

四分律序

和

戒之興所以防邪檢失禁止四魔
超世之道非戒不弘斯乃三乘之津
要萬善之窟宅者也然群生愚惑安
寢寘室宛轉四流甘履八苦開惡趣
之原杜歸真之路遊遊長夜莫能自
覺時有出家庶幾玄微者徒懷遠趣
迷於發足是以如來悼群瞽之無目
覩八難以增哀開戒德之妙門示涅
槃之正路始於毗耶離初結茲戒凡
有二百五十八篇以此七罪科分昇
降相從輕重位判斯皆神口之所制
禍福之定指者也然律藏淵廣卷舒
無常略而至三廣則無量此二百五
十蓋目時人之作也足以啓矇足以
階道三寶之隆以之爲威先聖之道
斯爲美矣自大教東流幾五百載雖
蒙餘暉然律經未備先進明哲多以
戒學爲心然方殊音隔文義未融推
步聖蹤難以致盡所以怏怏終身西
望歎息暨至玉辰之年有晉國沙門
支法領感邊土之乖聖慨正化之未
夷乃亡身以俎險庶弘道於無聞西
越流沙遠期天竺路經千閱會遇曇
無德部體大乘三藏沙門佛陀耶舍

才體博聞明鍊經律三藏方等皆諷誦通利即於其國廣集諸經於精舍還以歲在戊申始造秦國秦主姚然以爲深奧冥珍嘉瑞而謂大法淵深濟必由戒神衆所傳不可有闕即以其年重請出律藏時集持律沙門三百餘人於長安中寺出即以領弟子慧辯爲譯校定陶鍊反覆務存無朴本末精悉若觀初制此土先所出戒差牙不同每以爲惑以今律藏檢之方知所以蓋由大聖遷化後五部分張各據當時所聞開闢有以於是師資相傳遂使有彼此之異會曩推之雖復小小差牙終歸一本何以明之如薩婆多部律著沮解僧著三衣分爲多名餘部亦令此律藏摠爲一名齊整而已高下參差乃是齊整之義說以是推之五部之差處亦可領想諸尋求不以爲惑今律藏盡然正教明白可以濟神可以無惑而今之學者多修文飾之印不以戒學爲先由使佛藏有鳥鼠之喻衆集有猿猴之况斯之苦切亦以極矣凡我之徒宜各勗勵明慎執持令大法久住焉

四分律卷第一 初分之一

和

姚秦三藏法師唐玄奘譯

稽首礼諸佛及法比丘僧 今演毗尼法
令正法久住 優婆塞為首 及餘身證者
今說戒要義 諸賢咸共聽 今欲說深戒
為樂持戒者 為能諷誦者 利益諸長老
今說十句義 諸佛之戒法 令僧喜永安
攝取於僧故 不信者令信 已信者增長
斷不持戒者 令邪道入正 慙愧者安隱
佛法得久住 是以世軍勝 演布禁戒經
衆山須弥窠 衆流海為家 衆經億百千
戒為第一戒 欲求第一戒 今世及後世
當持此禁戒 終身莫毀犯 除結无罣碍
縛著由此解 以戒自觀察 如鏡照面像
夫欲造善法 脩具三種業 當審觀其意
如羅去經說 所以立王者 由世諍訟故
衆人之所舉 古昔之常法 犯罪者知法
順法者成就 戒律亦如是 如王治正法
如醫觀衆病 進止得其所 可治則進藥
不可者則捨 如醫經所說 四事不可治
可救有十三 餘者不須救 譬如有死屍
大海不容受 為疾風所飄 棄之於岸上

諸作惡行者 猶如彼死屍 衆所不容受
以是當持戒 如守門牢固 不憂失財物
若垣牆破壞 有財者憂懼 佛戒不缺漏
奉持者无憂 禁戒不牢固 毀犯者懷憂
坏器多穿漏 瓦師懷愁憂 器物若完具
眷属皆歡喜 持戒有缺漏 為惡者常憂
不毀禁戒者 心常懷歡喜 如燄火雖微
莫輕以為小 所經諸草木 燒盡无有餘
所造惡雖微 慎其謂為輕 如破伊羅葉
常在於龍中 如師子哮吼 醉者不恐怖
小獸聲雖微 醒者聞則懼 如是三垢人
一切惡不懼 智者於微惡 常懷於恐懼
如合和衆藥 擇去不良者 病者服除愈
身康得安樂 如是念修戒 能避諸惡行
除諸結使患 安隱入涅槃 若欲涉遠路
當自護其足 足若毀壞者 不能涉遠道
求天若涅槃 方便守護戒 如是无毀壞
必能度嶮道 如人欲渡河 用手及浮囊
雖深無沒憂 便能到彼岸 如是諸佛子
修行禁戒本 終不迴邪流 没溺生死海
譬如帝釋堂 彫飾衆寶成 七寶為階陛
天人之所行 如是正法堂 七覺意莊嚴
禁戒為階陛 賢聖之所行 如善學世間

一切衆技藝 為王所愛念 以是得安樂
佛所說禁戒 能善修學者 終不墮惡趣
永得安隱處 如先自牢衆 然後破彼軍
賢聖衆牢固 然後破魔軍 聖衆若和合
世尊所稱譽 以衆和合故 佛法得久住
如乳母慈愛 養護於其子 一切水火難
護使不傷害 禁戒猶慈母 守護於行者
終不墮畜生 餓鬼地獄中 如有勇猛將
善習戰鬥法 降伏於彼敵 沒死不顧命
佛子亦如是 善學於禁戒 五陰散壞時
終不畏命盡 從佛戒所生 余乃是真生
猶如毒蠱魔 如來所記別 若有捨戒者
於佛法為死 持戒如護命 守之無毀失
許如得王印 所往無罣碍 毀戒則難詰
全失則被縛 戒印全具者 所至无罣碍
小毀則不定 大毀入三惡 為一切人故
降伏諸魔鬼 神仙五通人 造設於呪術
為彼慙愧者 攝諸不慙愧 如來立禁戒
半月半月說 已說戒利益 稽首礼諸佛

此偈非是迦葉子來集律時人所造乃是後五部分後各攝所傳即是若一衆之前者將欲為衆解釋律攝故先偈讚然後說之

四波羅夷法之一

尔時佛遊蘇羅婆國與大比丘衆五

百人俱漸漸遊行至毗蘭若即於彼宿那鄰羅濱洲曼陀羅樹下毗蘭若婆羅門聞瞿曇沙門釋家子離釋種出家為道徒蘇羅婆國將大比丘衆五百人俱漸漸遊行來至此毗蘭若那鄰羅濱洲曼陀羅樹下住此沙門瞿曇有如是大大名稱如來无所著等正覺明行足為善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊彼於諸天魔梵沙門婆羅門衆中獲神通作證常說正法上善中善下善義味清淨自然具足修習梵行善哉我等得見如是無著人我今寧可宜往問評沙門瞿曇今時毗蘭若婆羅門即往世尊所到已共相問評在一面坐時世尊無數方便為說法開化令得歡喜聞佛說法得歡喜已即白佛言世尊唯見哀愍當受我請及比丘僧默然受請毗蘭若時世尊及比丘僧默然受請毗蘭若婆羅門見世尊默然受請即從坐起遶佛而去世尊與五百比丘衆受彼夏安居三月時有波離國販馬人駢五百疋馬住毗蘭若夏九十日時

世穀貴人民飢餓白骨狼藉乞求難得時毗蘭若婆羅門雖請如來及比丘僧三月都不供養供給所須何以故皆是魔波旬所作尔時諸比丘從毗蘭若乞食不得次往彼販馬人所乞食時販馬人自念如今此閼時世穀貴人民飢餓乞食難得白骨狼藉彼諸比丘從彼乞食不得故來此耳我今寧可日施比丘馬麥五升世尊一升耶即如所念日與諸比丘馬麥五升世尊一升時佛所得麥分與阿難阿難使人磨作乾飯奉佛佛食乾飯諸比丘各各得成煮麥而食佛與比丘所食各異時尊者大目連往世尊所頭面作礼却坐一面白世尊言大德今此閼穀貴人民飢餓乞求難得諸比丘食飲麤惡而皆羸瘦若世尊聽諸神足比丘詣薈草越取自然粳米食者當往佛告目連言諸有神足比丘可往至彼取粳米食無神足者當云何目連白佛諸有神足者隨意自往不得神足者我當以神足力接往至彼佛告目連止止莫作是語

何以故汝等丈夫得神足可余未來
世比丘當云何時尊者舍利弗於閑
靜處作是念言何者等正覺修梵行
佛法久住何者等正覺修梵行佛法
不久住今時舍利弗從靜處起整衣
服至世尊所頭面礼足在一面坐須
臾退坐白世尊言向者我於靜處坐
作是念何者等正覺修梵行佛法久
住何者等正覺修梵行佛法不久住
願為開示佛告舍利弗毗婆尸佛式
佛拘留孫佛迦葉佛此諸佛修梵行
法得久住隨葉佛拘那含牟尼佛法
不久住舍利弗白佛言以何因緣毗
婆尸佛式佛拘留孫佛迦葉佛修梵
行法得久住以何因緣故隨葉佛拘
那含牟尼佛修梵行法不得久住耶
佛告舍利弗拘那含牟尼佛隨葉佛
不廣為諸弟子說法契經祇夜經授
記經偈經句經因緣經本生經善道
經方等經未曾有經譬喻經優波提
舍經不為人廣說契經乃至優波提
舍經不結戒亦不說戒故諸弟子疲
厭是以法不久住今時彼世尊知諸

弟子疲厭心故但作如是教是事應念是不應念是應思惟是不應思惟是應斷是應具足住舍利弗乃往昔時隨葉佛依恐畏林中住與大比丘千人俱舍利弗若有人未離欲入彼林中身毛皆豎故名恐畏林又舍利弗拘那含牟尼佛隨葉佛如來至真等正覺觀千比丘心中疲厭為說法是事應念是不應念是事應思惟是事不應思惟是應斷是應具足住舍利弗當知今時彼佛及諸聲聞在世佛法廣流布若彼佛及諸聲聞滅度後世間人種種名種種姓種種家出家以是故疾滅佛法不久住何以故不以經法攝故舍利弗譬如種種花散置案上風吹則散何以故以無線貫穿故如是舍利弗彼佛及聲聞衆在世者佛法流布若彼佛及諸聲聞衆滅後世間人種種名種種姓種種家出家者令法疾滅不久住何以故不以經法攝取故今時世尊告舍利弗毗婆尸佛式佛拘留孫佛迦葉佛為諸弟子廣說經法從契經乃至優波

提舍經亦結戒亦說戒弟子衆心疲
獸時佛知彼心疲獸作如是教是應
念是不應念是應思惟是不應思惟
是應斷是應具足住如是舍利弗彼
諸佛及聲聞衆在世佛法流布若彼
諸佛及聲聞衆滅度後諸世間人種
種名種種姓種種家出家不令佛法
疾滅何以故以經法善攝故舍利弗
譬如種種華置於案上以線貫雖為
風吹而不分散何以故以線善貫攝
故如是舍利弗彼佛及聲聞衆在世
者佛法廣說如上舍利弗以此因緣
故毗婆尸佛乃至迦葉佛佛法得久
住以此因緣故拘那含牟尼佛隨葉
佛佛法不得久住今時舍利弗徒坐
而起偏露右臂右膝著地合掌白佛
言世尊今正是時唯願大聖與諸比
丘結戒說戒使修梵行法得久住佛
告舍利弗且止佛自知時舍利弗如
來未為諸比丘結戒何以故比丘中
未有犯有漏法若有犯有漏法者然
後世尊為諸比丘結戒斷彼有漏法
故舍利弗比丘乃至未得利養故未

生有漏法若得利養便生有漏法若
有漏法生世尊乃為諸比丘結戒欲
使彼斷有漏法故舍利弗比丘未生
有漏法者以未有名稱為人所識多
聞多財業故若比丘得名稱乃至多
財業便生有漏法若有漏法生然後
世尊當為結戒欲使彼斷有漏法故
舍利弗汝且止如來自知時

今時世尊在毗舍離時迦蘭隨村須
提鄰子於彼村中饒財多寶持信牢
固出家為道時世穀貴乞求難得時
須提鄰子作是思惟今時世穀貴諸
比丘乞求難得我今寧可將諸比丘詣
迦蘭隨村乞食諸比丘因我故大得
利養得修梵行亦使我宗族懷行布
施作諸福德作是念已即將諸比丘
詣迦蘭隨村須提鄰母聞其子將諸
比丘還歸本村即往迎到彼子所語
其子言可時捨道還作白衣何以故
汝父已死我今單獨恐家財物沒入
於官但汝父財既多况祖父已來財
物无量甚可愛惜是以汝今應捨道
就俗即答母言我不能捨道習此非

法今甚樂梵行修無上道如是至三
其子亦答言不能捨道還俗其母便
捨之而去詣其婦所語言汝月期時
至便來語我婦自知時到往語其姑大
家欲知我月期時至母語其婦汝取
初嫁時嚴身衣服盡著而來即如其
教便自莊嚴與母共俱至其兒所今
正是時便可捨道就俗何以故汝若
不捨道者我財物當沒入於官兒答
母言我不能捨道母如是再三語子
言汝婦今日華水已出便可安子使
汝種不斷子白母言此事甚易我能
為之時迦蘭陀子佛未制戒前不見
欲穢便捉婦臂將至園中屏處三行
不淨時園中有鬼命終即處其胎處
胎九月生男顏貌端正與世無雙字
為種子諸根具足漸漸長大剃髮被
袈裟以信堅固出家學道精勤不懈
得阿羅漢神足變化威德无量故号
尊者種子須提邾習沙門威儀无事
不知觸事皆行亦能轉教於人今時
須提邾行不淨已來常懷愁憂諸同
學見已問汝何愁憂耶汝久修梵行

威儀札節无寧不知何所愁為不樂
梵行耶須提邨言我甚樂梵行近在
屏處犯惡行與故二行不淨故愁耳
諸比丘言須提邨汝云何乃作如是
惡事於如來清淨法中於欲无欲於
垢無垢能斷渴愛破壞巢窟除衆結
縛愛盡涅槃汝今云何於此清淨法
中與故二共行不淨行耶尔時諸比
丘往至世尊所頭面礼足在一面坐以
此因緣具白世尊世尊尔時以此因
緣集諸比丘世尊知而問知而不問
時而問時而不問義合問義不合不
問尔時世尊知時義合問須提邨汝
實與故二行不淨行耶如是世尊我
犯不淨行尔時世尊以無數方便呵
責言汝所為非非威儀非沙門法非
淨行非隨順行所不應為汝須提邨
云何於此清淨法中行乃至愛盡涅
槃與故二行不淨耶告諸比丘寧持
男根著毒地口中不持著女根中何
以故不以此緣墮於惡道若犯女人
身壞命終墮三惡道何以故我無數
方便說斷欲法斷於欲想滅欲念除

散欲熱越度愛結我無數方便說欲如火如把草炬亦如樹果又如假借猶如枯骨亦如段實如夢所見如履鋒刃如新凡器盛水著於日中如毒蛇頭如輪轉刀如在尖標如利戟刺甚可穢惡佛所呵責須提那於我清淨法中乃至愛盡溫脰與故二行不淨行今時世尊無數方便呵責已告諸比丘須提那凝人多種有漏處取初犯戒自今已去與諸比丘結戒集十句義一攝取於僧二令僧歡喜三令僧安樂四令未信者信五已信者令增長六難調者令調順七慙愧者得安樂八斷現在有漏九斷未來有漏十正法得久住欲說戒者當如是說若比丘犯不淨行行淫欲法是比丘波羅夷不共住如是世尊與諸比丘結戒今時有跋闍子比丘愁憂不樂淨行即還家共故二行不淨行彼作是念世尊與諸比丘結戒若比丘犯不淨行行淫欲法是比丘波羅夷不共住然我愁憂不樂淨行還家與故二共行不淨行我將不犯波羅夷

耶我當云何即便語諸同學言長老
世尊為諸比丘結戒若比丘犯不淨
行行婬欲法是比丘犯波羅夷不共
住然我有愁憂不樂淨行還家與故
二共行不淨行我將无不犯波羅夷
耶我今當云何善哉長老為我以此
事白佛隨佛所教我當奉行今時諸
比丘往至世尊所頭面礼足在一面
坐以此因緣具白世尊世尊亦時以
此因緣集比丘僧無數方便呵責跋
闍子比丘汝所為非非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應為云何
癡人不樂淨行還家與故二行不淨
行初入便波羅夷汝癡人得波羅夷
不共住是故比丘若有餘人不樂淨
行聽捨戒還家若復欲出家於佛法
中修淨行應度令出家受大戒自今
已去當如是說戒若比丘共比丘同
戒若不捨戒若戒羸不自悔犯不淨
行行婬欲法是比丘波羅夷不共住
如是世尊與諸比丘結戒亦時有一
乞食比丘依林中住有一雌獼猴先
在彼林中時乞食比丘到村乞食還

在林中食食已餘食與此獼猴如是
漸漸調順逐比丘後行乃至手提不去
此比丘即捉獼猴共行不淨時有衆
多比丘案行住處次至彼林中時彼
獼猴在比丘前迴身背之現其姪相
時諸比丘作是念此獼猴在我等前
迴身現其姪相將元與餘比丘作不
淨行耶咸共相告在屏處伺之彼比
丘乞食還在林中食已以餘食與彼
獼猴獼猴食已便共行不淨行諸比
丘見已即來語言如來不制言比丘不
得行不淨行耶彼比丘報言如來所
制男犯婦女不制畜生諸比丘問此
語已往至佛所頭面作禮以此因緣
具白世尊世尊令時以此因緣即集
比丘僧無數方便呵責彼乞食比丘言
云何比丘與獼猴共行不淨行耶初入
波羅夷欲說戒者當如是說若比丘
共比丘同戒若不還戒戒羸不自悔
犯不淨行乃至共畜生是比丘波羅
夷不共住若比丘者名字比丘相似
比丘自稱比丘善來比丘乞求比丘
著割截衣比丘破結使比丘受大戒

白四羯磨如法成就得處所比丘是
中比丘若受大戒白四羯磨如法成
就得處所住比丘法中是謂比丘義
是中其比丘者餘比丘受大戒白四
羯磨如法成就得處所住比丘法中
是共比丘義云何名為同戒我為諸
弟子結戒已寧死不犯是中其餘比
丘一戒同戒等戒是名同戒云何名
不捨戒顛狂捨戒顛狂人前捨戒心
亂捨戒心亂人前捨戒痛惱捨戒痛
惱人前捨戒啞捨戒聲捨戒啞聲捨
戒啞人前捨戒聲人前捨戒啞聲人
前捨戒中國人邊地人前捨戒邊地
人中國人前捨或不靜靜想捨戒靜
作不靜想捨戒戲笑捨戒若天若龍
若夜叉若餓鬼若睡眠人若死人若
无知人若自不語若語前人不解如
是等不名捨戒云何捨戒若比丘不
樂修梵行欲得還家獸比丘法常懷
慙愧貪樂在家貪樂優婆塞法或
念沙彌法或樂外道法樂外道弟子
法樂非沙門非釋子法便作如是語
我捨佛捨法捨比丘僧捨和上捨同

和上捨阿闍梨捨同阿闍梨捨諸梵
行捨或捨律捨學事受居家法我作
淨人我作優婆塞我作沙彌我作外
道我作外道弟子我作非沙門非釋
種子若復作如是語我止不須佛佛
於我何益離於佛所如是乃至學事
亦如是若復作餘語毀佛法僧乃至
毀事便讚歎家業乃至非沙門非釋子
以如是語了了說是名捨或或羸者
或有或羸不捨或或有或羸而捨或
何者或羸不捨或若比丘愁憂不樂
梵行欲得還家歆比丘法常懷慙愧
意樂在家乃至樂欲作非沙門非釋
子法便作是言我念父母兄弟姊妹
婦兒村落城邑園田浴池我欲捨佛
法僧乃至學事便欲受持家業乃至
非沙門非釋種子是謂或羸不捨或
何者或羸而捨或若作如是思惟我
欲捨或便捨或是謂或羸而捨或不
淨行者是姓欲法下至共畜生者可
行姓處者是也云何名波羅夷辭如
斷人頭不可復起比丘亦復如是犯
此法者不復成比丘故名波羅夷云

何名不共住有二共住同一羯磨同一說戒不得於是二事中住故名不共住三種行不淨行波羅夷人非人畜生復有五種行不淨行波羅夷人婦童女有二形黃門男子於此五處行不淨行波羅夷於三種婦行不淨行波羅夷何者三人婦非人婦畜生婦於此三處行不淨行犯波羅夷三種童女三種二形三種不能男三種男子於此行不淨行波羅夷亦是犯人婦三處波羅夷大便道小便道及口非人婦畜生婦人童女非人童女畜生童女人二形非人二形畜生三形三處亦如是人黃門二處行不淨行波羅夷大便道及口非人黃門畜生黃門亦如是人男非人男畜生男二處亦如是比丘有姪心向人婦女大便道小便道及口若初入犯若不入不犯有隔有隔有隔无隔无隔有隔无隔无隔波羅夷若比丘有姪意向非人婦女畜生婦女人童女非人童女畜生童女人二形非人二形畜生二形三處亦如是人黃門非人黃門

畜生黃門人男非人男畜生男二處亦如是若比丘婬意向人睡眠婦女若死形未壞多未壞大便道小便道及口若初入犯不入不犯有隔無隔亦如是廣說乃至男子亦如是若比丘為怨家將至人婦女所強持男根令入三處始入覺樂入已樂出時樂波羅夷始入樂入已不樂出時樂波羅夷始入不樂入已樂出時樂波羅夷始入不樂入已不樂出時樂波羅夷有隔無隔亦如是從非人女乃至男子亦如是若比丘為怨家將至人睡眠婦女若死形未壞多未壞覺樂亦如是有隔無隔亦如是從非人女乃至男子亦如是若怨家強捉比丘大便道中行不淨若入覺樂波羅夷入已覺樂出時覺樂亦如上乃至有隔無隔亦如上從道入道從道入非道從非道入道若限膺入若盡入若語不語若以煙心乃至入如毛頭波羅夷方便而不入偷蘭遮若比丘方

便求欲行不淨行成者波羅夷不成
者偷蘭遮若比丘教比丘行不淨行
彼比丘若作教者偷蘭遮若不作教
者突吉羅比丘教比丘行不淨行
若比丘作比丘偷蘭遮不作比丘突吉羅
除比丘比丘尼餘衆相教行不淨行
作不作盡犯突吉羅若死屍半壞行
不淨入便偷蘭遮若多分壞若一切
壞偷蘭遮若骨間行不淨偷蘭遮若
穿地作孔搏泥作孔若君持口中犯
偷蘭遮若道想若疑如是一切偷蘭
遮若道作道想波羅夷若道疑波羅
夷若道非道想波羅夷非道道想偷
蘭遮非道疑偷蘭遮比丘尼波羅夷
式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅滅損
是謂為犯不犯者若睡眠無所覺知
不受樂一切无有姪意不犯不犯者
初未制戒癡狂心乱痛惱所纏无犯一
時世尊遊羅閱城耆闍崛山中時
羅閱城中有比丘字檀尼迦陶師子
在閑靜處止一草屋彼比丘入村乞
食後有取薪人破其草屋持歸比丘
乞食還作是念我今獨在閑靜處自

取草木作屋入村乞食後取薪柴人
破我屋持歸我今自有技藝寧可和
泥作舍成凡屋時彼比丘即便和泥
作舍成凡屋取柴薪牛屎燒之屋成
色赤如火今時世尊從耆闍崛山下
遙見此舍色赤如火見已知而故問
諸比丘此是何等赤色諸比丘白佛
言世尊有一比丘名檀尸迦陶師子
獨處閑靜住一草屋乞食後諸取薪
人破其屋持歸彼還見舍破即作是
念我自有技藝今寧可作舍成凡屋
於中止住即便作之是其屋色赤如
是今時世尊以無數方便呵責彼比
丘言汝所為非非威儀非沙門法非
淨行非隨順行所不應為云何檀尸
迦比丘陶師子自作此屋大集柴薪
牛屎而燒之我常無數方便說慈愍
衆生云何癡人自作泥屋聚積柴薪
今成凡屋作者突吉羅今時世尊勅
諸比丘汝等共集相率速詣檀尸迦
屋所打破時諸比丘即如佛教往詣
打破時檀尸迦見諸比丘破屋已便

作是語我有何過而破我屋諸比丘
答曰汝无有過亦不憎汝我向受世
尊教故來破汝屋耳檀尼迦比丘言
若世尊教勅者正是其宜尔時摩竭
國瓶沙王有守材人與山檀尼迦比丘
少小親厚知識時檀尼迦比丘往至守
材人所語言汝知不耶王瓶沙與我
材木我今須材便可與我彼人言若
王與者好惡多少隨意自取王所留
要材比丘輒取斫截持去時有一大
目統知城事至材坊見三所留要材
斫截狼藉見已即問守材人言此三
所留要材誰斬截持去守材人言是
檀尼迦比丘來至我所而作是言王
與我材今須材用便可見與我尋報
言王與汝材恣意取之時比丘即入
材坊斫截持去時大臣聞此語已即
嫌王言云何以此要材與比丘幸自
更有餘材可以與之而今此比丘斫
截要材持去時大臣往至王所自言
大王先所留要材云何乃與比丘今
斫截持去幸自更有餘材可以與之
何故壞此好材王報言我都不自憶

以持與人若有憶昔語我時大臣即
攝守村人來將詣王所時守村人遙
見檀尼迦比丘語言大德以汝取持
故今攝我去汝可來為我決了慈愍
故比丘報言汝但去我正今往時檀
尼迦比丘後往王所在前默然而住
王即問言大德我實與汝持不比丘
答言實與我持王言我不憶與汝持
汝可為我作憶念比丘報言王自憶
不初登位時口自發言若我世時於
我境內有沙門婆羅門知慙愧樂學
戒者與而取不與不取與而用不與
不用從今日沙門婆羅門草木及水
聽隨意用不得不與而用自今已去
聽沙門婆羅門草木及水隨意用王
言大德我初登位時實有如是語王
言大德我說無主物不說有主物大
德應死王自念言我刹刹王水燒頭
種云何以少持而斷出家人命是所
不應今時王以無數方便呵責比丘
已勅諸臣放此比丘去即如王教放
去後諸臣皆高聲大論不平王意去
何如此死事但今呵責而放也時羅

聞城中有諸居士不信樂佛法衆者
皆譏嫌言沙門釋子无有慙愧無所
畏懼不與而取外自稱言我知正法
如是何有正法尚取玉材何況餘人
我等自今已往勿復親近沙門釋子
礼拜問訊供養恭敬无使入村勿復
安止時諸比丘聞諸少欲知足行頭
陀知慙愧樂學或者嫌責檀居迦去
何偷瓶沙王村木耶余時諸比丘往
至佛所頭面礼足已在一面坐以此
因緣具白世尊世尊余時以此因緣
集比丘僧知而故問檀居迦比丘汝
審尔王不與材而取不答言實尔世
尊世尊余時以無數方便呵責檀居
迦比丘言汝所為非非威儀非沙門法
非淨行非隨順行所不應為去何檀
居迦王不與材而取我無數方便稱
歎與者當取取者當用汝今去何王
不與材而取耶余時復有一比丘名曰
迦樓本是三大目善知世法去世尊
迦樓比丘言王法不與取幾許物應
死比丘白佛言若取五錢若真五錢

物應死去何檀尼迦比丘王不與村而取尔時世尊以無數方便呵責檀尼迦比丘已告諸比丘檀尼迦比丘疑人多種有漏處寂初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘若在村落若閑靜處不與盜心取隨不與取法若為王王大臣所捉若殺若縛若駈出國汝是賊汝疑汝无所知是比丘波羅夷不共住比丘義如上村者有四種一者周匝垣牆二者柵籬三者籬牆不周四者四周屋閑靜處者村外空靜地是謂閑靜處不與者他不捨盜者盜心取也隨不與取者若五錢若直五錢王者得自在不屬人大目者種種大目輔佐王波羅夷不共住者如上說有三種不與取波羅夷若自手取若看取若遣人取復有三種取波羅夷非已物想取非暫用取非同意取復有三種取他物他物想取若舉離本處復有三種取有主有主想取若舉離本處復有三種取他護他護想取若舉離本處復

有四種不與取波羅夷自手取若看
取若遣人取舉離本處復有四種取
波羅夷非己物想取不暫取不同意
取若舉離本處復有四種取他物他
物想取若重物若舉離本處復有四
種有主有主想若重物若舉離本處
復有四種他護他想若重物若舉
離本處復有五種不與取波羅夷若
自手取若看他取若遣人取若重物
若舉離本處復有五種非己物想取
不暫取非同意取若重物若舉離本
處復有五種若他物他想若重物
盜心舉離本處復有五種有主有主
想若重物盜心舉離本處復有五種
他護他想若重物盜心舉離本處
復有六種不與取波羅夷自手取看
取遣人取若重物盜心舉離本處非
己物非己物想有六種亦如是是為
六種取得波羅夷處者若地處若地
上處若乘處若擔若虛空若樹上若
村若阿蘭若處若田若處所若船若
水處若私度閼塞不輸稅若取他寄
信物若取水楊枝樹果草木無足衆

生若二足四足多足若同時財業若要
若伺候若守護若遷要道是謂處
地處者地中伏藏未發出七寶金銀
真珠琉璃貝玉碑瑇瑁生像金寶
衣被若復有餘地中所須之物屬主
者若以盜心取五錢若過五錢若牽
挽取若埋藏若舉離本處初離處波
羅夷若方便欲舉而不舉偷蘭遮地
上處者金銀七寶乃至衣被不埋若復
有餘地上所須之物屬主者若以盜心
取五錢若過五錢若牽挽取若埋藏
若舉離本處初離處波羅夷若方便
欲舉而不舉偷蘭遮乘處者乘有四
種象乘馬乘車乘步乘若復有餘乘
盡名為乘乘上若有金銀七寶乃至
衣被若復有餘所須有主物若以盜
心取五錢若過五錢若牽挽取若埋
藏若取離本處初離處波羅夷方
便欲舉而不舉偷蘭遮若取乘從道
至道從道至非道從非道至道從坑
中至岸上從岸上至坑中如是取離
本處初離處波羅夷若方便欲取而
不取偷蘭遮擔處者頭擔肩擔背擔

若抱若復有餘擔此諸擔上有金銀
七寶乃至衣被若復有餘所須之物
有主以盜心取五錢若過五錢者牽
挽取若埋藏若取離本處初離處波
羅夷若方便欲舉而不舉偷蘭遮若
取擔者從道至道從道至非道從非
道至道從坑中至岸上從岸上至坑
中如是以盜心取離本處初離波羅
夷若方便欲取而不取偷蘭遮空處
者若風吹毳若劫貝拘遮羅若老羅
波尼若苦摩若麻若綿若鈴耽嵐婆
若頭頭羅若鴈若鶴若孔雀鸚鵡
鵲若復有餘所須之物有主以盜心
取五錢若過五錢離本處初離波羅
夷方便欲取而不取偷蘭遮上處者
若舉物在樹上牆上籬上杖上龍牙
杖上衣架上繩牀上木牀上若大小
庫上机上地敷上有金銀乃至衣被
及餘所須之物在上以盜心取五錢
若過五錢若牽挽取若埋藏若舉離
本處初離波羅夷方便欲舉而不舉
偷蘭遮村處者有四種如上若村中
有金銀乃至衣被及餘所須之物有

主以盜心取五錢若過五錢若牽挽取若埋藏若舉取離處初離波羅夷方便欲舉而不舉偷蘭遮若以機關攻擊破村若作水澆或依親厚強力或以言辭辯說誑惑而取初得波羅夷方便欲取而不取偷蘭遮阿蘭若處者村外有主空地彼空處有金銀七寶衣被及餘所須有主物以盜心取五錢若過五錢若舉取若埋藏舉離處初離波羅夷方便欲舉而不舉偷蘭遮若以方便壞他空地若作水澆或依親厚強力或以言詞辯說誑惑而取初得波羅夷方便欲取而不得偷蘭遮曰處者稻田麦田甘蔗田若復有餘曰彼田中有金銀七寶衣被及餘所須之物有主以盜心取五錢若過五錢若舉取若埋藏舉離處初離波羅夷方便欲舉而不舉偷蘭遮若以方便壞他田若作水澆壞若依親厚強力或以言詞辯說誑惑而取初得波羅夷方便欲取而不取偷蘭遮處所者若家處所若市肆處若果園若菜園若池若庭前若舍後

若復有餘處彼有金銀七寶衣被及
餘所須之物有主以盜心取五錢若
過五錢若舉取若埋藏取舉離處初
離波羅夷方便欲舉而不舉偷蘭遮
若壞他處所若依親厚強力若以言
詞辯說誑惑而取初得波羅夷方便
不得偷蘭遮船處者小船大船臺船
一木船舫船槽船龜形船鼈形船皮
船浮瓠船果船懸船棧船若復餘船上
有金銀七寶衣被及餘所須之物有
主以盜心取五錢若過五錢若埋藏
得偷蘭遮若從此岸至彼岸從彼岸
至此岸若逆流若順流若沉著水中
若移岸上若解移處波羅夷方便欲
取而不得偷蘭遮水處者若藏金銀
七寶及諸衣被沉著水中若水獺若
魚若蟹若失取摩羅若優鉢羅華鉢
頭摩華拘物頭華分陀利華及餘水
中物有主以盜心取五錢若過五錢
若舉取若埋藏離本處初離波羅夷
方便欲取而不得偷蘭遮若以方便
壞他水處取乃至偷蘭遮如上不輸

稅者比丘無輸稅法若白衣應輸稅物比丘以盜心爲他過物若擲閤外若五錢若過五錢若埋藏舉若以辯辭言說誑惑若以呪術過乃至方便偷蘭遮如上取他寄信物者寄持信物去作盜心取五錢若過五錢頭上移著肩 upper 上移著頭上從右肩移著左肩 upper 上從左肩移著右肩 upper 上若從右手移著左手從左手移著右手若抱中若著地舉離處初離波羅夷方便偷蘭遮水者若大小盆及餘種種水器若舉香水若藥水以盜心取五錢若過五錢若牽取若棄波羅夷方便偷蘭遮楊枝者若一若兩若衆多若一把若一束若一抱若一擔若香所熏若藥塗若賊心取五錢若過五錢若牽挽取離本處初離處波羅夷方便偷蘭遮因者諸一切草木叢林華果有主以盜心取五錢若過五錢若牽挽取若舉若埋藏離本處初離處波羅夷方便偷蘭遮無足衆生者蛇魚及餘無足衆生有主者盜心取直五錢若過五錢波羅夷方便偷蘭遮二足

衆生者人非人鳥及餘二足衆生有主者以盜心取直五錢若過五錢波羅夷方便偷蘭遮四足衆生者爲馬牛駱駝驢鹿羊及餘有四足衆生有主者以盜心取直五錢若過五錢波羅夷方便偷蘭遮多足者蜂蠆周隆伽者百足及餘多足衆生有主者以盜心取直五錢若過五錢波羅夷方便偷蘭遮同財業者同事業得財物當共以盜心取直五錢若過五錢波羅夷方便偷蘭遮共要者其他作要教言某時去某時來若穿牆取物若道路劫取若燒從彼得財物來共以盜心取直五錢若過五錢波羅夷方便偷蘭遮伺候者我當往觀彼村若城邑若船渡處若山谷若人所居處市肆處作坊處於彼所得物一切共以盜心取直五錢若過五錢波羅夷方便偷蘭遮守護者從外得財來我當守護若所得物一切共若以盜心取直五錢若過五錢波羅夷方便偷蘭遮者道者我當看道若有王者軍來若賊軍來若長者軍來當相告

方便教人求減五錢得五錢取者波羅夷教者偷蘭遮方便教人求減五錢得減五錢二俱偷蘭遮方便教人求減五錢不得二俱突吉羅方便教人求五錢若過五錢受教者取異物取者波羅夷教者偷蘭遮方便教人求五錢若過五錢受教者異處取物受教者波羅夷教者偷蘭遮若方便教人求五錢若過五錢受教者謂使取物无盜心而取得五錢若過五錢教者波羅夷受使者無犯若教人取物受教者謂教盜取若取得直五錢若過五錢受教者波羅夷教者无犯有主有主想不與取五錢若過五錢波羅夷有主疑若取五錢若過五錢偷蘭遮无主有主想取五錢若過五錢偷蘭遮无主物疑取五錢若過五錢偷蘭遮取有主物有主想減五錢偷蘭遮取有主物疑減五錢突吉羅無主有主想取減五錢突吉羅无主物疑取減五錢突吉羅比丘尼波羅夷式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅減頭是謂為犯不犯者與想取已

有想糞掃想增取想親厚意想一切
無犯無犯者寂初未制或癡狂心亂
痛惱所經是謂无犯二章

四分律卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

四分律卷第二

初分之二

和

四波羅夷法之二

從前實三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

余時世尊遊毗舍離狝猴江邊誦堂
中以元數方便與諸比丘說不淨行
歎不淨行歎思惟不淨行諸比丘作
是念今世尊為我等說不淨行歎不
淨行歎思惟不淨行時諸比丘即無
數方便習不淨觀從定覺已默思身
命愁憂不樂辟如自喜男子女人以
死蛇死狗死人繫其頸甚默思竟穢
諸比丘亦復如是以無數方便習不
淨觀默思身命愁憂不樂便求刀欲
自殺歎死讚死勸死諸比丘在婆塞
河邊園中住作是念世尊元數方便
說不淨行歎不淨行歎思惟不淨行
彼以無數方便習不淨觀默思身命
愁憂不樂求刀欲自殺歎死讚死勸
死時有比丘字勿力伽難提是沙門
種出家言沙門種是姓執利刀入婆塞園中
見有一比丘默思身命穢汙不淨遙
見勿力伽難提比丘來語言大德斷
我命來我以利鉢與汝彼即受其雇

永鋒已便斷其命於彼河邊洗刀心生悔恨言我今无利非善彼比丘無罪過而我受辱斷他命恨時有一天魔知彼比丘心念即以神足而來在勿力伽難提比丘前於水上立而不陷沒勸讚言善哉善哉善男子汝今獲大功德度不度者時難提比丘聞魔讚已悔恨即滅便作是念我今獲大功德度不度者即復持刀入園中而問言誰未度者我今欲度之時有未離欲比丘見勿力伽難提比丘甚大怖懼毛豎勿力伽難提見已語諸比丘言汝等勿懼諸根未熟未任受化須待成熟當來相化其中比丘欲愛盡者見勿力伽難提心不怖懼身毛不豎時勿力伽難提比丘或曰殺一比丘或殺二三四五乃至六七人時彼園中死屍狼藉臭處不淨狀如塚間時有諸居士礼拜諸寺漸次至彼園中見已皆共驚怪譏嫌言此園中乃有是變沙門釋子無有慈悲共相殺害自縛言我修正法如是何有正法共相殺害此諸比丘猶自

相殺況於餘人我等自今勿復敬奉承事供養沙門釋子即告諸村邑勿復容止往來時諸居士見此園中如是穢惡便不復往返毗舍離比丘以小因緣集在一處舍離比丘有名聞諸比丘衆減少諸大德比丘有名聞者皆不復見舍離時世尊知而故問阿難言衆僧何故減少諸名聞大德者今為所在皆不見耶舍離時阿難以先因緣具白佛言世尊先以無數方便廣為諸比丘說不淨行歎不淨行歎思惟不淨行時諸比丘聞已厭患身命求人斷命是以少耳唯願世尊與諸比丘更作方便說法使心開解永無疑惑

佛告阿難今可集諸比丘會講堂時阿難受佛教即集諸比丘會講堂集比丘僧已往世尊所頭面礼足在一面住白世尊言今衆僧已集願聖知時舍離時世尊即詣講堂在衆中坐告諸比丘有阿那般那三昧寂然快樂諸不善法生即能滅之永使不生譬如秋天降雨之後無復塵穢又如大

雨能止猛風阿那般那三昧亦復如是寂靜快樂諸不善法生即能滅之
余時世尊以無數方便為諸比丘說
阿那般那三昧歎阿那般那三昧歎
修阿那般那三昧彼諸比丘便作是
念世尊今日尤數方便為我等說阿
那般那三昧歎阿那般那三昧歎修
阿那般那三昧當勤修習之時諸比
丘即以種種方便思惟入阿那般那
三昧從阿那般那三昧覺已自知得
增上勝法住於果證余時世尊以此
因緣集比丘僧尤數方便呵責婆塞
園中比丘汝所為非非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應為云何
婆塞園中比丘癡人而自共斷命世
尊尤數方便呵責已告諸比丘婆塞
園中比丘癡人多種有漏處最初犯
戒自今已去與諸比丘結戒集十句
義乃至正法久住欲說戒者當如是
說若比丘故自手斷人命持刀與人
歎譽死快勸死咄男子用此惡活為
寧死不生作如是心思惟種種方便
歎譽死快勸死是比丘波羅夷不共

住比丘義如上人者從初識至後識而斷其命殺者若自殺若教殺若遣使殺若往來使殺若重使殺若展轉遣使殺若求男子殺若教人求男子殺若求持刀人殺若教求持刀人殺若身現相若口說若身口俱現相若遣書若教遣使書若坑陷若倚發若與藥若安殺具自殺者若以手若瓦石刀杖及餘物而自殺殺者波羅夷方便不殺偷蘭遮教殺者殺時自看教前人擲水火中若山上推著谷底若使象踏殺若使惡獸斃或使地螫及餘種種教殺者波羅夷方便不殺偷蘭遮遣使殺者比丘遣使斷某甲命隨語往若斷命波羅夷方便不斷偷蘭遮往來使者比丘遣使往斷某甲命隨語往欲殺未得殺便還即承前教復往殺若殺波羅夷方便不殺偷蘭遮重使者比丘遣使汝去斷某甲命續復遣使如是乃至四五彼使即往殺殺者波羅夷方便不殺偷蘭遮展轉使者比丘遣使汝斷某甲命彼使復轉遣使若百若干往斷其

命者波羅夷方便不殺偷蘭遮求男
子者是中誰知有如是人能用刀有
方便久習學不恐怖不退能斷某甲
人命彼使即往斷其命者波羅夷方
便不殺偷蘭遮教求男子者教人求
是中誰知有如是人能用刀有方便
久學習不恐怖不退能斷某甲人命
彼使即往斷其命波羅夷方便不殺
偷蘭遮求持刀者自求誰勇健能持
刀斷某甲命彼即往殺者波羅夷不
殺偷蘭遮教求持刀者亦如是身現
相者身作相殺令墮水火中從上墮
谷底令象踰救令惡獸食毒蛇螫彼
因此現身相故自殺者波羅夷方便
不殺偷蘭遮口說者或作是說汝所
作惡無仁慈懷毒意不作衆善行汝
不作救護汝生便受罪多不如死若
復作是語汝不作惡暴有仁慈不懷
毒意汝已作衆善行汝已作功德汝
已作救護汝生便受衆苦汝若死當
生天若彼因此言故便自殺者波羅
夷方便不殺偷蘭遮身口現相亦如
是遣使者若遣使往彼汝所作善惡

廣說如上承此使口歎死自殺者波羅夷方便不死偷蘭遮遣書殺者執書言汝所作善惡如是廣說亦如上遣使書者亦如是坑陷者審知彼所行道必從是來往當於道中鑿深坑著火若刀若毒地若尖擲若以毒塗刺若墮中死者波羅夷方便不死偷蘭遮倚發者知彼人必當倚發彼處若樹若牆若柵於彼外若著火若刀若擲若毒地若毒塗刺機發使墮中死者波羅夷方便不死偷蘭遮藥者知彼人病與非藥或雜毒或過限與種種藥使死波羅夷與藥不死偷蘭遮安殺具者先知彼人本來患獸身命微賤此身即持刀毒若繩及餘死具置之於前若彼用一一物自殺者波羅夷方便不殺偷蘭遮若作如此比及餘方便殺具死者波羅夷方便不死偷蘭遮若天子若龍子阿須羅子捷闍婆子夜叉餓鬼若畜生中有智解人語者若復有能變形者方便求殺殺者偷蘭遮方便不死突吉羅畜生不能變形若殺波夜提方便不

殺突吉羅實人人想殺波羅夷人疑
偷蘭遮人非人想偷蘭遮非人人想
偷蘭遮非人疑偷蘭遮比丘尼波羅
夷式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅滅
擯此是犯不犯者若擲刀杖凡石誤
著彼身死者不犯若營事作房舍誤
墮塹石材木椽柱殺人不犯重病入
扶起若扶卧浴時服藥時從涼處至
熱處從熱處至涼處入房出房向廁
往返一切无害心而死不犯不犯者
實初未制或癡狂心乱痛惱所纏不
犯三尊

尔時世尊遊於毗舍離狢猴江邊高
閣講堂時世穀貴人民飢餓乞食難
得時世尊告阿難諸有在毗舍離比
丘盡令集在講堂阿難即承佛教勅
諸比丘集會講堂眾僧集已頭面礼
佛足却住一面向佛言毗舍離比丘
已集講堂唯聖知時尔時世尊即詣
講堂在大众中坐告諸比丘汝等當
知今時世穀貴人民飢餓乞食難得
汝等諸有同和上同師隨親友知識
各共於此毗舍離左右隨所宜安居

我亦當於此處安居何以故飲食難
得令衆疲苦時諸比丘聞世尊教已
即各隨同和上同師親友知識於毗
舍離左右安居世尊於毗舍離城內
安居時有衆多比丘於婆藪河邊僧
伽藍中安居者作是念如今此國穀
貴人民飢餓乞食難得我等作何方
便不以飲食為苦尋即念言我今當
至諸居士家語言我得上人法我是
阿羅漢得禪得神通知他心并復歎
彼某曰得阿羅漢得禪得神通知他
心中有信樂居士所有飲食不敢自
取不與妻子當持供養我等彼諸居
士亦當稱歎我等此諸比丘真是福
田可尊敬者我等於是可得好美飲
食可得安樂住不為乞食所苦尔時
婆藪河邊諸比丘作是念已即往至
諸居士家自說我得上人法是阿羅
漢得禪得神通知他心并復歎彼某
甲比丘得阿羅漢得禪得神通知他
心時諸信樂居士信受其言即以所
有飲食妻子之分不食盡持供養諸
比丘言此是世間可尊敬者此諸比

丘受諸居士供養顏色光澤和悅氣力充足諸餘比丘在毗舍離安居者顏色憔悴形體枯燥衣服弊壞安居竟攝持衣鉢往世尊所頭面作禮在一面坐。尔時世尊慰問諸比丘言汝等住止和合安樂不不以飲食為苦耶。諸比丘白佛言我等住止和合安樂時世穀貴人民飢餓乞食難得以此為苦。在婆求河邊僧伽藍中安居諸比丘顏色光澤和悅氣力充足安居竟攝衣持鉢往世尊所到已頭面作禮在一面坐。時世尊慰問諸比丘汝等住止和合安樂不不以飲食為苦耶。諸比丘白佛言我等住止和合安樂不不以飲食為苦。佛問言今世穀貴人民飢饉乞食難得汝等以何方便不以此飲食為苦耶。諸比丘即以上因緣具白。世尊以是故不以此飲食為苦。世尊問諸比丘汝等有實不答言或有實或無實。佛告諸比丘汝等愚人。有實尚不應向人說。况復無實而向人說。時世尊告諸比丘世有二賊一者實非淨行自稱淨行二者為口

腹故不真實非已有在大衆中故作妄語自稱言我得上人法是中為口腹故不真實非已有於大衆中故妄語自稱言我得上人法者取上大賊何以故以盜受人飲食故時世尊以無數方便呵責婆蹉河邊僧伽藍中安居諸比丘已告諸比丘此愚人多種有漏處取初犯戒自今已去與諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘實無所知自稱言我得上人法我知是我見是彼於異時若問若不問欲自清淨故作是說我實不知不見言知言見虛誑妄語是比丘波羅夷不共住如是世尊與諸比丘結戒今時有一增上慢比丘語人言我得道彼於後時精進不懈勤求方便證取上勝法彼作是念世尊與諸比丘結戒若比丘實無所知自稱言我得上人法我知是我見是彼於異時若問若不問欲自清淨故言我實不知不見言知言見虛誑妄語是比丘波羅夷不共住而我慢心自言我得道後勤方便精進不懈證取上勝

法我將無犯波羅夷耶今當去何尋
語諸同意比丘世尊與諸比丘結戒若
比丘實无所知自稱言我得上人法
我知是我見是彼於異時若問若不
問欲自清淨故言我實不知不見言
知言見虛誑妄語波羅夷不共住我
以增上慢故自稱言我得道後勤方
便精進不懈證寂上勝法我將不犯
波羅夷耶善哉大德為我白佛隨佛
教勅我當奉行尔時諸比丘往至世
尊所以此因緣具白世尊世尊尔時
以此因緣集比丘僧為諸比丘隨順
說法無數方便讚歎頭陀端嚴少欲
知足樂出離者告諸比丘增上慢者
不犯自今已去當如是說戒若比丘
實无所知自稱言我得上人法我已
入聖智勝法我知是我見是彼於異
時若問若不問欲自清淨故作是說
我實不知不見言知言見虛誑妄語
除增上慢是比丘波羅夷不共住比
丘義如上不知不見者實無知見自
稱者自稱說有信戒施聞智慧辯才
人法者人陰人界人入上人法者諸

法能出要成就自言念在身自言正
憶念自言持戒自言有欲自言不放
逸自言精進自言得定自言得正受
自言有道自言修習自言有慧自言見
自言得自言果自言念在身者有念
能令人出離狎習親附此法修習增
廣如調伏乘守護觀察善得平等已
得決定無復艱難而得自在是為自
言得身念處自言正憶念者有念能
令人出離狎習親附此法修習增廣
如調伏乘守護觀察善得平等已得
決定無復艱難而得自在是為自言
正憶念自言得戒自言有欲自言不
放逸自言精進亦如上說自言得定
者有覺有觀三昧无覺有觀三昧無
覺无觀三昧空無相無作三昧狎習
親附思惟此定餘如上說自言得正
受者想正受熱想正受隨法正受心
想正受除色想正受不除色想正受
除入正受一切入正受狎習親附思
惟此正受餘如上說自言有道者從
一支道乃至十一支道狎習親附思
惟此道餘如上說自言修者修戒修

定修智修解脫慧修見解脫慧狎習
親附餘如上說自言有智者法智比
智等智他心智狎習親附思惟此智
餘如上說自言見者見者見集見盡
見道若復作如是言天眼清淨觀諸
衆生生者死者善色惡色善趣惡趣
知有好醜貴賤隨衆生業報如實知
之狎習親附餘如上說自言得者得
須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢狎習
親附餘如上說自言果者須陀洹果
斯陀含果阿那含果阿羅漢果狎習
親附餘如上說如是虛而不實不知
不見向人說言我得上人法口自向
人說前人知者波羅夷說而不知者
偷蘭遮若遣手印若遣使若書若作
知相若知者波羅夷若不知者偷蘭
遮自在靜處作不靜想口說言我得
上人法偷蘭遮不靜處作靜處想口說
言我得上人法偷蘭遮諸天可須羅
軋闍婆夜叉餓鬼畜生能變形有智
向說得上人法知者偷蘭遮說而不知
者突吉羅手印遣使若書若作知相
使彼知偷蘭遮彼不知突吉羅畜生

不能變形者向說得上人法突吉羅
若人實得道向不同意大比丘說得
上人法突吉羅若為人說根力覺意
解脫三昧正受我等得是波羅夷人
作人想波羅夷人疑者偷蘭遮人非
人想偷蘭遮非人人想偷蘭遮非人
疑亦偷蘭遮比丘尼波羅夷式叉摩
那沙弥沙弥尼突吉羅減損是為犯
不犯者增上憍人自言是業報因緣
非修得若向同意大比丘說上人法
若向人說根力覺意解脫三昧正受
法不自稱言我得若戲笑說或疾疾
說屏處獨說夢中說欲說此錯說彼
不犯不犯者家初未制或癡狂心乱
痛惱所纏口竟
十三僧殘法之一

余時世尊遊舍衛城時迦留陀夷欲
意熾盛顏色憔悴身體損瘦於異時
獨處一房敷好繩牀木牀大小褥被
枕地復敷好敷具戶外別安湯水洗
足具飲食豐足欲意熾盛隨念憶想
持失不淨諸根悅豫顏色光澤諸親
友次立見已問言汝先時顏色憔悴

身形損瘦如今顏色和悅光澤為是
住止安樂不以飲食為苦耶云何得尔
答言住止安樂不以飲食為苦彼復
問言以何方便住止安樂不以飲食
為苦答言大德我先欲意熾盛顏色
憔悴形體損瘦我時在一房住敷好
繩牀木牀大小褥被枕地復敷好敷
具戶外別安湯水洗足之具飲食豐
足我欲意熾盛隨念憶想非失不淨
我以是故住止安樂顏色和悅光澤
諸比丘言云所為甚苦何以言安樂
耶所為不安而言安耶此正法中說
欲除欲說慢除慢滅除渴愛斷諸結
使愛盡涅槃汝云何欲意熾盛隨念
憶想非失不淨耶尔時諸比丘往至
世尊所以此目緣具白世尊世尊尔
時以此因緣集比丘僧知而故問迦
留陀夷汝審尔欲意熾盛隨念憶想
持陰失精耶報言實尔世尊以無數
方便呵責汝所為非非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應為汝今
云何於我清淨法中出家作穢汙行
持陰失精耶汝今愚人舒手受人信

施復以此手持陰墮精。尔時世尊以
無數方便呵責已。告諸比丘。此愚人
多種有漏。屢犯初犯戒。自今已去。與
諸比丘結戒。集十句義。乃至正法久
住。欲說戒者。當如是說。若比丘故持
陰失精。僧伽婆尸沙。如是世尊與比
丘結戒時。有一比丘。亂意睡眠。於夢
中失精。有憶念覺已。作是念。世尊與
諸比丘結戒。持陰失精。僧伽婆尸沙。
而我亂意睡眠。於夢中失精。而有憶
念。將不犯僧伽婆尸沙耶。我今當云
何。即具向同意比丘說。世尊與諸比
丘結戒。持陰失精。僧伽婆尸沙。我今
亂意睡眠。於夢中失精。覺已。作是念。
我將不犯僧伽婆尸沙耶。今當云何。
大德。可以此因緣。為我白佛。若佛有
所教勅。我當修行。尔時諸比丘往至
世尊所。頭面礼足。在一面坐。以此因
緣具白世尊。世尊以此因緣。即集諸
比丘。告言。亂意睡眠。有五過失。一者。惡
夢二者。諸天不護三者。心不入法四
者。不思惟明相五者。於夢中失精。是
為五過失。善意睡眠。有五功德。不見惡

夢諸天衛護心入於法繫意在明相不
於夢中失精是謂五功德於夢中失
精不犯自今已去當如是說或者比
丘故持陰失精除夢中僧伽婆尸沙
比丘義如上持者實心故作失精精
有七種青黃赤白黑酪色酪漿色何
者精青色轉輪聖王精也何者精黃
色轉輪聖三太子精也何者精赤色
犯女色多也何者精白色負重人精
也何者精黑色轉輪聖王第一大目
精也何者精酪色須陀洹精也何者
精酪漿色斯陀舍人精也今時有一
婆羅門居閑靜處誦持呪術彼經所
說若故隨精者命終生天彼欲求天
道常持陰失精時有一婆羅門出家
為道者聞此言為生天故即便持陰
失精彼疑語諸比丘諸比丘白佛佛
言僧伽婆尸沙若為樂故為藥故為
自試出精故為福德故為祠天故為
生天故為施故為種子故為自憍恣
故為自試力故為好顏色故為如是
事持失一切僧伽婆尸沙若憶念持
失精僧伽婆尸沙若憶念持欲出青精

若出僧伽婆尸沙若憶念持欲出青精
乃出黃赤白黑酪酪漿色僧伽婆尸
沙若欲出黃乃出赤白黑酪酪漿青
色僧伽婆尸沙赤白黑酪色酪漿色
亦如是欲為樂故憶念持失不淨僧
伽婆尸沙欲為樂故憶念持欲失青
不淨若失僧伽婆尸沙欲為樂故憶
念持欲失青不淨乃至黃赤白黑酪
色酪漿色僧伽婆尸沙欲為樂故憶
念持欲失黃赤白黑酪色酪漿色青
色亦如是若欲為樂故為欲自試故
為福德故為祭祀故為生天故為施
故為種子故為自憍恣故為自試力
故為顏色和悅故亦如是若於內色
外色內外色水風空內色者受色外
色者不受色內外色者受不受色水
者若順水若逆水若以水灑風者若
順風若逆風或口吹空者自空動身
若於內色持失不淨僧伽婆尸沙若
於內色憶念持欲失青不淨若失僧
伽婆尸沙若於內色持欲失青不淨
乃失黃赤白黑酪酪漿色僧伽婆尸
沙若為樂故於內色憶念持失不淨

僧伽婆尸沙若為樂故於內色憶念
持欲失青不淨若失僧伽婆尸沙若
為樂故於內色憶念持欲失青不淨
乃失黃赤白黑酪酪漿色僧伽婆尸
沙若為樂故乃至為顏色和悅故亦
如是於外色亦如是於內外色亦如
是水風空亦如是憶念持失不淨僧
伽婆尸沙不失偷蘭遮若比丘方便
持失不淨僧伽婆尸沙不失偷蘭遮
若比丘教比丘方便持失不淨若失
偷蘭遮不失突吉羅若比丘尼教比
丘方便持失不淨若失偷蘭遮不失
突吉羅除比丘比丘尼教餘人持失
不失一切突吉羅比丘尼波夜提式
又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是名為
犯不犯者夢中失覺已恐汗身汗衣
於褥若以弊物樹葉器物盛棄若以
手捺棄若欲想出不淨若見好色不
觸失不淨若行時自觸兩髀若觸衣
觸涅脰僧失不淨若大便小便時失
不淨若冷水煖水洗浴失不淨若在
浴室中用樹皮細末藥泥土浴失不
淨若手揩摩失不淨若大啼哭若用

力作時一切不作出不淨意不犯不犯者家初未制或癡狂心乱痛惱所經一竟

佛在舍衛國時迦留陀夷聞佛所制不得持陰墮精便手執戶鑰在門外立伺諸婦女居士家婦女童女來語言大妹可來入房看將至房中捉捫摸鳴心樂者便笑其所作不樂者便瞋恚罵詈言出房語諸比丘言大德當知不善非法非宜不得時我常謂是安隱處無患无灾變無怖懼處今更於中遭遇灾變恐懼本謂水能滅火今更水中生火迦留陀夷將我等至房中牽捉鳴心捫摸我等夫主在本房中牽挽作如是事猶不堪忍况今沙門釋子乃作此事時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學或知慙愧者呵責迦留陀夷言世尊制或不得持陰失精汝今云何手執戶鑰於門外立伺諸婦女若居士家婦女來將入房看便捉捫摸鳴心耶如是呵責已往至世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣

集諸比丘知而故問迦留陀夷去何
汝實余不答言今世尊余時呵責迦
留陀夷言汝所爲非非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應爲以无
數方便呵責已告諸比丘此癡人多
種有漏處家初犯戒自今已去與比
丘結戒集十句義乃至正法之位欲
說戒者當如是說若比丘姪欲意與
女人身相觸若捉手若捉髮若觸一
身分者僧伽婆尸沙比丘義如上
姪欲意者愛染汙心女人者如上說
身者從膝至足身相觸者若捉摩重
摩或牽或推或逆摩或順摩或舉或
下或捉或捺若捉摩者摩身前後牽
者牽前推者推却逆摩者從下至上
順摩者從上至下舉者捉舉上下者
若立捉令坐捉者若捉前捉後捉乳
捉髀捺者捺前捺後若捺乳捺髀僧
伽婆尸沙若女作女想女捫摸比丘
身身相觸欲意染著受觸樂僧伽婆
尸沙女作女想女以手捫摸比丘動
身欲意染著受觸樂僧伽婆尸沙如
是乃至捉捺亦如是是女疑者偷蘭

遮若女作女想身觸彼衣璆瑠貝欲
心染著受觸樂偷蘭遮若女作女想
身觸彼衣璆瑠貝欲心染著不受觸
樂偷蘭遮若女作女想女以身衣璆
瑠貝觸比丘身欲心染著受觸樂偷
蘭遮若女作女想女以身衣璆瑠貝
觸比丘身欲心染著不受觸樂偷蘭
遮女作女想以身觸女衣璆瑠貝欲
心染著動身不受觸樂偷蘭遮若女
作女想以身觸女衣璆瑠貝欲心染
著不動身受觸樂偷蘭遮若女作女
想女以身衣璆瑠貝觸比丘身欲心
染著動身不受觸樂偷蘭遮女作女
想女以身衣璆瑠貝觸比丘身欲心
染著受觸樂不動身偷蘭遮女作女
想身相觸欲心染著不受觸樂動身
偷蘭遮女作女想身相觸欲心染著
受觸樂不動身偷蘭遮如是捉摩乃
至捉捺一切偷蘭遮若女裁突吉羅
女作女想以身衣觸身衣璆瑠貝欲
心染著受觸樂突吉羅女作女想以
身衣觸身衣璆瑠貝欲心染著不受
觸樂突吉羅女作女想以身衣觸身

步瓔珞具欲心染著不受觸樂動身
突吉羅女作女想以身衣觸身衣瓔珞具欲
心染著受觸樂動身突吉羅乃至捉
捺一切突吉羅是女疑突吉羅若比
丘與女人身相觸一觸一僧伽婆尸
沙隨觸多少一一僧伽婆尸沙若天
女阿修羅女龍女鰲鬼女畜生女能
變形者身相觸偷蘭遮畜生不能變
形者身相觸突吉羅若與男子身相
觸突吉羅與二形身相觸者偷蘭遮
若女人作礼捉足覺觸樂不動身突
吉羅若比丘有欲心觸衣鉢尼師檀
針筒草等乃至白觸身一切突吉羅
人女人女想僧伽婆尸沙人女生疑
偷蘭遮人女非人女想偷蘭遮非人
女作人女想偷蘭遮非人女生疑偷
蘭遮比丘尼波羅夷式叉摩那沙弥
沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若
有所取與相觸戲笑相觸若相解時

四分律第三卷 第二十五張 和 圖

相觸不犯不犯者家初未制或癡狂

心乱痛惱所纏二竟

四分律卷第二

甲辰歲高麗國大藏部監奉

勅彫造

四分律卷第三

初分之二

和

十三僧殘法之二

從秦國賓三藏師隨耶舍共其佛念等譯

佛在舍衛國時迦留陀夷聞世尊所制戒不得持陰墮精不得身相摩觸便持戶鑰在門外立伺諸婦女若居士家婦女來語言諸妹可入我房看將至房中已向彼以欲心貪惡語諸女樂者笑其所言不樂者瞋恚罵詈出房語諸比丘大德當知今我所見事非善非法非且不得時我常謂是處安隱无患无灾變無怖懼處今日乃更生畏怖身毛為豎我等本謂水能滅火而今火從水生何以知之迦留陀夷見將入房姪欲意貪惡語見向我在家時夫主作虞惡語向我猶不能堪况今出家之人惡口如是時諸比丘問其中有少欲知足行頭陀樂學或知慙愧者可責迦留陀夷廣說如上已往至世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集諸比丘於大眾中知而故問云何迦留陀夷汝審有此事耶答

言如是時世尊呵責汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為世尊以無數方便呵責已告諸比丘此迦留陀夷癡人多種有漏處寂初犯戒自今已去與諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘姪欲意與女人麁惡姪欲語隨所說麁惡姪欲語僧伽婆尸沙比丘義如上姪欲意者如上女人者亦如上麁惡者非梵行姪欲語者辨說二道好惡若自求若教他求若問若答若解若說若教若罵求者言與我二道作如是如是事若復作餘語教他求者若天若梵天神摩醯首羅天祐助我共汝作如是如是事若復作餘語問者問汝大小便道何似汝云何與夫主共事云何復與外人共通若復作餘語答者汝大小便道如是汝與夫主外人共通如是若復作餘語解者說者亦如是教者我教汝如是治二道汝可令夫主外人敬愛若復作餘語罵者若言汝破壞腐爛燒焦墮落與驢作如是若復作餘語罵若比

此與女人一返麁惡語一僧伽婆尸
沙隨展惡語多少說而了了者二
僧伽婆尸沙不了了者偷蘭遮若與
相印書遣使作相令彼女人知者僧
伽婆尸沙不知者偷蘭遮除此大小
便道說餘處好惡偷蘭遮天女阿須
羅女夜叉女龍女畜生女能變形者
黃門二形麁惡語令彼知者偷蘭
遮不知者突吉羅若指印若書若遣
使若現知相令彼知者偷蘭遮不知
者突吉羅畜生不能變形者向說麁
惡語者突吉羅若向男子麁惡語突
吉羅若比丘欲意麁惡語麁惡語想
僧伽婆尸沙麁惡語生疑者偷蘭遮
非麁惡語麁惡語想偷蘭遮非麁惡
語疑偷蘭遮人女人女想僧伽婆尸
沙人女疑偷蘭遮人女非人女想偷
蘭遮非人女作人女想偷蘭遮非人
女疑偷蘭遮比丘尼偷蘭遮式叉摩
那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不
犯者若為女人說不淨惡露觀大妹
當知此身九竅九孔九漏九流九孔者
二眼二耳二鼻口大小便道當說此

不淨時彼女人謂說麤惡語若說毗
尼時言次及此彼謂麤惡語若從受
經若二人同受若彼問若同誦若戲
笑語若獨語若疾疾語若夢中語欲
說此錯說彼一切不犯不犯者最初
未制戒癡狂心亂痛惱所纏 三竟

佛在舍衛國時迦留陀夷已聞世尊
制戒不得捺陰墮精不得與女人身
相觸不得向女人麤惡語便執戶鑰
在門外立伺諸婦女若居士家婦女
來語言諸妹可入我房看將入房已
自讚歎身言諸妹知不我學中第一
我是梵行持戒修善法人汝可持姪
欲供養我時喜樂者默然笑其所言
不樂者罵詈而出告諸比丘言大德
當知我等向所見事非善非惡非法
不得時我常信此麤無患元災變无
恐懼處云何今日乃更生畏怖身毛
為豎我本謂水能滅火而今火從水生
我在家時夫主向我作如是語猶不
堪忍况出家之人乃作如是言時諸
比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂
學或知慙愧者呵責迦留陀夷汝云

何聞世尊制戒不得持陰失精不得
與女人身相觸不得姪欲麤惡語呵
責廣說如上已往世尊所頭面礼足
在一面坐以此因緣具白世尊世尊
亦時以此因緣集諸比丘知而故問
迦留陀夷汝審余不答言余亦時世
尊呵責迦留陀夷汝所為非非威儀
非沙門法非淨行非隨順行所不應
為世尊以無數方便呵責已告諸比丘
迦留陀夷癡人多種有漏處取初犯戒
自今已去與比丘結戒集十句義乃
至正法久住欲說戒者當如是說若
比丘姪欲意於女人前自歎身言大
妹我修梵行持戒精進修善法可持
是姪欲法供養我如是供養第一寧
僧伽婆尸沙比丘義如上姪欲意者
如上女人者如上歎身者歎身端正
好顏色我是刹帝利長者居士婆羅
門種梵行者勤修離穢濁持戒者不
缺不穿漏无染汙善法者樂閑靜處
時到乞食著糞掃衣作餘食法不食一
坐食一持食塚間坐露坐樹下坐常
坐隨坐持三衣唄匿多聞能說法持

毗尼坐禪作如自歎譽已供養我
來不說姪欲者偷蘭遮若說姪欲僧
伽婆尸沙若在女人前一自歎譽身一
僧伽婆尸沙隨自歎身多小了者一
僧伽婆尸沙說而不了了者偷蘭遮
若手印若書信若遣使若現知相令
彼知者僧伽婆尸沙不知者偷蘭遮
除二道更為索餘處供養偷蘭遮天
女阿須羅女龍女夜叉女餓鬼女畜
生女能變形者向自歎譽身說而了
了者偷蘭遮不了了者突吉羅若
指印若書信若遣使若現知相歎說
身令彼知者偷蘭遮說而不知者突
吉羅畜生不能變形向彼自歎譽身
者突吉羅向男子自歎譽身突吉羅
人女人女想僧伽婆尸沙人女疑偷
蘭遮人女作非人女想偷蘭遮非人
女作人女想偷蘭遮非人女疑偷蘭
遮比丘尼偷蘭遮或又摩那沙弥沙
弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若比
丘語女人言此處妙尊家上此比丘
精進持戒修善法汝等應以身業慈
口業慈意業慈供養彼諸女意謂比

丘為我故自讚身若為說毗尼時言說相似而彼自謂讚身若從受經誦經若二人共受誦若問若同誦若戲笑語若疾疾語若夢中語若欲說此錯說彼不犯不犯者寢初未制或癡狂心乱痛惱所纏四竟

佛在羅閱祇者闍崛山中時羅閱城中有一比丘名迦羅本是王大臣善知俗法彼作如是媒嫁向男說女向女說男時羅閱城中諸居士欲有所嫁娶盡往諮問迦羅迦羅答言須我至彼家先當觀視觀視已往諸居士家語言汝欲與某甲為誓者隨意時諸居士即如其言與作誓娶時諸男女誓娶得適意者便歡喜供養讚歎言令迦羅常得歡樂如我今日何以故由迦羅故使我得如此歡樂今迦羅及餘比丘亦得供養若彼男女誓娶不得適意者便作是言當令迦羅常受苦惱如我今日何以故由迦羅故令我嫁娶受如是苦令迦羅及諸比丘亦受苦惱不得供養時羅閱城中不信佛法僧諸居士自相謂言汝等若

欲得與大富多財饒實為婚者可往沙門釋子中問之隨時供養親近恭敬可得如意何以故此沙門釋子善知媒嫁此男可娶彼女彼女可與此男時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者可責迦羅比丘云何媒男與女媒女與男呵責已往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集諸比丘僧知而故問迦羅汝審尔媒嫁不答曰實尔世尊以无数方便呵責汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為我以無數方便與諸比丘說難欲事汝今云何乃作和合欲事呵責已告諸比丘此迦羅惡人多種有漏處取初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘往來彼此媒嫁持男意語女持女意語男若為成婦事若為私通乃至須臾頃僧伽婆尸沙比丘義如上往來者使所應可和合者是女人有二十種母護父護父母護兄護姉護兄姉護

自護法護姓護宗親護自樂為婢與
永婢與財婢同作業婢水所漂婢不
輸稅婢放去婢客作婢他護婢遠方
得婢母護者母所保父護者父所保
父母護兄護姊護兄姊護亦如是自
護者身得自在法護者修行梵行姓
護者不與卑下姓宗親護者為宗親
所保自樂為婢者樂為他作婢與衣
者與衣為價與財者乃至與一錢為
價同業者同共作業若未成夫婦札水
所漂者水中救得不輸稅者若不取
輸稅若放去婢者若買得若家生客
作者雇錢使作如家使人他護者受
他華鬘為要邊方得者抄劫得是謂
二十種男子亦有二十種亦如是母
護男母護女遣比丘為使語彼言汝
為我作婦若與我私通若言須臾間
若一念頃若比丘自受他語自往語彼
受彼語還報者僧伽婆尸沙若比丘
自受語自往語彼遣使持報語還僧
伽婆尸沙若比丘自受語遣使語彼
自持報語還僧伽婆尸沙若比丘自
受語若遣使語彼遣使持報語還僧

伽婆尸沙若比丘自受語自作書持
往彼自持報書還僧伽婆尸沙若比
丘自受語自作書持至彼遣使持報
書還僧伽婆尸沙若比丘自受語遣
使持書至彼自持報書還僧伽婆尸
沙若比丘自受語遣使持書至彼遣
使持報書還僧伽婆尸沙指印現相
各作四句亦如是若比丘自受書持
至彼自持報書還僧伽婆尸沙若比
丘自受書持至彼遣使持報書還僧
伽婆尸沙若比丘自受書遣使持至
彼自持報書還僧伽婆尸沙若比丘
自受書遣使持書至彼遣使持報書
還僧伽婆尸沙若比丘自受書自持
指印往彼自持指印還報僧伽婆尸
沙若比丘自受書自持指印往彼遣
使持指印還報僧伽婆尸沙若比丘
自受書遣使持指印往彼自持指印
還報僧伽婆尸沙若比丘自受書遣
使持指印往彼遣使持指印還報僧
伽婆尸沙現相四句亦如是受語四
句亦如是指印十六句亦如是現相
十六句亦如是若比丘自受語自持

書至彼自持指印還報僧伽婆尸沙
若比丘自受語自持書往彼遣使持
指印還報僧伽婆尸沙若比丘自受
語遣使持書往彼自持指印還報僧
伽婆尸沙若比丘自受語遣使持書
往彼遣使持指印還報僧伽婆尸沙
若比丘自受語自持書往彼自持現
相還報四句亦如是若比丘自受語
自持指印往彼自持現相還報四句
亦如是若比丘自受書自持指印往
彼自持現相還報四句亦如是若比
丘自受語往彼還報僧伽婆尸沙自
受語往彼不還報偷蘭遮若聞語往
彼說不還報偷蘭遮若與語而不受
便往彼說還報偷蘭遮若受語不往
彼說不還報突吉羅若聞語不往彼
說不還報突吉羅若不受語往說不
還報突吉羅若言已嫁與他若言至
餘處若言死若言賊將去若言無一
切偷蘭遮若言癩病若癰若白癩乾
癢癩狂若痔病若道有瘡若有膿出
不斷如是還報此語僧伽婆尸沙若
比丘一返媒嫁人女僧伽婆尸沙隨

媒嫁多少說而了了二僧伽婆尸沙若說不了了偷蘭遮若書指印若現相來往說僧伽婆尸沙若現相令彼知僧伽婆尸沙不知偷蘭遮除二道說身處處支節媒嫁者偷蘭遮天女阿須羅女龍女夜叉女餓鬼女畜生女能變形者黃門二根媒嫁說而了了者偷蘭遮若不了了突吉羅書指印現相令彼知偷蘭遮不知者突吉羅若畜生不能變形媒嫁突吉羅媒嫁男突吉羅若比丘來往媒嫁作媒嫁想僧伽婆尸沙媒嫁疑偷蘭遮媒嫁作不媒嫁想偷蘭遮不媒嫁作媒嫁想偷蘭遮不媒嫁疑偷蘭遮人女人女想媒嫁者僧伽婆尸沙人女疑偷蘭遮人女作非人女想偷蘭遮非人女作人女想偷蘭遮非人女疑偷蘭遮若比丘持他書往不看者突吉羅若為白衣作餘使突吉羅比丘尼僧伽婆尸沙式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅此是犯不犯者若男女先已通而後離別還和合若為父母病患若繫閉在獄看書持往若為信

心精進優婆塞病若繫在獄看書持
往若為佛為法為僧為塔若為病比
丘看書持往如是元犯无犯者寂初
未制戒癡狂心乱痛惱所纏

五竟

佛在羅閱祇耆闍崛山中尔時世尊
聽諸比丘作私房舍時有曠野國比
丘聞世尊聽諸比丘作私房舍彼即
私作大房舍彼作大房舍功力煩多
常行求索為務言與我工匠巧人給
我車乘并將車人給我材木竹草繩
索以比丘乞求煩多故時諸居士遙
見比丘迴車遠避或入諸里巷或入
市肆或自入舍或伍頭直去不與比
丘相見何以故恐比丘有所求索故
時復有一曠野比丘欲起房舍自斫
樹時彼樹神多諸子孫彼作是念我
今子孫多此樹我所依止為我覆護
而此比丘斫截壞我今寧可打此比
丘彼鬼復作是念我今不先檢校便
打恐違道理今寧可至世尊所以此
因緣具白世尊若世尊有所教勅我
當奉行念已即往世尊所頭面礼足
在一面立以上事具白世尊世尊讚

歎言善哉乃能不打持戒比丘若打
獲罪無量汝今速往恒河水邊有一
大樹名曰沙羅有神始命終汝可居
止時彼神頭面礼世尊足遶三帀已
即沒不現時尊者摩訶迦葉從摩竭
國將大比丘衆五百人俱來至曠野
城止宿明旦至時著衣持鉢入城乞
食行步端嚴視瞻不斜屈伸俯仰
與衆有異時城中諸居士遙見比丘
便避入里巷及入市肆或自入舍或
偃頭直去不與比丘相見迦葉見此
事已便問一人言此諸居士何故見
比丘各遮避不與相見耶彼人荅言
迦葉世尊聽諸比丘作私房舍乞求
頗多以是故諸人遮避耳時迦葉聞
此語已悵然不樂尔時世尊從羅閱
城將諸比丘千二百五十人詣曠野
城各敷座而坐時迦葉往世尊所頭面
礼足在一面止偏露右臂胡跪合掌
白佛言向者入城乞食見諸居士遙
見諸比丘各自遮避不與相見廣說
如上已頭面礼足遶三帀而去出曠
野城何以故恐曠野諸比丘生瞋恚

心故世尊以此因緣集比丘僧告言
我憶昔日在此羅閱祇者閼崛山中
時有一神來詣我所頭面礼足已在
一面立白我言世尊聽曠野比丘作
私房舍多所乞求廣說如上我今問
汝等審尔私作房舍多所乞求不答
言審尔世尊以無數方便呵責諸比
丘汝云何以我聽作私房舍而便作
大房舍多所乞求非法而乞此物難
受呵責披比丘已告諸比丘往昔此
恒水側有一蠶婦梵志常居此水邊
顏貌憔悴形體羸瘦時我詣彼與其
相見問言汝何以形體羸瘦顏貌焦
悴彼即報我言此河水中有一龍王
名曰摩尼提大自出其宮來至我所
以身遠我頭覆我上時我作是念龍
性暴急恐害我命我以此憂患致使
形體羸瘦顏貌憔悴耳時我語彼梵
志言汝欲使此龍常在水中不出至
汝所汝意住不梵志答言實欲使此
龍不來至我所我即問梵志彼龍有
瓔珞不梵志答言頸下有珍珠瓔珞
飾語梵志若此龍出水來至汝所時

當起迎語言龍王且止持汝頸下珠
璣珞與我來并為說偈

我今須如此頸下珠璣珞汝以信樂心
施我嚴好珠

時彼梵志受我語已後龍王從水中
出至梵志所遙見即起往迎語言止
止龍王願持汝頸下珠璣與我而說
偈言

我今須如此頸下珠璣珞汝以信樂心
施我嚴好珠

今時龍王復以偈報梵志言

我所致財寶緣由此珠故汝是乞求人
不復來相見端正好淨潔索珠以驚我
不復來相見何為與汝珠

於是龍王即時還宮止不復還今時
世尊即說偈言

多求人不受過求致忿憎梵志求龍珠
便不復相見

汝等比丘當知乃至畜生尚不意人
乞而況於人多求無厭而不憎惡云
何曠野比丘癡人私作大房舍多所
乞索廣說如上已世尊復告諸比丘
吾昔一時在舍衛國祇樹給孤獨園

時有一比丘來至我所頭面禮足在一面坐我慰勞問許汝曹住止安樂不不以乞食為苦耶答我言我等住止安樂不以乞食為苦我所住林間正惠衆鳥於夜半後悲鳴相呼乱我定意以此為惠佛告諸比丘言欲令此鳥不復還林止宿不耶比丘白佛言大德我等實不欲令此鳥還林止宿佛告諸比丘汝伺彼鳥還林宿時語鳥言與我兩翅來我今急須用比丘報言今時彼比丘受我教已便伺彼鳥還林宿時夜欲過半至彼鳥所語言我今急須汝兩翅與我來時諸鳥心自念言此比丘從我乃乞如是即出林去更不復還

佛告諸比丘汝等當知乃至鳥獸猶尚不憚乞索況復於人多所求索而不憎惡曠野比丘癡人私作大房舍多所求索廣說如上已

復告諸比丘昔有族姓子名賴吒婆羅出家為道乃至父母家終不乞求時父語賴吒婆羅言汝知不我自當索希有人不從我乞者汝親是我子

何不從我乞耶時賴吒婆羅為父說
偈言

多求人不受不得懷怨恨是故我不乞
恐生增減故

比丘當知賴吒婆羅自於父母家尚不
從乞况汝等比丘乃在諸居士家多
所求索令彼不喜

尔時世尊以無數方便呵責諸比丘
非時乞求不與乞求不正乞求世尊
無數方便稱讚知時乞求柔軟乞求
正乞求已告諸比丘曠野比丘癡人
多種有漏處家初犯戒自今已去與
比丘結戒集十句戒乃至正法久住
欲說戒者當如是說若比丘自求作
屋无主自為已當應量作是中量者
長佛十二揲手內廣七揲手當將餘比
丘指授處所彼比丘當指示處所無
難處无妨處若比丘有難處妨處自
求作屋無主自為已不將餘比丘指授
處所若過量作者僧伽婆尸沙比丘
義如上自乞者彼處處乞索屋者等
也无主者彼無有人若一若兩若眾
多角為已者自求索自為作也應量

者長佛十二探手內廣七磔手難處
者有虎狼師子諸惡獸下至蟻子比
丘若不為此諸惡獸所惱應修治平
地若有石樹株荆棘當使人掘出若
有埴溝坑陂池處當使人填滿若畏
水淹漬當預設隄防若地為人所認
當共斷當無使他有語是謂難處妨
礙者不通草車迴轉往來是謂妨處
彼比丘看无難處無妨處已到僧中
脫草屣偏露右肩右膝著地合掌作
如是白大德僧聽我某甲比丘自乞
作屋無主自為已我今從眾僧乞知
無難無妨處如是再三說亦時眾僧當
觀察此比丘為可信不若可信即當
聽使作若不可信一切眾僧應到彼
處看若眾僧不去遣僧中可信者到
彼處看若彼處有難有妨處不應與
處分若無難有妨處不應與處分若有
難處無妨處不應與處分若無難無
妨處應與處分應如是與眾中應老
堪能作羯磨者若上座若次座若誦
誡若不誦律應作白大德僧聽某甲
比丘自乞作屋無主自為已今從眾

僧乞處分无難无妨處若僧時到僧
忍聽當與某甲比丘處分無妨無難
處白如是大德僧聽此某甲比丘自
求作屋無主自為已從僧乞處分无
難無妨處僧今與某甲比丘處分無
難無妨處誰諸長老忍僧與某甲比
丘處分無難無妨處者默然誰不忍
者說僧已忍與某甲比丘處分无難无
妨處竟僧忍默然故是事如是持彼作
房應知初安若石若土塹泥團乃至
最後泥治訖是若不被僧處分過量
有難有妨處二僧伽婆尸沙二突吉
羅僧不處分過量有難无妨處二僧
伽婆尸沙一突吉羅僧不處分過量
無難有妨處二僧伽婆尸沙一突吉
羅僧不處分不過量有難有妨處二
僧伽婆尸沙二突吉羅僧不處分不
過量有難無妨處一僧伽婆尸沙一
突吉羅僧不處分不過量無難有妨
處一僧伽婆尸沙一突吉羅僧處分
過量有難有妨處一僧伽婆尸沙二
突吉羅僧處分過量有難无妨處二
僧伽婆尸沙一突吉羅僧處分過量

无難有妨處一僧伽婆尸沙一突吉
羅僧處分不過量有難有妨處二突
吉羅僧處分不過量有難无妨處一
突吉羅僧不處分過量無難無妨處
一僧伽婆尸沙僧不處分不過量無難
無妨處一僧伽婆尸沙僧處分過量无
難无妨處一僧伽婆尸沙若比丘僧不
處分過量有難有妨處自作屋成者二
僧伽婆尸沙二突吉羅作而不成二偷
蘭遮二突吉羅若使他作成二僧伽婆
尸沙二突吉羅作而不成二偷蘭遮
二突吉羅若為他作屋成二偷蘭遮
二突吉羅作而不成四突吉羅若作
屋以繩拑地應量彼作者過量作者
犯若比丘教人按繩墨作彼受教者
言如法作而過量彼受教者犯彼教
人案繩墨作即如法作不還報作者
犯若教人案繩墨作即如法作教者
不問如法作不教者犯若僧不處分
作不處分想僧伽婆尸沙若僧不處
分疑偷蘭遮僧不處分作處分想偷
蘭遮僧處分作不處分想偷蘭遮僧

處分有疑偷蘭遮過量亦如是若有
難有難想突吉羅有難疑突吉羅若
有難元難想突吉羅若元難有難想
突吉羅若無難疑突吉羅妨處亦如
是比丘尼偷蘭遮式叉摩那沙弥沙
弥尼突吉羅是謂為犯不犯者如量
作減量作僧處分作無難處無妨處
作如法拼作若為僧作為佛面誦堂
草菴葉菴若作小容身屋若作多
人住屋如是者不犯不犯者軍初未
制或癡狂心乱痛惱所纏六竟

今時世尊在拘睺弥國瞿師羅園中
時優填王與尊者闍陀親友知識語
言欲為汝作屋隨意所好何處有好
地堪起房舍亦任意作報言大佳尔時
近拘睺弥城有尼拘律神樹多人往反
象馬車乘止息其下時尊者闍陀往
伐此樹作大屋時諸居士見皆譏嫌
言沙門釋子無有慙愧斷眾生命外
自稱言我知正法如是何有正法有
如是好樹多人往反象馬車乘止息
其下而斫伐作大屋時諸比丘聞中
有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧

者嫌責闍陀言有如是好樹多人往
反象馬車乘止息其下去何斫伐作
大屋尔時諸比丘呵已往世尊所頭
面礼足在一面坐以此因緣具白世
尊世尊尔時以此因緣集諸比丘知
而故問闍陀汝實尔不答曰實尔世
尊以無數方便呵責汝所為非非威
儀非沙門法非淨行非隨順行所不
應為有如是好樹多人往返象馬車
乘止息其下去何斫伐作大屋汝不
應斫伐神樹若斫伐得突吉羅世尊
以無數方便呵責已告諸比丘闍陀
癡人多種有漏處軍初犯戒自今已
去為諸比丘結戒集十句義乃至正
法久住欲說戒者當如是說若比丘
欲作大房有主為已作當將餘比丘
往指授處所彼比丘應指授處所無
難處无妨處若比丘有難處妨處作大
房有主為已作不將餘比丘往看指授
處所僧伽婆尸沙比丘義如上大者多
用財物房者屋也有主者若一若二若
衆多人為已者自為已身作難處者師
子虎狼熊羆下至蟻子若比丘不為彼

所燒者應平治地若有樹株若有石
若有荆棘應除去若有坑坎泥水應
填滿平治若畏水應設隄防若有人識
認者應先斷了是謂無難處无妨處
者中間容草車迴轉是謂無妨處彼
比丘作無難无妨處竟應至僧中偏
露右肩脫草屣礼上座足胡跪合掌
作如是白大德僧聽我某甲比丘欲
作大房有主自為己今從僧乞指授
無難無妨處如是第二第三說眾僧
應觀察彼人為可信不有智慧不若
有信有智慧即信彼應與羯磨若无
信無智慧應舉眾往若這有信有
智慧者往指授處所若彼處所有難
有妨處不應指授若有難無妨處亦
不應指授若無難有妨處亦不應指
授若無難無妨處應與指授應作如
是指授眾中應莖堪能羯磨者如上
應作如是白大德僧聽此某甲比丘
欲作大房有主自為己今從僧乞指
授無難元妨處若僧時到僧忍聽與
某甲比丘指授無難無妨處白如是
大德僧聽此某甲比丘作大房有主

自為已從僧乞指授无難無妨處今
僧與某甲比丘指授无難無妨處誰
諸大德忍僧與某甲比丘指授无難
无妨處者默然誰不忍者說僧已忍與
某甲比丘指授无難無妨處竟僧忍
默然故是事如是持彼作房者應知初
安石安土輕泥搏是房竟者乃至泥治
訖者是也若僧不老指授有難有妨處
一僧伽婆尸沙二突吉羅僧不處分
有難無妨處一僧伽婆尸沙一突吉
羅僧不處分無難有妨處一僧伽婆
尸沙一突吉羅僧處分有難有妨處
二突吉羅僧處分有難無妨處一突
吉羅僧處分無難有妨處一突吉羅
僧不處分无難無妨處一僧伽婆尸
沙若比丘僧不處分有難有妨處起
大房有主自為已作竟一僧伽婆尸
沙二突吉羅作而不成者一偷蘭遮
二突吉羅若教人作成者一僧伽婆
尸沙二突吉羅作而不成者一偷蘭
遮二突吉羅為他起房竟者一偷蘭
遮二突吉羅作而不竟者三突吉羅
僧不處分作不處分想僧伽婆尸沙

僧不處分生疑偷蘭遮僧不處分作處分想偷蘭遮僧處分作不處分想偷蘭遮僧處分生疑偷蘭遮有難有難想有妨有妨想各五句亦如是比丘尼偷蘭遮式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者僧處分無難處無妨處作為僧為佛齒講堂草菴茶菴小容身屋為多人作屋不犯不犯者寂初未制或癡狂心乱痛惱所纏七竟

尔時佛在羅閱祇耆闍崛山中時尊者耆婆摩羅子得阿羅漢在靜處思惟心自念言此身不牢固我今當以何方便求牢固法耶復作是念我今宜可以力供養分僧卧具差次受請飯食耶時耆婆摩羅子晡時從靜處起整衣服往至世尊所頭面礼足在二面坐白世尊言我向在靜處心作是念是身不牢固以何方便求牢固法我今寧可以力供養分僧卧具及差次受請飯食耶世尊告諸比丘耆婆摩羅子分僧卧具及差次受請飯食白二羯磨眾中應老堪能羯磨者

如上如是白大德僧聽若僧時到僧
忍聽若沓婆摩羅子分僧卧具若老次
受請飯食白如是大德僧聽僧今若
沓婆摩羅子分僧卧具若老次受請飯
食誰諸長老忍僧若沓婆摩羅子分
僧卧具及老次受請飯食者默然誰
不忍者說僧已忍若沓婆摩羅子分
僧卧具若老次受請飯食竟僧忍默然
故是事如是持時尊者若沓婆摩羅子即
為僧分卧具同意者共同阿練若阿練
若共同乞食乞食共同納衣納衣共
同不作餘食法不作餘食法共同一
坐食一坐食共同一搏食一搏食共
同塚間坐塚間坐共同露坐露坐共
同樹下坐樹下坐共同常坐常坐共
同隨坐隨坐共同三衣三衣共同唄
匿唄匿共同多聞多聞共同法阿法
師共同持律持律共同坐禪坐禪共
同時羅閱祇有客比丘來沓婆摩羅
子即隨次第所應得卧具分與時有
一長老比丘向暮上耆闍崛山時尊
者沓婆摩羅子手出火光與分卧具
語言此是房此是繩牀是木牀是大

小庵是卧就是地敷是唾壺是盛小便器此是大便處此是淨地此是不淨地時世尊讚言我弟子中分僧卧具者皆婆摩羅子最為第一時有慈地比丘來至羅閱城中時皆婆摩羅子為客比丘分卧具隨上座次第隨應得處與時彼慈地比丘眾中下座得惡房惡卧具便生慙恚言皆婆摩羅子有愛隨所喜者與好房好卧具不受者與惡房惡卧具不受我等故與我惡房惡卧具眾僧云何乃差如此有愛者分僧卧具耶時尊者皆婆摩羅子夜過已明日差僧受請飯食時羅閱城中有檀越常為僧一年弄作肥美飯食時慈地比丘被差次至其家彼檀越聞慈地比丘來受食便於門外敷弊坐具施設惡食時慈地比丘得此惡食倍復慙恚言皆婆摩羅子有愛隨所喜者與好房好卧具所不喜者與惡房惡卧具不受我等故與惡房惡卧具今日以不受我等故復差與惡食云何眾僧乃差如是有一愛比丘為僧分卧具差次受請

也時羅闍城中有一比丘尼名曰慈
是慈地比丘妹闍慈地比丘來至羅
闍城中即至慈地比丘所在前立問
評遠行勞耶不疲極耶作如是善言
問評時慈地比丘默然不答比丘尼
言大德我有何過而不見答彼答言
何須與汝語為答婆摩羅子觸燒我
而不能助我比丘尼言欲使我作何
等方便令答婆摩羅子不觸燒大德
慈地比丘言汝伺佛比丘僧會時便
往眾中作如是言大德此非善非宜
非好不隨順所不應不合時我本所
憑無有恐懼憂惱云何今日更生怖
懼憂惱云何水中生火汝答婆摩羅
子乃來犯我眾僧即應和合為作滅
損如是便不來燒我比丘尼言此有
何難便可作之時慈比丘尼往三僧
中如上所說

四分律卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

四分律卷第四

初分之四

和

和

燃燈剎寶三佛隨順舍婆大藥師等譯

十三僧殘法之三

時尊者耆婆摩羅子去佛不遠世尊知而故問汝聞此比丘在所說不答言聞唯世尊當知之世尊告言今不應作如是報我若實當言實若不實當言不實時耆婆摩羅子聞世尊教已即從坐起偏露右膝著地合掌白佛言我從生已來未曾憶夢中行不淨況於覺悟而行不淨世尊報曰善哉善哉耆婆摩羅子汝應作是說時世尊告諸比丘汝等應檢問此慈地比丘莫以無根非梵行謗此耆婆摩羅子比丘清淨人若以無根非梵行謗者獲大重罪諸比丘答言如是世尊諸比丘從佛受教為三慈地比丘所檢問不以此事為何等實余不莫以無根非梵行謗此耆婆摩羅子清淨梵行人若以無根非梵行謗清淨梵行人得大重罪時慈地比丘得諸比丘詰問已報言我知耆婆摩羅子清淨梵行人無是事我來到羅閱

城彼為僧分房卧具與我等惡房惡
卧具我即生不忍心言沓婆摩羅子
有愛隨所喜者與好房好卧具不喜
者與惡房惡卧具以不愛我故與惡
房惡卧具差次受請與我惡食處由
此倍增真惠言眾僧云何差此有愛
人為僧分房舍卧具差次受請飯食也
而此沓婆摩羅子清淨梵行人无如
是事時諸比丘聞中有少欲知足行
頭陀樂學戒知慙愧者嫌責慈地比
丘汝云何以無根非梵行謗沓婆摩
羅子梵行人耶時諸比丘徃世尊所
頭面作礼在一面坐以此因緣具白
世尊世尊亦時以此因緣集諸比丘以
无數方便呵責慈地比丘汝所為非非
威儀非沙門法非淨行非隨順行所不
應為云何以無根非梵行謗清淨梵行
人耶世尊告諸比丘有二種人一向
入地獄何謂二若非梵行自稱梵行
若真梵行以無根非梵行謗之是謂
二一向入地獄世尊以無數方便呵
責慈地比丘已告諸比丘言此慈地比
丘癡人多種有漏惡家初犯或自今

已去與諸比丘結戒集十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是說若比
丘惠惠所覆故非波羅夷比丘以無
想波羅夷法謗欲壞彼清淨行若於
異時若問若不問知此事無根說我
真惠惠故作是語若比丘作是語者僧
伽婆尸沙比丘義如上真惠惠者有十
惡法因緣故瞋十事中以一一生惠
根者有三根見根聞根疑根見根者
實見犯梵行見偷五錢過五錢見斷
人命若他見者從彼聞是謂見根聞
根者若聞犯梵行聞偷五錢若過五
錢聞斷人命聞自歎譽得上人法若彼
說從彼聞是謂聞根疑根者有二種
生疑從見生從聞生從見生者若見
與婦女入林出林無衣裸形男根不
淨汙身手捉刀孟汙與惡知識為伴
是謂從見生疑從聞生疑者若在闇地
若聞牀聲若聞草聲轉側聲若聞身
動聲若聞共語聲若聞交會語聲若
聞我犯梵行聲若聞言偷五錢過五
錢聲若聞言我殺人若聞言我得上
人法是謂從聞生疑除此三根已更

以餘法謗者是謂无根若彼人不清淨不見犯波羅夷不聞犯波羅夷不疑犯波羅夷便作是言我見聞疑彼犯波羅夷以無根法謗僧伽婆尸沙若彼人不清淨不見犯波羅夷不聞犯波羅夷生見聞疑想後忘此想便作是言我見聞疑彼犯波羅夷以無根法謗僧伽婆尸沙若彼人不清淨不見聞疑彼犯波羅夷羅夷彼有疑後便言我是中无疑我見聞疑以無根法謗僧伽婆尸沙若彼人不清淨不見聞疑彼犯波羅夷彼生疑後便忘疑便言我見聞疑以無根法謗僧伽婆尸沙若彼人不清淨不見聞疑彼犯波羅夷是中无疑彼便言我是中有疑見聞疑犯波羅夷以無根法謗僧伽婆尸沙若彼人不清淨不見聞疑彼犯波羅夷是中無疑後忘無疑彼便言我見聞疑彼犯波羅夷以無根法謗僧伽婆尸沙若彼人不清淨不見犯波羅夷便言我聞疑彼犯波羅夷以無根法謗僧伽婆尸沙若我聞疑彼犯波羅夷以無根法謗僧伽婆尸沙若伽婆尸沙若彼人不清淨不見彼犯

波羅夷是中有見想後忘以想便言
我聞疑彼犯波羅夷以無根法謗僧
伽婆尸沙若彼人不清淨不見彼犯
波羅夷是中有疑便言是中无疑我
聞疑彼犯波羅夷以無根法謗僧伽
婆尸沙若彼人不清淨不見彼犯波
羅夷是中有疑後忘疑便言我聞疑
彼犯波羅夷以無根法謗僧伽婆尸
沙若彼人不清淨不見彼犯波羅夷
是中無疑便言我有疑我聞疑彼犯
波羅夷以無根法謗僧伽婆尸沙若
彼人不清淨不見彼犯波羅夷是中
無疑後忘以無疑便言我聞疑彼犯波
羅夷以無根法謗僧伽婆尸沙聞疑
亦如是此中更有諸句文繁不出若比丘以無根四
事謗比丘說而了了僧伽婆尸沙不
了了偷蘭遮若指印書遣使若作知
相了了僧伽婆尸沙不了了偷蘭遮
除四波羅夷更以餘非比丘法謗言
汝犯邊罪犯比丘居賊心受戒破內
外道黃門殺父殺母殺阿羅漢破僧
惡心出佛身血非人畜生二根說而
了了者僧伽婆尸沙不了了者偷蘭

遮若指印書使若作知相了了僧伽
婆尸沙不了了偷蘭遮除此非比丘
法更以餘無根法謗比丘隨前所犯若
以八無根波羅夷法謗比丘尼說而
了了僧伽婆尸沙不了了偷蘭遮若
指印若書使若作知相了了僧伽婆
尸沙不了了偷蘭遮除此八波羅夷
更以餘無根非比丘尼法謗了了僧
伽婆尸沙不了了者偷蘭遮若以指
印書使若作知相了了僧伽婆尸沙
不了了偷蘭遮除非比丘尼法更以
餘無根法謗比丘尼者隨前所犯除
比丘比丘尼以無根罪謗餘人者突
吉羅比丘尼僧伽婆尸沙式叉摩那
沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯
者見根聞根疑根說實戲笑說若疾
疾說若獨說靜處說夢中說若欲說
此錯說彼無犯无犯者寗初未制戒
癡狂心乱痛惱所纏八竟

佛在羅閱祇者閻崛山中時慈地比
丘從耆闍崛山下見大羖羊共母羊
行媼見已自相謂言此羖羊即是沓
婆摩羅子母羊即是慈比丘尼我今

當語諸比丘言我先以聞無根法謗
沓婆摩羅子我等今親自眼見沓婆
摩羅子實與慈比丘尼行不淨即便
往詣諸比丘所言我等前聞以無根
波羅夷謗沓婆摩羅子今親自眼見
沓婆摩羅子與慈比丘尼行姦諸比
丘言此事云何汝等莫以無根法謗
沓婆摩羅子修梵行人以無根法謗
梵行人得重罪尔時慈地比丘得諸
比丘詰問已便作是言沓婆摩羅子
無有此事是清淨人我等向者從耆
闍崛山下見諸羖羊與母羊行姦我
等即自相謂言此羖羊是沓婆摩羅
子母羊是慈比丘尼我等今日目自
見之當向諸比丘說言我本以聞無
根法謗沓婆摩羅子今眼自見共慈
比丘尼行姦然此沓婆摩羅子是清
淨人實無此事諸比丘聞已中有少欲
知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責
慈地比丘汝等云何以異分一無根波
羅夷謗沓婆摩羅子清淨人諸比
丘即往世尊所頭面礼足在一面坐
以此因緣具白世尊世尊以此因緣

集比丘僧以無數方便呵責慈地比丘汝等所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為耆婆摩羅子修梵行汝等去何以異分無根波羅夷謗耆婆摩羅子清淨人呵責已告諸比丘慈地比丘癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘以惡慧故作異分事中取片非波羅夷比丘以無根波羅夷法謗欲壞彼清淨行彼於異時若問若不問知是異分事中取片是比丘自言我真慧故作是語作是語者僧伽婆尸沙比丘義如上惡慧如上說異分者若比丘不犯波羅夷言見犯波羅夷以異分無根法謗僧伽婆尸沙若比丘不犯波羅夷謂犯僧伽婆尸沙以異分無根波羅夷法謗僧伽婆尸沙若比丘不犯波羅夷彼見犯波夜提波羅提提舍居偷蘭遮突吉羅惡說以異分事無根波羅夷法謗僧伽婆尸沙若比丘犯僧伽婆尸沙彼言犯波羅夷以異分無根波羅夷法謗

僧伽婆尸沙若比丘犯僧伽婆尸沙
彼謂犯波逸提波羅提提舍尼偷蘭
遮突吉羅惡說以異分事無根波羅
夷法謗僧伽婆尸沙不清淨不清淨
人相似名同姓同相同以此人事謗
彼以異分無根波羅夷法謗僧伽婆
尸沙若不清淨人與清淨人相似名
同姓同相同以此人事謗彼以異分
無根波羅夷法謗僧伽婆尸沙若清
淨人與不清淨人相似名同姓同相
同以此人事謗彼以異分無根波羅
夷法謗僧伽婆尸沙若清淨人清淨人
相似名同姓同相同以此人事謗彼
以異分无根波羅夷法謗僧伽婆尸
沙若見本在家時犯姪盜五錢若過五
錢若殺人便語人言我見比丘犯姪
盜五錢若過五錢若殺人以異分無
根波羅夷法謗僧伽婆尸沙若聞本
在家時犯姪聞盜五錢若過五錢聞
殺人聞自稱得上人法彼便作是言
我聞彼犯姪聞盜五錢若過五錢聞
斷人命聞自稱得上人法以異分無
根波羅夷法謗僧伽婆尸沙若比丘

自語聞響聲我犯姪聞盜五錢若過
五錢聞斷人命聞自稱得上人法以
異分無根波羅夷法謗僧伽婆尸
沙若比丘以異分无根四事法謗比
丘說而了了者僧伽婆尸沙說而不
了了者偷蘭遮若指印若書若使
若作知相了了者僧伽婆尸沙不了
了者偷蘭遮除四波羅夷以餘異分
無根非比丘法謗言汝犯邊罪乃至
二形如上說說而了了者僧伽婆尸
沙不了了者偷蘭遮若指印若書若
使若作知相了了者僧伽婆尸沙不
了了者偷蘭遮除上事更以餘異分
無根法謗比丘隨前所犯若比丘以
異分无根八波羅夷法謗比丘丘說
而了了者僧伽婆尸沙不了了者偷
蘭遮若指印若書若使若作知相了
了者僧伽婆尸沙不了了者偷蘭遮
除八波羅夷以餘異分非比丘丘法
謗說而了了者僧伽婆尸沙不了了
者偷蘭遮若指印若書若使若作知
相了了者僧伽婆尸沙不了了者偷
蘭遮除非比丘丘法更以餘異分

無根法謗比丘尼隨所犯除謗比丘
比丘尼以異分無根法謗餘人者突
吉羅比丘尼僧伽婆尸沙式叉摩那
沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯
者見根聞根疑根說實戲笑說疾疾
說若獨說夢中說若欲說以錯說彼
不犯不犯者寢初未制戒癡狂心亂
痛惱所纏九竟

尔時佛在彌尼_按國阿奴夷界時諸
豪族釋子執信牢固從世尊求出家
時有釋種子兄弟二人一名阿那律
次名摩訶男阿那律者其母愛念常
不離目前其母與設三時飯春夏冬
使與諸婢女五欲自恣共相娛樂時
摩訶男釋子語阿那律言今諸釋種
豪族子孫盡以信堅固從世尊求出
家而我一門都無出家者兄可知家
業公私之事一以相付弟欲出家若
不能者弟當持家業兄可出家阿那
律言我今不能出家卿能可去摩訶
男如是弄三語阿那律亦再三報言
我不能出家摩訶男語阿那律言若
不能出家者我今當白兄持家業事

應與領作人修治屋宅奉望貴勝及諸知親出入王所威儀札節其事如是耕田種作務及時節阿那律報言卿之所說極為繁碎我所不堪何不說言於王欲中共相娛樂耶居業之事卿自為之我欲以信從世尊求出家摩訶男報言兄可往辭母時阿那律即詣母所白言聽子所說當知諸釋種子皆共出家而我居門獨無出家者我今欲往詣世尊所求出家若母聽許便當出家修清淨行其母報言吾正有汝等二人愛念情深初不欲離目前今云何令汝出家也乃至於死猶不欲相離況當生別時阿那律如是無三白母欲求出家其母亦無三答終不放汝時阿那律無三從母求出家母即自思念當以何方便令子不出家尋復念言釋種子跋提其母甚愛念必不聽出家當語阿那律言若跋提母放子出家我亦放汝出家念已即語阿那律時阿那律聞母此言已往跋提所語言卿今知不諸釋子盡出家然我等未有出家者

我等二人可共出家跋提報言我不堪出家卿欲出家任意阿那律如是再三勸之跋提亦再三報言我不出家阿那律報言我今日出家之事一以由汝彼報言知云何以出家之事一以見由阿那律報言我辭母出家母報我言汝若能令跋提出家者當放汝出家是以相由耳跋提報言卿且止須我往白母時跋提釋子即往母所長跪白母言母今知不諸釋種子盡出家唯我一門獨無我今信樂欲從世尊求出家願母見聽其母報言我不聽汝出家何以故我正有汝一子心甚愛念不欲須臾離目前乃至於死猶不欲相離而况生別跋提如是再三白母唯見聽許其母亦再三報子不聽出家其母見兒心至竊自念言我當作何方便令子不出家時母思惟阿那律母甚愛其子彼終不聽令出家若彼聽出家者我亦當放子出家念已即語跋提言若阿那律母聽子出家我當放汝時跋提釋子往阿那律所語言我母已聽我出

家我等今可且復自停更在家七年
五欲極意共相娛樂然後出家阿那
律報言七年極遠人命無常跋提復
言若不能七年者寧可六年若五四
三二一年在家五欲自娛耶阿那律
報言一年極遠我不堪忍人命无常
跋提言若不堪一年可七月中五欲
自娛耶阿那律報言七月極遠我不
堪忍人命无常跋提言若不堪七月
可六五四三二一月六相娛樂耶阿那
律言一月極遠我不堪忍人命無常
跋提子言若不能一月者可七日之
中共相娛樂耶阿那律報言七日不
遠若七日竟能出家者善若不出家
我當出家時諸釋子七日之中極意
五欲共相娛樂滿七日已時阿那律
擇子跋提釋子難提釋子金毗羅釋
子難陀釋子跋難陀釋子阿難陀釋
子提婆達釋子優波離刺髮師第九
各淨洗浴已以香塗身梳治鬚髮著
珠璣珞乘大烏馬出迦毗羅衛城時
國人民見諸釋子自相謂言此諸釋
子先洗浴其身著璣珞具乘大烏馬

入園遊觀亦如今日時諸釋子衆大
爲馬齋其界內下爲脫衣服瓔珞具
并爲與優波離語言汝常依我等以
自存活我等今者出家以此寶衣并
大爲與汝用自資生活時諸釋子即
前進至阿菟夷弥居國優波離在後
心自思念我今由此釋子得自存活
今日以信樂捨我從世尊出家我今
寧可隨逐出家若彼有所得我亦當
得時優波離即以所得寶衣瓔珞以
白疊裹之懸著高樹念言其有來取
者與之於是便往詣諸釋子所白諸
釋子言汝等來後我即生念我常依
諸釋子得自生活今日諸釋子以信
樂從世尊求出家而況我不隨逐出
家耶諸釋子所得我亦當得時諸釋
子及優波離相將詣世尊所頭面礼
足却住一面白佛言世尊我等父母
已聽出家願大德聽我出家唯願世
尊先度優波離何以故我等多有憍
慢欲除憍慢故尔時世尊即先度優
波離次度阿那律次跋提釋子次難
提釋子次金毗羅釋子次難陀釋子

優波離受大戒取為上座時有大上座名毗羅茶別度釋子阿難陀餘次上座度跋難陀提婆達多尔時世尊度諸釋子已遣詣占波國尔時諸釋子受世尊及諸上座教授已往詣彼國各自思惟證增上地提婆達得神足證時跋提釋子獨在阿蘭若處樹下塚間思惟於夜過已高聲稱言甚樂甚樂其邊諸比丘聞念言此跋提比丘本在俗時恒五欲以自娛樂捨彼禁樂出家為道獨在阿蘭若處樹下塚間於夜過已而自稱言甚樂甚樂此跋提釋子將無自念本在家時五欲自娛而自稱言甚樂耶時諸比丘明旦詣世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊勅一比丘汝可速喚跋提比丘來比丘受教即便往喚跋提比丘言世尊喚汝來時跋提比丘即詣世尊所頭面礼足在一面坐比丘尊知而故問云何跋提汝實獨在阿蘭若處塚間樹下至中夜自稱言甚樂甚樂耶跋提答言實尔世尊佛言跋提汝觀察何義而自稱

言甚樂其樂耶跋提白佛言我本在家時內外常以刀杖而自衛護如是衛護猶有恐怖懼有外怨賊而來侵奪我命今我獨在阿蘭若處塚間樹下至於中夜无有恐懼身毛不豎大德我念出難之樂是故自稱言甚樂甚樂耳世尊告言善哉善哉族姓子是汝所應以信出家樂清淨行尔時世尊在羅閱祇耆闍崛山時瓶沙王無子時王即集能相婆羅門令占相諸夫人語言汝占此諸夫人何者應生子婆羅門占相言此少壯夫人當生子而是王然王聞是語已於其夜與此夫人交會即便有娠後生男顏容端正未生子時婆羅門記言當是王然因此立字名未生怨然此王子年漸長大提婆達以神通力使王子信樂提婆達念言我欲畜徒眾尔時世尊在拘睺國時彼國中有人名迦休拘羅子命終未久生化自在天中時迦休天子中夜時來至大目犍連所頭面礼足在一面立白目連言提婆達心欲為惡而生念言我欲畜

從衆時迦休天子作此語已頭面作
禮遠竟即沒不現時目連來過已往
世尊所頭面禮足在一面坐以此因
緣具白世尊世尊問目連言汝意云
何如迦休天子所言實否無錯耶目
連白佛言實今世尊世尊告目連莫
作是說我不見諸天世人諸魔梵王
沙門婆羅門所說如實無違唯除如
來言不虛也佛告目連世有五事取
尊如後所說今時提婆達往至太子阿闍
世所以神通力飛在空中或現身說法
或隱身說法或現半身說法或不現
半身說法或身出煙或身出火或變
身作嬰孩身著璎珞在太子抱上轉
側教太子指時太子阿闍世見此變
恐懼身乞為堅時提婆達知太子恐
懼知語言勿懷恐懼勿懷恐懼太子
問曰汝是何人答言我是提婆達太
子言汝實是提婆達者還復汝身尋
復其身見已即增信樂既信樂已更
增所供養時阿闍世日日將從五百藥
草朝暮問訊并供五百金飲食時
當此正聞阿闍世曰從五百藥草朝

暮問訖提婆達并供養五百金飲食
即至世尊所頭面礼足在一面坐以
此因緣具白世尊世尊今時告諸比
丘汝等各自攝心莫生貪著提婆達
利養也何以故正使阿闍世日日從三
百乘車朝暮問訖并供五百金飲食
正可增益提婆達惡心譬如男子打
惡狗鼻而令彼狗更增凶惡比丘當
知此亦如是正使阿闍世日日從五百
乘車朝暮問訖提婆達并供五百金飲
食正可增益提婆達惡心耳時摩竭國王
瓶沙聞阿闍世日日從五百乘車朝
暮問訖提婆達并供五百金飲食時
王瓶沙日將從七百乘車朝暮問訖
世尊并供七百金飲食尔時提婆達
聞瓶沙三將從七百乘車朝暮問訖
世尊并供七百金飲食聞已以利養
故生嫉妬心即失神通便作是念我
今當伺候佛大衆集時往至佛所求
哀請言世尊年已老邁壽過於人學
道亦久宜居閑靜默然自守世尊是
諸法之主宜可以僧付囑於我我當
將護尔時提婆達伺大衆集即如所

念具白世尊佛告言我尚不以僧付
舍利弗目連況汝癡人涕唾之身豈
可付囑時提婆達生此念今世尊於
大衆中乃言我愚癡涕唾之身即生
不忍心此是提婆達於此生中最初
於世尊所生不忍心時提婆達往阿
闍世所語言王以正法治者得長壽
汝父死後乃得作王年已老耄不得
久在五欲中而自娛樂汝可殺父我
當殺佛於摩竭國界有新王新佛治
國教化不亦樂耶王子報言可尔即
問提婆達汝須何等答言我須人衆
即便與人時提婆達即遣二人往欲
害佛教言汝往殺佛已更從餘道來
遣二人去後復更遣四人語言汝逆
彼二人若得便殺更從餘道來後復
更遣八人語言汝逆彼四人若於道
路得便殺之更從餘道來如是轉倍
遣人乃至六十四人如是根本斷滅
不可分別不知誰害世尊世尊今時
在瞿曇窟中坐從此窟出於山巖下
經行佛自念言昔我所作緣對期在
今日時二人受提婆達教即著鎧執

持刀杖往趣世尊彼二人心念我欲害佛適生此念即時不能得前念言世尊有大神德威力元量正使弟子亦有神力我等豈能得害世尊適生此念即便得往遙見世尊顏自端正諸根寂定得上調伏第一寂滅諸根堅固如調龍象意不錯亂猶水澄清內外清徹見已發歡喜心即捨刀杖置在一處前詣世尊所頭面作禮在一面坐世尊漸漸為二人說微妙法使發歡喜勸令修善說施說戒說生天福呵欲不淨讚歎出離二人即於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得法白佛言自今已去受三自歸歸依佛歸依法歸依僧作優婆塞自今已去盡形壽不殺生乃至不飲酒時世尊告二人言汝欲還者乃更從彼道去莫從此道即從坐起頭面禮佛遶三匝而去到提婆達所語言世尊有大神德威力無量弟子亦有神力我等豈能害世尊耶時提婆達報言汝出去滅去何用汝為云何二人不能殺一人提婆達乘此恚意自往耆闍崛山

手執大石遙擲世尊時有天即接石置山頂上從彼石邊有小迸石片來打佛足指傷皮血出時世尊即右顧猶如大龍作如是言未曾有瞿曇乃作是事時世尊即還入窟自縊僧伽梨四疊右脇卧猶如師子脚脚相累極患疼痛一心忍之時衆多比丘聞提婆達遣人言佛各各皆執於石遠宕高聲大喚佛從窟出語諸比丘汝等何為執此杖石遠宕大喚如捕魚者得魚喚聲諸比丘白佛言向聞提婆達以來言佛是故我等手執杖石來至窟所恐怨家來害世尊佛告比丘汝等各還所止尊意修道諸佛常法無所覆護何以故已勝諸怨故汝等比丘當知轉輪聖王若為外怨所害先有是處如來亦復如是若有衆惡來害無有是處告諸比丘世有五種尊何謂五或有尊或不清淨自稱言我或清淨諸弟子親近如實知之言今我師或不清淨自稱我或清淨我若向諸白衣說彼即不喜若彼不喜則不應說置令受人施後自當知如

是諸比丘彼世間尊法弟子為戒生
護師求弟子設二者諸比丘或有命
不清淨自稱言我命清淨如上說三
者諸比丘或有見慧不清淨而自稱
我見慧清淨如上說四者或有言說
不清淨自稱言我言說清淨如上說
五者或有在法律外而自稱言我在
法律內清淨如上說如是諸比丘世
有是五種以為尊法諸比丘我今持
戒清淨亦自稱言我持戒清淨不令
弟子護我我亦不求弟子護如是諸
比丘我命清淨自稱言我命清淨如
上說如是諸比丘我見慧清淨自稱
言我見慧清淨如上說諸比丘我言
說清淨自稱言我言說清淨如上說
諸比丘我在法律內自稱言我在法
律內如上說時世尊告諸比丘汝等
可善舍刹弗使告諸白衣大眾若提
婆達所為事者則非佛法僧事是提
婆達所作應作白二羯磨當老堪能
羯磨人如上作如是白大德僧聽若
僧時到僧忍聽今老舍利弗比丘向
諸白衣大眾說提婆達所為事者非

佛法僧事當知是提婆達所作白如是
是大德僧聽僧今老舍利弗比丘向
諸白衣大眾說提婆達所作事非佛
法僧事是提婆達所作誰諸長老忍
僧差舍利弗向諸白衣大眾說提婆
達所作非佛法僧者默然誰不忍者
說僧已忍老舍利弗向諸白衣大眾
說提婆達所作事非佛法僧竟僧忍
默然故是事如是持時舍利弗聞此語
已心疑即往至世尊所頭面礼足在一
面坐白佛言世尊我當云何在白衣
衆中說其惡何以故我本向諸白衣
讚歎其善言大姓出家聰明有大神
力顏貌端正佛告舍利弗汝先讚歎
提婆達聰明有大神力大姓出家實
余以不答言大德實余是故舍利弗
汝今應往至白衣大眾中語言提婆
達先時如是今日如是當知提婆達
所作非佛法僧是提婆達所作余時
舍利弗承佛教已往白衣大眾中語言
提婆達先時如是今日如是當知提婆
達所作非佛法僧是提婆達所作
時大眾中忍可提婆達者即言沙門

釋子以供養故生嫉妬心不善提婆
達得供養故便於大眾中說言提婆
達所作非佛法僧是提婆達所作耳
中有信樂佛者便作此言提婆達或
能已作或方當作時阿闍世密自衣
裹帶刀疾疾入宮欲害其父時守門
者發覺搜索身上得刀問言執此刀
欲作何等報言我欲入宮害王守門
者問言誰教汝乃生此心耶答言提
婆達教我時守門者即將詣諸大臣
所語言阿闍世欲害王時諸大臣問言
誰教汝答言提婆達教我衆中有目
言沙門釋子皆作此事盡應當殺或
有目言諸沙門釋子不盡為惡不應
盡殺唯是王子提婆達所作今當殺
之或有目言此沙門釋子不盡為惡但
提婆達阿闍世所作雖應死不應殺
何以故王是法王聞必不悅時即衛
王將詣瓶沙王所白王言此阿闍世
欲害於王王問誰教汝耶答言是提
婆達中有大臣言沙門釋子一切皆
惡盡應殺之王聞此言心甚不悅中
有目言沙門釋子不盡為惡不應盡

殺但提婆達阿闍世所作三應殺之
王聞此言心亦不悅中有大目言沙
門釋子不盡為惡不應盡殺是提婆
達阿闍世所作今雖應死不應殺何
以故王是法王恐聞必不悅時王瓶
沙悅可此語告諸目言此一切沙門
釋子不必皆惡是故不應盡殺是提
婆達阿闍世所作亦不應殺何以故
佛先命舍利弗在大衆中說言提婆
達所作者非佛法僧是提婆達所作
耳是故不應殺時父王呵責太子阿
闍世已告諸大目可恕太子阿闍世
尋即放去時諸大目皆共高聲言阿
闍世所為事大應死去何小尔呵責
便放去耶尔時提婆達既教人害佛
復教阿闍世害父惡名流布利養斷
絕時提婆達通已五人家家乞食一
名三閭達多二名騫荼達婆三名拘
婆離四名迦留羅提舍及其身為五
時諸比丘聞提婆達教人害佛復教
阿闍世害父惡名流布利養斷絕通
已五人家家乞食往世尊所頭面礼
足在一面坐以此因緣具白世尊世

尊即集大眾知而故問提婆達言汝實將四人家家乞食耶答言如是世尊世尊余時以無數方便呵責提婆達汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為汝去何別將四人家乞食耶我無數方便說應慈愍白衣家汝今云何別將四人家乞食時世尊以無數方便呵責提婆達已即告諸比丘自今已去不得別衆食聽齊三人食所以然者有二事利故為攝難調故為慈愍白衣家故何以故恐彼難調人故自結別衆以惱衆僧提婆達即生此念未曾有瞿曇沙門乃斷人口食我寧可破彼僧輪我身減後可得名稱言沙門瞿曇有大神力智慧無尋而提婆達能破彼僧輪時提婆達即往伴比丘所語言我等今可共破彼僧輪我等死後可得名稱言沙門瞿曇有大神力智慧無尋而提婆達能破彼僧輪時提婆達伴名三閼達多智慧高才即報言沙門瞿曇有大神力及其弟子徒衆亦復如是我等何能得破彼僧輪提婆達

言如來常稱說頭陀少欲知足樂出
離者我今有五法亦是頭陀勝法少
欲知足樂出離者盡形壽乞食盡形
壽者糞掃衣盡形壽露坐盡形壽不
食酥鹽盡形壽不食魚及肉我今持
此五法教諸比丘足今信樂當語諸
比丘言世尊無數方便歎譽頭陀少
欲知足樂出離者我等今有五法亦
是頭陀勝法盡形壽乞食乃至不食
魚及肉可共行之年少比丘必多受
教上座比丘恐不信受由此方便故
得破其僧輪時三聞達多語提婆達
言若作如是足得破彼僧輪時提婆
達即以五法教諸比丘言世尊無數
方便歎譽頭陀少欲知足樂出離者
我等今有五法亦是頭陀少欲知足
樂出離勝法我等盡形壽乞食盡形
壽著糞掃衣盡形壽露坐盡形壽不
食酥鹽魚及肉今時衆多比丘聞提
婆達以五法如是教諸比丘令其信樂
廣說如上諸比丘聞已往至世尊所頭
面礼足在一面坐以此因緣貝白世
尊佛告諸比丘提婆達今日欲斷四

聖種何等四我常以元數方便說衣服趣得知足我亦歎說衣服趣得知足我亦以元數方便說飲食牀卧具病瘦醫藥趣得知足亦歎說飲食牀卧具病瘦醫藥趣得知足比丘當知提婆達今日欲斷四聖種時世尊以此因緣集比丘僧知而故問提婆達言汝審欲以五法教諸比丘不實說如上對曰如是世尊

四分律卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

四分律比丘第五

初分之五

十三僧殘法之四

世尊舍時以無數方便呵責汝云何
以五法教諸比丘廣說如上提婆達
汝莫斷四聖種何等四如上所說提
婆達汝今莫方便破和合僧莫方便
受破和合僧堅持不捨汝當與僧和
合不聞諍同一水乳於佛法中安樂
住是故提婆達當知破和合僧甚惡
艱難得大重罪破和合僧在涅槃中
一切受罪不可救時世尊以無數方
便令提婆達破僧心暫息以無數方
便呵責提婆達已告諸比丘聽僧與
提婆達呵諫捨此事故白四羯磨衆
中應老堪能羯磨者如上作如是白
大德僧聽此提婆達欲方便破和合
僧堅持不捨若僧時到僧忍聽與作
呵諫捨此事故提婆達汝莫破和合
僧堅持不捨汝提婆達當與僧和合
歡喜不諍同一水乳於佛法中安樂
住白如是大德僧聽此提婆達欲受
破和合僧法堅持不捨今僧與呵諫

捨此事故汝莫破和合僧堅持不捨
汝提婆達當與僧和合歡喜不諍同
一水乳於佛法中安樂住誰諸長老
忍僧與提婆達呵諫捨此事者默然
誰不忍者說是初羯磨第二第三亦
如是說僧已忍與提婆達呵諫捨此
事竟僧忍默然故是事如是持應作如
是呵諫僧為提婆達作如是呵諫白四
羯磨諸比丘以此事故白世尊世尊
告言若餘比丘方便欲破和合僧者
亦當以此白四羯磨呵諫自今已去
為諸比丘結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘欲
壞和合僧方便受壞和合僧法堅持
不捨彼比丘應諫是比丘大德莫壞
和合僧莫方便壞和合僧莫受壞僧
法堅持不捨大德應與僧和合與僧
和合歡喜不諍同一師學如水乳合
於佛法中有增益安樂住是比丘如
是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨
此事故乃至三諫時捨者善不捨者
僧伽婆尸沙比丘義如上說和合者
同一羯磨同一說戒僧者四比丘若五

若十乃至無數破者破有十八事法
非法律非律犯不犯若輕若重有殘
无殘麤惡非麤惡常所行非常所行
制非制說非說是為十八住破僧法
者即住此十八事是若比丘方便欲
破和合僧受破僧法堅持不捨彼比
丘當諫此比丘言大德莫方便欲破
和合僧莫受破僧法堅持不捨大德
當與僧和合歡喜不諍同一水乳於
佛法中有增益安樂住大德可捨此
事莫令僧作呵諫而犯重罪若用語
者善若不用語者復令比丘比丘居
優婆塞優婆夷若王大臣種種異道
沙門婆羅門求若餘方比丘聞知其
人信用言者應來若用言者善若不
用言者應作白作白已應更求大德
我已白竟餘有羯磨在汝可捨此
事莫令僧為汝作羯磨更犯重罪若
用語者善不用語者應作初羯磨作
初羯磨已應更求大德我已白作初
羯磨竟餘有二羯磨在汝可捨此事
莫令僧更為汝作羯磨而犯重罪若
用語者善不用語者應作第二羯磨

作第二羯磨已應更求大德我已作
白二羯磨竟餘有一羯磨在汝可捨
此事莫令僧更為汝作羯磨而犯重
罪若能捨者善若不捨者與說第三
羯磨竟僧伽婆尸沙作白二羯磨竟
捨者三偷蘭遮作白一羯磨竟捨者
二偷蘭遮作白竟捨者一偷蘭遮若
初白未竟捨者突吉羅若一切未白
方便欲破和合僧受破和合僧法堅
持不捨一切突吉羅若僧為破僧人
作呵諫羯磨時有比丘教言莫捨此
比丘偷蘭遮若不呵諫突吉羅若以
比丘教言莫捨尼偷蘭遮未作呵諫
尼教莫捨突吉羅除此比丘尼更
有餘人教莫捨盡突吉羅比丘尼僧
伽婆尸沙又摩那沙弥沙弥尼突
吉羅是謂為犯不犯者初諫便捨若
非法別衆作呵諫非法和合衆作呵
諫法別衆法相似別衆法相似和合
衆非法非律非佛所教若一切未作
呵諫若破惡友惡知識若破方便欲
破僧者遮令不破若破方便助破僧
者二三人羯磨若欲作非法非毗尼

羯磨若為僧為塔為和上同和上為
阿闍梨同阿闍梨為知識作損減作
無住處破者是謂不犯不犯者家初
未制戒癡狂心亂痛惱所纏十竟

佛在羅閱祇者闍崛山中時提婆達
故執此五法復往教諸比丘言世尊
以無數方便常歎說頭陀少欲知足
樂出離者盡形壽乞食著糞掃衣
露坐不食酥鹽不食煎及肉時諸比
丘語提婆達言汝莫破和合僧莫住
破僧法堅持不捨何以故與僧和合
數言不諍同一水乳於佛法中有增
益安樂住時提婆達伴黨方便助破
和合僧比丘語諸比丘言汝莫破提
婆達所說提婆達是法語比丘律語
比丘提婆達所說我等忍可諸比丘
聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知
慙愧者燃責提婆達伴黨比丘汝等
云何言提婆達是法語比丘律語比
丘提婆達所說我等忍可諸比丘嫌
責已往世尊所頭面礼足在一面坐以
此因緣具白世尊世尊以此因緣集
比丘僧無邊方便呵責提婆達伴黨

比丘沙所為非非威儀非沙門法非淨
行非隨順行所不應為云何語諸比
丘言莫呵提婆達所說提婆達是法
語比丘律語比丘提婆達所說我等
忍可今時世尊以無數方便呵責提
婆達伴黨比丘已告諸比丘聽僧與
提婆達伴黨比丘作呵諫捨此法故
白四羯磨衆中當老邁能羯磨者如
上作如是白大德僧聽此提婆達伴
黨比丘順從提婆達作如是言汝等
諸比丘莫呵提婆達何以故提婆達
是法語比丘律語比丘提婆達所說
我等忍可若僧時到僧忍聽僧今與
提婆達伴黨比丘作呵諫捨此法故
汝等莫言提婆達是法語比丘律語
比丘提婆達所說我等忍可然提婆
達非法語比丘非律語比丘汝莫欲
壞和合僧汝等當助和合僧大德與
僧和合歡喜不諍同一水乳於佛法
中有增益安樂住白如是大德僧聽
此提婆達伴黨比丘順從提婆達作
如是語汝等諸比丘莫呵提婆達提
婆達是法語比丘律語比丘提婆達

所說我等忍可僧今為提婆達伴黨
比丘作呵諫捨此事故大德莫作如
是語提婆達是法語比丘律語比丘
提婆達所說我等忍可而提婆達非
法語比丘非律語比丘汝等莫壞和
合僧汝等當助和合僧大德與僧和
合歡喜不諍同一水乳於佛法中有
增益安樂住誰諸長老忍僧呵諫提
婆達伴黨比丘令捨此事者默然誰
不忍者說是初羯磨第二第三亦如
是說僧已忍呵諫提婆達伴黨比丘
令捨此事竟僧忍默然故是事如是持
當作如是呵諫提婆達伴黨比丘白四
羯磨諸比丘白佛佛告諸比丘從今
已去若有如是伴黨相助壞和合僧
者亦當作如是呵諫白四羯磨自今
已去與諸比丘結或集十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是說若比
丘有餘伴黨若一若二若三乃至無數
彼比丘語是比丘大德莫諫此比丘此
比丘是法語比丘律語比丘此比丘
所說我等喜樂此比丘所說我等忍
可彼比丘言大德莫作是說言此比

比丘法語比丘律語比丘此比丘所說我等
喜樂此比丘所說我等忍可然此比丘非
法語比丘非律語比丘大德莫欲破壞和
合僧汝等當樂欲和合僧大德與僧和
合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法
中有增益安樂住是比丘如是諫時
堅持不捨彼比丘應三諫捨是事故
乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸
沙比丘義如上說順從者有二順從
法順從衣食順從法順從者以法教
授增戒增心增慧諷誦承受衣食順
從者給與衣被飯食牀卧敷具病瘦
醫藥伴黨者若四若過四人助伴黨
語者若一若二若三若衆多若比丘
作非法群黨語諸比丘言大德汝莫
諫此比丘此比丘是法語比丘律語
比丘此比丘所說我等忍可汝莫作
是語此比丘是法語比丘律語比丘
此比丘所說我等忍可而此比丘非
法語比丘非律語比丘汝等莫壞和
合僧當助和合僧大德與僧和合歡
喜不諍同一水乳於佛法中有增益
安樂住可捨此事勿為僧所呵更犯

重罪若隨語者善若不隨語者當白
白已當語彼人言我已白餘有羯磨
在汝可捨此事勿為僧所呵更犯重
罪若隨語者善若不隨語者當作初
羯磨作初羯磨已當語彼人言我已
白及初羯磨餘有二羯磨在可捨此
事勿為僧所呵更犯重罪若隨語者
善不隨語者當作第二羯磨作第二
羯磨已當語彼人言我已白二羯磨竟
餘有一羯磨在汝可捨此事勿為僧所
呵更犯重罪若隨語者善不隨語者
作三羯磨作三羯磨竟僧伽婆尸沙
白竟二羯磨捨者三偷蘭遮白竟二
羯磨捨者二偷蘭遮白竟捨者一偷
蘭遮作白未竟捨者突吉羅若未白
一切隨破僧伴黨盡突吉羅若比丘
諫群黨比丘時更有餘比丘語莫捨
此比丘偷蘭遮若未作呵諫突吉羅
若比丘諫群黨比丘時比丘尼語堅
持莫捨者尼偷蘭遮若未作諫尼言
莫捨者突吉羅除比丘比丘尼餘人
教言莫捨盡突吉羅比丘尼僧伽婆
尸沙式叉磨那沙弥沙弥尼突吉羅

是謂為犯不犯者初語時捨非法別
衆非法和合衆法別衆法相似別衆
法相似和合衆非法非律非佛所教
若一切未作呵諫不犯不犯者最初
未制戒癡狂心亂痛惱所經 十一竟
尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
鞞連有二比丘一名阿濕婆二名富
那婆娑在鞞連行惡行汙他家汙他
家亦見亦聞行惡行亦見亦聞彼作
如是非法行自種華樹教人種花樹
自溉灌教人溉灌自摘花教人摘花
自作華鬘教人作華鬘自以綫貫繫
若教人綫貫繫自持花教人持花自
持華鬘與人教人持華鬘與人若彼
村落中有婦女若童女共同一牀坐
起同一器飲食言語戲笑或自歌舞
倡伎或他作已唱和或俳說或彈鼓
簧吹貝作孔雀音或作衆鳥鳴或走
或佯跛行或嘯或自作弄身或受雇
戲笑時有衆多比丘從迦尸國漸漸
遊行至鞞連止宿晨朝著衣持鉢入
村乞食法服齊整行步庠序俱目直
前不左右顧視以次乞食時諸居士

見已自相謂言此是何人佐目而行
不左右顧視亦不言笑亦不周接亦
不善言問訊我等不應與其飲食錢
等阿濕婆富那婆婆娑二人亦不佐目
而行左右顧視與人周接善言問訊
應與飲食供養時彼比丘在鞞連乞
食因乃得之彼自念言此住處惡惡
比丘在此住彼作如是惡乃至受雇
戲笑時諸比丘即從鞞連往至舍衛
城到世尊所頭面礼足在一面坐余
時世尊慰問客比丘言汝等住止安
樂不衆僧和合不不以飲食為苦耶
諸比丘白世尊大德住止安樂衆僧
和合我曹從迦尸國遊行至鞞連以
上因緣具白世尊世尊余時以無數
方便遙呵責阿濕婆富那婆婆娑二比
丘汝所為非非威儀非沙門法非淨
行非隨順行所不應為云何阿濕婆
富那婆婆娑在鞞連汙他家行惡行汙
他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞乃
至受雇戲笑時世尊以無數方便呵
責已告舍利弗目連汝等二人住鞞
連與阿濕婆富那婆婆娑作羯磨何以

故是汝等弟子故應作白四羯磨應如是作集僧已為彼二人作舉作舉已為作憶念作憶念已應與罪眾中應老堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此阿濕婆富那婆婆娑在鞞連汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞若僧時到僧忍聽今僧為阿濕婆富那婆婆娑作擯羯磨汝等汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞汝等行惡行出去不應在此住白如是大德僧聽此阿濕婆富那婆婆在鞞連汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞今僧與阿濕婆富那婆婆娑作擯羯磨此二人汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞汝等汙他家出去不應在此住誰諸長老忍僧為此二人作擯羯磨者默然誰不忍者說此是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與阿濕婆富那婆婆娑作擯羯磨竟僧忍默然故是事如是持鉢時舍利弗目連聞佛敎已即從坐起禮佛足連三匝而去舍利弗目連著衣持鉢與五百大

比丘衆俱從迦尸國遊行至鞞連時
阿濕婆富那婆娑聞舍利弗目連將
五百大比丘衆俱從迦尸國遊行來
至鞞連必為我等作損羯磨彼二人即
往詣諸居士所語言今有二比丘來
一名舍利弗二名目連其一比丘善
能幻術飛行虛空第二比丘行惡行自
能說法汝等好自觀察莫為彼所惑
時舍利弗目連從迦尸國漸漸遊行
來至鞞連止宿晨朝著衣持鉢入村
乞食大目連現神足踊身空中舍利
弗親自說法時諸居士見已自相謂
言此二比丘一善知幻術飛行空中
第二比丘行惡行自能說法時舍利弗
目連即為鞞連諸居士說法令得信
樂時尊者舍利弗目連食訖洗鉢還
至住處以此因緣集比丘僧集僧已
為阿濕婆富那婆娑作舉作舉已為
作憶念作憶念已與罪時舍利弗在
衆中即作羯磨如上說時阿濕婆富
那婆娑僧為作羯磨時作是言衆僧
有愛有慈有怖有礙更有餘同罪比
丘有驅者有不驅者而謂驅我時舍利

弗目連在鞞連為阿濕婆富那婆娑
作羯磨已還舍衛國祇樹給孤獨園
至世尊所頭面禮足在一面坐一面
坐已白佛言我等已於鞞連與阿濕
婆言那婆娑作擯羯磨已眾僧作擯
羯磨時阿濕婆言那婆娑作如是言
眾僧有愛有恚有怖有疑有如是同
罪比丘有驅者有不驅者今時世尊
以無數方便遙呵責阿濕婆富那婆娑
汝所為非非威儀非沙門法非淨行非
隨順行所不應為古何眾僧與作擯羯
磨時言眾僧有愛有恚有怖有疑有如
是同罪比丘有驅者有不驅者世尊
以無數方便呵責彼阿濕婆富那婆
娑已告諸比丘自今已去聽僧與阿濕
婆言那婆娑作呵諫白四羯磨眾中
應是堪能羯磨人如上應作如是白
大德僧聽此阿濕婆富那婆娑在鞞
連僧與作擯羯磨時便作是言僧有
愛有恚有怖有疑有如是同罪比丘
有驅者有不驅者若僧時到僧忍聽
今僧與阿濕婆富那婆娑作呵諫捨
此事故汝等莫作是言僧有愛有恚

有怖有疑有如是同罪比丘有驅者
有不驅者而諸比丘不愛不恚不怖
不疑汝等汙他家行惡行汙他家亦
見亦聞行惡行亦見亦聞汝等汙他
家行惡行白如是大德僧聽此阿濕
婆富那婆婆安在鞞連僧與作羯磨時
便作是言僧有愛有恚有怖有疑有如
是同罪比丘有驅者有不驅者僧今與
阿濕婆富那婆婆安作呵諫捨此事故
汝等莫作是言僧有愛有恚有怖有
疑有如是同罪比丘有驅者有不驅
者而諸比丘不愛不恚不怖不疑汝
等汙他家行惡行汙他家亦見亦聞
行惡行亦見亦聞汝等汙他家行惡
行誰諸長老忍僧與阿濕婆富那婆
婆安作呵諫捨此事者默然誰不忍者
說是初羯磨第二第三亦如是說僧
已忍與阿濕婆富那婆婆安作呵諫捨此
事竟僧忍默然故是事如是持如是與
阿濕婆富那婆婆安作呵諫白四羯磨
已時諸比丘往白佛佛言若有餘比
丘若僧已擯若擯時若未擯作如是
言僧有愛有恚有怖有疑亦應如是

與作呵諫白四羯磨呵諫自今已去
與諸比丘結戒集十句義乃至正法
久住欲說或者當如是說若比丘依
聚落若城邑住汙他家行惡行汙他
家亦見亦聞行惡行亦見亦聞諸比
丘當語是比丘言大德汙他家行惡
行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦
聞大德汝汙他家行惡行今可遠此
聚落去不須住此是比丘語彼比丘
作是語大德諸比丘有愛有恚有怖
有癡有如是同罪比丘有驅者有不
驅者諸比丘報言大德莫作是語有
愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘
有驅者有不驅者而諸比丘不愛不
恚不怖不癡大德汙他家行惡行汙
他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞是
比丘如是諫時堅持不捨者彼比丘
應再三諫捨此事故乃至三諫捨者
善不捨者僧伽婆尸沙比丘義如上
村者有四種如上聚落城邑皆屬主
家者有男有女汙他家者有四種事
依家汙家依利養汙家依親友汙家
依僧伽藍汙家云何依家汙家從一家

得物與一家所得物履閱之不喜可
與物處惡當報恩即作是之言若大與
我者我當報之若不與我者我何故
與是為依家汙家去何依利養汙家
若比丘如法得利乃至鉢中之餘或
與一居士不與一居士彼得者即生
是念當報其恩其有與我者我當報
之若不與我我何故與是為依利養
汙家去何依親友汙家若比丘依王
若大目或為一居士或不為一居士所
為者即思當報恩其為我者我當供
養不為我者我不供養是為依親友汙
家云何依僧伽藍汙家若比丘取僧
苹果與一居士不與一居士即作是
念其有與我者我當供養不與我者
我不供養是為依僧伽藍汙家以此
四事故汙家是故言汙他家行惡行
者自種華樹教人種華樹乃至受雇
戲笑如上說若比丘依聚落住汙他
家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行
亦見亦聞彼此諫此比丘言大德
汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞
大德汙他家行惡行可捨此事莫為

僧所呵更犯重罪若隨語者善若不
隨語者應作白作白已應求言大德已
作白餘有三羯磨在可捨此事莫為
僧所呵更犯重罪若捨者善若不捨
者應作初羯磨作初羯磨已應更求
大德已作白作初羯磨竟餘有二羯
磨在大德可捨此事莫為僧所呵更
犯重罪若隨語者善不隨語者應作
第二羯磨作第二羯磨已應更求大
德已作第二羯磨已餘有一羯磨在
大德可捨此事莫為僧所呵更犯重
罪若隨語者善若不隨語者作第三
羯磨作第三羯磨已僧伽婆尸沙若
白二羯磨捨者三偷蘭遮若白一羯
磨捨者二偷蘭遮若白竟捨者一偷
蘭遮若初白未竟捨者突吉羅若未
白前言僧不少有患有怖有癡一切
突吉羅若僧作呵諫時更有餘比丘
教莫捨此比丘偷蘭遮若未作呵諫
者突吉羅若僧作呵諫時有比丘尼
教言莫捨者是偷蘭遮若未作呵諫前
教者是突吉羅除此比丘尼餘八教
莫捨呵不可盡突吉羅若不看書持往

突吉羅若為白衣作信使突吉羅比
丘居僧伽婆尸沙式叉摩那沙弥沙
弥尼突吉羅是謂為犯不犯者初語
時捨非法別眾非法和合眾法別眾
法相似別眾法相似和合眾非法非
律非佛所教若一切未作呵諫前若
與父号若與病人與小兒與妊婦婦
女與牢獄繫人與寺中客作者不犯若
種花樹復教人種供養佛法僧教人
取花供養佛法僧自造花鬘教人造
供養佛法僧自以線貫花教人貫供
養佛法僧自持花教人持花供養佛
法僧自以線貫花鬘教人貫持供養
佛法僧皆不犯若人舉手欲打若被
賊若象熊羆師子虎狼來恐難之處
若擔荆棘來於中走避者不犯若渡河
溝渠坑跳躑者不犯若同伴行在後
還顧不見而嘯喚者不犯若為父母
病者閉在獄若為篤信優婆塞有病
者閉在獄看書往若為塔為僧為病
比丘事持書往返者一切不犯不犯
者初未制或癡狂心乱痛惱所
纏竟

余時佛在拘睺毘國瞿師羅園時尊
者聞隨比丘惡性不受人語語諸比
丘言汝莫語我若好若惡我亦不語
諸大德若好若惡諸大德止莫有所
說何用教我為我應教諸大德何以
故我聖主得正覺故譬如大水初來
漂諸草木積在一處諸大德亦復如
是種種姓種種名種種家出家集在
一處亦如大風吹諸草木集在一處
諸大德亦如是種種姓種種名種種
家出家集在一處是故諸大德不應
教我我應教諸大德何以故我聖主
得正覺故時諸比丘聞中有少欲知
足行頭隨樂學或知慙愧者嫌責闍
隨比丘云何惡性不受人語語諸比
丘言諸大德莫語我若好若惡我亦
不語諸大德若好若惡諸大德且止
莫有所說何用教授我為我應教諸
大德何以故我聖主得正覺故譬如
大水初來漂諸草木集在一處亦如
大風吹諸草木聚在一處諸大德亦
復如是種種姓種種名種種家出家
集在一處是故我應教諸大德諸大

德不應教我何以故我聖主得正覺
 故諸比丘往到世尊所頭面礼足在
 一面坐以此因緣具白世尊世尊今
 時以此因緣集比丘僧以無數方便呵
 責闍陀比丘汝所為非非威儀非沙門
 法非淨行非隨順行所不應為云何闍
 陀惡性不受人語廣說如上乃至我聖
 主得正覺時世尊呵責闍陀已告諸
 比丘聽僧與闍陀比丘作呵諫白四
 羯磨如是呵諫僧中應差堪能羯磨
 者如上作如是白大德僧聽此闍陀
 比丘惡性不受人語諸比丘以戒律
 如法教授自作不可共語語諸比丘
 言大德莫語我若好若惡我亦不語
 諸大德若好若惡大德且止不須教
 我若僧時到僧忍聽僧今與闍陀比
 丘作呵諫捨此事故汝闍陀莫自作
 不可共語當作可共語闍陀汝應如
 法諫諸比丘諸比丘亦當如法諫汝
 如是佛弟子眾得增益展轉相教展
 轉相諫展轉懺悔白如是大德僧聽
 此闍陀比丘惡性不受人語諸比丘
 以戒律如法教授自作不可共語語

諸比丘言大德莫語我若好若惡我亦不語諸大德若好若惡大德且止不須教我今僧為闍陀比丘作呵諫捨此事故汝闍陀莫自作不可共語當作可共語汝當如法諫諸比丘諸比丘亦當如法諫汝如是佛弟子眾得增益展轉相教展轉相諫展轉識悔誰諸長老忍僧為闍陀比丘作呵諫捨此事者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦是說僧已忍與闍陀比丘作呵諫捨此事竟僧忍默然故是事如是持當如是呵諫僧與闍陀比丘作呵諫白四羯磨令捨此事已諸比丘白佛佛言若有餘比丘惡性不受人語者僧亦當與作如是呵諫白四羯磨自今已去與諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘惡性不受人語於戒法中諸比丘如法諫已自身不受諫語言諸大德莫向我說若好若惡我亦不向諸大德說若好若惡諸大德且止莫諫我彼比丘諫是比丘言大德莫自身不受諫語大德自身當受諫

語大德如法諫諸比丘諸比丘亦如法諫大德如是佛弟子衆得增益展轉相諫展轉相教展轉懺悔是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙比丘義如上說惡性不受語者不忍受人教誨以戒律如法教授者有七犯聚波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說如法者如法如律如佛所教若比丘惡性不受人語諸比丘以戒律如法教授自身作不可共語大德莫語我若好若惡我不語諸大德若好若惡大德且止不須諫我彼比丘諫此比丘言大德莫自作不可共語當作可共語大德如法諫諸比丘諸比丘亦當如法諫大德如是佛弟子衆得增益展轉相教展轉相諫展轉懺悔大德可捨此事莫為僧所呵更犯重罪若隨語者善不隨語者應作白作白已應更求大德我已作白竟餘有三羯磨在大德可捨此事勿為僧所呵更犯重罪若隨語者

善不隨語者作初羯磨作初羯磨已
應更求大德已作白初羯磨竟餘有
二羯磨在大德可捨此事勿為僧所
呵更犯重罪若隨語者善不隨語者
為說第二羯磨說第二羯磨已應更
求大德我已作白第二羯磨竟餘有
一羯磨在大德可捨此事勿為僧所
呵更犯重罪若隨語者善不隨語者
為說第三羯磨說第三羯磨竟僧伽
婆尸沙白二羯磨捨者三偷蘭遮白
一羯磨捨者二偷蘭遮白已捨者一
偷蘭遮作白未竟捨者突吉羅未白
前惡性不受人語盡突吉羅若為惡
性作呵諫時若有餘比丘教言莫捨
此比丘偷蘭遮若未作呵諫而語者
突吉羅若比丘尼教言莫捨此比丘
尼偷蘭遮若未呵諫突吉羅除比丘
比丘尼餘人教莫捨呵不可盡突吉
羅比丘尼僧伽婆尸沙式叉摩那沙
彌沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者
初語時捨非法別眾非法和合眾法
別眾法相似別眾法相似和合眾非
法非律非弗所教若一切未作呵諫

前不犯者為無智人呵諫時語彼如是言汝和上阿闍黎所行亦如是汝可更學問誦經若其事如是若戲笑語若疾疾語若獨語若夢中語欲說此錯說彼是謂不犯不犯者寢初未制戒癡狂心乱痛惱所纏十三竟二不定法

尔時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園迦留陀夷先白尔時有親友婦名曰齋優婆私頗貞端正迦留陀夷亦頗貞端正迦留陀夷繫意在彼彼優婆私亦繫意在迦留陀夷時迦留陀夷到時著衣持鉢詣齋優婆私家與共獨屏覆處坐時迦留陀夷與齋優婆私語時有毗舍佉母有小緣事往彼比舍遙聞迦留陀夷語聲此優婆私有信樂之心聞内比丘語聲作是念或能說法即就倚壁而聽但聞說非法語聲復念言聞比丘聲而說非法言比丘不應作如是語即闕首之見迦留陀夷與齋優婆私共牀坐作非法語見已便作是念此比丘在非法處坐又說非法言若此夫主見當呵

罵其婦生不信心時優婆私即還出
其舍疾疾往世尊所頭面礼足在一
面立以此因緣具白世尊白世尊已
頭面礼足遶三匝而去時世尊集比
丘僧知而故問迦留陀夷言汝審與
齋優婆私獨在屏覆處坐耶荅言
實尔世尊世尊以無數方便呵責汝
所為非非威儀非沙門法非淨行非隨
順行所不應為汝今云何與齋優婆私
獨在屏覆處坐耶時世尊以無數方便
呵責迦留陀夷已告諸比丘迦留陀夷
愚人多種有漏處初犯戒自今已
去與比丘結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘共
女人獨在屏覆處障障處可作姪處坐
說非法語有住信優婆私於三法中
一二法說若波羅夷若僧伽婆尸沙
若波逸提是坐比丘自言我犯是罪
於三法中應一一治若波羅夷若僧
伽婆尸沙若波逸提如住信優婆私
所說應如法治是比丘是名不定法
比丘義如上說女人者人女有智未
命終獨者一比丘一女人屏覆者二

種一者見屏覆二者聞屏覆見屏覆者若塵若霧若黑暗中不相見也聞屏覆者乃至常語不聞聲處障覆者若樹若牆壁若籬若衣及餘物障可作姪處者得容行姪處說非法語者說姪欲法信樂優婆私者信佛法僧歸依佛法僧不殺不盜不邪姪不妄語不飲酒善憶持事不錯所說真實而不虛妄若比丘自言所趣向處自言所到處自言坐自言卧不自言作應如優婆私所說治若比丘自言所趣向處自言所到處自言坐不自言卧不自言作應如優婆私所說治若比丘自言所到處不自言坐不自言卧不自言作應如優婆私所說治若比丘自言所趣向處不自言坐不自言卧不自言作應如優婆私所說治若比丘自言所到處不自言坐不自言卧不自言作應如優婆私所說治是中無定

法故言不定一竟

今時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園
時迦留陀夷先曰次時有知友婦名曰齋
優婆塞私頗白端正迦留陀夷亦頗白端
正迦留陀夷常繫意在迦留陀夷時尊者
優婆塞亦繫意在迦留陀夷時尊者
迦留陀夷到時善水持鉢往至齋優
婆塞家二人俱露現處坐共語時毗
舍佉母以小因緣往到比舍遙聞迦
留陀夷語聲作是念言或能說法即就
倚壁而聽但聞在內說非法語聲復
自念言聞比丘聲而說非法言比丘不
應作如是語即問看之見迦留陀夷
與齋優婆塞私俱露現處共坐說非法
語見已作是念今此比丘坐既非法處
又說非法語夫主見者當呵罵其婦
生不信心時優婆塞私即還出其家疾
疾往世尊所頭面礼足在一面立以
此因緣具白世尊白世尊已頭面礼
足遶三匝而去時世尊知而故問迦
留陀夷汝審與齋優婆塞私在露現處
共坐言語不答言實今世尊世尊以
無數方便呵責言汝所為非非威儀

非沙門法非淨行非隨順行而不應為
汝今云何與庸優婆私在露現處共坐
說非法事耶時世尊以無數方便呵責
迦留陀夷已告諸比丘迦留陀夷癡人
多種有漏處初犯戒自今已去與
比丘結戒集十句義乃至正法久住
欲說戒者當如是說若比丘共女人
在露現處不可作姪處坐作麁惡語
有住信優婆私於二法中一一法說
若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘
自言我犯是事於二法中應一一法
治若僧伽婆尸沙若波逸提如住信
優婆私所說應如法治是比丘是名
不定法比丘義如上露處者无牆壁
若樹木无籬障及餘物障不可作姪
處者不容行姪處麁惡語者說姪欲
法讚歎二道好惡信樂優婆私者信
佛法僧歸依佛法僧不殺生不盜不
邪淫不妄語不飲酒善憶持事不錯
所說真實而不虛妄若比丘自言所
趣向處自言所到處自言坐自言卧
即應如比丘語治若比丘自言所趣
向處自言所到處自言坐不自言卧

應如優婆夷所說治若比丘自言所
趣向處自言所到處不自言坐不自
言卧應如優婆私所說治若比丘自
言所趣向處不自言所到處不自言
坐不自言卧應如優婆私所說治若
比丘不自言所趣向處不自言所到
處不自言坐不自言卧應如優婆私
所說治是中無定法故言不定

二不定
三定

四分律卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

四分律卷第六

初分之二

和

慈惠別藏藏佛隨耶舍共世師念等說

三十捨墮法之一

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園世尊聽諸比丘持三衣不得長時六羣比丘畜長衣或早起衣或中時衣或晡時衣彼常經營莊嚴如是衣服歲舉諸比丘見已語六羣比丘言佛聽持三衣不得長此是誰衣答曰是我等長衣諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學或知慙愧者譙責六羣比丘言如來聽持三衣汝等云何畜長衣早起衣中時衣晡時衣諸比丘即往至世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊今時以此因緣集比丘僧以無數方便呵責六羣比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六群比丘如來聽持三衣汝等畜長衣以無數方便呵責已告諸比丘六群比丘癡人多種有漏處初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘畜長衣者

尼薩耆波逸提如是世尊與比丘結
戒時阿難從人得一貴價糞掃衣欲
以奉大迦葉大迦葉常頭隨著此衣故
迦葉不在阿難作是念世尊與諸比
丘結戒若比丘畜長衣者尼薩耆波
逸提我今得此貴價糞掃衣欲以奉
大迦葉大迦葉常頭隨著此衣而不在
不知云何即往至佛所頭面礼足在
一面立白佛言世尊與諸比丘結戒
若比丘畜長衣尼薩耆波逸提我今
得一貴價糞掃衣欲以奉上大迦葉
大迦葉常頭隨著糞掃衣佛問阿難迦
葉何時當還阿難白佛言却後十日
當還世尊以此因緣集比丘僧與諸
比丘隨順說法無數方便說少欲知
足行頭陀樂出離法已告諸比丘自
今已去聽畜長衣齋十日欲說戒者
當如是說若比丘衣已竟迦締那衣
已出畜長衣經十日不淨施得畜者
過十日尼薩耆波逸提比丘裁如上
衣竟者三衣迦締那衣已出衣者有
十種結衣切貝衣欽婆羅衣苴摩衣
鐵磨衣扇那衣麻衣翅夷羅衣鳩夷

羅衣識羅半尺衣長衣者若長如衣

八指若廣四指是若比丘一日得衣

畜二日得衣乃至十日得衣畜至十

一日明相出一切足薩耆若比丘一

日得衣二日不得三日得衣四日得

如是乃至十日得衣至十一日明相

出九日中所得衣盡足薩耆若比丘

一日得衣二日得衣三日不得四日

得

如是轉降乃至十日不得衣作句亦如上

若比丘一日得衣

二日三日不得四日得乃至十日得

衣至十一日明相出八日中所得衣

盡足薩耆若比丘一日得衣二日得

衣三日四日不得五日得

如是轉降乃至九日十日不得

若比丘一日得衣二日三日四

日不得衣五日得衣乃至十日得衣

十一日明相出七日中所得衣盡足

薩耆若比丘一日得衣二日得衣三

日四日五日不得衣六日得

如是轉降乃至八日

若比丘一日得衣二日三日

四日五日不得衣六日得衣乃至十

日得衣十一日明相出六日中所得

衣盡足薩耆若比丘一日得衣二日

得衣三日四日五日六日不得衣七

日得

如是轉降乃至七日八日九日十日不得衣作句亦如上

若比丘一

日得衣二日三日四日五日六日不

得衣七日得衣乃至十日得衣至十

一日明相出五日中所得衣盡尼薩

者若比丘一日得衣二日得衣三日

四日五日六日七日不得衣八日得

衣

如是轉降乃至六日七日八日九日十日不得衣作句亦如上

若比丘一

日得衣二日三日四日五日六日七

日不得衣八日得衣乃至十日得衣

十一日明相出四日中所得衣盡尼

薩者若比丘一日得衣二日得衣三

日四日五日六日七日八日不得衣

九日得衣

如是轉降乃至五日六日七日八日九日十日不得衣作句亦如上

若比

丘一日得衣二日三日四日五日六

日七日八日不得衣九日十日得衣

三日中所得衣至十一日明相出盡

尼薩者若比丘一日得衣二日得衣

三日四日五日六日七日八日九日

不得衣十日得衣

如是轉降乃至四日五日六日七日八日九日十日

不得衣作句亦如上若比丘一日得衣二日三日四

日五日六日七日八日九日不得衣

十日得衣十一日明相出二日中所

得衣盡尼薩者若比丘一日得衣二

日得衣三日四日五日六日七日八

日九日十日不得衣

如是轉降乃至三日四日五日六日七日

八日九日十日不得衣作句亦如上

若比丘一日得衣二日

三日四日五日六日七日八日九日

十日不得衣十一日明相出一日中

所得衣盡居士薩耆若比丘一日得衣

不淨施二日得衣淨施三日得衣乃

至十日得衣不淨施至十一日明相

出九日中所得衣盡居士薩耆若比丘

一日得衣二日得衣不淨施三日得

衣淨施四日得衣不淨施

如是轉降乃至十日

得衣淨施不淨施作句亦如上

如是若遣與人

句亦如上若失

衣句亦如上若故壞

句亦如上若作非衣

句亦如上

若作親友意取

句亦如上若忘去

句亦如上盡

居士薩耆若犯捨墮衣不捨持更買餘

衣一居士薩耆波逸提一突吉羅此捨

墮衣應捨與僧若衆多人若一人不

得別衆捨若捨不成捨突吉羅捨與

僧時往僧中偏露右肩脫草屣向上

座礼胡跪合掌當作是語大德僧聽

我某甲比丘故畜余所長衣過十日

犯捨墮我今捨與僧彼捨衣竟當懺

悔受懺悔人當作白然後受懺如是

白大德僧聽此某甲比丘故畜余所
長衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧
忍聽我受某甲比丘懺悔白如是作
此白已然後受懺悔當語彼人言自
責汝心答言今若衆僧多難集此比
丘若因緣事欲遠行應問言汝此衣
與誰隨彼說便與僧即應還此比丘
衣白二羯磨應如是與僧中當差堪
能羯磨人如上說作如是白大德僧
聽某甲比丘故畜余所長衣犯捨墮
今捨與僧若僧時到僧忍聽僧持此衣
與彼某甲比丘彼某甲比丘當還此
比丘白如是大德僧聽此某甲比丘
故畜余所長衣犯捨墮今捨與僧僧
持此衣與彼某甲比丘彼某甲比丘
當還此比丘誰諸長老忍僧持此衣
與彼某甲比丘彼某甲比丘當還此
比丘者默然誰不忍者說僧已忍與
彼某甲比丘衣竟僧忍默然故是事如
是持是比丘於僧中捨衣竟不還者突
吉羅若還時有人言莫還者突吉羅
若作淨施若遣與人若持作三衣若
作波利迦羅衣若故壞若燒若作非

衣若數數著壞者盡突吉羅比丘尼
居薩者波逸提式又摩那沙彌沙彌
尼突吉羅是謂為犯不犯者齋十日
內若轉淨施若遣與人若賊奪想若
失想若燒想若漂想不淨施不遣
與人不犯若奪衣失衣燒衣漂衣取
著若他與著若他與作彼不犯彼受
付囑衣者若命終若遠出若休道若
為賊強將去若為惡獸所害若為水
漂溺如此不作淨施不遣與人不犯
不犯者初未制戒癡狂心亂痛惱
所纏一竟

余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘持衣付囑親友比丘往人
間遊行受付囑比丘得此衣數數在
日中曬諸比丘見已便問言佛聽比
丘畜三衣不得長此是誰衣彼即答
言此六群比丘衣是我親友寄我遊
行人間恐丘壞故曬耳諸比丘聞中
有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧
者嫌責六群比丘汝等去何以衣付
囑親友比丘離衣人間遊行嫌責已
往世尊所頭面礼足在一面坐以此

因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何以衣付囑親友比丘離衣遊行人間世尊以無數方便呵責已告諸比丘六群比丘癡人多種有漏處取初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘衣已竟迦絺那衣已捨三次中若離一一衣異處宿居薩耆波逸提如是世尊與比丘結戒時有一比丘有乾疳病有糞掃僧伽梨患重此比丘有因緣事欲遊行人間不堪持行自思念言世尊與比丘結戒不得離衣宿離衣宿居薩耆波逸提而我今乾疳病有糞掃僧伽梨極重有因緣事欲往人間行不堪持行我今當云何即語同伴比丘世尊與諸比丘結戒若比丘三次已竟迦絺那衣已出比丘三衣中若離一一衣宿居薩耆波逸提而我得乾疳病此衣極重有因緣事欲人間行不堪持行我今云何諸大德為我往白世尊世尊有

所教勅我當奉行時諸比丘往世尊
所頭面礼足在一面坐以此因緣具
白世尊世尊即集諸比丘僧告言目
今已去聽僧與此病比丘結不失衣
白二羯磨應如是與彼比丘應往至
僧中偏露右臂脫革屣向上座礼胡
跪合掌當作是說大德僧聽我某甲
比丘得乾癆病此糞掃僧伽黎重有
因緣欲人間行不堪持行我今從僧
乞結不失衣法應如是求乃至三說僧
中當差堪能羯磨人如上作如是白
大德僧聽某甲比丘得乾癆病有糞
掃僧伽黎衣重有因緣事欲人間行
不堪持行從僧乞結不失衣法若僧
時到僧忍聽與此比丘結不失衣法
白如是大德僧聽某甲比丘得乾癆
病有糞掃僧伽黎衣患重有因緣事
欲人間行不堪持行今從僧乞結不
失衣法今僧與某甲比丘結不失衣
法誰諸長老忍僧與某甲比丘結不
失衣法者默然誰不忍者說僧已忍與
某甲比丘結不失衣法竟僧忍默然故
是事如是持自今已去當如是說或若

比丘衣已竟迦絺那衣已出至教中
離一一衣異處宿除僧羯磨丘薩耆
波逸提比丘裁如上說衣已竟者三
衣也迦絺那衣已出三衣者僧伽黎
罽多羅僧安陀會衣者有十種如
上說僧者一說戒一羯磨不失衣者
僧伽藍裏有一界失衣者僧伽藍裏
有若干界不失衣者樹有一界失衣
者樹有若干界不失衣者塲有一界
失衣者塲有若干界不失衣者車有
一界失衣者車有若干界不失衣者
船有 一界失衣者船有若干界不失
衣者村有一界失衣者村有若干界
不失衣者舍有一界失衣者舍有若
干界不失衣者堂有一界失衣者堂
有若干界不失衣者庫藏有一界失
衣者庫藏有若干界不失衣者倉有
一界失衣者倉有若干界僧伽藍者
有四種如上樹者與人等足蔭覆跏
趺坐塲者於中治五穀處車者若車
迴轉處船者若船迴轉處村者有四
種如上堂者多敞露庫者儲積藏諸
車乘輦輿販賣之物倉者儲積米穀

僧伽藍界者此僧伽藍界非彼僧伽
藍界此僧伽藍界非彼樹界乃至庫
藏界非彼庫藏界亦如是此樹界非
彼樹界乃至庫藏界僧伽藍界亦如
是此場界非彼場界乃至僧伽藍界
樹界亦如是餘者作句亦如上僧伽
藍界者在僧伽藍邊以中人若用
石若埵擲所及處是名界乃至庫藏
界亦如是若比丘置衣在僧伽藍內
乃在樹下宿明相未出若捨衣若手
捉衣若至擲石所及處若不捨衣若
不手捉衣若不至擲石所及處明相
出隨所離衣宿在薩耆波迭提除三
衣若離餘衣突吉羅若比丘留衣著
僧伽藍內往場處宿明相未出若捨
衣若應手捉衣若至擲石所及處若
不捨衣若不手捉衣若不至擲石所
及處明相出隨所離衣宿在薩耆波
迭提乃至庫藏宿一一句亦如是若
比丘留衣樹下往場處宿乃至庫藏
僧伽藍處宿亦如是不失衣者若向
蘭若處無界八樹中間一樹間七弓
遮摩梨園作弓法長中肘四肘若以

丘無村阿蘭若處留衣著以八樹間
異處宿明相未出不捨衣不手提衣
者不至擲石所及處明相出尼薩耆
波逆提除三衣離餘雜衣突吉羅此
捨墮衣應捨與僧若衆多人若一人
不得別衆捨若捨不成捨突吉羅捨
與僧時當往僧中偏露右臂脫革屣
向上座礼胡跪合掌作如是白大德僧
聽我某甲比丘離衣宿犯捨墮我今
捨與僧彼捨已當懺悔受懺人當作
白然後受懺如是白大德僧聽此某
甲比丘離衣宿犯捨墮今捨與僧若
僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺白
如是作此白已然後受懺當語彼人
言自責汝心彼答言今僧應即還此
比丘衣曰二羯磨應如是與僧中當
受堪能羯磨人如上作如是白大德
僧聽某甲比丘離衣宿犯捨墮今捨
與僧若僧時到僧忍聽持此衣還彼
某甲比丘白如是大德僧聽此某甲
比丘離衣宿犯捨墮今捨與僧僧持
此衣還彼某甲比丘誰諸長老忍僧
持此衣還彼某甲比丘者默然誰不

忍若說僧已忍與彼某甲比丘衣竟僧
忍默然故是事如是持若僧中捨衣竟
不還者突吉羅還時若有人言莫還者
突吉羅若轉作淨施若遣與人若持
作三衣若作波利迦羅衣若故壞若
燒若作非衣若數數著壞者盡突吉
羅比丘尼尼薩者波逸提式叉摩那
沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯
者僧與作羯磨明相未出手捉衣若
捨衣若至擲石所及處若劫奪想若
失想若燒想若漂想若壞想若水道
断路險難若賊難若惡獸難若渠水
漲若強力者所執若繫縛或命難或梵
行難若不捨衣不手捉衣不至擲石所
及處不犯不犯者寧初未制或癡狂
心乱痛出所經二竟

余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有比丘有僧伽梨故爛弊壞自念言
世尊與比丘結戒衣已竟迦絺那衣
已出聽十日內當長衣過者犯尼薩
者波逸提然我此僧伽梨故爛弊壞
十日中間更不能辦我今當云何即
語同意比丘言善哉大德為我自世

尊者若世尊有教我當奉行時諸比丘
往至世尊所頭面礼足在一面坐以
此因緣具白世尊世尊以此因緣集
諸比丘告言自今已去聽比丘畜長
衣為乃至滿足故時六群比丘聞世
尊聽畜長衣為乃至滿足故彼有糞
掃衣及餘種衣同者不足取中糞掃
衣浣染四角頭點作淨持寄親友比
丘已人間遊行時受寄比丘以其行
久不還便出曬之諸比丘見已問言
世尊制戒聽畜三衣不得過此是誰
衣耶報言此是六群比丘衣六群比
丘作是言世尊制戒聽畜長衣乃至
滿足而彼有糞掃衣及餘種衣同者
不足取中糞掃衣浣染四角頭點作
淨持寄我往人間行恐腐壞故為曬
之耳時諸比丘聞中有少欲知足行
頭隨樂學或知慙愧者嫌責六群比
丘云何言世尊聽畜長衣為乃至滿
足故而以同衣不足取中糞掃衣浣
染四角頭點作淨寄親友比丘往人
間行諸比丘即往至世尊所頭面礼
足在一面坐以此因緣具白世尊世

尊以此因緣集諸比丘呵責六群比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為去何六群比丘世尊聽比丘畜長衣為滿足故而以同衣不足取中糞掃衣浣滌四角頭點作淨寄親友比丘往人間行以無數方便呵責已告諸比丘此癡人多種有漏處軍初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘衣已竟迦絺那衣已出若比丘得非時衣欲湏便受受已疾疾成衣若足者善若不足者得畜一月為滿足故若過畜五薩着波逸提比丘裁如上衣已竟者三衣竟迦絺那衣已出時者無迦絺那衣自恣後一月若有迦絺那衣自恣後五月非時者若過此限衣者十種衣如上若十日中同衣足者應裁割若縫拚若縫作衣若作淨施若遣與人若不裁割縫作衣若不縫拚不淨施不遣與人十一日明相出隨衣多少五薩着波逸提若同衣不足至十一日同衣足即十一日應裁割縫作衣若縫拚

若不裁割縫作衣若不縫拼若不淨施若不遣與人至十二日明相出隨衣多少盡尼薩耆波逸提如是乃至二十九日亦如是若同衣不足三十日若足若不足若同衣若不同衣應即日裁割縫作衣若縫拼若淨施若遣與人若不裁割縫作衣若不縫拼若不淨施若不遣與人至三十一日明相出尼薩耆波逸提此尼薩耆應捨與僧若衆多人若一人不應別衆捨若捨不成捨突吉羅捨與僧時當往僧中偏露右肩脫革屣向上座礼右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘有尔所衣過尔所日犯捨墮我今捨與僧捨已當懺悔受懺人當作白大德僧聽此某甲比丘有尔所衣過尔所日犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺白如是作如是白已然後受懺當語彼人言自責汝心彼答言尔僧應即還此比丘衣白二羯磨應如是與僧中應差堪能羯磨人如上當作如是白大德僧聽此某甲比丘有尔所衣

過尔所日犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽持此衣還某甲比丘白如是大德僧聽此某甲比丘有尔所衣過尔所日犯捨墮今捨與僧僧今持此衣還此某甲比丘誰諸長老忍僧持此衣還此某甲比丘者默然誰不忍者說僧已忍與彼某甲比丘衣竟僧忍默然故是事如是持若僧中捨衣竟不還者突吉羅還時若有人教言莫還者突吉羅若不還轉作淨施若遣與人若持作三衣若作波利迦四羅衣若故壞若燒若作非衣若數數著壞者盡突吉羅比丘尼薩耆波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若十日內同衣足若裁割若縫拼若縫作衣若同衣不足至十一日同衣足應裁割若縫拼若縫作衣若淨施若遣與人乃至二十九日亦如是至三十日若足若不足若同衣若不同衣即日應裁割若縫拼若縫作衣若淨施若遣與人不犯若奪想若失想燒想漂想不裁割不縫拼不縫作衣不淨施不遣與人不犯若奪

衣者失衣若燒衣若漂衣而取著若
他與著若作被不犯若受寄衣比丘
命終或遠行或休道或被賊或為惡
獸所害若為水所漂若不裁割不縫
拼不縫作衣不違與人不犯不犯者
最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏三
余時佛在羅閱城迦蘭陀竹園中時
有女人名蓮華色其父母嫁與鬱禪
國人後遂懷妊彼欲產還父母家產
一女顏貌端正彼蓮華色與其女共
在屋內時蓮華色夫與蓮華色母私
通時蓮華色有婢見之便語蓮華
色蓮華色聞已內自思惟吐云何女
與母同一夫何用女人身為即捨抱
上女著屋內而去往至波羅捺城住
城門外立身蒙塵土塗跣足破時城
中有長者其婦命終乘車將從出波
羅捺城至園遊看見此蓮華色在門
外立顏貌端正而身蒙塵土塗跣破
足便繫意在彼即至女前問言汝屬
誰蓮華色報言我無所屬長者復問
若無所屬能為我作婦不答言可尔
即呼上車同載而歸為婦後於異時

蓮華色夫大集財寶從波羅捺往至
鬱憚國治生時值彼國童女節會戲
笑之曰蓮花色所生女者好服飾亦
在其中此女端正長者見之即繫念
在心便問傍人此是誰女報言此某
甲女復問住何處答言在某處復問
在何街巷答言在某街巷長者復問
其家門戶何向答向某處即往其家
問其父言此是汝女耶答曰是我女復
問能嫁與我不報曰可尔長者問索
幾許物耶其父報言與我百千兩金
即便與之其父便莊嚴其女從鬱憚
國還至波羅捺時蓮華色遙見便作
所生女想視之此女見蓮華色亦作
其母意視之遂久狎習蓮華色與女
梳頭問言汝是何國人誰家女耶答
言我是鬱憚國人復問家在何處在
何里巷門為鄰向父為是誰其女報
言我家在某處里巷某處門向某處
父名某甲復問汝母何姓女報言我
不識母但問人言母名蓮華色少捨
我去時蓮華色心自念言此即是我
女便自然責咄何用女人身為云何

今日母子復共一夫即捨彼家而去
往至羅閱城迦蘭陀竹園今時世尊
與無數大眾圍遶說法遙見世尊顏
貌端正諸根寂定得上調伏如調龍
象如水澄清无有塵穢見已發歡喜
心至世尊所頭面礼足在一面立時
世尊漸為說微妙法說施說持戒生
天之福呵欲不淨讚歎出離復說四
諦苦集盡道具足分別時蓮華色即
於座上得法眼淨辟如新淨白疊無
有塵垢易以為色蓮華色得法清淨
亦復如是見法得法得成果證前白
佛言願世尊聽我出家於佛法中修
清淨行佛告阿難言汝將此蓮華色
到摩訶波闍波提所令度之阿難即
受佛教將詣摩訶波闍波提所語言
世尊有教令汝度此婦人即度令出
家彼於異時思惟日進逮得阿羅漢
有大神力時有眾多比丘尼在空閑
處住時蓮華色比丘尼別在一林中
坐思惟蓮華色住處有賊師常在中
住蓮華色比丘尼執持威儀礼節庠
序彼賊見已即生善心後異時賊師

大得睹肉食馭之餘裏之懸著樹枝
 言此林中若有沙門婆羅門有大神
 方者與之持去而心為蓮華色比丘
 尼時蓮華色比丘尼天耳聞聲天眼
 清淨即見以白疊裏睹肉懸著樹枝
 上夜過已語式叉摩那沙弥尼汝往
 彼某處樹上有白疊裏睹肉取來即
 往取來與蓮華色比丘尼蓮華色比
 丘尼勅令煮至食時自往耆闍崛山
 上與諸上座比丘食之時有一比丘
 著弊故補納僧伽黎蓮華色比丘尼
 見已發慈愍心即問比丘言大德何
 故乃著此弊故僧伽黎耶答言大姊
 此盡法故弊壞耳蓮華色比丘尼著
 一貴價僧伽黎語比丘言大德我持此
 衣與大德大德所著衣可與我不比
 丘答言可尔即脫僧伽黎與比丘尼彼
 取比丘弊故衣著之後於異時蓮華
 色著此弊衣往世尊下頭面禮足在
 一面立世尊知而故問言汝所著衣
 何以弊故蓮華色比丘尼即以因緣
 具白世尊世尊告言汝不應如是蓮
 華色聽汝畜持五衣完堅者餘衣隨

意淨施若與人何以故婦人著上衣服猶尚不好何況弊衣世尊以此因緣集比丘信知而故問彼比丘言汝實從違華色比丘尼取衣耶答曰實余世尊以無數方便呵責彼比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為去何從比丘尼取衣呵責已告諸比丘言此癡人多種有漏處最初犯者自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘從比丘尼取衣者尼薩耆波逸提如是世尊與比丘結戒已諸比丘皆畏慎不敢從親里比丘尼取衣佛言自今已去聽諸比丘從親里比丘尼取衣何以故若非親里亦不籌量不能知可取不可取若好若惡若故若新若是親里籌量知有无可取不可取若好若惡若新若故自今已去當如是結戒若比丘從非親里比丘尼取衣者尼薩耆波逸提如是世尊與比丘結戒時祇洹中二部偕得施衣共分時比丘尼衣比丘錯得比丘衣比丘尼錯得時比丘尼持衣

至僧伽藍中語比丘言我持此衣與
大德大德衣與我諸比丘報言佛不
聽我等取非親里比丘尼衣時諸比
丘以此因緣具白世尊世尊告諸比
丘自今已去若貿易衣聽欲說或者
當如是說若比丘從非親里比丘尼
取衣除貿易尼薩耆波提提比丘義
如上非親里者非父母親里乃至六
世非親里也親里者父母親里乃至六
世是親里也衣者有十種如上貿易者
以衣貿易以衣易非衣或以非衣貿易衣
或以若鍼若筒若刀若綆若小段物乃
至一文藥貿易衣若比丘從非親里比
丘尼取衣除貿易尼薩耆波提提此
尼薩耆當捨與僧若衆多人若一人
不得別衆捨若捨不成捨突吉羅捨
與僧時當往僧中偏露右肩脫革屣
向上座礼胡跪合掌作如是白大德
僧聽我某甲比丘取非親里比丘尼
衣犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前
受懺人當作如是白大德僧聽我某甲
比丘取非親里比丘尼衣犯捨墮
今捨與僧若僧時到僧忍我受

甲比丘懺白如是白已當受懺當語
彼人言自責汝心彼答言今僧應即
還此比丘衣白二羯磨應如是與僧
當量堪能羯磨人如上當作如是白
大德僧聽某甲比丘取非親里比丘
尼衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧
忍聽還此比丘衣白如是大德僧聽
此某甲比丘取非親里比丘尼衣犯
捨墮今捨與僧僧今持此衣還此某
甲比丘誰諸長老忍僧持此衣還此
某甲比丘者默然誰不忍者說僧已忍
與彼某甲比丘衣竟僧忍默然故是事
如是持若於僧中捨衣竟不肯還者突
吉羅還時若有人教莫還者突吉羅
若轉作淨施若遣與人若自作三衣
或作波利迦羅衣若故壞若數數著
壞盡突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩
那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不
犯者從親里比丘尼邊取衣若貿易
為僧為佛置取者無犯无犯者棄初
未制戒癡狂心亂痛惱所纏四元

余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
尊者達留施美顏貌端正偷蘭毘隨

比丘尼亦復端正迦留陀夷繫意在
偷蘭難陀偷蘭難陀亦繫意在迦留
陀夷時迦留陀夷乞食時三著衣持
鉢到偷蘭難陀比丘尼所在前露形
而坐比丘尼亦復露形而坐各各欲
心相視迦留陀夷尋失不淨汙安陀
會偷蘭難陀見已語言大德持此衣
來我欲為浣即脫衣與之偷蘭難陀
比丘尼得此衣已即於屏處以爪抓
取不淨著口中復以少許著小便道
中後遂有娠諸比丘尼見已語言汝
無慙愧作不淨行答言大姊我非無
慙愧不犯不淨行諸比丘尼言汝若
不犯不淨行何故有娠諸比丘尼不
犯不淨行者何不有娠時偷蘭難陀
即具說因緣諸比丘尼聞中有少欲
知足行頭陀樂學或知慙愧者以此
因緣嫌責迦留陀夷去何尊者乃與
偷蘭難陀比丘尼作如是事時比丘
三白諸比丘諸比丘往白佛佛亦時
以此因緣集諸比丘知而故問迦留
陀夷汝審與偷蘭難陀比丘尼有如
是事不答言實余佛以無數方便呵

責迦留施夷言汝所為非非威儀非沙
門法非淨行非隨順行所不應為去何
乃與偷蘭難陀比丘居作如是事呵責
已告諸比丘言此癡人多種有漏處
初犯戒自今已去與比丘結戒集十
句義乃至正法久住欲說戒者當如
是說若比丘令比丘居浣故衣若染
若打尼薩耆波逸提如是世尊與比
丘結戒後諸比丘各各有畏慎不敢
令親里比丘居浣故衣若染若打佛
言聽諸比丘令親里比丘居浣故衣
若染若打自今已去當如是說戒若
比丘令非親里比丘居浣故衣若染
若打尼薩耆波逸提比丘義如上非
親里亦如上說親里者亦如上說故
次者乃至一經身者衣者有十種如
上若比丘令非親里比丘居浣故衣
若染若打三尼薩耆波逸提語使浣
染打彼浣染不打二尼薩耆波逸提
一突吉羅語使浣染打彼浣不浣而
打二尼薩耆波逸提一突吉羅語使
浣染打彼不浣而染打二尼薩耆波
逸提一突吉羅語使浣染打彼不浣

染打三突吉羅若比丘使非親里沙
弥尼式叉摩那浣染打故衣突吉羅
若使非親里比丘尼浣染打新衣突
吉羅此尼薩耆當捨與僧若衆多人
若一人不得別衆捨若捨不成捨突
吉羅捨與僧時應往僧中偏露右肩
脫革屣向上座礼右膝著地合掌如
是白大德僧聽我某甲比丘使非親
里比丘尼浣染打故衣犯捨墮今捨
與僧捨已當懺悔前受懺人當作如是
白大德僧聽某甲比丘使非親里比
丘尼浣染打故衣犯捨墮今捨與僧
若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺
白如是白已然後受懺當語彼人言
自責汝心報言尔僧應即還此比丘
衣白二羯磨應如是與僧當老堪能
羯磨人如上作如是白大德僧聽此
某甲比丘使非親里比丘尼浣染打
故衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧
忍聽持此衣還某甲比丘白如是大
德僧聽此某甲比丘使非親里比丘
尼浣染打故衣犯捨墮今捨與僧僧今
持此衣還此比丘誰諸長老忍僧持

此衣還比丘者默然誰不忍者說僧已忍與彼某甲比丘衣竟僧忍默然故是事如是持是比丘僧中捨衣竟不肯還者突吉羅當還時有人教言莫還者突吉羅若不還轉作淨施若違與人若復自作三衣若作波利迦羅衣若燒若故壞若數數著壞盡突吉羅比丘居突吉羅式又摩那沙弥沙弥居突吉羅是謂為犯不犯者與親里居故衣浣染打若病浣染打若為僧佛圖浣染打若借他衣浣染打者不犯不犯者取初末制戒癡狂心乱痛惱所經五竟

四分律卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

四分律卷第七

初分之七

和

三十捨墮法之二

姚秦罽賓三藏法師耶舍共竺佛念等譯

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
舍衛城中有長者晨朝嚴駕將從詣
園遊觀已復迴車詣祇洹精舍置車
在祇洹門外步入見跋難陀釋子礼
敬問訊在前坐聽法跋難陀釋子辯
才智慧善能說法即為長者種種方
便說法開化勸令歡喜彼聞法已即
語跋難陀言欲何所須願見告語報
言無所須此便是供養已長者復言
願見告語若有所須莫有疑難跋難
陀言止止不須復說正使我有所須
俱不能見與長者復言但見告語我
當隨所須給與時彼長者身著賈價
廣長白疊衣跋難陀言汝所著者可
與我我須之長者報言明日來至我
家中我當相與跋難陀言我先語汝
正使所須汝俱不能與我如今果如
我所言長者報言我與汝非為不與
但明日來若與汝此衣或更有好者
相與我今若即脫此衣與汝者我不

能无衣入舍衛城跋難陀言且止且止我不復須時長者息恚不悅即脫衣襪疊授與跋難陀語言我向者語大德明日來我當與汝此衣或更與好者而不見信今使我著一衣入舍衛城時長者即出祇桓精舍乘車著一衣入城時守門者見已即語長者言從何所來為誰所劫長者報言向者在祇桓中被賊劫時守門者即執持刀杖欲往祇桓長者言止止不須去時守門者問言何故時長者具說因緣時諸居士聞已皆譏嫌言沙門釋子多求无足无有慚愧外自稱言我知正法如是何有正法云何乃索長者身上衣桓越雖施无厭而受者應知足時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學或知慚愧者嫌言跋難陀釋子汝云何乃從長者索身上如此貴價衣時諸比丘詣世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊余時集諸比丘知而故問跋難陀汝實從長者索身上衣耶答言實尔世尊以无數方便呵責跋難陀言汝

所為非非威儀非沙門法非淨行非
隨順行所不應為云何乃從長者索
身上衣呵責已告諸比丘跋難陀癡
人多種有漏廢寂初犯戒自今已去
與諸比丘結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘從
居士索衣者尼薩耆波逸提如是世
尊與比丘結戒諸比丘皆畏慎不敢
從親里居士索衣佛言聽諸比丘從
親里居士索衣不犯自今已去欲說戒
者當如是說若比丘從非親里居士
索衣者尼薩耆波逸提如是世尊與諸
比丘結戒時有衆多比丘在拘薩羅國
夏安居竟十五日自恣已十六日執
持衣鉢往世尊所晝日熱不可行夜便
行失正道從邪道行時值賊劫他大
得財物還於邪道相值賊語比丘言
汝等求覓我來耶諸比丘答言我等
不為汝等來我等於拘薩羅國夏安
居竟十五日自恣已十六日持衣鉢
欲往見世尊從彼來晝日熱不可行
夜行失道故來此耳不為汝等來也
汝等復言汝等若不相覓何故從

此道行豈不欲相害耶即打比丘次死奪取衣鉢諸比丘露形而去至祇桓在門外立諸比丘見已語言汝等露形居捷子不足入祇桓比丘報言我等非居捷子是沙門釋子耳時優波離去彼不遠經行諸比丘往至其所語言今有衆多裸形人在門外立我等語言汝是居捷子勿入祇桓精舍彼人報言我非居捷子是沙門釋子時諸比丘語優波離言汝可往看為是何人時即出門往問汝是何等人耶報言我是沙門釋子復問言汝等幾歲報言我若干歲復問汝等何時受戒報言我某時汝師和上是誰報言師和上某甲何以故裸形諸比丘即具說因緣時優波離還至諸比丘所語言此非居捷盡是沙門釋子優波離語諸比丘言汝等可摧借衣著莫令露形見佛諸比丘即借衣著已往世尊所頭面礼足在一面坐時世尊慰勞諸比丘言汝等身安隱不住止和合安樂不不以飲食為苦耶諸比丘報言大德身安隱住止和合安樂不以

飲食為苦我等在拘薩羅國夏安居
訖自恣已攝持衣鉢欲來問訊世尊
晝日熱不可行夜行失道遇諸賊劫
奪如上因緣具白世尊世尊令時以
元數方便呵責諸比丘言汝所為非
非威儀非沙門法非淨行非隨順行
所不應為云何癡人裸形而行若裸
形行突吉羅若有如是事當以軟草
若樹葉覆形應往寺邊若先有長衣
應取著若無者諸知友比丘有長衣
應取著若知友無衣應問僧中有何
等衣可分若有者當與若無者應問
有卧具不若有者當與若不與應自
開庫看若有褥若地敷若氈若被應
摘解取裁作衣以自覆形出外乞求
衣時諸比丘畏慎不敢持此處物往
彼處佛言聽時諸比丘奪衣失衣燒
衣漂衣畏慎不敢著僧衣佛言聽著
彼得衣已僧衣不還本處佛言不應
尔若得衣已應還浣染縫治安著本
處若不安本處如法治時有比丘奪
衣失衣燒衣漂衣畏慎不敢從非親
里居士若居士婦乞衣佛言若失衣

奪衣燒衣漂衣聽從非親里居士若居士婦乞衣自今已去當如是說戒若比丘從非親里居士若居士婦乞衣除餘時居薩耆波逸提餘時者若比丘奪衣失衣燒衣漂衣是謂餘時比丘義如上說親里非親里如上居士居士婦如上說衣者有十種如上若比丘從非親里居士若居士婦乞衣除餘時居薩耆波逸提此居薩耆應捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅捨與僧時當往僧中偏露右肩脫革屣向上座礼右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘從非親里居士若居士婦乞衣犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺人作如是白大德僧聽此某甲比丘從非親里居士若居士婦乞衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受此比丘懺白如是白已然後受懺當語彼比丘言自責汝心彼答言尔僧即應還此比丘衣白二羯磨應如是與僧中應差堪能羯磨人如上當作如是白大德僧聽此某甲

比丘從非親里居士若居士婦乞衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽持此衣還某甲比丘白如是大德僧聽此某甲比丘從非親里居士若居士婦乞衣犯捨墮今捨與僧僧今持此衣還此某甲比丘誰諸長老忍僧持此衣還此比丘者默然誰不忍者說僧已忍與彼某甲比丘衣竟僧忍默然故是事如是持於僧中捨衣竟不還者突吉羅當還時有人教言莫還突吉羅若不還轉作淨施若遣與人若自作三衣若作波利迦羅衣若故壞若燒若數數著壞盡突吉羅比丘居士若耆波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若奪衣失衣燒衣漂衣得從非親里居士若居士婦乞若從親里居士若居士婦乞若從同出家人乞或為他乞他為已乞或不求而得不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 六竟

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有衆多比丘遇賊失衣來到祇桓精舍持有所受婆塞聞諸比丘遇賊失衣

來至祇桓精舍多持好衣來詣諸比丘所問言向聞有諸比丘失衣來何者是報言我等是何故問耶答言我等聞諸比丘遇賊失衣來至祇桓故持此衣來為諸大德須衣隨意取報言止止便為供養已我等自有三衣不須也六群比丘語諸比丘言諸大德汝等三衣足者何不取與我等若與餘人耶時諸居士以諸比丘失衣故與衣而諸比丘三衣具足取居士衣與六群比丘及與餘人時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學或知慙愧者嫌責諸比丘言舍衛居士以諸比丘失衣故施衣而汝等三衣具足去何取他衣與六群比丘及與餘人嫌責已往至世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集諸比丘知而故問汝等諸比丘實三衣具足而取他衣與六群比丘及餘人耶答言實尔世尊世尊以无数方便呵責諸比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為舍衛居士以諸比丘失衣故施

衣去何汝等三衣具足而取彼衣與
六群比丘及與餘人呵責已告諸比
丘此癡人多種有漏處家初犯戒自
今已去與比丘結戒集十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是說若比
丘失衣奪衣燒衣漂衣若非親里居
士居士婦自恣請多與衣是比丘當
知足受衣若過者居士薩耆波逸提比
丘義如上非親里親里者如上居士
居士婦者如上說衣者有十種如上若
失一衣不應取若失二衣餘一衣若
二重三重四重應摘作若僧伽梨若
罽多羅僧若安陀會若三衣都失彼
比丘應知足受衣知足有二種在家
人知足出家人知足在家人知足者
隨白衣所與衣受之出家人知足者
三衣也若居士自恣請多與比丘衣
若衣細若薄若不牢應取作若二重
三重四重當安緣當肩上應帖障泥
臆處應安鈎細若有餘殘語居士言
此餘殘衣裁作何等若檀越言我不
以失衣故與我曹自與大德耳彼若
受受者便受若比丘過知足受衣居士

薩耆波逸提此尼薩耆應捨與僧若
衆多人若一人不得別衆捨若捨不成
捨突吉羅捨時應往僧中偏露右肩
脫草屣向上座札右膝著地合掌作
如是白大德僧聽我某甲比丘過知
足取衣犯捨墮今捨與僧捨已當懺
悔前受懺者當作如是白大德僧聽
某甲比丘過知足取衣犯捨墮今捨
與僧若僧時到僧忍聽我受某甲比
丘懺白如是白已然後受懺當語彼
比丘言自責汝心彼答言尔僧即應
還此比丘衣白二羯磨應如是與僧
中當差堪能羯磨人如上作如是白
大德僧聽此某甲比丘過知足取衣
犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽
僧今持此衣還某甲比丘白如是大德
僧聽此某甲比丘過知足受衣犯捨墮
今捨與僧僧今持此衣還此比丘誰
諸長老忍僧持此衣還此比丘者默
然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘衣
竟僧忍默然故是事如是持若僧中捨
衣竟不還者突吉羅若還時有人教言
莫還者突吉羅若不還轉作淨施若

遣與人若自作三衣若作波利迦羅衣若故壞若燒若數數著壞盡突吉羅比丘尼薩耆波逸提式叉摩那者若知足取若減知足取若居士多與衣若細薄不牢若二重三重四重作衣安緣帖障垢瑕安細及鈎若有餘殘衣語居士言作何等若居士言我不以失衣故與我曾自欲與大德若欲受者受不犯不犯者寧初未制或癡狂心亂痛惱所纏七竟

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一乞食比丘到時著衣持鉢入舍衛城至居士家乞食聞居士夫婦共議言跋難陀釋子是我知舊當持如是衣價買如是衣與彼比丘乞食已還來至僧伽藍中見跋難陀釋子語言未曾有瞿曇汝大福德人即問言我有何事言我是福德人報言我入城乞食聞居士夫婦共議言跋難陀釋子是我知舊當持如是衣價買如是衣與即問言實尔不比丘報言實尔復問言彼居士家在何處門部向

比丘報言居士家在某處門向某方
跋難陀即語比丘言是我知舊檀越常
供養我實如汝言明日晨朝著衣持
鉢入舍衛城到居士家語言實欲與
我衣耶報言我在屏處有此語耳跋
難陀語居士言若欲與我衣者當如
是廣大作新好堅緻中我受持若不
中我受持者何用是為時彼居士即
譏嫌言沙門釋子無有慚愧多求无
厭外自稱言我知正法而強從人索
好衣如是何有正法施者雖无厭而
受者應知足乃尋屏處私語耶時乞
食比丘聞嫌責跋難陀釋子云何如
是強從人索好衣乞食比丘即還出
城至僧伽藍中以此因緣向諸比丘
說其中有少欲知足行頭陀樂學戒
知慙愧者嫌責跋難陀釋子汝云何
如是強從人索好衣嫌責已往世尊所
頭面礼足在一面坐以此因緣具白
世尊世尊今時以此因緣集比丘僧
呵責跋難陀釋子汝所為非非威儀
非沙門法非淨行非隨順行所不應
為云何如是強從人索好衣呵責已

告諸比丘此癡人多種有漏處寂初
犯戒自今已去與諸比丘結戒集十
句義乃至正法久住欲說戒者當如
是說若比丘居士居士婦欲為比丘
辦衣價持是衣價買如是衣與某甲
比丘是比丘便到居士家言買如是
衣與我為好故若得衣者尼薩耆波
逸提如是世尊與比丘結戒居士自
恣請比丘問言大德須何等衣是比
丘意疑不答若居士恣比丘所索應
答居士欲為比丘作貴價衣是比丘
少欲知足不須大價衣欲須不如者
比丘意疑不敢隨意求索佛言聽諸
比丘少欲知足索不如者自今已去
應如是說戒若比丘居士居士婦為
比丘辦衣價買如是衣與某甲比丘
是比丘先不受自恣請到居士家作如
是說善哉居士為我買如是如是衣
與我為好故若得衣者尼薩耆波逸
提比丘義如上居士居士婦者如上
衣價者若錢若金若真珠若琉璃若
貝若玉石若瓔珞若生像金衣者有
十種如上求者有二種一者求價二

者求衣求價者檀越與作大價衣求
乃至增一錢十六分之一分求衣者
語居士言作如是廣長衣乃至增一
縑是比丘先不受自恣請而往求貴
價廣大衣若得衣者居陸耆波逸提
求而不得突吉羅此居陸耆應捨與
僧若衆多人若一人不得別衆捨若
捨不成捨突吉羅捨與僧時應往僧
中偏露右肩脫革屣向上座礼右膝
著地合掌作如是白大德僧聽我某
甲比丘先不受自恣請與衣往求取
貴價衣犯捨墮今捨與僧捨已當懺
悔前受懺人當作如是白大德僧聽
此某甲比丘先不受自恣請與衣往
求貴價衣犯捨墮今捨與僧若僧時
到僧忍聽我受某甲比丘懺白如是
白已然後受懺當語彼比丘言自責
汝心彼比丘答言尔僧即應還此比
丘衣白二羯磨應如是與僧中當老
堪能羯磨人如上作如是白大德僧
聽此某甲比丘先不受自恣請與衣
往求貴價衣犯捨墮今捨與僧若僧
時到僧忍聽僧今還此某甲比丘衣

白如是大德僧聽此某甲比丘先不受自恣請與衣往求貴價衣犯捨墮今捨與僧僧今持此衣還此比丘誰諸長老忍僧持此衣還此比丘者默然誰不忍者說僧已忍與彼某甲衣竟僧忍默然故是事如是持是比丘於僧中捨衣竟不還者突吉羅當還時有人教言莫還者突吉羅若不還轉作淨施若還與人若自作三衣若作波利迦羅衣若故壞若燒若毀數著壞一切突吉羅比丘居居薩耆波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者先受自恣請而往求索知足減少求從親里求從出家人求或為他求他為已求或不求自得無犯无犯者寧初未制戒癡狂心乱痛惱所纏八竟

余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時乞食比丘時到著衣持鉢入舍衛城乞食以次行乞到居士家問居士夫婦二人共議跋難陀釋子是我等知舊當買如是衣與復聞異處居士夫婦二人共議跋難陀是我等知舊

當買如是衣與時彼乞食比丘乞食已還出舍衛城往到僧伽藍中見跋難陀釋子語言尊者大福德人跋難陀問言汝以何事稱我大福德人報言我向者入舍衛城乞食以次行乞到一居士家聞夫婦二人共議跋難陀釋子是我知舊當買如是衣與復聞異居士家夫婦共議跋難陀是我知舊當買如是衣與跋難陀問言為實余不報言實余復問居士家在何處門戶那向報言在某處門戶向某方跋難陀語彼比丘言此諸居士實是我檀越常供養供給我明日晨朝著衣持鉢入舍衛城到彼二居士家語言汝等諸人實欲與我作衣耶居士報言屏處有如是語跋難陀釋子語言若欲與我作衣者可共作一衣與我極使廣大堅緻中我受持若不中受持非我所須居士聞之即共譏嫌跋難陀釋子不知厭足無有慚愧外自稱言我知正法如是貪求不知止足何有正法施者雖无厭而受者應知足屏處言語而來求索時乞食比丘聞之呵責

跋難陀釋子云何強從人索衣時彼
乞食比丘還出城至僧伽藍中以此
因緣向諸比丘說諸比丘聞中有少
欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌
責跋難陀釋子汝云何強從人索衣
呵已往世尊所頭面礼足具白世尊
世尊以此因緣集比丘僧呵責跋難
陀釋子汝所為非非威儀非沙門法
非淨行非隨順行所不應為云何強
從人索衣世尊以無數方便呵責已
告諸比丘此跋難陀癡人多種有漏處
家初犯戒自今已去與比丘結戒集
十句義乃至正法久住欲說戒者當
如是說若比丘二居士居士婦欲與
比丘辨衣價我曹辨如是衣價與某
甲比丘是比丘到二居士家作如是
言善哉辨如是如是衣價與我共作
一衣為好故若得衣者居士者波逸
提如是世尊與比丘結戒時居士自
恣請比丘問言欲須何等衣是比丘
有疑不答若居士自恣請比丘索衣
應答時居士欲為比丘作貴價衣是
比丘少欲知足不須貴價衣須不如

者比丘有疑不敢隨意求索佛言聽諸比丘少欲知足索不如者自今已去應如是說戒若比丘二居士居士婦與比丘辨衣價持如是衣價買如是衣與某甲比丘是比丘先不受居士自恣請到二居士家作如是言善哉居士辨如是如是衣價與我共作一衣為好故若得衣者居士居士波逸提比丘義如上居士居士婦如上衣價者如上衣者有十種如上求有二種求如上若比丘先不受自恣請求得貴價衣廣大衣得衣者居士居士波逸提若往索不得突吉羅此居士當捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅捨時應往僧中偏露右肩脫革屣向上座礼右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘先不受自恣請往求得貴價衣犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺人當作如是白大德僧聽此某甲比丘先不受自恣請往求得貴價衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺白如是作白已

當受懺當語彼比丘言自責汝心彼
比丘言尔僧即應還彼比丘衣白二
羯磨應如是白衆中應差堪能羯磨
人如上作如是白大德僧聽此某甲
比丘先不受自恣請往求索得貴價
衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍
聽僧還此比丘衣白如是大德僧聽此
某甲比丘先不受自恣請往求索得
貴價衣犯捨墮今捨與僧僧今持此
衣還此比丘誰請長老忍僧持此衣
還此比丘者默然誰不忍者說僧已忍
與彼比丘衣竟僧忍默然故是事如是
持是比丘僧中捨衣竟不還者突吉羅
若有人教言莫還者突吉羅若作淨
施若遣與人若自作三衣若作波利
迦羅衣若故壞如是一切突吉羅比
丘居居薩耆波逸提式叉摩那沙弥
沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者前
人先受自恣請而往求索若於貴價
好衣中求不如者從親里求從出家
人求或為他求他為己求或不求自
得无犯无犯者寂初未制或癡狂心
乱痛惱所纏

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
羅閱城中有一大目與跋難陀釋子
親友數數往來遣使持衣價語言跋
難陀釋子是我知舊常所敬重持是
衣價買如是衣與時彼使持衣價至
僧伽藍中到跋難陀所如是言善哉
汝是大福德人問言汝以何事言我
福德人報言羅閱城中有一大目遣
我持此衣價來買如是衣與汝復問
實尔不報言實尔跋難陀即問言大
目家在何處門戶鄰向答言家在某
處門戶向其方跋難陀言實如汝所
言此是我知舊檀越常供養承事我
時舍衛城中復有一長者與跋難陀
親舊數數來往時跋難陀釋子即將
此使入舍衛城詣彼長者家語言羅閱
城中有一大目遣此使持衣價來與
我作衣願為掌之居士即為掌之大
目於異時問使人言我前遣使持衣
價與跋難陀作衣竟為與我若不使
人報言不著大目更遣使語跋難陀
言我先遣使送衣價與汝竟不著我
衣何用為今可送來時跋難陀聞此

語已即疾疾至彼長者家語言我前
所寄衣價我今須衣可與我作衣時
舍衛城中諸長者集會先有制其有
不至者罰錢五百長者報言此大會
法有制其有不至者罰錢五百我今
暫往赴之大德小待我赴會還勿令我
輸錢五百跋難陀報言不得尔先持
衣價與我作衣時長者持衣價為作
衣竟會坐已罷時眾人以其不到即
罰錢五百時長者譏嫌言沙門釋子
乃令眾人罰我錢五百時舍衛城中
有諸居士不信佛法眾者盡共譏嫌
言沙門釋子不知止足元有慙愧外
自稱言我知正法如是何有正法乃
令居士不赴集會輸錢五百自今已
去不應親近礼拜問訊承事供養諸
比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學
戒知慙愧者可責跋難陀云何汝乃
令眾人罰長者錢五百往至世尊所
頭面礼足具白世尊世尊以此因緣
集比丘僧以無數方便呵責跋難陀
言汝所為非非威儀非沙門法非淨
行非隨順行所不應為云何跋難陀

乃使長者為眾人罰錢五百時世尊以無數方便呵責跋難陀已告諸比丘此癡人多種有漏處家初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘若王若大目若婆羅門若居士居士婦遣使為比丘送衣價持如是衣價與某甲比丘彼使人至比丘所語比丘言大德今為汝故送是衣價受取是比丘應語彼使如是言我不應受此衣價我若須衣合時清淨當受彼使語比丘言大德有執事人不須衣比丘應語言有若僧伽藍民若優婆塞此是比丘執事人常為諸比丘執事時彼使往至執事人所與衣價已還至比丘所作如是言大德所示某甲執事人我已與衣價大德知時往彼當得衣須衣比丘當往執事人所若二反三反為作憶念應語言我須衣若二反三反為作憶念若得衣者善若不

得衣四反五反六反在前默然立若四反五反六反在前默然住得衣者善若不得衣過是求得衣者足障者

波逸提若不得衣從所得衣價處若
自往若遣使往語言汝先遣使持衣
價與某甲比丘是比丘竟不得汝還
取莫使失此是時比丘義如上王者
得自在無所屬大臣者在王左右婆
羅門者有生婆羅門居士者除王王
大臣婆羅門諸在家者是居士婦者
亦在家婦人衣價者如上衣者有十
種如上憶念者若執事人若在家若
在市若在作處至彼處二反三反語
言我今須衣與我作衣為作憶念者
是若二反三反為作憶念得衣者善
若不得衣四反五反六反往在前默
然立在前立者彼執事人若在家若
在市若作處至彼前默然立若執事
人問言汝何緣在此立比丘報言汝
自知之若彼人言我不知若有餘人
知者比丘當語言彼人知之若比丘
作一語破二反默然作二語破四反
默然作三語破六反默然若比丘過
三三往語索過六往默然立若得衣者
尼薩耆波逸提此尼薩耆應捨與僧
若衆多人若一人不得別衆捨若捨

不成捨突吉羅捨與僧時往僧中偏露右肩脫革屣向上座礼右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘過三反語索衣過六反默然立得衣犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔受懺者應作如是白大德僧聽此某甲比丘過三反語索衣過六反默然立得衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍懺當語彼比丘言自責汝心報言余僧即當還彼比丘衣作白二羯磨應如是與僧中應差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此某甲比丘過三反語索衣過六反默然立得衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽還此比丘衣白如是大德僧聽此某甲比丘過三反語索衣過六反默然立得衣犯捨墮今捨與僧僧今持此衣還此比丘誰諸長老忍僧持此衣還此比丘者默然誰不忍者說僧已忍與彼某甲比丘衣竟僧忍默然故是事如是持是比丘於僧中捨衣竟不還者突吉羅若還時有人教言莫還者

突吉羅若轉作淨施若自作三衣若作波利迦羅衣若遣與人若數數者壞盡突吉羅比丘尼尼薩耆波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者三反語索得衣六反默然立得衣若不得衣從所得衣價處若自往若遣使往語言汝先遣使與某甲比丘衣是比丘竟不得可還取莫使失若彼言我不須即相布施是比丘應以時軟語方便索衣若為作波利迦羅故與以時索軟語索方便索得者不犯不犯者寔初未制戒癡狂心乱痛惱所纏十步

尔時佛在曠野國界時六群比丘作新雜野毼綿卧具彼索未成綿或索已成綿或索已染未染或索新者或索故者至養毼家語言我等須綿彼報言小待須毼熟時來彼六群比丘在邊住待看彼暴蘭時毼蛹作聲諸居士見盡共譏嫌言沙門釋子无有慙愧害衆生命外自稱言我修正法如是何有正法求索毼繭作新卧具以如上事呵責諸比丘聞其中有少欲知足行

頭陀樂與寺戒知慙愧者嫌責六群比丘
云何求索毘蘭作新卧具如上呵責已
往世尊所頭面礼足在一面坐以此
因緣具白世尊世尊以此因緣集諸
比丘呵責六群比丘言汝所為非非
威儀非沙門法非淨行非隨順行所
不應為云何六群比丘求索毘蘭作
新卧具呵責已告諸比丘此癡人多
種有漏處家初犯戒自今已去與比
丘結戒集十句義乃至正法久住欲
說戒者當如是說若比丘雜野瑩綿
作新卧具居薩耆波逸提比丘義如
上雜者若毳若刳貝拘遮羅乳葉草
若苴摩若麻若比丘自用雜野瑩綿
作新卧具成者居薩耆波逸提作而
不成突吉羅若語他人作成者居薩
耆波逸提作而不成突吉羅為他作
成不成突吉羅此應捨是中捨者若
以斧若以斤細剉斬和泥若塗壁若
塗墻比丘居突吉羅式叉摩那沙弥
沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若
得已成者若以斧斤剉斬和泥若塗
壁若塗墻無犯無犯者家初未制戒

癡狂心亂痛惱所纏十二竟

尔時佛在毗舍離狝猴江側住樓閣舍時毗舍離諸梨車子等多行邪婬彼作純黑羴羊毛作氎被體夜行使人不見時六群比丘見已便效選取純黑羴羊毛作氎卧具時諸梨車見之皆共語言大德我等在於愛欲為婬欲故作黑羊毛氎汝等作此純黑羊毛氎何所為耶尔時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘何故效諸梨車作純黑羴羊毛氎呵責已徃世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集諸比丘以无数方便呵責六群比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為去何六群比丘效諸梨車作純黑羴羊毛氎時世尊无数方便呵責已告諸比丘此癡人多種有漏處寧初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘以新純黑羴羊毛作新卧具居薩耆波逸提比丘義如上純

黑毛者或生黑或染黑若比丘自用
純黑羴羊毛作新卧具成者居薩耆
波逸提作而不成者突吉羅教他作
成者居薩耆波逸提作而不成者突
吉羅為他作成不成突吉羅此居薩
耆應捨與僧若衆多人若一人不得
別衆捨若捨不成捨突吉羅捨與僧
時往僧中偏露右肩脫草屣向上座
礼右膝著地合掌作如是白大德僧
聽我某甲比丘以純黑羴羊毛作卧具
犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受
懺人作如是白大德僧聽此某甲比
丘以純黑羴羊毛作卧具犯捨墮今捨
與僧若僧時到僧忍聽我受某甲比
丘懺白如是作是白已然後受懺當
語彼比丘言自責汝心報言尔僧即
應還彼比丘卧具作白二羯磨應如
是與僧中應差堪能羯磨人如上作
如是白大德僧聽此某甲比丘以純
黑羴羊毛作卧具犯捨墮今捨與僧若
僧時到僧忍聽還彼某甲比丘卧具
白如是大德僧聽此某甲比丘以純
黑羴羊毛作卧具犯捨墮今捨與僧

今持此卧具還此比丘誰諸長老忍僧持此卧具還此比丘者默然誰不忍者說僧已忍還此某甲比丘卧具竟僧忍默然故是事如是持是比丘於僧中捨卧具竟不還者突吉羅還時有人教言莫還若作淨施若遣與人若數數敷壞者盡突吉羅比丘居突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若得已成者若割截壞若細薄疊作兩重若以作褥若作枕若作方小坐具若作卧氈或作觀鉢氈或作剃刀囊或作帽或作袜或作攝熱巾或作裹革屣巾盡不犯不犯者取初未制或癡狂心乱痛惱所纏十二四分律卷第七

甲辰歲高麗國大歲都監奉
勅彫造

四分律卷第八

初分之二

和

梵網經云嚴佛陀耶其並佛念等譯

三十捨墮法之三

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘以純白羊毛作新卧具諸
居士見皆譏嫌言沙門釋子不知慚
愧无有猷足外自稱言我修正法如
是何有正法作新白羊毛卧具似王
若王大目時諸比丘聞中有少欲知
足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六
群比丘云何作此純白羊毛卧具呵
責已往世尊所頭面礼足在一面坐
以此因緣具白世尊世尊以此因緣
集比丘僧呵責六群比丘汝所為非非
威儀非沙門法非淨行非隨順行所不
應為云何汝等乃作此純白羊毛卧具
時世尊以無數方便呵責六群比丘已
告諸比丘此癡人多種有漏處取初
犯戒自今已去與比丘結戒集十句
義乃至正法久住欲說戒者當如是
說若比丘作新卧具應用二分純黑
羊毛三分白四分老若比丘不用二
分黑三分白四分老作新卧具者是

陸耆波逸提比丘義如上白者或生
白或染令白龙色者頭上毛耳毛若
脚毛若餘龙色毛若比丘欲作四十
鉢羅羊毛卧具者二十鉢羅純黑十
鉢羅白十鉢羅龙欲作三十鉢羅卧
具者十五鉢羅純黑十五鉢羅半白
半龙若欲作二十鉢羅卧具者十
鉢羅純黑五鉢羅白五鉢羅龙若比
丘不以二分黑三分白四分龙自作
新卧具成者居陸耆波逸提不成者
突吉羅若使他作成居陸耆波逸提不
成者突吉羅若為他作成不成盡突
吉羅此尼陸耆當捨與僧若衆多人
若一人不得別衆捨若捨不成捨突
吉羅捨與僧時應往僧中偏露右肩
脫革屣向上座礼右膝著地合掌作
如是白大德僧聽我某甲比丘不以
二分黑三分白四分龙作新卧具犯
捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺
人當作白大德僧聽此某甲比丘不
以二分黑三分白四分龙作新卧具
犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽
我受此比丘懺白如是作白已然後

受懺當語彼人言自責汝心比丘報
言今僧即應還彼比丘卧具白二羯
磨應如是與僧中當差堪能羯磨人
如上作如是白大德僧聽此某甲比
丘不以二分黑三分白四分老作新卧
具犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍
聽還某甲比丘卧具白如是大德僧
聽此某甲比丘不以二分黑三分白
四分老作新卧具犯捨墮今捨與僧
僧今持此卧具還此比丘誰諸長老
忍僧持此卧具還此比丘者默然誰
不忍者說僧已忍還此某甲比丘卧
具竟僧忍默然故是事如是持是比丘
僧中捨卧具竟不還者突吉羅若有人
教言莫還若轉作淨施若遣與人若數
數敷壞一切突吉羅比丘尼突吉羅
式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂
為犯不犯者若二分黑三分白四分
老作新卧具若白不足以老足之若
作純老者若得已成者若割截壞若
作壞色若作枕若作褥若作卧氈若
作小方坐具若作襯鉢裏氈若作剃
刀囊或作鉢或作攝熱巾或作裏笠

屣巾一切不犯不犯者軍初未制戒
癡狂心乱痛惱所纏十三竟

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘嫌卧具或重或輕或嫌薄
或嫌厚不捨故卧具更作新者彼如
是常營求卧具藏積衆多時諸比丘
聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知
慙愧者黷責六群比丘言云何嫌故
卧具或輕或重或薄或厚不捨故者
而更作新卧具卧具衆多嫌責已往
世尊所頭面礼足在一面坐以此因
緣具白世尊世尊以此因緣集比丘
僧無數方便呵責六群比丘汝所為非
非威儀非沙門法非淨行非隨順行所
不應為云何六群比丘嫌卧具或輕或
重或薄或厚作新卧具而藏積衆多時
世尊以無數方便呵責已告諸比丘
言此六群比丘癡人多種有漏惡取
初犯戒自今已去與比丘結戒集十
句義乃至正法久住欲說戒者當如
是說若比丘作新卧具持至六年若
減六年不捨故更作新卧具是薩耆
波逸提如是世尊與比丘結戒時有

比丘得乾癆病有糞掃卧具極重有
小因緣欲出人間遊行內自思念
世尊制戒若比丘作新卧具持至六
年若減六年不捨故卧具更作新者
足薩耆波逸提我今得乾癆病此卧
具重有小因緣欲人間遊行我當去何
語諸比丘言大德我今乾癆病有糞
掃卧具極重有小因緣事須人間遊
行不堪持行諸大德與我白世尊世
尊若有教勅我當奉行諸比丘聞此
語已往世尊所頭面礼足在一面坐
以此因緣具白世尊世尊令時集諸
比丘告言自今已去聽僧與彼比丘
作白二羯磨此比丘當往僧中偏露
右肩脫草屣向上座礼右膝著地合
掌作如是白大德僧聽我某甲比丘
得乾癆病有小因緣欲至人間遊行有
糞掃卧具極重不堪持行我今從僧
乞作新卧具羯磨如是至三衆中當
差堪能羯磨人如上作如是白大德
僧聽此某甲比丘得乾癆病欲入闍
維行有糞掃卧具重今從僧乞作新
卧具羯磨若僧時到僧忍聽僧與此

比丘作新卧具羯磨白如是大德僧
聽此某甲比丘得乾疥病有糞掃卧
具重欲人間遊行今從僧乞更作新
卧具羯磨今僧與彼某甲比丘更作
新卧具羯磨誰諸長老忍僧與彼某
甲比丘更作新卧具者默然誰不忍
者說僧已忍與某甲比丘更作新卧具
羯磨竟僧忍默然故是事如是持自今
已去當如是說或若比丘作新卧具持
至六年若減六年不捨故更作新者
除僧羯磨尼薩耆波逸提比丘義如
上若比丘減六年不捨故更作新卧
具尼薩耆波逸提作而不成者突吉
羅若使他作成者尼薩耆波逸提不
成者突吉羅為他作成不成突吉羅
此尼薩耆當捨與僧若眾多一人若
一人不得別衆捨若捨不成捨突吉
羅捨與僧時應往僧中偏露右肩脫
革屣向上座札右膝著地合掌作如是
白大德僧聽我某甲比丘減六年不
捨故卧具更作新卧具犯捨墮今捨
與僧捨已當懺悔前受懺人當作白
大德僧聽此某甲比丘減六年不捨

故卧具更作新卧具犯捨墮今捨與
僧若僧時到僧忍聽我受此比丘懺
白如是作此白已然後受懺當語彼
比丘言自責汝心比丘報言尔僧即
應還彼比丘卧具白二羯磨應如是
與僧中應差堪能羯磨人如上作如
是白大德僧聽此某甲比丘減六年
不捨故卧具更作新者犯捨墮今捨
與僧若僧時到僧忍聽還此比丘卧
具白如是大德僧聽此某甲比丘減
六年不捨故卧具更作新者犯捨墮
今捨與僧僧今持此卧具還此比丘
誰諸長老忍僧持此卧具還此比丘
者默然誰不忍者說僧已忍還彼比
丘卧具竟僧忍默然故是事如是持是
比丘於僧中捨卧具竟不還者突吉羅
若有人教莫還者突吉羅若轉作淨
施若遣與人若數數敷壞若作非卧
具一切突吉羅比丘居突吉羅式叉
摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯
不犯者僧聽及滿六年減六年捨故更
作新者若復无者更自作若他作與
若得已成者無犯無犯者初未制

戒癡狂心乱痛惱所經十四

貢

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
世尊遣人請食諸佛常法諸比丘受
請後遍行諸房見故坐具在溫室中
或教授堂中若經行處若洗脚石上
或在戶前塼上或在牀上或在龍牙
檼上或在衣架上或在繩牀木牀上
或在枕上或在地敷上處處狼藉无
人取攝世尊見已作是念諸比丘嫌
坐具或重或輕或言厚或言薄不捨
故更作新者坐具眾多處處狼藉無
人取攝我今去何令諸比丘用故坐
具復作是念我當聽諸比丘作新坐
具取故者縱廣一搩手帖著新者上
壞色故世尊食訖以此因緣集比丘
僧告言我向者衆僧受請後遍行諸
房見諸故坐具處處狼藉无人取攝
我見已作是念諸比丘或言我坐具
重或言輕或言薄或言厚不捨故坐
具更作新者故者處處狼藉无人取
攝我作是念去何令諸比丘用故坐
具而復念言我今聽諸比丘作新坐
具當取故者縱廣一搩手帖著新者上

以壞色故是故聽諸比丘作新坐具
取故者縱廣一搩手帖著新者上以
壞色故時六群比丘聞世尊聽比丘
作新坐具當取故者縱廣一搩手帖
著新者上以壞色故而作新坐具不
取故者縱廣一搩手帖新者上壞色
故諸比丘聞中有少欲知足行頭陀
樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言
云何世尊聽諸比丘作新坐具當取
故者縱廣一搩手帖新者上用壞色
故而汝等作新者不以故者縱廣一
搩手帖著新者上嫌責已往世尊所
頭面作禮在一面坐以此因緣具白
世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六
群比丘汝所為非非威儀非沙門法非
淨行非隨順行所不應為云何我與比
丘制戒若比丘作新坐具當取故者縱
廣一搩手帖著新者上用壞色故云何
汝等作新坐具不取故者縱廣一搩
手帖新者上時世尊以無數方便呵
責已告諸比丘此六群比丘癡人多
種有漏處最初犯戒自今已去與比
丘結戒集十句戒乃至正法久住欲

說戒者當如是說若比丘作新生具
當取故者縱廣一搩手帖著新者上
壞色故若作新坐具不取故者縱廣
一搩手帖著新者上用壞色故尼薩
者波逸提比丘義如上彼比丘作新
坐具時若故坐具未壞未有穿孔當
取浣染治牽挽令舒裁割取縱廣一
搩手帖新者上若帖邊若中央壞色
故若比丘不取故者帖新者上用壞
色故而更作新坐具成者尼薩者波
逸提不成者突吉羅若令他作成者
尼薩者波逸提不成者突吉羅為他
作成不成盡突吉羅此尼薩者應捨
與僧若衆多人若一人不得別衆捨
若捨不成捨突吉羅捨與僧時應往
僧中偏露右肩脫革屣向上座礼右
膝著地合掌作如是白大德僧聽我
某甲比丘作新坐具不以故者帖新
某甲比丘作新坐具不以故者帖新
者上用壞色故犯捨墮今捨與僧捨已
當懺悔前受懺人當作白大德僧聽
此某甲比丘作新坐具不以故者帖
新者上壞色故犯捨墮今捨與僧若
僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺白

如是作是白已然後受懺當語彼比丘言自責汝心比丘報言尔僧即當還彼比丘坐具作白二羯磨與應如是與僧當差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽某甲比丘作新坐具不以故者帖新者上壞色故犯捨墮今捨與僧僧今持此坐具還此比丘誰諸長老忍僧持此坐具還此比丘者默然誰不忍者說僧已忍與彼某甲比丘坐具竟僧忍默然故是事如是持若比丘於僧中捨坐具竟不還者突吉羅若有人教莫還者突吉羅若轉作淨施若自受若遣與人若數數坐壞一切突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者裁取故者帖新者上壞色故若彼自无得更作新者若他為作若得已成者若純故者作不犯不犯者最初未制或癡狂心乱痛惱所纏

尔時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園
時跋難陀釋子道路行多得羊毛貫
杖頭擔在道行諸居士見嫌責言沙
門釋子云何販賣羊毛即問言大德
此羊毛賣不諸比丘聞此語已其中
有少欲知足行頭陀樂學或知慚愧
者嫌責跋難陀言云何取羊毛貫杖
頭擔在道行耶諸比丘往世尊所頭
面礼足在一面坐以此因緣具白世
尊世尊以此因緣集比丘僧呵責跋
難陀釋子汝所為非非威儀非沙門法
非淨行非隨順行所不應為云何自取
羊毛擔在道行乃為居士所譏世尊以
無數方便呵責已告諸比丘此癡人多
種有漏處初犯戒自今已去與比
丘結戒集十句義乃至正法久住欲
說或者當如是說若比丘道路行得
羊毛若無人持得自持乃至三由旬
若無人持自持過三由旬居薩耆波
逸提比丘義如上若比丘在道行若
在住處得羊毛須者應取若無人持
自持至三由旬若有人持應語彼人
言我今有此物當助我持乃至彼處

比丘於此中間不得助持若助持突
吉羅若令比丘足持過三由旬突吉
羅若令式叉摩那沙弥沙弥尼持過
三由旬突吉羅除羊毛若持餘物拘遮
羅若乳菜草若苴摩若麻若廁羅婆
尼持過三由旬者突吉羅若復擔餘物
著杖頭行者亦突吉羅此尼薩耆應
捨與僧若衆多人若一人不得別衆
捨若捨不成捨突吉羅捨與僧時應
往僧中偏露右肩脫革屣向上座礼
右膝著地合掌作如是白大德僧聽
我某甲比丘擔羊毛行過三由旬犯
捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺
人當作白大德僧聽此某甲比丘擔
羊毛行過三由旬犯捨墮今捨與僧
若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺
白如是作是白已然後受懺當語彼
比丘言自責汝心比丘報言余僧即
當還彼比丘羊毛作白二羯磨應如
是與僧中應老堪能羯磨人如上作
如是白大德僧聽此某甲比丘擔羊
毛行過三由旬犯捨墮今捨與僧若
僧時到僧忍聽還某甲比丘羊毛白

如是六德僧聽此某甲比丘擔羊毛
行過三由旬犯捨墮今捨與僧僧今
持此羊毛還此比丘誰諸長老忍僧
持此羊毛還此比丘者默然誰不忍
者說僧已忍與某甲比丘羊毛竟僧
忍默然故是事如是持若比丘僧中捨
竟不還者突吉羅若復有人教言莫還
者突吉羅若復轉作淨施若遣與人若
數數用一切突吉羅比丘尼式又摩
那沙弥沙弥尼一切突吉羅是謂為
犯不犯者若持至三由旬若減三由
旬若有人與持者語使持乃至某處
中間更不助擔使比丘尼式又摩那
沙弥沙弥尼擔三由旬若擔毳毼
繩若擔頭毛項上毛脚毛若作帽若作
攝熱巾若裹革屣盡无犯无犯者取
初未制戒癡狂心乱痛惱所纏十六竟

余時佛在釋翅瘦迦維羅衛尼拘律
園時六群比丘取羊毛作新坐具使
比丘尼浣染等時摩訶波闍波提比
丘尼為染染色汙手往至世尊所頭
面礼足已在一面立時世尊知而故
問何故瞿曇弥汝手有染色猶若染

師耶即白佛言六群比丘欲作新坐具持羊毛來使我等浣染擘是故汙手即頭面礼佛足還所止處尔時世尊以此因緣集比丘僧知而故問六群比丘汝等實作新坐具使比丘尼浣染擘耶報言實尔世尊世尊以無數方便呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何乃使比丘尼浣染擘羊毛世尊以無數方便呵責已告諸比丘六群比丘癡人多種有漏處取初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘使比丘尼浣染擘羊毛者尼薩耆波逸提如是世尊與比丘結戒已諸比丘各自有疑不敢使親里比丘尼浣染擘羊毛佛言聽親里者得浣染擘自今已去與比丘結戒若比丘使非親里比丘尼浣染擘羊毛者尼薩耆波逸提比丘義如上非親里及親里如上若比丘與非親里比丘尼羊毛浣染擘者三尼薩耆波逸提若使浣染擘彼浣染而不擘者二尼薩耆波逸

提一突吉羅使浼染臂彼浼不染而
擘二足薩耆波逸提一突吉羅使浼
染臂彼不浼而染臂者二足薩耆一
突吉羅使浼染臂彼不浼染臂者三突
吉羅使非親里沙弥尼式叉摩那浼
染臂者突吉羅此應捨與僧若衆多
人若一人不得別衆捨若捨不成捨
突吉羅捨時應往僧中偏露右肩脫
革屣向上座札右膝著地合掌作如
是白大德僧聽我某甲比丘使非親
里比丘尼浼染臂羊毛犯捨墮今捨
與僧捨已當懺悔前受懺人當作白
大德僧聽此某甲比丘使非親里比
丘尼浼染臂羊毛犯捨墮今捨與僧
若僧時到僧忍聽我受此某甲比丘
懺白如是白已然後受懺當語彼比
丘言自責汝心比丘報言尔僧即當
還彼比丘羊毛作白二羯磨應如是
與僧當差堪能羯磨人如上作如是
白大德僧聽此某甲比丘使非親里
比丘尼浼染臂羊毛犯捨墮今捨與
僧若僧時到僧忍聽還此某甲比丘
羊毛白如是大德僧聽此某甲比丘

使非親里比丘尼沆染摩羊毛犯捨
隨今捨與僧僧今持此羊毛還此比
丘誰諸長老忍僧持此羊毛還此比
丘者默然誰不忍者說僧已忍與彼
某甲比丘羊毛竟僧忍默然故是事如
是持僧中捨羊毛竟不還者突吉羅若
有人教莫還者突吉羅若轉作淨施若
遣與人若數數用若故壞一切突吉
羅比丘尼突吉羅又摩郝沙弥沙
弥尼盡突吉羅是謂為犯不犯者使
親里比丘尼沆染摩若為病人沆染
摩若為衆僧為佛為塔沆染摩不犯
不犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱
所經竟^{十七}

尔時佛在羅閱城耆闍崛山中時城
內有一大目與跋難陀親舊知識彼
於異時大得猪肉即勅其婦跋難陀
糴子是我親友為其留分其婦即與
留分時王舍城世人節會日作衆伎
樂竟夜不眠時大目兒亦在其中竟
夜不眠飢乏問其母言有殘肉不母
報言肉盡唯有跋難陀糴子肉在兒
即與母錢語言持此錢更市肉與跋

難陀此肉與我母即取錢與肉跋難陀釋子晨朝著衣持鉢詣大目家就座而坐時大目婦語言近者大得肉長者勑我言跋難陀釋子是我知舊為其留分我即受勑為大德留分我見以節會日戲竟夜不眠飢乏來從我索肉以五錢與我言更市肉與跋難陀此肉與我我即便與之今有此錢正尔市肉大德可小留待跋難陀問言彼為我故與錢耶答言尔若為我故可與我錢不須肉時即置錢於地與時跋難陀得此錢已持寄市肆上而去諸居士見皆共嫌之沙門釋子販賣錢財持錢來置肆上而去諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學或知慙愧者嫌責跋難陀言云何自取錢置肆上而去耶時王及諸大目集會共作是言沙門釋子得捉金銀若錢沙門釋子不捨金銀若錢珍寶珠璣生像尔時座中復有一大目名曰珠璣即語諸大目言莫作是言沙門釋子得捉金銀若錢不捨珍寶珠璣何以故我自從如來聞沙門釋子不

得捉金銀若錢沙門釋子捨離珍寶
珠璣時珠璣大目有威勢有能善說
令諸人歡喜信解即往詣世尊所頭
面礼足在一面坐以此因緣具白世
尊我向所說於法無有違失耶佛告
大目如汝所說於正法中多有所益
无有違失何以故沙門釋子不得捉
持金銀若錢沙門釋子捨離珍寶珠
璣不著飾好汝今當知若應捉金銀
若錢不離珠璣珍寶亦應受五欲若
受五欲非沙門釋子法大目汝今當
知若見沙門釋子以我為師而捉金
銀若錢珍寶則決定知非沙門釋子
法我有如是言比丘若為作屋故求
材木竹草樹皮得受不應自為身受
大目當知日月有四患不明不淨不
能有所照亦无威神云何為四阿修
羅煙雲塵霧是日月大患若遇此患
者不明不淨不能有所照亦無威神
沙門婆羅門亦有四患不明不淨不
能有所照亦无威神亦復如是云何
為四若沙門婆羅門不捨飲酒不捨
婬欲不捨手持金銀不捨邪命自活

是謂沙門婆羅門四大患能令沙門
婆羅門不明不淨不能有所照亦無
威神諸比丘聞其中有少欲知足行
頭陀樂學或知慙愧者嫌責跋難陀
已往世尊所頭面作礼在一面坐以
此因緣具白世尊世尊令時以此因
緣集比丘僧以無數方便呵責跋難
陀汝所為非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為云何自手持錢著
肆上而去耶呵責已告諸比丘此癡人
多種有漏處取初犯或自今已去與比
丘結戒集十句義乃至正法久住欲
說戒者當如是說若比丘自手持錢
若金銀若教人捉若置地受者居薩
耆波逸提比丘義如上錢者上有文
緣若比丘自手持金銀若錢教人捉
若置地受居薩耆波逸提此應捨是
中捨者若彼有信樂守園人若優婆
塞當語言此是我所不應汝當知之
若彼人取還與比丘者比丘當為彼人
物故受勅淨人使掌之若得淨衣鉢
針筒屣師檀應持貧易受持之若彼
優婆塞取已與比丘淨衣鉢若屣師

檀若針筒應取持之若彼取已不還
者令餘比丘語言佛有教為淨故與
汝應還彼比丘物若餘比丘語不還者
當自往語言佛有教為淨故與汝汝
今可與僧與塔與和上與同和上與
阿闍黎與同阿闍黎與諸親舊知識
若還本主何以故不欲使失彼信施
故若不語彼人知是看是者突吉羅
比丘尼尼薩耆波提提式叉摩那沙
弥沙弥丘突吉羅是謂為犯不犯者
若語言知是看是若彼有信樂優婆
塞守國人當語彼人言此物我所不
應汝當知之若彼人受已還與比丘
若比丘當為彼故受持與淨人掌之
後若得淨衣鉢針筒尼師檀得持買
易持之若彼人取已與淨衣鉢若坐
具若針筒應取持之若彼人不肯與
衣者餘比丘當語其人言佛有教為
淨故與汝應還彼比丘物若彼人不
與自往語言佛教比丘作淨故與汝
若與僧與塔與和上與同和上與阿
闍黎與同阿闍黎與諸親屬知識若
教使與本施主不欲令失彼信施故如

是一切无犯无犯者取初未制戒癡

狂心乱痛惱所經

十八竟

尔時世尊在羅閱祇者闍崛山中時
跋難陀往市肆上以錢易錢持去諸
居士見已皆譏嫌言沙門釋子以錢
易錢善能賣買諸比丘聞其中有少
欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌
責跋難陀言云何持錢易錢持去諸比
丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此
因緣具白世尊世尊尔時以此因緣集
比丘僧呵責跋難陀言汝所為非非威
儀非沙門法非淨行非隨順行所不應
為云何以錢易錢世尊以无数方便呵
責已告諸比丘此癡人多種有漏處家
初犯戒自今已去與比丘結戒集十句
義乃至正法久住欲說戒者當如是
說若比丘種種賣買寶物者足陸者
波逸提比丘義如上種種賣買者以
成金易成金易未成金易已成未成
金易成銀易未成銀易已成未成銀
易錢以未成金易成金易未成金易
已成未成金易成銀易未成銀易已
成未成銀易錢以已成未成金易成

金易未成金易已成未成金易成銀
易未成銀易已成未成銀易錢以成
銀易金乃至易錢亦如是以未成銀
易金乃至易錢亦如是以已成未成
銀易金乃至易錢亦如是以錢易金
乃至易錢亦如是錢者有八種金錢
銀錢鐵錢銅錢白錫錢鉛錫錢木錢
胡膠錢若比丘種種賣買寶物以成
金易成金乃至易錢居薩耆波逸提
此應捨是中捨者若守國人若信樂
優婆塞當語彼人言此物我所不應
受汝知之若彼人受已還與比丘者
比丘當為彼人故受令淨人掌之後
若得淨衣鉢坐具針筒得持貿易持
之若彼人受已與比丘淨衣鉢坐具針
筒當受持之若彼人受已不與比丘者
當令餘比丘語言佛有教為淨故與汝
應還彼比丘物若餘比丘語復不還者
應自往語言佛有教為淨故與汝汝今
可與僧與塔與和上與同和上與阿闍
梨與同阿闍梨與親舊知識若還本
施主何以故不欲失他信施故若比
丘不語彼人言看是知是突吉羅比

比丘尼薩耆波逸提或又摩郝沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若語彼人言看是知是若有守國人信樂優婆塞語言此是我所不應汝知之若彼人受已還與比丘比丘應為彼人故受令淨人掌之若得淨衣鉢坐具針筒持貿易受持之若彼人受已不還比丘比丘應令餘比丘語言佛有教為淨故與汝汝應還此比丘若不還自往語言佛有教為淨故與汝汝應與僧與塔與和上與同和上與阿闍黎與同阿闍黎與親友知識若還與本施主何以故不欲令失信施故若以錢買瓔珞具為佛法僧若以瓔珞具易錢為佛法僧无犯无犯者宜初未制戒癡狂心乱痛惱所纏十九竟

尔時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀釋子在拘薩羅國道路行往一无住處村至村中已持生薑易食食已去時舍利弗亦在拘薩羅國人間遊行至无住處村中到時著衣

持鉢入村乞食漸漸至賣飯食家默然住賣飯人見已問言大德何所求欲報言居士我須食彼人言持價來報言居士勿作此言我等所不應彼人言向者跋難陀以生薑易食食已去大德何故不應時舍利弗聞此語已慚愧无言乞食已還至僧伽藍中以此因緣語諸比丘時舍衛城中有一外道得一貴價衣心自念言我何用此貴價衣為我今寧可易餘衣復念言我當何處貿易衣唯有沙門釋子喜著好衣彼必能易即持衣至僧伽藍中語諸比丘言我欲貿易此衣誰欲易者共易之跋難陀見已語言汝明日來當與汝易衣跋難陀善能治衣即其夜浣故衣壽治光澤如新衣彼外道晨朝持衣至僧伽藍中語諸比丘言誰欲易衣共貿易之時跋難陀便出衣示語外道言我以此衣與汝汝與我衣不報言與汝即便共易衣外道得衣已還所止園中示諸外道言當知我已所著衣易得此衣外道中有智慧者語言汝為他所欺

何以故汝所著衣新好廣大堅緻此衣是故衣直更擣治光澤似如新耳此外道即持衣還至僧伽藍中語跋難陀言我還汝衣汝還我衣跋難陀我衣新好廣大堅緻汝衣弊故更擣治光澤如似新耳跋難陀報言我貿易已終不相還彼外道譏嫌言白是我衣求不可得耶我衣新好廣大堅緻汝衣弊故云何俱共出家共貿易衣不得還悔諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責跋難陀云何以生薑易食食復與外道貿易衣而不聽悔諸比丘往至世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尔時以此因緣集諸比丘呵責跋難陀言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何生薑易食食與外道貿易衣而不聽悔世尊以無數方便呵責已告諸比丘自今已去聽五衆出家人共貿易應自審定不應共相高下如市道法不得與餘人貿易應令淨人貿易若

悔聽還自今已去與比丘結戒集十

句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘種種販賣尸薩耆波逸提比丘義如上種種販賣者以時易時以時易非時以時易盡形壽以時易波利迦羅衣以非時易時非時以非時易七日以七日易時乃至非時亦如是以盡形壽易盡形壽乃至易七日亦如是以波利迦羅易波利迦羅乃至盡形壽亦如是賣者價直一錢數數上下增賣者價直一錢言直三錢重增賣者價直一錢言直五錢買亦如是若比丘種種販賣得者尸薩耆耆波逸提不突吉羅以此尸薩耆當捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅捨時應往僧中偏露右肩脫革屣向上座礼右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘種種販賣得財物犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺人應作如是白大德僧聽此某甲比丘

種種販賣得財物犯捨墮今捨與僧
若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺
白如是如是白已然後受懺當語彼
人言自責汝心彼比丘報言余僧即
應還彼比丘物白二羯磨如是與僧
中應差堪能羯磨人作如是白大德
僧聽此某甲比丘種種販賣犯捨墮
今捨與僧若僧時到僧忍聽還彼某
甲比丘物白如是大德僧聽此某甲
比丘種種販賣得財物犯捨墮今捨
與僧僧今持此物還此比丘誰諸長
老忍僧持此物還此比丘者默然誰
不忍者說僧已忍與彼比丘物竟僧忍
默然故是事如是持若於僧中捨竟不
還者突吉羅若還時有人教言莫還
者突吉羅若轉作淨施若遣與人若
故壞若數數用若持作餘用一切突
吉羅比丘比丘薩耆波逸提式叉摩
那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不
犯者與五衆出家人貿易自審定不
相高下如市易法不與餘人貿易若
使淨人貿易若悔者應還若以酥易
油以油易酥无犯无犯者寔初未制

四分律第八卷 第三十九張和

戒癡狂心亂痛惱所纏二十

竟

四分律卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

三十捨墮法之四

地持別處藏佛陀那舍共坐聽念等經

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘畜鉢好者持不好者置如
是常營覓好鉢畜鉢遂多時有諸
居士詣房觀看見六群比丘畜多鉢見
已皆譏噉言沙門釋子求欲无厭不
知慙愧外自稱言我知正法如是何
有正法乃畜今所多鉢如陶師賣瓦
肆處諸比丘聞其中有少欲知足行
頭陀樂學或知慙愧者譙責六群比丘
言云何畜鉢好者受持不好者便置常
營覓好鉢畜鉢遂多諸比丘往世尊所
頭面礼足在一面坐以此因緣具白
世尊世尊今時以此因緣集比丘僧
呵責跋難陀言汝所為非非威儀非
沙門法非淨行非隨順行所不應為
云何畜鉢好者受持不好者置常營
覓好鉢畜鉢遂多以無數方便呵責
已告諸比丘跋難陀瘖人多種有渴
處最初犯或自今已去與比丘結戒
集十句義乃至正法久住欲說戒者

當如是說若比丘畜長鉢居薩耆波
逸提如是世尊與比丘結戒時阿難
得蘇摩國貴價鉢意欲與大迦葉以
迦葉常畜此國鉢故而迦葉不在作
是念世尊與比丘結戒若比丘畜長
鉢者三薩耆波逸提我今得蘇摩國
貴價鉢意欲與大迦葉然不在不知
云何時阿難往至世尊所頭面礼足
在一面立白佛言世尊世尊與比丘
結戒若比丘畜長鉢者居薩耆波逸
提我今得蘇摩國貴價鉢意欲與大
迦葉然不在不知云何佛問阿難大
迦葉更幾日當還阿難白佛言却後
十日當還時世尊以此因緣集比丘
僧隨順說法無數方便讚歎頭陀嚴
整少欲知足樂出離者告諸比丘自
今已去聽諸比丘畜長鉢至十日當
如是說戒若比丘畜長鉢不淨施得
淨十日過者尼薩耆波逸提比丘義
如上鉢者有六種鐵鉢蘇摩國鉢烏
伽羅國鉢憂伽縣國鉢黑鉢赤鉢大
要有二種鐵鉢泥鉢大者三斗小者
一斗半此是鉢量如是應持應作淨

施若比丘一日得鉢乃至十日得鉢畜

至十一日明相出十日中所得鉢盡

尼薩耆波逸提若比丘一日得鉢二

日不得三日得四日得如是乃至十

日得鉢至十一日明相出九日中所得

鉢盡尼薩耆波逸提若比丘一日得

鉢二日得三日不得

如是轉降乃至十日不得鉢作句亦如七

若比丘一日得鉢二日三日不得四

日得乃至十日得鉢至十一日明相

出八日中所得鉢盡尼薩耆若比丘一

日得鉢二日得鉢三日四日不得五日

得鉢

如是轉降乃至九日十日不得鉢作句亦如上

若比丘一日

得鉢二日三日四日不得鉢五日得

鉢乃至十日得鉢至十一日明相出

七日中所得鉢盡尼薩耆若比丘一

日得鉢二日得鉢三日四日五日不

得鉢

如是轉降乃至八日九日十日不得鉢作句亦如上

若比丘一日

得鉢二日三日四日五日不得鉢六

日得鉢乃至十日得鉢十一日明相

出六日中所得鉢盡尼薩耆若比丘

一日得鉢二日得三日四日五日六

日不得鉢

如是轉降乃至七日八日九日十日不得鉢作句亦如上

若

比丘一日得鉢二日三日四日五日六

日不得鋒七日得鋒乃至十日得鋒
至十一日明相出五日中所得鋒盡
辰薩耆若比丘一日得鋒二日得三

日四日五日六日七日不得鋒八日

得鋒

如是轉降乃至六日七日八日九日十日不得鋒作句亦如上

若比丘

一日得鋒二日三日四日五日六日

七日不得鋒八日得鋒乃至十日得

鋒至十一日明相出四日中所得鋒

盡辰薩耆若比丘一日得鋒二日得

三日四日五日六日七日八日不得

鋒

如是轉降乃至九日六日七日八日九日十日不得鋒作句亦如是

若比丘

一日得鋒二日三日四日五日六日

七日八日不得鋒九日十日得鋒三

日中所得鋒至十一日明相出盡

辰薩耆若比丘一日得鋒二日得鋒三

日四日五日六日七日八日九日不

得鋒

如是轉降乃至四日五日六日七日八日九日十日不得鋒作句亦如上

若

比丘一日得鋒二日三日四日五日

六日七日八日九日不得鋒十日得

鋒十一日明相出二日中所得鋒盡

辰薩耆若比丘一日得鋒二日得三

日四日五日六日七日八日九日十

日不得鋒

如是轉降乃至三時四日五日六日七日八日九日十日不得鋒作句亦如上

如若比丘一日得鉢二日三日四日五
日六日七日八日九日十日不得鉢
十一日明相出一日中所得鉢尼薩
者若比丘一日得鉢不淨施二日得
鉢淨施三日得鉢乃至十日得鉢不
淨施至十一日明相出九日中所得
鉢盡尼薩者若比丘一日得鉢二日
得鉢不淨施三日得鉢淨施四日得
鉢不淨施如是轉降乃至十日得鉢如是遣
與人如亦若失如亦若故壞如亦若作
非鉢如亦若作親友意取如亦若忘去
如亦盡尼薩者若犯尼薩者鉢不捨
更買餘鉢一尼薩者波逸提一突吉
羅此尼薩者鉢當捨與僧若衆多人
若一人不得別衆捨若捨不成捨突
吉羅捨時應往僧中偏露右肩脫草
屣向上座礼右膝著地合掌作如是
白大德僧聽我某甲比丘畜長鉢過
十日犯捨墮今捨與僧彼捨已當懺
悔前受懺人當作如是白大德僧聽
此某甲比丘畜長鉢過十日犯捨墮
今捨與僧若僧時到僧忍聽我受此
某甲比丘懺白如是如是白已受彼

戲當語彼比丘言自責汝心比丘報
言今僧即應還彼比丘鉢白二羯磨
應如是與衆中當老堪能羯磨人如
上作如是白大德僧聽此某甲比丘
畜長鉢過十日犯捨墮今捨與僧若
僧時到僧忍聽還此某甲比丘鉢白
如是六德僧聽此某甲比丘畜長鉢
過十日犯捨墮今捨與僧僧今還此
某甲比丘鉢誰諸長老忍僧還此某
甲比丘鉢者默然誰不忍者說僧已
忍還此某甲比丘鉢竟僧忍默然故是
事如是持若僧中捨鉢竟不還者突吉
羅若有人教言莫還者突吉羅若轉淨
施若遣與人若故壞若作非鉢若數數
用一切突吉羅比丘居菩薩者波逸提
或又摩那沙弥沙弥居突吉羅是謂為
犯不犯者十日内若淨施若遣與人
若劫奪想若失想若破想漂想不犯若
奪鉢若失鉢若燒鉢若漂鉢取用若
他與用若受寄鉢比丘死若遠行若
休道若被賊若遇惡獸所害若為水
所漂不遣與人不犯不犯者家初未
制戒癡狂心乱痛惱所纏

尔時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園
時跋難陀釋子鉢破入舍衛城語居
上言知不我鉢破汝為我辨之時彼
居士即市鉢與復至餘居士家言我
鉢破汝為我辨之彼諸居士即復市
鉢與彼破一鉢求眾多鉢畜時諸居
士於異時共一處集有一居士語諸
居士言我今獲福无量諸居士問六
何獲福无量答言尊者跋難陀鉢破
我買鉢與是故獲福无量諸居士各
各自言我等亦得福无量餘居士問
言汝何因緣得福无量諸居士答言
跋難陀鉢破我等亦市鉢與之諸居
士皆譏嫌言沙門釋子不知慚愧求欲
無厭外自稱言我知正法如是何有正
法破一鉢求眾多鉢畜檀越雖施无厭
而受者應知足諸比丘聞其中有少欲
知足行頭陀樂學或知慚愧者嫌責跋
難陀釋子言云何汝破一鉢求眾多鉢
畜諸比丘往世尊所頭面礼足在一
面坐以此因緣具白世尊世尊尔時
集諸比丘呵責跋難陀釋子汝所為
非非威儀非沙門法非淨行非隨順

行所不應為。若何破一鉢而求多鉢。
畜世尊以無數方便呵責。已告諸比
丘。此踐難。隨癡人多種有漏。處家初
犯戒。自今已去。與比丘結戒。集十句
義。乃至正法久住。欲說戒者。當如是
說。若比丘畜鉢減五綴不漏。更求新
鉢為好。故居士薩耆波逸提。彼比丘應
往僧中捨。展轉取家下鉢。與之令持。
乃至破應持。此是時比丘義。如上五
綴者。相去兩指間一綴。若比丘鉢破
減五綴不漏。更求新鉢。居士薩耆波逸
提。若滿五綴不漏。更求新鉢者。突吉
羅。此居士薩耆應捨。與僧是中捨者。於
此住。夏僧中捨。應往僧中。偏露右肩。
脫草屣。向上座。礼右膝者。地合掌作
如是白。大德僧聽。某甲比丘鉢破。
減五綴不漏。更求新鉢。犯捨墮。今捨
與僧。捨已。當懺悔。前受懺人當作白。
大德僧聽。某甲比丘鉢破。減五綴
不漏。更求新鉢。犯捨墮。今捨與僧。告
僧時。到僧。忍聽。我受。某甲比丘懺
白。如是如是。白已。受彼懺。當語彼人
言。目責汝。心彼比丘。答言。尔此比丘

鉢若貴價好者應留置取冢下不如
者與之應作白二羯磨應如是與僧
中當差堪能羯磨人如上作如是白
大德僧聽此某甲比丘鉢破減五綴不
漏更求新鉢犯捨墮今捨與僧若僧
時到僧忍聽與此某甲比丘鉢白如
是大德僧聽此某甲比丘鉢破減五
綴不漏更求新鉢犯捨墮今捨與僧
僧今與此某甲比丘鉢誰諸長老忍
僧與此某甲比丘鉢者默然誰不忍
者說僧已忍與此某甲比丘鉢竟僧
忍默然故是事如是持彼比丘鉢應作
白已問僧作如是白大德僧聽若僧時
到僧忍聽以此鉢次第問上座白如
是作此白已當持與上座若上座欲
取此鉢與之應取上座鉢與次座若
與彼比丘彼比丘應取不應護衆僧故
不取亦不應以此因緣受持寂下鉢若
受突吉羅若第二上座取此鉢應取
第二上座鉢與第三上座若與彼比
丘彼比丘應受不應護衆僧故不受
不應以此因緣受取下鉢若受突吉
羅如是展轉乃至下座若持此比丘

鉢還此比丘若持窣下座鉢與與時
應作白二羯磨應如是與僧中應老
堪能羯磨人如上作如是白大德僧
聽若僧時到僧忍聽僧今以此窣下
座鉢與某甲比丘受持乃至破白如
是大德僧聽僧今以此窣下座鉢與
某甲比丘受持乃至破誰諸長老忍
僧與此比丘鉢者默然誰不忍者說
事如是持彼比丘守護此鉢不得著瓦
石落處不得著倚杖下及著倚刀丁
不得著懸物下不得著道中不得著
石上不得著果樹下不得著不平地
比丘不得一手捉兩鉢除指隔中央
不得一手捉兩鉢開戶除用心不得
著戶闔內戶扉下不得持鉢著繩
牀木牀下除暫著不得著繩牀木牀
間不得著繩牀木牀前頭除暫著不
得立湯鉢乃至足令鉢破彼比丘不
應故壞鉢不應故令失若故壞不應
作非鉢用僧中捨鉢竟不還者突吉
羅若教莫還者突吉羅若作淨施
若遣與人若故失若故壞若作非鉢

用若數數用一切突吉羅比丘尼
薩耆波逸提式又摩郝沙弥沙弥尼
突吉羅是謂為犯不犯者五綴漏者
減五綴漏更求新針若從親里索若
從出家人索若為他索他為已索若
不求而得若施僧鉢時當次得若自
有價得買畜一切不犯不犯者家初
未制戒癡狂心乱痛惱所纏二竟

今時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園
時跋難陀釋子欲縫僧伽梨入城至
諸居士家語言汝今知不我欲縫僧
伽梨須線居士即與線復往餘居士
家語言我欲縫僧伽梨須線如是處
處乞得線遂多彼作是念言我可更
餘時異處索線縫僧伽梨比丘衣服
難得應辦三衣我今寧可持此線使
織師織作三衣即持線往與織師彼
手自作織自看織諸居士見已譏嫌
言汝等觀此跋難陀釋子乃手自作
羅自看織師織作三衣諸比丘聞其
中有少欲知足行頭陀樂學或知慙
愧者嫌責跋難陀云何多求線使織
師織作三衣手自作織自看織師織作

或親里或非親里非親里者犯捨墮若
自乞線使織師織作衣者犯捨墮若
看織若自織若自作羅者盡突吉羅
此尼薩耆應捨與僧若衆多人若一
人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅
捨時應往僧中偏露右肩脫草屣向
上座礼右膝著地合掌作如是白大德
僧聽我某甲比丘自多乞縷線使織
師織作衣犯捨墮今捨與僧捨已懺
悔前受懺人當作如是白大德僧聽
此某甲比丘自多求線使織師織作
衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍
聽我受此比丘懺白如是自已當受懺
應語彼比丘言自責汝心比丘荅言
今僧即應還此比丘衣作白二羯磨
應如是與衆中當差堪能羯磨人如
上作如是白大德僧聽此某甲比丘
多求線使非親里織師織作衣犯捨
墮今捨與僧若僧時到僧忍聽僧今
還此比丘衣白如是大德僧聽此某
某甲比丘多求線使非親里織師織作
衣犯捨墮今捨與僧僧今還此某甲
比丘衣誰諸長老忍僧還此某甲比

丘衣者默然誰不忍者說僧已忍還
彼某甲比丘衣竟僧忍默然故是事如
是持僧中捨衣竟不還者突吉羅若有
人教言莫還者突吉羅若轉作淨施
若遣與人若自作三次若作波利迦
羅衣若壞若燒若作非衣若數數著
一切突吉羅比丘居士薩者波逸提
式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂
為犯不犯者織師是親里與線者是
親里若自織作鉢囊革屣囊針氈
若作褌帶若作腰帶若作帽若作
袜若作攝熱巾裹革屣巾无犯无犯
者寧初未割或癡狂心乱痛惱所
經二十
三竟

今時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園
時舍衛城中有一居士是跋難陀釋
子親友知識出好線令織師織作如
是如是衣與跋難陀釋子彼與織師
線已往餘村時彼織師來至僧伽藍
中語跋難陀釋子言大德未曾有是
福德人問言以何事知我是福德人
答言某甲居士持此線見與言跋難
陀釋子是我親友知識為我織作如

是如是衣與以是故知大德是福德
人復問實余不耶織師報言實余跋
難陀言若欲與我織衣者廣大極好
堅緻織使任我受持若不任我受持
者是所不須織師報言如大德所說
此線少不得成衣跋難陀語言汝但
織我當更求線足之時跋難陀晨朝
著衣持鉢至居士家就座而坐語居
士婦言居士先持線與織師為我作
衣今線少不足時居士婦即持線箱
置前語言隨意多少取時跋難陀即
恣意擇取好者持往詣織師家語言
我已得尔許線可與我織成衣織師
報言如大德今所作衣與我價少跋
難陀報言但與我織我當更與汝價
時織師成衣已即送與居士婦時居
士從他處行還問其婦言我前與織
師線為跋難陀釋子作衣今者成未
耶其婦報言所織衣已成今在此居
士言持衣來看之即開箱出衣示居
士語婦言此衣非我先勑織衣婦報言
此衣即是耶居士語言如先所與線教
今織作衣此衣非時婦即具說因緣

居士與婦共披衣看時跋難陀釋子
即來至居士家問居士言先所與我
織作衣此衣是耶報言是語言若是
者便可與我居士即譏嫌言沙門釋
子受取無厭不知慙愧外自稱言我
知正法如是何有正法從人乞衣施
者雖無厭而受者應知足乃至屏處
而不得語時乞食比丘聞是語已嫌
責跋難陀釋子言云何貪著從他
乞衣耶嫌責已還至僧伽藍中以此因
緣語諸比丘諸比丘聞其中有少欲
知足行頭陀樂學或知慙愧者嫌責
跋難陀言云何貪著從他乞衣諸比
丘往世尊所頭面禮足在一面坐以
此因緣具白世尊世尊余時以此因
緣集比丘僧呵責跋難陀言汝所為
非非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應為云何貪著從他乞衣以
無數方便呵責已告諸比丘此癡人
多種有漏處家初犯或自今已去
與諸比丘結戒集十句義乃至正法久
住欲說或者當如是說若比丘若居
士居士婦使織師為比丘織作衣彼

比丘便往其家語織師言汝知不此
衣為我作好織今廣長堅緻我當多
少與汝價彼比丘與價下至一食直
若得衣居士者波逸提如是世尊與
比丘結戒時諸居士自恣請與比丘
衣大德須何等衣耶諸比丘疑不敢
答佛言若先自恣請與衣應隨意答
若居士欲與比丘貴價衣然比丘少
欲知足欲得不如者疑不敢索佛言
自今已去聽少欲知足索不如者隨
意答自今已去當如是說或若比丘
居士居士婦使織師為比丘織作衣
彼比丘先不受自恣請便往織師所
語言此衣為我作與我極好織今廣
大堅緻我當少多與汝價是比丘與
價乃至一食直若得衣居士者波逸
提比丘義如上居士居士婦如上衣
者十種衣如上求者有二種如上若
比丘先不受自恣請便往求衣若得
者居士者波逸提不得衣者突吉
羅此居士者當捨與僧若衆多人若
一人不得別衆捨若捨不成捨突吉
羅捨時應往僧中偏露右肩脫衣履

向上座礼右膝著地合掌作如是白
大德僧聽我某甲比丘先不受自恣
請便往求得好衣犯捨墮今捨與僧
捨已當懺悔前受懺人當作如是白大
德僧聽此某甲比丘先不受自恣請
便往求得好衣犯捨墮今捨與僧若
僧時到僧忍聽我受此比丘懺白如
是作是白已然後受懺當語彼人言
自責汝心彼比丘報言余僧即應還
彼比丘衣白二羯磨如是與僧中當
差堪能羯磨人如上作如是白大德
僧聽此某甲比丘先不受自恣請便
往求得好衣犯捨墮今捨與僧若僧
時到僧忍聽僧今還此比丘衣白如
是大德僧聽此某甲比丘先不受白
恣請便往求得好衣犯捨墮今捨與
僧僧今還此某甲比丘衣誰諸長老
忍僧還此比丘衣者默然誰不忍者
說僧已忍還此比丘衣竟僧忍默然故
是事如是持彼比丘僧中捨衣竟不還
者突吉羅若有人教言莫還者突
吉羅若轉作淨施若遣與人若自作
三衣若作波利迦羅衣若故壞若燒

若作非衣若數數著一切突吉羅比丘
丘尼尼薩耆波逸提式叉摩那沙彌
沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者先
受自恣請往求知足減少求若從親
里索從出家人索或為他或他為已
或不索而得者不犯不犯者取初未
制戒癡狂心亂痛惱所纏二計四計

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
尊者難陀弟子善能勸化跋難陀
語言汝今與我共人間行當與汝衣
荅言可尔跋難陀即先與衣餘比丘
語言汝以何事共跋難陀人間行跋
難陀癡人不知訥或不知說或不知
布薩不知布薩羯磨彼比丘即荅言
實尔者我不復隨行後餘時跋難陀
語言可共人間行即荅言汝自去我
不能隨汝去跋難陀語言我先所以
與汝衣欲共人間行汝今不欲去還我
衣來比丘語言以見與我不復相還
時跋難陀瞋恚即前強奪衣取比丘
高聲言莫尔莫尔比丘房諸比丘聞
聲盡來集聚問此比丘言汝何以高
聲大喚時比丘以此因緣具向諸比

丘說諸比丘聞其中有少欲知足行
頭陀樂學或知慙愧者嫌責跋難陀
言云何與比丘衣慙恚還奪取耶嫌
責已往至世尊所頭面禮足在一面坐
以此因緣具白世尊世尊令時集比丘
僧呵責跋難陀汝所為非非威儀非
沙門法非淨行非隨順行所不應為云
何慙恚還奪他衣以無數方便呵責
已告諸比丘此癡人多種有漏處家
初犯或自今已去與比丘結或集十
句義乃至正法久住欲說戒者當如
是說若比丘先與比丘衣後慙恚若
自奪若教人奪取還我衣來不與汝
若比丘還衣彼取衣者尼薩耆波逸提
比丘義如上衣者十種衣如上若比丘
先與比丘衣後慙恚若自奪若教人
奪取或藏舉者尼薩耆波逸提若奪而
不藏舉者突吉羅若著樹上牆上籬
上椽上龍牙椽上衣架上若繩牀木
牀上若小褥大褥上若枕上若地敷
上若取離處屋簷耆波逸提取不離
處者突吉羅此屋簷耆應捨與僧若
衆多人若一人不得別衆捨若捨不

成捨突吉羅捨與僧時應往僧中徧
露右肩脫草屣向上座礼右膝著地
合掌作如是白大德僧聽我某甲比
丘與比丘衣已後惠惠還奪取犯捨
墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺人
當作如是白大德僧聽此某甲比丘
與比丘衣已後悔惠惠還奪取犯捨墮
今捨與僧若僧時到僧忍聽我受此
比丘懺白如是作是白已然後受懺
當語彼人言自責汝心比丘荅言今
僧即應還彼比丘衣作白二羯磨應
如是與衆中當老堪能羯磨人如上
作如是白大德僧聽此某甲比丘與
比丘衣已後惠惠還奪取犯捨墮今
捨與僧若僧時到僧忍聽僧今還此
某甲比丘衣白如是大德僧聽此某
甲比丘與比丘衣已後惠惠還奪取犯
捨墮今捨與僧僧今還此某甲比丘
衣誰諸長老忍僧還此某甲比丘衣
者默然誰不忍者說僧已忍還此
某甲比丘衣竟僧忍默然故是事如是
持若僧中捨衣竟不還者突吉羅若有
人教言莫還者突吉羅若轉作淨施者

自作三衣若遣與人若作波剎迦羅衣若故壞若燒若作非衣若數數著一切突吉羅比丘尼尼薩耆波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者不喜患言我悔不與汝衣還我衣來若彼人亦知其人心悔即還衣若餘人語言此比丘欲悔還他衣若借他衣者他著无道理還奪取不犯若恐失衣若恐壞若彼人破或破見破威儀若被舉若滅擯若應滅擯若為此事命難梵行難如是一切奪取不藏舉不犯不犯者軍初未制或癡狂心乱痛惱所纏

二五竟

四分律卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

四分律卷第十

初分之十

和

三十捨墮法之五

經云剃髮三歲佛隨耶舍共坐佛念等譯

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
諸比丘秋月風病動形體枯燥又生
惡瘡世尊在閑靜處念言此諸比丘
今秋月風病動形體枯燥又生惡瘡
我今寧可方宜使諸比丘得服衆藥
當食當藥如食飯乾飯不令麤現復
作是念今有五種藥世人所識酥油
生酥蜜石蜜聽諸比丘服此五種藥
當食當藥如食飯乾飯不令麤現
時世尊從靜室起以此因緣集比丘
僧告言我於靜室中作是念今諸比
丘秋月風病動形體枯燥又生惡瘡
我今寧可方宜使諸比丘得服衆藥
當食當藥如食飯乾飯不令麤現我
作是念今有五種藥世人所識酥油
生酥蜜石蜜聽諸比丘服當食當藥
如食飯乾飯不令麤現是故聽服五
種藥若比丘病因緣時應服時諸比
丘得肥美食若得實藥不能及時
而食况得此五種藥而能及時食當

藥雖多病復不差形體枯燥又生惡瘡時世尊知而故問阿難此諸比丘何故形體枯燥又生惡瘡阿難白佛言此諸病比丘得好肥美食得实实羹不能及時食况能隨時服五種藥書藥雖眾多病亦不老是故形體枯燥又生惡瘡佛告阿難自今已去聽諸比丘時非時有病因緣服此五種藥時諸病比丘得肥美飯食得实实羹不能及時食盡與看病人看病人足食已不食便棄之眾為諍食鳴喚今時世尊知而故問阿難眾為何故鳴喚阿難白佛言諸病比丘得肥美飲食得实实羹不能及時食盡與看病人看病人足食已不食便棄之眾為諍食鳴喚佛告阿難自今已去聽諸病人食殘看病人足食不足食自恣食之時諸比丘朝受小食已入村乞食足食已還僧伽藍中以朝所受食與諸比丘諸比丘足食已不食便棄之眾為諍食鳴喚時世尊知而故問阿難眾為何故鳴喚阿難具以上因緣說之是故眾為鳴喚佛告阿難

自今已去若受早起小食已若足食已聽作餘食法食作餘食法者言大

德我足食已汝看是知是是為作餘

食法彼應語言止汝貪心應作如是

餘食法食

更有餘因緣事如波逸提餘食法中說不異故不復煩文故不

出今時尊者舍利弗風病動醫教服

五種脂熊脂魚脂驢脂猪脂摩竭魚

脂聽服此五種脂時受時煮時漉如

服油法時非時受非時煮非時漉若

服者如法治今時世尊從舍衛國遊

行人間與大比丘衆千二百五十人

俱時世穀貴人民飢饉乞食難得時

有五百乞人隨逐世尊後行時世尊

往一樹下坐時有私呵毗羅唎象師

五百乘車載黑石蜜從彼道來時象

師見道上有如來跡千輻輪現光相

具足清淨明好見已尋跡求之遙見

世尊在一樹下坐容顏端正諸根寂

定得上調伏已得自在如調龍象亦

如澄淵內外清淨見已發歡喜心於

如來所前至世尊所頭面礼足在一

面坐時世尊無數方便為象師說微

妙法使發歡喜心時象師聞如來說

法發歡喜心已供養諸比丘人別一
器石蜜諸比丘不敢受之語言如來
未聽比丘受黑石蜜以此因緣具白
世尊世尊告言自今已去聽諸比丘
受黑石蜜佛語象師但一器量石蜜
與諸比丘時象師受如來教已一器
量石蜜與諸比丘已故有遺餘佛語
象師汝更弄三隨意滿足與之時彼
象師受佛教即弄三行之故有遺餘
佛語象師汝今可持此殘石蜜與彼
乞兒即與之故有遺餘佛復語象師
汝可持此殘石蜜弄三行與乞兒令滿
足即復一弄三行故復有遺餘佛語象
師汝今持此殘石蜜著淨地无虫水
中何以故我不見諸天魔梵沙門婆
羅門及世人食此殘石蜜而能消化
唯除如來一人時象師即持此殘石
蜜著淨地無虫水中時水中聲響震
動烟出火然猶如燒大熱鐵著水中
聲響震烈烟出火燃以殘石蜜瀉著
水中亦復如是時象師見此變已身
毛皆豎心懷恐怖往至世尊所頭面
礼足在一面坐以向因緣具白世尊

世尊今時見象師恐怖即與說微妙
法布施持戒生天之福呵欲不淨讚
歎出離即於座上諸塵垢盡得法眼
淨見法得法得果證已白佛言自今
已去歸依佛法僧唯願世尊聽為優
婆塞盡形壽不殺生乃至不飲酒時
象師聞佛說法得歡喜開解已從座起
礼佛足繞三匝而去時諸比丘入村
乞食見作石蜜以雜物和之皆有疑
不敢非時食佛告比丘聽非時食作
法應尔得未成石蜜疑佛言聽食得
薄石蜜疑佛言聽食得濃石蜜佛言
聽食得白石蜜聽食得雜水石蜜聽
飲得甘蔗漿若未熟聽飲若熟不聽
飲若飲如法治得甘蔗佛言聽時食
尔時世尊從摩竭國界人間遊行至
羅閱城時畢陵伽婆蹉在此城中住
多有知識亦多徒眾大得供養酥油
生酥蜜石蜜與諸弟子諸弟子得便受
之積聚藏舉滿大甕君持卮中爲中大
鉢小鉢或絡囊中漉水囊中或著櫬上
或象牙曲鈎上或窓牖間處處懸舉
溢出流湯房舍臭穢時諸長者來入

房者見如是儲積衆藥狼藉皆譏嫌
言沙門釋子不知止足多求無厭外
自稱言我知正法如是何有正法乃
作如是儲積諸藥如王瓶沙庫藏元
異時諸比丘聞中有少欲知足行頭
陀樂學或知慙愧者嫌責毘陵伽婆
蹉弟子云何儲積衆藥乃至處處懸
舉溢出生湯嫌責已往至世尊所頭
面礼足在一面坐以此因緣具白世
尊世尊令時以此因緣集比丘僧無
數方便呵責毘陵伽婆蹉弟子言汝
所為非非威儀非沙門法非淨行非
隨順行所不應為云何多儲積衆藥
乃至溢出生湯如王瓶沙庫藏無異
世尊以元數方便呵責已告諸比丘此
癡人多種有漏處窳初犯或自今已
去與諸比丘結或集十句義乃至正
法久住欲說或者當如是說若比丘
有病殘藥酥油生酥蜜石蜜齋七
日得服若過七日服者是薩耆波逸
提比丘義如上病者醫教服余所種
藥也藥者酥油生酥蜜石蜜若比丘
一日得藥者二日三日四日乃至七

日得藥至八日明相出七日中所得藥
盡居薩者波逸提若比丘一日得藥
二日不得三日得四日得如是乃至
七日得藥至八日明相出六日中所
得藥盡居薩者若比丘一日得藥
二日得三日不得如是轉降乃至七日
不得藥作句亦如是若比丘一日得藥四
日得乃至七日得藥至八日明相出
五日中所得藥盡居薩者若比丘一
日得藥二日得三日四日不得五日
得如是轉降乃至六日
七日不得作句亦如是若比丘一日得
藥二日三日四日不得五日得藥乃
至七日得藥至八日明相出四日中所
得藥盡居薩者若比丘一日得藥二
日得三日四日五日不得如是轉降乃
至五日六日七日若比丘一日得藥二日三
日四日五日不得六日七日得至八日
明相出三日中所得藥盡居薩者
若比丘一日得藥二日得三日四日五
日六日不得七日得如是轉降乃至四日
五日六日七日不得若比丘一日得藥二日三日四日
作句亦如是若比丘一日得藥二日三日四日
五日六日不得七日得至八日明相
出二日中所得藥盡居薩者若比丘一

日得藥二日得三日四日五日六日

七日不得

如是轉降乃至三日四日五日六日七日不得作句亦是

若

比丘一日得藥二日三日不得乃至七日不得至八日明相出一日中所

得藥_{尼薩者}若比丘一日得藥不淨

施二日得藥淨施三日得藥乃至七

日得藥不淨施至八日明相出六日

中所得藥盡_{尼薩者}若比丘一日得

藥不淨施二日得藥三日得藥淨施四

日得藥不淨施

如是轉降乃至七日得藥施不淨施作句亦如上

遣

與人

作句亦如上

若失若故壞若作非藥若

作親友意取若忘去

作句亦是

盡_{尼薩}

者若犯捨墮藥不捨更貿易餘藥一

尼薩者一突吉羅此_{尼薩者}當捨與

僧若衆多人若一人不得別衆捨若

捨不成捨突吉羅捨與僧時應往僧

中偏露右肩脫草屣向上座礼右膝

著地合掌作如是白大德僧聽我某

某甲比丘故畜餘藥過七日犯捨墮今

捨與僧捨已應懺悔前受懺人當作

如是白大德僧聽此某甲比丘故畜

餘藥過七日犯捨墮今捨與僧若僧

時到僧忍聽我受某甲比丘懺白如

是白已然後受懺當語彼人言自責汝
心比丘報言余僧即當還彼比丘藥
彼比丘所有過七日酥油塗戶響室
石蜜與守園人若至第七日所捨與
比丘彼比丘應取食若減七日應還
此比丘應作白二羯磨如是與僧中
當老堪能羯磨人如上作如是白大
德僧聽此某甲比丘故畜餘藥犯捨
墮今捨與僧若僧時到僧忍聽還此
比丘藥白如是大德僧聽此某甲比
丘故畜餘藥犯捨墮今捨與僧僧今
還此比丘藥誰諸長老忍僧還此某
甲比丘藥者默然誰不忍者說僧已
忍還此某甲比丘藥竟僧忍默然故
是事如是持此比丘取已當用塗脚若
燃燈僧中捨已不還者突吉羅若有
人教言莫還者突吉羅若轉作淨施
若遣與人若故壞若燒若作非藥若
數數服一切突吉羅比丘足薩耆
波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉
羅是謂為犯不犯者若彼過七日藥
若酥油塗戶響若室石蜜與守園人
若至七日所捨與比丘食之若未滿

七日還彼比丘彼當用塗脚若燃燈
无犯无犯者寢初未制或癡狂心乱

痛惱所纏

二十
六竟

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
毗舍佉母請佛及比丘僧明日食即
其夜辦具甘饍種種飲食明日晨朝
遣婢往至僧伽藍中白時到天大
雨如象尿下尔時世尊告諸比丘汝
等今日盡出在雨中浴此寢後雨如
今閭浮提雨當知四天下雨亦如此
時諸比丘聞佛教已各出屋徧形雨
中浴時彼婢往僧伽藍門外遙見諸
比丘盡徧形洗浴見已作是念無有
沙門盡是徧形外道婢還白毗舍佉
言大家當知僧伽藍中盡是徧形外道
無有沙門毗舍佉母聰明智慧即作
是念向者天雨諸比丘等或脫衣徧
形雨中洗浴婢无知謂為徧形外道
復更勸速詣僧伽藍中白諸比丘今
時已到即往僧伽藍門外時諸比丘
浴訖著衣還入靜室坐思惟婢在門
外立見僧伽藍空寂无人復作是念
今僧伽藍空无有比丘即還歸語毗

舍佉母言大家當知僧伽藍中空無
有比丘時毗舍佉母智慧聰明即作念
言諸比丘浴訖必入靜室思惟而娣
元知謂為僧伽藍中无有比丘復重
勅之速往僧伽藍中高聲白言今時
已到婢即至僧伽藍中高聲白言今
時已到時世尊從靜室出語彼娣言
汝並前去我正介往世尊語諸比丘
著衣持鉢今時已到諸比丘受世尊
教各持衣鉢世尊與大比丘僧千二
百五十人俱辟如力士屈申臂頃從
祇桓精舍忽然不現在毗舍佉母舍
就座而坐衣服不濕及比丘僧悉皆
如是時娣在後晚乃到舍見世尊及
比丘僧先已至舍次第而坐衣服不
濕見已作是念世尊甚奇甚特有大
神力在我後來而先我至時毗舍佉
母以種種多美飲食供養佛及比丘
僧食訖捨鉢更取卑鉢在前而坐白
佛言唯願世尊當與我願佛告毗舍
佉母如來不與人過願毗舍佉母復
白佛言大德若清淨可辦願與我佛告
言隨意毗舍佉母白世尊言或有諸

客比丘從遠方來不知所趣願世尊
聽我與客比丘食盡形壽供給復白
世尊言欲遠行比丘或以食故而不
及伴願世尊聽我與遠行比丘食盡
形壽供養復白世尊言諸病比丘若
不得隨病食便命終若得隨病食便
得除老唯願世尊聽我與病比丘食
盡形壽供給復白世尊言諸病比丘
不得隨病藥便命終若得隨病藥病
得差願世尊聽我與病比丘隨病藥
盡形壽供給復白世尊言瞻病比丘
自未食故便問看病願世尊聽我與看
病人食盡形壽供給復白佛言世尊
聽阿耨頻頭國諸比丘食粥若世尊
當聽比丘食粥者我當盡形壽供給
復白世尊言我最朝遣婢至僧伽藍
中白時到諸比丘盡露形雨中浴願
世尊聽我盡形壽供給比丘雨浴衣
復白世尊言我有小因緣至阿夷羅
跋提河邊見諸比丘足裸形洗浴時
有諸賊女媼女往至比丘足所語言
汝等年少顏貞端正腋下未有毛
及今年壯何不習愛欲老乃修習梵

行於二宜无失其中年少比丘尼便
生不樂心願世尊聽我盡形壽與比
丘尼浴衣尔時佛語毗舍佉母汝以
何利義故求此八願耶毗舍佉母白
佛言若有遠來比丘至白世尊言有
某甲比丘命過為生何處尔時世尊
即為記說於四道果中必當證成須
陀洹果若斯陀舍果若阿那含果若
阿羅漢果我當問言彼命過比丘曾
來至此舍衛國不若我聞曾來時我
復當作是念是客比丘或當曾受我
客比丘食若遠行比丘食若病比丘食
若受病比丘藥若受瞻病人食若受粥
若受雨浴衣我聞是語已便發歡喜心
既發歡喜心便捨衆惡身惡既除便得
身樂已得身樂心則得定心既得定便
能長夜修習根力覺意世尊歎言善哉
善哉毗舍佉母此事如實何以故汝
是聰明智慧信樂擅越時世尊為毗
舍佉母而說頌曰

歡喜施飲食持戒佛弟子布施於衆人
降伏慳嫉心依樂受樂報求得安隱樂
得天上處所得无漏聖道心樂於福德

快樂无可喻得生於天上長壽常安樂
尔時世尊與毗舍佉母種種方便說
法勸令歡喜即從坐起而去還至僧
伽藍中以是因緣集比丘僧隨順說
法無數方便讚歎頭陀嚴好樂出離
者告諸比丘言自今已去聽與客比
丘食遠行比丘食病比丘食病比丘
藥及瞎病人食聽食粥聽受雨浴衣
與比丘尼浴衣尔時毗舍佉母聞世
尊聽諸比丘受客比丘食乃至與比
丘尼雨浴衣即便盡形壽供給客比
丘食乃至與比丘尼雨浴衣時毗舍佉
母問世尊聽已即作衆多雨浴衣使
人持往至僧伽藍中與諸比丘諸比
丘分佛言不應分隨上座次與若不
適當憶行次若更得衣以次行令遍
彼持貴價衣隨次與佛言不應尔應
從上座次問若不須者然後隨次與
若不適應取僧中可分衣與今遍時
六群比丘聞佛聽比丘得畜雨浴衣
即一切時春夏冬常求雨浴衣不捨
雨衣便持餘用現有雨衣猶裸形而
浴時諸比丘聞其中有少欲知足行

頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘如來雖聽比丘得畜雨浴衣云何春夏冬常求雨浴衣不捨雨衣便持餘用現有雨衣猶保形而浴時諸比丘呵責已往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊令時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何春夏冬常求雨浴衣以無數方便呵責已告諸比丘此癡人多種有漏處寧初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘春殘一月在當求雨浴衣半月應用浴若比丘過一月前求雨浴衣過半月前用浴比丘薩耆波逸提比丘義如上雨衣者比丘用雨中浴衣者有十種如上彼比丘三月十六日應求雨浴衣四月一日應用若比丘三月十六日前求雨衣四月一日前用者比丘薩耆波逸提比丘薩耆當捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅若欲捨與僧時應往

僧中偏露右肩脫草屣向上座礼右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘過一月前求雨浴衣過半月前用犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺人當作如是白大德僧聽我某甲比丘過一月前求雨浴衣過半月前用犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受彼比丘懺白如是白已然後受懺當語彼人言自責汝心比丘報言尔僧即當還彼比丘雨衣作白二羯磨應如是與僧中應差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽我某甲比丘過一月前求雨浴衣過半月前用犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽還彼某甲比丘雨衣白如是大德僧聽我某甲比丘過一月前求雨浴衣過半月前用犯捨墮今捨與僧今還此某甲比丘雨浴衣捨與僧僧今還此某甲比丘雨浴衣誰諸長老忍僧還彼某甲比丘雨浴衣者默然誰不忍者說僧已忍還此某甲比丘雨浴衣竟僧忍默然故是事如是持僧中捨雨衣竟不還者突吉羅還時有人欲言莫還者突吉羅若轉作淨

施者違與人若自作三次若作波利迦
羅衣若故壞若燒若數數用一切突
吉羅比丘尼突吉羅式又摩那沙弥
沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者三
月十六日來四月一日用若捨雨衣
已乃更作餘用若著浴衣浴若元雨
衣若作浴衣若浣染若舉處染元
犯无犯者取初未制戒癡狂心乱痛
惱所經十二上
七寬

今時佛在毗蘭若夏安居佛告阿難
汝往語毗蘭若婆羅門我受汝夏安
居訖今欲人間遊行阿難承佛教往至
毗蘭若婆羅門所語婆羅門言如來
語汝我受汝請夏安居訖今欲人間
遊行時毗蘭若婆羅門問世尊如是
語即憶念我无利无善利我无得无
善得何以故我請沙門瞿曇及僧九
十日中竟不供養時毗蘭若婆羅門
與阿難俱往世尊所礼佛足却住一
面時世尊漸與毗蘭若婆羅門說微
妙法發歡喜心即白佛言唯願世尊
及比丘僧於毗蘭若重受我九十日
請佛語婆羅門我已受汝請夏安居

九十日訖今欲遊行人間婆羅門重
白言願世尊及僧受我明日請世
尊默然受請婆羅門見世尊默然受
請即從坐起禮佛足三遶而去還其
家即夜辦具種種好食明日白佛時
到世尊著衣持鉢及比丘僧五百人
俱往詣其家到已就座而坐時婆羅
門行種種好食飯佛及比丘僧悉令
滿足食訖各自收鉢婆羅門以三衣
施佛諸比丘各施二衣為夏安居故
時諸比丘不受衣即語施主言世尊
未聽受夏衣時諸比丘以此因緣具
白世尊佛告諸比丘聽受夏衣時六
群比丘聞世尊聽受夏衣春夏冬一
切時常乞衣安居未竟亦乞衣亦受
衣時跋難陀釋子在一處安居竟聞
異處夏安居比丘大得利養衣即往
彼安居處問諸人言所得夏安居衣
為分未耶答言未持來我與汝分復
更至餘處如是非一皆問言汝得安
居衣分未耶答言未持來我與汝分
時跋難陀處處分衣大得衣分持來
入祇桓精舍諸比丘見已語跋難陀

言世尊聽畜三衣三衣外不聽畜長
衣此是誰衣耶跋難陀答言處處有
夏安居得衣我於彼得是分來諸比
丘聞已中有少欲知足行頭陀樂學
或知慙愧者呵責六群比丘跋難陀
釋子云何如來聽受夏安居衣何以
復春夏冬一切時常乞衣安居未竟
亦乞衣亦受衣耶跋難陀釋子異處
安居異處受衣時諸比丘往至世尊
所頭面禮足在一面坐以此因緣具
白世尊世尊令時以此因緣集比丘
僧種種呵責六群比丘跋難陀釋子
我聽比丘受夏安居衣汝云何一切
時春夏冬常乞衣安居未竟亦乞衣
亦受衣跋難陀釋子異處安居異處
受衣耶時世尊以無數方便呵責六群
比丘跋難陀釋子已告諸比丘不得
一切時春夏冬常乞衣亦不得安居
未竟亦乞衣亦受衣不得異處安居
異處受夏衣分今時世尊在舍衛國
時波斯匿王境內人民有反叛者時
王遣二大臣名利師達多富羅那王
勅使征時二大臣作是念我等今當

征未知為得還不我等常衆僧夏安居竟為僧設食及施衣今者安居未竟寧可辦食具并諸衣物如安居法施僧衣耶諸長者自往僧伽藍中白諸比丘如是言明日欲設飯食并施安居衣願各屈意諸比丘報長者言但施食不須衣施何以故夏安居未竟不得受衣不得乞衣長者自言我等今為波斯匿王遣征我等自念未知當得還不欲如先法夏安居訖飯食衆僧并施衣今者亦欲設食并施衣時諸比丘以是事往白佛佛言自今已去聽諸比丘受急施衣諸比丘若知是急施衣應受自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘十日未竟夏三月諸比丘得急施衣比丘知是急施衣當受受已乃至衣時應畜若過畜者居薩耆波逸提比丘義如上急施衣者若受便得不受便失衣者有十種如上衣時者自恣竟不受迦絺那衣一月受迦絺那衣五月自恣十日在若比丘得急施衣知是急施衣

應受受已即十日應畜到自恣竟不
受迦絺那衣一月受迦絺那衣五月
若自恣有九日在比丘得急施衣比
丘知是急施衣應受受已即九日應
畜到自恣竟不受迦絺那衣一月受
迦絺那衣五月更增一日若自恣八日
在比丘得急施衣比丘知是急施衣
應受受已即八日應畜到自恣竟不
受迦絺那衣一月受迦絺那衣五月
更增二日若自恣七日在比丘得急
施衣比丘知是急施衣應受受已即
七日應畜到自恣竟不受迦絺那衣
一月受迦絺那衣五月更增三日若
自恣六日在比丘得急施衣比丘知
是急施衣應受受已即六日應畜到
自恣竟不受迦絺那衣一月受迦絺
那衣五月更增四日若自恣五日在
比丘得急施衣比丘知是急施衣應
受受已即五日應畜到自恣竟不受
迦絺那衣一月受迦絺那衣五月更
增五日若自恣四日在比丘得急施
衣比丘知是急施衣應受受已即四
日應畜到自恣竟不受迦絺那衣

一月受迦絺那衣五月更增六日若
自恣三日在比丘得急施衣比丘知
是急施衣應受受已即三日應畜
到自恣竟不受迦絺那衣一月受迦
絺那衣五月更增七日若自恣二日
在比丘得急施衣比丘知是急施衣
應受受已即二日應畜到自恣竟不
受迦絺那衣一月受迦絺那衣五月
更增八日若明日自恣比丘得急施
衣比丘知是急施衣應受受已即今
日應畜到自恣竟不受迦絺那衣一
月受迦絺那衣五月更增九日若比
丘得急施衣若過前過後居陸耆波
逸提此衣應捨與僧若衆多人若一
人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅
若欲捨與僧者應往僧中偏露右肩
脫革屣向上座礼胡跪合掌作如是
白大德僧聽我某甲比丘得急施衣
若過前若過後犯捨墮今捨與僧捨
已當懺悔前受懺人白已然後受懺
作如是白大德僧聽此某甲比丘得
急施衣若過前若過後犯捨墮今捨
與僧若僧時到僧忍聽我受某甲比

立懺白如是作是白已然後受懺受懺者語其人言當自責汝心比丘報言今僧即當還彼比丘衣白二羯磨與衆中當差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此某甲比丘得急施衣過前過後犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽還此某甲比丘衣白如是

大德僧聽此某甲比丘得急施衣過前過後犯捨墮今捨與僧僧今還此比丘衣誰諸長老忍僧還此某甲比丘衣者默然誰不忍者說僧已忍還此某甲比丘衣竟僧忍默然故是事如是持僧中捨衣竟不還者突吉羅若教言莫還者突吉羅若轉作淨施若受作三衣及餘衣若遣與人若數數者一切突吉羅比丘尼薩耆波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者得急施衣不過前不過後不犯若為賊奪衣若失衣若燒衣若漂衣過前不犯作奪想失想燒想漂想有嶮難道路不通多諸賊盜惡獸難若河水大漲王者所執繫閉命難梵行難若彼受寄比丘或死或出行或捨或

或賊劫或為惡獸所害或為水漂過
後无犯无犯者寂初未制或癡狂心
乱痛惱所纏二十
八竟

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園諸
比丘夏安居訖後迦提一月滿在阿
蘭若處住時多有賊劫奪比丘衣鉢
坐具針筒什物兼打搥諸比丘諸比
丘畏賊皆來趣祇桓精舍聚住尔時
世尊知而故問阿難此諸比丘何故
來趣祇桓精舍聚住耶阿難白佛言
諸比丘夏安居訖後迦提一月滿在
阿蘭若處住為賊劫奪衣鉢坐具針
筒什物又打搥諸比丘諸比丘畏怖
故皆來趣祇桓精舍住佛告阿難自
今已去聽諸比丘在阿蘭若有疑多
恐懼處住在如是阿蘭若處住比丘
欲留衣三衣中若一一衣得留置舍
内尔時六群比丘聞佛聽阿蘭若處
有疑恐懼處住在如是處住欲留衣
三衣中若一二衣留置舍内即便留
衣置舍内囑親友比丘已出行後親
友比丘出次日中曬諸比丘見已自
相謂言世尊制戒聽比丘畜三衣不

得長此是誰衣耶彼比丘言六群比丘與我知識親友留衣在此出人閒遊行是故我等為曬衣時諸比丘聞已其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者可責六群比丘言云何世尊聽諸比丘在阿蘭若處有疑恐懼處住於三衣由留一衣著舍內汝等云何今多寄衣知識親友人閒遊行而離衣宿時諸比丘往至世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊即以此因緣集比丘僧呵責六群比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六群比丘我聽諸比丘在阿蘭若有疑恐懼處住比丘在如是處住三衣中留一衣著舍內汝等云何今多寄衣親友人閒遊行離衣宿尔時世尊以无数方便呵責六群比丘已告諸比丘此六群比丘癡人多種有漏處寂初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘夏三月竟後迦提一月滿在阿蘭若有疑恐懼處住比

比丘在如是處住三衣中欲留二衣置舍內諸比丘有因緣離衣宿乃至六夜若過者_三住_三薩耆波逸提比丘義如上阿蘭若處者去村五百弓遮摩羅國弓長四肘用中肘量取有疑慮者疑有賊盜恐怖者中有恐怖賊盜舍內者村聚也三衣者僧伽梨鬱多羅僧安施會衣者有十種如上說若比丘有因緣離衣宿彼六夜竟第七夜明相未出前若捨三衣若手提衣若至擲石所及處若比丘六夜竟第七夜明相未出前不捨三衣不手提衣不至擲石所及處住第七夜明相出離衣宿一切犯_三薩耆除三衣已離餘衣宿者突吉羅此_三住_三薩耆當捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅若欲捨與僧者應往至僧中偏露右肩脫革屣右膝著地礼上座足胡跪合掌作如是言大德僧聽我某甲比丘離衣宿過六夜犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺人白已然後受懺當作如是白大德僧聽此某甲比丘離衣宿過六夜犯捨墮

今捨與僧若僧時到曾忍聽我受某甲比丘懺白如是如是白已然後受懺當語彼人言自責汝心比丘報言小僧即應還彼比丘衣白二羯磨應如是與眾中當差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此某甲比丘離衣宿過六夜犯捨墮今捨與僧僧今還彼比丘衣誰諸長老忍僧還此比丘衣者默然誰不忍者說僧已忍還彼比丘衣竟僧忍默然故是事如是持若比丘捨衣竟不還彼比丘衣者突吉羅若教不還者突吉羅若淨施若遣與人或受作三衣若作波利迦羅衣若數數取著一切突吉羅比丘居突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者已經六夜第七夜明相未出前到衣所若捨衣若手捉衣若至擲石所及處不犯若却奪想失想漂想燒想不捨衣不手捉衣不至擲石所及處不犯若船濟不通道路嶮難多諸盜賊有

惡獸河水瀑漲強力所執或為繫閉

或命難或梵行難不捨衣不捉衣不至

擲石所及處一切无犯无犯者寢初

未制或癡狂心乱痛惱所經

二十九

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時

跋難陀釋子先有一居士恒好惠施

意欲飯佛比丘僧兼布施好衣時跋

難陀釋子聞彼居士欲飯佛比丘僧

兼施好衣即往彼居士家問居士言

實欲飯佛及比丘僧并施好衣耶居

士報言余跋難陀釋子語居士言衆

僧有大善利有大威力有大福德施

衆僧者多汝今食施衆僧衣可施我

一人居士言可余今時長者便不復

與僧辦具衣即其夜供辦種種多美

飲食明日白僧時到諸比丘僧著衣

持鉢往居士家就座而坐時居士見

長老比丘威儀具足發大聲言我云

何為如是嚴整衆僧衣而作留難時

諸比丘問居士言何故作如是語時

居士以實而答時衆中有少欲知足

行頭陀樂學戒知慙愧者呵責跋難

陀釋子云何斷衆僧利而自入已諸

比丘往世尊所頭面礼足在一面坐
以此因緣具白世尊世尊亦時以此
因緣集比丘僧無數方便呵責跋難
陀釋子沒所為非非威儀非沙門法
非淨行非隨順行所不應為云何斷
衆僧利而自入已耶今時世尊無數
方便呵責跋難陀釋子已告諸比丘
此癡人多種有漏處寂初犯戒自今
已去與比丘結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘斷
僧物而自入已者居薩耆波逸提如是
世尊與比丘結戒時諸比丘不知是
僧物非僧物為許僧不許僧後乃知
是僧物已許僧或有作居薩耆波逸
提懺悔或慙愧若不知者不犯自入已
去當如是說戒若比丘知是僧物自
求入已者居薩耆波逸提比丘義如
上僧物為僧故已與僧僧物者已許
僧為僧耆為僧故作未許僧已與僧
耆已許僧已捨與僧物者衣鉢坐具
針筒下至飲水器若比丘知是僧物
自求入已者居薩耆波逸提若物許
僧轉與塔者突吉羅若許塔轉與僧

若突吉羅若物許四方僧轉與現在
僧者突吉羅若物許現前僧轉與四
方僧者突吉羅若物許比丘僧轉與
比丘居僧者突吉羅若許比丘居僧
轉與比丘僧者突吉羅許異處與異
處突吉羅若已許作許想者居薩耆
波逸提若已許心疑突吉羅若未許
作許想突吉羅若未許疑突吉羅此
居薩耆當捨與僧若衆多人若一人
不得別衆捨若捨不成捨突吉羅若
欲捨與僧者應往僧中偏露右肩右
膝著地礼上座胡跪合掌作如是白
大德僧聽我某甲比丘知是物已許
僧而自入已犯捨墮今捨與僧捨已
當懺悔前受懺人白已然後受懺當
作如是白大德僧聽此某甲比丘知
是物已許僧而自入已犯捨墮今捨
與僧若僧時到僧忍聽我受某甲比
丘懺白如是白已然後受懺當語彼
人言自責汝心彼比丘答言尔僧即
應還彼比丘所捨物應作白二羯磨
與衆中當差堪能羯磨人如上作如
是白大德僧聽此某甲比丘知是物

已許僧而自入已犯捨墮今捨與僧
若僧時到僧忍聽還彼比丘所捨物
白如是大德僧聽此某甲比丘知是
物已許僧求自入已犯捨墮今捨與
僧僧今還彼比丘所捨物誰諸長老
忍僧還彼比丘所捨物者默然誰不
忍者說僧已忍還彼比丘所捨物竟
僧忍默然故是事如是持若捨與竟不
還彼比丘所捨物者突吉羅若教人莫
還者突吉羅若轉作淨施若遣與人若
受作三衣若作波利迦羅衣若數數用
一切突吉羅比丘比丘薩耆波逸提
式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂
為犯不犯者若不知若已許作不許
想若許少勸令與多若許少人勸與
多人欲許惡勸與好者或戲笑語若
誤語或獨處語或夢中語欲說此乃
說彼无犯无犯者取初未制戒癡狂
心亂痛惱所纏

三十

四分律卷第十

甲辰歲高麗國大歲都監奉

勅彫造

四分律卷第十二

初分之二

下

卷

九十單提法之一

此卷別賓三藏佛陀耶舍共沙排念等譯

尔時佛在釋翅瘦迦維羅衛王拘類園中尔時釋種中有釋迦子字象力善能談論常與外道梵志論議若不
如時便違反前語若僧中問是語時即復違反前語於衆中知而妄語諸
梵志等譏嫌言沙門釋子無有慙愧常作妄語而自稱言我行正法如今有
何正法論議不如時便違反前語於衆僧中問時復違反前語於衆中知
而妄語諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責象力
釋子汝去何與梵志共論議設不如時便自違反前語於衆僧中問即復
違反前語於衆僧中知而妄語耶時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面
坐以此因緣具白世尊世尊尔時以此因緣集比丘僧呵責象力比丘汝所為
非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何象力比丘與梵志
共論議設不如時便違反前語於衆僧

中問即復違反前語於衆中知而妄語耶今時世尊無數方便呵責象力比丘已告諸比丘此癡人多種有漏憂重初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘知而妄語者波逸提比丘義如上知而妄語者不見言見不聞言聞不觸言觸不知言知見言不見聞言不聞觸言不觸知言不知見者眼識能見聞者耳識能聞觸者三識能觸鼻識舌識身識知者意識能知不見者除眼識餘五識是不聞者除耳識餘五識是不觸者除三識餘眼識耳識意識是不知者除意識餘五識是若不見不聞不觸不知彼如是言我見聞觸知知而妄語者彼邊提若不見不聞不觸不知是中見想聞想觸想知想彼便言我不見不聞不觸不知知而妄語者彼邊提若不見不聞不觸不知意中生疑彼作是言我無有疑便言我見我聞我觸我知知而妄語者彼邊提若不見不聞不觸不知意中有疑便言我是

中無疑便言我不見不聞不觸不知
知而妄語者波逸提若不見不聞不
觸不知意中無復疑便言我有疑我
見我聞我觸我知知而妄語者波逸
提我不見我不聞我不觸我不知意
中無疑便言我有疑我不見不聞不
觸不知知而妄語者波逸提此應廣
說本作是念我當妄語妄語時自知
是妄語妄語已知是妄語故妄語波
逸提本作是念我當妄語妄語時自
知是妄語妄語竟不自憶作妄語故
妄語波逸提本作是念我當妄語
妄語時自知是妄語妄語竟知是妄語
故妄語波逸提本作妄語意妄語
時知是妄語妄語已不憶是妄語故
妄語波逸提所見異所忍異本所欲
異所觸異所想異所心異如此諸事
皆是妄語於大眾中知而妄語者波
逸提說而了了者波逸提說而不了
者突吉羅說戒時乃至三問憶念罪
而不說者突吉羅比丘及波逸提式
又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為
犯不犯者不見言不見不聞言不聞

不觸言不觸不知言不知見言見聞
言聞觸言觸知言知意有見想便說
者不犯不犯者最初未制戒癡狂心
乱痛惱所纏 一竟

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘斷諍事種類罵比丘比丘
慙愧忘失前後不得語諸比丘聞其
中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙
愧者呵責六群比丘云何六群比丘
斷諍事種類罵比丘使慙愧忘失前
後不得語時諸比丘往世尊所頭面礼
足在一面坐以此因緣具白世尊世
尊今時以此因緣集比丘僧呵責六
群比丘汝所為非非威儀非沙門法
非淨行非隨順行所不應為云何六
群比丘斷諍事種類罵比丘使慙愧
忘失前後使不得語今時世尊以無
數方便呵責六群比丘已告諸比丘
往古世時得刹尸羅國婆羅門有牛
晝夜養飼刮刷摩捫時得刹尸羅國
復有長者於城市街巷遍自唱言誰
有力牛與我力牛共駕百車賜金千
兩時婆羅門牛聞唱聲自念此婆羅

門晝夜餒飢我刮刷摩捫我今宜當
盡力自竭取彼千兩金報此人恩時
彼牛即語婆羅門言汝今當知得剎尸
羅國中有長者作是唱言誰有牛與
我牛共駕百車賜金千兩主今可往
至彼長者家語言我有牛可與汝牛
共駕百車賜金千兩時婆羅門即往至
長者家語言我有牛可與汝牛共駕
百車賜金千兩長者報言今正是時
婆羅門即牽已牛與長者牛共駕百
車賜金千兩時多人觀看婆羅門於
衆人前作毀呿語一角可牽時牛聞毀
呿語即懷慙愧不肯出力與對諍競於
是長者牛勝婆羅門牛不如輸金千
兩時婆羅門語彼牛言我晝夜餒飢
摩捫刮刷望汝當與我盡力勝彼牛
云何今日反更使我輸金千兩耶牛
語婆羅門言汝於衆人前毀呿我言
一角可牽使我大慙愧於衆人是故不
能復出力與彼競駕若能改往言更
不名字形相毀我者便可往語彼長者
言能更與我牛共駕百車者更倍出
二千兩金婆羅門語牛言勿復令我

更輸二千兩金牛報婆羅門言汝勿復在衆人前毀訾我言一角可牽於衆人前當讚歎我好牽端嚴好角時婆羅門至彼長者家語言能更與我牛共駕百車者賜二千兩金長者報言今正是時時婆羅門牛與長者牛共駕百車賜二千兩金多人共看時婆羅門於衆人前讚歎牛言好牽端嚴好角牛聞此語即便勇力與彼競駕婆羅門牛得勝長者牛不如婆羅門得二千兩金尔時佛語諸比丘凡人欲有所說當說善語不應說惡語言語者善惡語者自熱惱是故諸比丘畜生得人毀訾猶自慙愧不堪進力況復於人得他毀辱能不有慙愧耶此六群比丘癡人斷諍事種類罵諸比丘使慙愧忘前失後使不得語尔時世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處取初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘種類毀訾語者波逸提比丘若如上說種類毀訾人者卑姓家生

行業亦卑伎術工巧亦卑或言汝是
犯過人或言汝多結使人或言汝盲人
或言汝禿瞎人卑者旃陀羅種除糞種
竹師種車師種卑姓者拘湊拘尸婆
蘇晝迦葉阿提利夜婆羅墮若本非
卑姓習卑伎術即是卑姓卑業者販
賣猪羊然牛放鷹鷄獵人網魚作賊
捕賊者守城知刑獄卑伎者鍛作木
作瓦陶作皮韋作剃髮作鍛箕作犯
者波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅
提提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說結者
從瞋恚乃至五百結盲瞎者盲瞎意
躄跛聾瘡及餘眾患所加若比丘罵
餘比丘言汝生卑賤家汝業卑伎術
卑汝犯汝結使汝禿瞎如是等若面
罵若瞋罵若自比丘罵面罵者言汝是
旃陀羅家生除糞家生竹師種車師
種拘湊拘尸婆蘇晝迦葉阿提梨夜
婆羅墮種若本非卑姓習卑伎術即
是卑姓汝是販賣人然牛猪羊人汝
是作賊捕賊人汝是守城知刑獄人
汝是鍛作木作瓦陶作皮韋作剃髮
作人汝是犯波羅夷僧伽婆尸沙波

逸提波羅提提舍屋偷蘭遮突吉羅
惡說人汝是從瞋恚結人乃至五百結
人汝是盲瞎禿躄跛瘡聾及衆患所
加人喻罵者汝似旃陀羅種汝似除
糞種汝似竹師種汝似車師種汝似
拘湊汝似拘尸婆塞種畫種汝似迦葉種
汝似阿提梨夜種汝似婆羅墮種汝似
販賣猪羊人汝似煞牛人汝似放鷹
鷂人汝似網魚獍人汝似作賊者捕
賊者汝似守城知刑獄人汝似銀作
人汝似木作人汝似瓦陶作人汝似
皮韋作人汝似剃髮人汝似犯波羅
夷人汝似犯僧伽婆尸沙人汝似犯
波逸提人汝似犯波羅提提舍屋人
汝似犯偷蘭遮人汝似犯突吉羅人
汝似犯惡說人汝似結使人汝似盲
瞎人汝似禿人汝似躄跛人汝似瘡
聾人自比罵者我非旃陀羅種我非
除糞種我非竹師種我非車師種我
非拘湊拘尸婆塞畫迦葉阿提梨夜
迦羅墮販賣猪羊煞牛人放鷹鷂人
網魚獍人作賊人捕賊守城知刑獄人
銀作人木作人竹作人車作人瓦陶作

人皮韋作人剃髮人我非犯波羅夷
人僧伽婆尸沙人波逸提人波羅提
提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說人我非
結使我非盲瞎禿跛躄人若比
丘如上說種類毀訾者波逸提若種
類毀訾語了了波逸提不了了者突
吉羅若以說善法而面罵若喻罵自
比罵說善法者阿蘭若乞食補納衣
乃至坐禪人說善法面罵者汝是阿
蘭若乃至坐禪人喻罵者汝似阿蘭
若乃至坐禪人自比罵者我非是阿
蘭若乃至我非坐禪人若比丘說善法
面罵人喻罵自比罵說而了了者突
吉羅說不了了者亦突吉羅比丘尼
波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉
羅是謂為犯不犯者相利故說為法
故說為律故說為教授故說為親友
故說或戲笑故說或因語次失口說
或在獨處說或於夢中語或欲說此而
誤說彼無犯无犯者最初未制戒癡
在心乱痛惱所纏竟

亦時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時六群比丘傳彼此語傳此屏語向

彼說傳彼屏語向此說如是不息遂至衆中未有鬪事而生鬪事已有鬪事而不滅諸比丘各作是念衆僧以何因緣本無鬪諍而有此諍已有諍事而不能滅耶諸比丘自知此六群比丘傳彼此語遂至僧中鬪諍先未有諍事而生諍事已有諍事而不能滅時衆中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責六群比丘言云何汝等傳彼此語遂至僧中先未有諍事而生諍事已有諍事而不能滅諸比丘往至世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘云何汝等傳彼此語遂至僧中先未有諍事而生諍事已有諍事而不滅耶余時世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘汝等當聽古昔有兩惡獸為伴一名善牙師子二名善搏虎晝夜向捕衆鹿時有一野干逐彼二獸後食其殘肉以自全命時彼野干竊自生念我今不能久與相逐當以何方便鬪亂彼二獸令不復相隨時野干

即往善牙師子所如是語善牙善博
虎有如是語言我生處勝種姓勝形
色勝汝力勢勝汝何以故我日日
得好美食善牙師子逐我後食我殘
肉以自全命即說偈言

形色及所生大力而復勝 善牙不能善
善博如是語

善牙問野干言汝以何事得知答言
汝等二獸共集一處相見自知亦時
野干竊語善牙已便往語善博虎言
汝知不善牙有如是語而我今日種
姓生處悉皆勝汝力勢亦勝何以故
我常食好肉善博虎食我殘肉而自
活今即說偈言

形色及所生大力而復勝 善博不能善
善牙如是語

善博問言汝以何事得知答言汝等
二獸共集一處相見自知後二獸共
集一處瞋眼相視善牙師子便作是
念我不應不問便先下手打彼今時
善牙師子向善博虎而說偈問

形色及所生大力而復勝 善牙不如我

善博說是耶

彼自念言必是野干闍乱我等善博
虎說偈答善牙師子言

善博不說是形色及所生大力而復勝
善牙不能善若受无利言信他彼此語
親厚自破壞便成於冤家若以知真實
當滅除瞋惱今可至誠說令身得利益
今當善降伏除滅惡知識可煞此野干
闍乱我等者

即打野干煞二獸還和合今時佛告諸比
丘此二獸為彼所破共集一處相見不
悅況復於人為人所破心能不惱云何
六群比丘闍乱彼此先无諍事而生諍
事已有諍事而不能滅今時世尊以
無數方便呵責六群比丘已告諸比
丘此癡人多種有漏處最初犯戒自
今已去與比丘結戒集十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是說若比
丘兩舌語波逸提比丘義如上說兩
舌者比丘闍乱比丘比丘尼式又摩
那沙弥沙弥尼優婆塞優婆塞夷國王
及大巨外道異學沙門婆羅門比丘
尼還闍乱比丘尼式又摩那沙弥沙弥
尼優婆塞優婆塞夷國王及大巨外道

異學沙門婆羅門比丘式又摩那還
闍乱式又摩那沙弥沙弥尼優婆塞
優婆夷國王及大臣外道異學沙門
婆羅門比丘比丘尼沙弥還闍乱沙
弥沙弥尼優婆塞優婆夷國王及大
臣外道異學沙門婆羅門比丘比丘
尼式又摩那沙弥尼還闍乱沙弥尼
優婆塞優婆夷國王及大臣外道異
學沙門婆羅門比丘比丘尼式又摩
那沙弥沙弥尼優婆塞還闍乱優婆
塞優婆夷國王及大臣外道異學沙
門婆羅門比丘比丘尼式又摩那沙
弥沙弥尼優婆夷還闍乱優婆夷國
王及大臣外道異學沙門婆羅門比
丘比丘尼式又摩那沙弥沙弥尼優
婆塞國王還闍乱國王及大臣外道
異學沙門婆羅門比丘比丘尼式又
摩那沙弥沙弥尼優婆塞優婆夷大
臣還闍乱大臣外道異學沙門婆羅
門比丘比丘尼式又摩那沙弥沙弥
尼優婆塞優婆夷國王種種外道沙
門婆羅門還闍乱種種外道沙門婆
羅門比丘比丘尼式又摩那沙弥沙

弥尼優婆塞優婆夷國三大臣聞亂
考某甲說是言汝是旃陀羅種除糞
種竹師種豆師種拘湊拘尸婆羅蓋種
迦葉阿提梨夜婆羅隨販賣脂羊鯨
牛放鷹網魚鴉師作賊捕賊守城刑
獄鍛作陶師皮師剃髮師汝犯波羅
夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍
尼偷蘭遮突吉羅惡說結使者從瞋
恚乃至五百結禿盲瞎跛躄瘡若
有比丘破皆是比丘闍亂說而了了
者波逸提說而不了了者突吉羅比丘
尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突
吉羅是謂為犯不犯者破惡知識破
惡伴黨破方便壞僧者破助壞僧者
破二人三人作羯磨者破若作非法
羯磨非律羯磨者破若僧若塔若廟
若和上同和上若阿闍梨同阿闍梨
若知識若親友若數數語者無義無
利欲方便作無義無利破如是人者不
犯不犯者具初未制戒疾在心乱痛
惱所纏

二竟

余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園余
時尊者阿那律從舍衛國向拘薩羅

國中路至無比丘住處村問言誰與
我住處聞彼有一婬女家常安止賓
客在門屋下住時阿那律即往至彼
婬女家語言大妹欲寄止一宿可得
余不婬女荅曰可住門下寬廣隨意
止宿阿那律即入門下自敷草蓐坐
具結加趺坐一心思惟繫念在前
時拘薩羅國諸長者有行緣之便亦
投彼村求覓宿處亦復聞彼婬女家
常止賓客即便往其家求寄宿言欲
於此寄一宿可余不婬女荅言我已
先聽一沙門宿君可問彼沙門可得共
宿者便可止宿其人即往阿那律所
語言我向語主人求宿即見聽許今
欲共宿不相妨耶阿那律荅言我草蓐
敷竟門屋寬大可隨意宿勿疑也時
諸長者即入門屋下長者伴多坐相
逼近時婬女見已即生慙念心言此
阿那律是婆羅子孫習樂六父不能
忍苦今諸長者共相逼近即至阿那
律所語言尊者習樂來久不能忍
苦今諸長者共相逼近尊者能入
我舍內宿不即報言可余時尊者阿

邪律即便入舍在其坐處結加臥坐
繫念在前時姪女室中然燈燭竟夕
不絕彼姪女於初夜來往阿邪律所
語言近有諸長老婆羅門種多諸財
寶皆來語我言可與我作婦我即語
彼諸長老言汝等醜陋不能為汝等作
婦若是端正者我今當為其作婦我觀
尊者形貌端正可為我作夫耶時尊
者阿邪律雖聞此語默然不答亦不
觀視何以故由尊者得無上二俱解
脫故到後夜末明相欲出時復語阿
邪律言諸婆羅門長者種皆多財寶
語我言為我作婦我即不許然阿邪律
顏貌端政可為我作夫耶阿邪律復
默然不答亦不觀視何以故由是尊
者得無上二俱解脫故今時此姪女
即脫衣來前捉之時阿邪律以神足
力踊身在空中姪女見之慙愧裸身
蹲住即疾疾取衣著已叉手合掌仰
面空中向阿邪律言懺悔懺悔如是
至三願尊者還來在本處坐阿邪律
即下在本處坐此女人礼阿邪律足
已却坐一面阿邪律為說種種微妙

法所謂施義戒義生天之義呵欲不
淨度有漏縛稱讚出離為樂增益解
脫時姪女即於座上諸塵垢盡得法
眼淨時姪女見法得法已唯願聽許
為優婆夷歸依佛法僧自今已去盡
形壽不煞生乃至不飲酒願尊者今
日受我請食阿那律默然受之彼姪
女知阿那律默然受請已即辦具種
種甘饍飲食而供養之食已取一小
鉢在阿那律前坐阿那律為說種種
法勸喻令其心喜為說法已從坐而
去還僧伽藍中以此因緣具向諸比
丘說時衆中有少欲知足行頭陀樂學
戒知慙愧者譏嫌阿那律言去何阿
那律與婦女同室宿耶諸比丘往三
世尊所頭面禮足在一面坐以此因
緣具白世尊世尊即以此因緣集比
丘僧知而故問阿那律言汝實與女
人獨同室宿不答言實余佛元數方
便呵責阿那律言汝所為非非威儀
非沙門法非淨行非隨順行所不應
為去何阿那律與婦女同室宿世尊
以無數方便呵責阿那律已告諸比

丘自今已去與諸比丘結戒集十句

律

戒乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘與婦女同室宿者波逸提比丘義如上說婦女者人女有知命根不斷室者有四周牆壁障上有覆或前敞而無壁或有四壁上無覆或有雖覆而不遍或有雖覆遍而有開處是謂室若比丘先宿婦女後至或婦女先至比丘後到或二人俱至若亞卧隨脇著地波逸提隨轉側波逸提若天女阿修羅女若龍女夜叉女餓鬼女同室宿者突吉羅與畜生女能變化不能變化者同室宿突吉羅若與黃門二根人同室宿突吉羅晝日婦女立比丘卧者突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若比丘不知彼室內有婦女而宿若比丘先至而婦女後至比丘不知若屋有覆而無四邊障或盡覆而半障或盡覆而少障或盡障而不覆或有盡障而少覆或半覆半障或少覆少障或不覆不障露地無犯此室中若行若坐無犯若頭眩

倒地若病卧無犯或為強力所捉若
為人所縛若命難淨行難無犯無犯
者寢初未制戒癡狂心乱痛惱所
經四竟

尔時世尊在曠野城六群比丘與諸
長者共在講堂止住時六群中有一
人散乱心睡眠無所覺知小轉側形
體發露時有比丘以衣覆已復更轉
側露形一比丘復以衣覆之尋復轉
側而形起時諸長者見已便生譏嫌
大笑調持時眠比丘心懷慙愧無顏
諸比丘亦慙愧其中有少欲知足知
慙愧行頭陀樂學戒者譏嫌此比丘
言云何六群比丘與諸長者共止宿
耶時諸比丘即往世尊所頭面礼足
在一面坐以此因緣具白世尊世尊
尔時以此因緣集諸比丘呵責六群
比丘汝所為非非威儀非沙門法非
淨行非隨順行所不應為云何六群
比丘與諸長者共止宿耶以無數方
便呵責六群比丘已告諸比丘言此六
群比丘癡人多種有漏處寢初犯戒
自今已去與比丘結戒集十句義乃

至正法久住欲說戒者當如是說若比丘與未受大戒人共宿波逸提如是世尊與比丘結戒今時佛在拘睢毘舍離國諸比丘如是言佛不聽我曹與未受大戒人共宿當遣羅云出去時羅云无屋住往廁上宿時佛知之往詣廁所作聲歎聲時羅云亦復聲歎世尊知而故問此中有誰羅云答言我是羅云復問汝在此中作何等耶答言諸比丘言不得與未受具戒人共宿駭我出世尊即便言云何愚癡比丘無有慈心乃駭小兒出是佛子不護我意耶即便投指與之令投將來自入住房共止一宿明日清旦集諸比丘告言汝等無慈心乃駭出小兒是佛子不護我意耶自今已去聽諸比丘與未受大戒人共二宿若至三宿明相未出時應起避去若至第四宿若自去若使未受戒人去自今已去當如是說戒若比丘與未受大戒人共宿過二宿至三宿波逸提比丘義如上說未受戒人者除比丘比丘尼餘未受大戒人是同室宿者如前說

若比丘先至未受大戒人後至未受戒人前至比丘後至或二人俱至若脇著地犯若小轉側亦犯若天男阿須羅男軋閼婆男夜叉男餓鬼男及與畜生中能變化者不能變化者共過二宿三宿突吉羅比丘尼波逸提式又摩訶沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若比丘先不知在彼住而未受戒人在後至若未受戒人在前至比丘在後至若屋上有覆無四障或盡覆而半障或有盡障而少覆或半障半覆或少障少覆若空露地若坐若經行不犯若頭眩倒地若病卧或為強力所執若為繫閉若命難淨行難是為不犯不犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏三竟

今時佛在曠野城六群比丘與諸長者共在講堂誦佛經語語聲高大如婆羅門誦書聲無異乱諸坐禪者時諸比丘聞已其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者譏嫌六群比丘言大何與諸長者共在講堂中共誦經如婆羅門誦書聲耶時諸比丘往至

世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣
具自世尊世尊今時以此因緣集比丘
僧呵責六群比丘汝等云何與長者
共在講堂中誦經聲如婆羅門無異
耶世尊以無數方便呵責六群比丘
已告諸比丘此癡人多種有漏處取
初犯戒自今已去與比丘結戒集十
句義乃至正法久住欲說戒者當如
是說若比丘與未受戒人共誦者波
逸提比丘義如上說未受戒者除比
丘比丘尼餘者是句義非句義句味
非句味字義非字義句義者與人同
誦不前不後諸惡莫作諸善奉行自
淨其意是諸佛教非句義者如一人
說諸惡莫作未竟第二人抄前言諸
惡莫作句味者二人共誦不前不後
眼無常耳無常乃至意無常非句味
者如一人未稱眼無常第二人抄前
言眼無常字義者二人共誦不前不
後阿羅波遠那非字義者如一人來
稱言阿也第二人抄前言阿也句法
者佛所說聲聞所說仙人所說諸天
所說若比丘與未受戒人共誦一說

二說三說若口授若書授若了了波
逸提說而不了了突吉羅天子阿修
羅子夜叉子龍子乾闥婆子畜生能
變化者一說二說三說說而了了不
了了者突吉羅若師不教言我說竟
汝可說者師突吉羅比丘尼波逸提
式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂
為犯不犯者我說竟汝說一人誦竟
一人書若二人同業同誦或戲笑語
或疾疾語或獨語或夢中語或欲說
此乃說彼無犯無犯者取初未制戒
癡狂心乱痛惱所纏六竟

今時佛在羅閱城耆闍崛山中時有行
波利婆沙摩那埵比丘在下行坐時六
群比丘語諸白衣汝等知如許人在
下行坐者不耶白衣報言我等不知
六群比丘語言此等犯如是事犯如
是事故眾僧罰使在下行坐有過比
丘聞之慙愧鉢比丘聞之亦慙愧中
有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧
者譏嫌六群比丘言云何比丘犯廣
惡事乃向白衣說耶諸比丘往世尊
所頭面礼足在一面坐以此因緣具

目世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝等士何知比丘犯麤惡事乃向白衣說耶以無數方便呵責已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘比丘犯麤惡罪向未受大戒人說波逸提如是世尊與比丘結戒今時比丘或不知麤惡不知不懺悔者或有畏慎者佛言不知無犯自今已去當如是說戒若比丘知比丘犯麤惡罪向未受大戒人說者波逸提如是世尊與比丘結戒今時舍利弗為衆所差在王衆中及諸人民衆中說調達過調達所作者莫言是佛法僧當知是調達所作舍利弗聞已便生畏慎心諸比丘知已往白世尊世尊告言衆僧所差無犯自今已去當如是說戒若比丘知他有麤惡罪向未受大戒人說除僧羯磨波逸提比丘義如上說未受大戒者除比丘比丘尼餘者是麤惡罪者四波羅

夷僧伽婆尸沙僧者一羯磨一說戒
若比丘知他有麁惡罪向未受大戒人
說除僧羯磨波逸提若說了了波逸
提不了了者突吉羅除麁惡罪已更
以餘罪向未受大戒人說者突吉羅
自犯麁惡罪向未受大戒人說者突吉
羅除比丘比丘尼以餘人麁惡罪向
未受大戒人說者突吉羅麁惡罪麁
惡想波逸提麁惡罪疑突吉羅非麁
惡麁惡罪想突吉羅非麁惡疑突吉
羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌
尼突吉羅是謂為犯不犯者若不知若
衆僧差麁惡非麁惡想若白衣先已
聞此麁惡罪無犯者衆初未制
戒癡狂心亂痛惱所纏十竟

今時佛在毗舍離祇桓池樓閣精舍以
此因緣集比丘僧佛知而故問婆求
目比丘頗實不耶自佛言實不世尊
佛言汝等癡人真實猶不得向人說
何況不實世尊以無數方便呵責婆求
目比丘已告諸比丘此癡人多種有
漏處衆初犯戒自今已去與比丘結
戒集十句義乃至正法久住欲說戒

者當如是說若比丘向未受大戒人說過人法言我見是我知是實者波逸提比丘義如上說未受大戒者除比丘比丘尼餘者是人法者人界人陰人入上人法者諸法出要自言得身念善思惟有戒有欲有不放逸有精進有定有正定有道有修行有智慧有見有得有果若彼真實有此事向未受大戒人說不了了者波逸提說而不了了者突吉羅若手印書若作知相遣人了了波逸提不了了突吉羅若天子阿修羅子夜叉子軋闍婆子龍子餓鬼子畜生餓變化不能變化者向說得上人法了了不了了突吉羅若實得上人法向受大戒人非同意者說突吉羅若自稱言我得根力覺道禪定解脫入三昧向人說者波逸提比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若增上慢若自言是業報不言是修得者實得上人法句同意比丘說若說根力覺道解脫入三昧不向人說我得或戲笑語獨語若夢中語欲說此乃說彼無犯無犯

者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏今
余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今
時尊者迦留陀夷時到耆衣持鉢詣
一大長者家在姑前與兒婦耳語說
法姑見已即問婦言向比丘說何等
事耶婦報言與我說法姑語婦言若
說法者當高聲說今我等聞去何耳
中獨言耶其婦報言向者語如兄弟
語無異更無餘過失時乞食比丘聞
已即呵責迦留陀夷言去何尊者於
姑前與兒婦耳語說法耶余時乞食
比丘還至僧伽藍中以此因緣具向
諸比丘說其中有少欲知足行頭陀
樂學戒知慙愧者譏嫌迦留陀夷去
何尊者姑前為他兒婦耳語說法
耶諸比丘徃世尊所頭面礼足在一
面坐以此因緣具白世尊世尊即集
比丘僧知而故問迦留陀夷汝實余
於姑前與他兒婦耳語說法耶答曰
實余余時世尊以無數方便呵責迦
留陀夷汝所為非非威儀非沙門法
非淨行非隨順行所不應為汝去何
於姑前為他兒婦耳語說法耶可責

迦留陀與已告諸比丘此迦留陀與
癡人多種有漏處取初犯戒自今已
去與比丘結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘與
女人說法波逸提如是世尊與比丘
結戒時有諸女人請諸比丘言唯願
諸尊與我等說法時諸比丘各有畏
慎心世尊制戒比丘不得與女人說
法諸比丘以此因緣具白世尊世尊
告曰自今已去聽諸比丘與女人五
六語說法自今已去當如是說戒若
比丘為女人說法過五六語波逸提
如是世尊與比丘結戒諸比丘復有
畏慎心以無有知男子便休不與女
人說法佛告諸比丘自今已去有有
知男子聽過五六語與女人說法自
今已去當如是說戒若比丘與女人
說法過五六語除有知男子波逸提
時有諸女人請諸比丘言大德願授
我五戒時諸比丘有畏慎心以無有
知男子便不與戒佛言自今已去聽
無有知男子與女人受五戒時有女
人請諸比丘大德為我說三戒法時

無有知男子比丘有畏慎心不與說
五戒法佛告諸比丘自今已去聽諸
比丘無有知男子與女人說五戒法
時有諸女人欲受八關齋法諸比丘
有畏慎心以無有知男子不與受齋
法佛告諸比丘自今已去聽諸比丘
無有知男子與女人受八關齋法時
諸女人請諸比丘大德為我說八關
齋法時無有知男子比丘畏慎心不
與說八關齋法佛告諸比丘自今已
去聽諸比丘無有知男子與女人說
八關齋法今時諸女人白諸比丘大
德我等欲聞八賢聖道法時無有知
男子比丘心有畏慎不與說八聖道
法佛告諸比丘自今已去聽比丘無
有知男子與女人說八聖道法時有
諸女人白諸比丘言大德為我說十
不善法時無有知男子比丘心有畏
慎不與說十不善法佛告諸比丘自
今已去聽諸比丘無有知男子與女
人說十不善法時有諸女人白諸比
丘大德為我等說十善法諸比丘有
畏慎心無有知男子不與說十善法

佛告諸比丘自今已去聽諸比丘無
有知男子與女人說十善法時有諸
女人來問諸比丘義比丘有畏懷心
以無有知男子不答諸女人問義佛
告比丘自今已去聽無有知男子答
諸女人問義若不解當廣為說自今
已去欲說戒者當如是說若比丘與
女人說法過五六語除有知男子波
逸提比丘義如上說女人亦如上說
五語者色無我受想行識無我六語
者眼無常耳鼻舌身意無常有知男
子者解嚴惡不度惡事若比丘為女
人說法過五六語除有知男子說而
了者波逸提不了了者突吉羅若天
女阿修羅女龍女夜叉女乾闥婆女
餓鬼女畜生女能變化者為說過五
六語了了不了了突吉羅畜生中有
不能變化者為說過五六語一切突
吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌
沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若
五六語有知男子前過說若無有知
男子前授優婆塞五戒及講五戒法
與八閼齋法說八齋法及說八聖道法

為說十不善法十善法及女人問義如是無有知男子應答者不解得廣為說若戲笑語疾語獨語夢中語欲說此乃說彼無犯無犯者寢初未制戒癡狂心亂痛惱所纏九

竟

余時佛在曠野城時六羣比丘與佛修治講堂遠堂周匝自掘地時諸長者見譏嫌言沙門釋子不知慙恥斷他命根外自稱言我知正法如今觀之有何正法而自掘地斷他命根諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者譏嫌六羣比丘言云何為佛修治講堂自掘地使諸長者譏嫌耶諸比丘即往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊余時以無數方便呵責六羣比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何自掘地使諸長者譏嫌耶世尊以無數方便呵責六羣比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處寢初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘自手掘地波逸提

如是世尊與比丘結戒今時六羣比丘修治講堂教人掘地言掘是置是時諸長者見已譏嫌云何沙門釋子不知慙愧教人掘地斷他命元有慈心自稱我知正法如今觀之何有正法今時諸比丘聞已其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者譏嫌六羣比丘云何修治佛講堂教人掘地言掘是置是使諸長者譏嫌耶呵責已往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊即集比丘僧呵責六羣比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何修治講堂教人掘地言掘是置是使諸長者譏嫌耶世尊以元數方便呵責已告諸比丘自今已去與比丘結戒若比丘自手掘地若教人掘者波逸提比丘義如上說地者已掘地未掘地若已掘地經四月被雨漬還如本若用鋤或以鏟斷或以椎打或以鎌刀刺乃至指爪指傷地一切波逸提打擲入地者波逸提地上然火波逸提地有地想波逸提若不教

言看是知是突吉羅比丘尼波逸提
式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂
為犯不犯者若語言知是看是若曳
枯木曳竹若離倒地扶正若反墮台
取牛屎取崩岸土若取鼠壤土若除
經行處土若除屋內土若來往經行
若掃地若杖築地若不故搖一切不
犯不犯者取初未剗戒癡狂心乱
痛惱所纏十竟

四分律卷第十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

九十單提法之二

毘舍離城三歲佛施耶舍共坐佛舍等語

余時佛在曠野城世尊以此因緣集諸比丘僧告言有一曠野比丘修治屋舍故自斫樹耶舍曰實斫余時世尊以無數方便呵責言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何修治屋舍故自斫樹耶世尊以無數方便呵責已告諸比丘此癡人多種有漏處寂初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘壞鬼神村波逸提比丘義如上說鬼者非人是村者一切草木是若斫截墮故名壞村有五種有根種枝種節生種覆羅種子子種根種者呵梨陀蔓憂尸羅賀他致吒盧捷陀樓及餘根所生種者是枝種者柳舍摩羅婆羅醯他及餘枝種等是節生種者蘗蔓那華蘗羅婆蒲醯那羅勒黎及餘節生種者是覆羅種者甘蔗竹草藕根及餘覆羅生種者是子子種者子還生

子者是若生生想自斷若教他斷若
自炒教他炒自煮教他煮波逸提若
生疑若自斷教他斷自炒教他炒自
煮教他煮突吉羅生非生想若自斷
教他斷乃至煮突吉羅非生生想若
自斷教他斷乃至煮亦突吉羅非生
疑若自斷教他斷乃至煮亦突吉羅
草木七種色青黃赤白黑縹紫色生
草木作生草木想若自斷教他斷乃
至煮波逸提生草木疑若自斷教他
斷乃至煮突吉羅生草木非生草木
想若自斷教他斷乃至煮突吉羅非
生草木生草木想若自斷教他斷乃
至煮突吉羅非生草木疑若自斷教
他斷乃至煮突吉羅若打擻著生樹
上波逸提若以火著生草木上波逸提
若斷多分生草木波逸提斷半乾半
生草木突吉羅若不言者是知是突
吉羅比丘尼波逸提式又摩那沙弥
沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者言
看是知是若斷枯乾草木不若於生草
木上曳竹或竹正離障若撥壘石若
取半尺若生草覆道以杖披遮令開

若以凡石柱之而斷傷草木若除經行地上若掃經行來往處地誤撥斷生草木若以杖築地撥生草木斷元犯无犯者寧初未制戒癡狂心亂痛惱所纏十一

尔時世尊在拘睺毗毘羅園中尔時尊者闍陀比丘犯罪諸比丘問言汝自知犯罪不耶即以餘事報諸比丘汝向誰語為說何事為論何理為語我為語誰耶是誰犯罪罪由何生我不見罪云何言我有罪時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者譏嫌闍陀比丘言汝云何自知犯罪餘比丘問乃以餘事報諸比丘汝向誰語為說何事為論何理為我說為餘人說誰犯罪罪由何生我不見罪云何言我有罪耶諸比丘往至世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊即集比丘僧呵責闍陀比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何闍陀比丘汝犯罪諸比丘問言汝自知罪不即以餘語答諸比丘汝白

誰語為說何事為論何理為我說為
餘人說誰犯罪罪由何生我不見罪
云何作如是語耶時世尊以無數方
便呵責闍陀比丘已告諸比丘自今
已去聽自己當名作餘語應如是白
大德僧聽此闍陀比丘犯罪諸比丘
問言汝今自知犯罪不即以餘事報
諸比丘言汝向誰語為說何事為論
何理為我說為餘人說誰犯罪罪由
何生我不見罪若僧時到僧忍聽當
名闍陀比丘作餘語自如是作是白
已名作餘語自今已去與比丘結戒
第十句義乃至正法久住欲說戒者
當如是說若比丘餘語者波逸提如
是世尊與比丘結戒今時尊者闍陀
比丘衆僧與制不得作餘語後便觸
惱衆僧喚來不來不喚來便來應起
不起不應起便起應語不語不應語
便語時諸比丘問其中有少欲知足
行頭陀樂學戒知慙愧者譏嫌闍陀
比丘言云何衆僧名作餘語已後故
觸惱衆僧喚來不來不喚來便來應
起不起不應起便起應語不語不應

語便語諸比丘往世尊所頭面禮足
在一面坐以此因緣具白世尊世尊
以此因緣集比丘僧呵責闍陀比丘
汝所為非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為去何闍陀比丘
衆僧與制名作餘語後故觸惱衆僧
喚來不來不喚便來應起不起不應
起便起應語不語不應語便語世尊
以無數方便呵責闍陀比丘已語諸
比丘自今已去自己名闍陀比丘作
觸惱當作如是自大德僧聽闍陀比
丘僧名作餘語已觸惱衆僧喚來不
來不喚便來應起不起不應起便起
應語不語不應語便語若僧時到僧
忍聽制闍陀比丘名作觸惱自如是
自己名作觸惱自今已去當如是說
戒若比丘妄作異語惱他者波逸提
比丘義如上說餘語者僧未作白便
作餘語汝向誰說為說何事為論何
理為我說為餘人說我不見此罪如
是語者盡突吉羅若作自己如是語
者一切盡波逸提觸惱者若未白前喚
來不來不喚來便來應起不起不應

起便起應語不語不應語便語一切
盡突吉羅若白竟作如是語一切言
波逸提若上座喚來不來突吉羅比
丘尼波逸提式又摩那沙弥沙弥尼
突吉羅是謂為犯不犯者重聽不解
前語有參錯汝向誰說乃至我不見
此罪若欲為作非法羯磨非毗尼羯
磨若僧若塔寺若和上同和上若阿
闍梨同阿闍梨若親舊知識欲為作
無利益羯磨不與和合喚來不來不
犯若欲為作非法羯磨非毗尼羯磨
若僧若塔寺若和上同和上阿闍梨
同阿闍梨若親舊知識欲為作无利
益羯磨若欲知教言其來便來不犯若
一坐食若不作餘食法食若病喚起
不起不犯或舍前壞或燒或毒地入
舍或過賊或虎狼師子或為強力將
去或為他所縛或命難或梵行難教
其起便起不犯若惡心問若問上人
法汝說是不與說不犯若作非法羯
磨非毗尼羯磨若僧若塔寺若和上
同和上若阿闍梨同阿闍梨若親舊
知識若欲為作无利益教莫語便語

不犯若小語若疾疾語若夢中語若獨語欲說此錯說彼無犯无犯者實

初未制戒癡狂心乱痛惱所纏竟

十二

今時世尊在羅閱城耆闍崛山中時尊者耆婆摩羅子為衆僧所差知僧坐具及差僧食時慈地比丘其中問相去齊眼見耳不聞處自相謂言此耆婆摩羅子有愛有恚有怖有癡餘比丘語言此耆婆摩羅子為衆僧所差知僧坐具及差僧食汝等莫說彼有愛有恚有怖有癡慈地比丘報言我等不面說在屏處譏嫌耳今時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌慈地比丘言此耆婆摩羅子為僧所差知僧坐具及差僧食云何汝等言彼有愛有恚有怖有癡時諸比丘往至世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊即以此因緣集比丘僧呵責慈地比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何慈地比丘耆婆摩羅子為僧所差知僧坐具及差僧食汝等云何嫌責彼言有愛

有瞋有怖有癡世尊以無數方便呵責慈地比丘已告諸比丘慈地比丘棄人多種有漏處家初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘譏嫌波逸提如是世尊與比丘結戒慈地比丘後復更作方便便齊耆婆摩羅子聞而不見處自相謂言此耆婆摩羅子有愛有瞋有怖有癡諸比丘語言佛不制戒言譏嫌波逸提耶慈地比丘報言我等不嫌是罵耳時有比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者譏嫌慈地比丘言此耆婆摩羅子為僧所差知僧坐具及差僧食汝等云何罵耶諸比丘呵責已往至世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊即以此因緣集比丘僧呵責慈地比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為耆婆摩羅子為僧所差知僧坐具及差僧食汝等云何罵耶世尊以無數方便呵責慈地比丘已告諸比丘自今已去與諸比丘結戒

若比丘嫌罵波逸提比丘義如上說
若面見譏嫌若背面罵面見嫌者齊
眼見不聞處言有愛有瞋有怖有癡
背面罵者齊耳聞不見處言有愛有
瞋有怖有癡比丘嫌罵比丘說而了
了者波逸提不了了者突吉羅若上
座教汝嫌罵若受教嫌罵突吉羅比
丘居波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼
突吉羅是謂為犯不犯者其人實有
其事而有愛有瞋有怖有癡恐後有
悔恨語令如法發露便言有愛有瞋
有怖有癡元犯若戲笑語獨語夢中
語欲說此乃錯說彼無犯元犯者寂
初未制戒癡狂心亂痛惱所纏十三
今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今
時舍衛城中有一長者欲請衆僧飯
食時有十七群比丘取僧坐具在露
地敷而經行望食時到時已不取
攝僧坐具便往彼食僧坐具即為風
塵上坐坐鳥啄壞汙穢不淨諸比丘
食已還至僧伽藍中見僧坐具風塵
上坐坐鳥啄壞汙穢不淨即問言誰
歟僧坐具不取攝而捨去耶乃使風

塵土坐坐鳥啄壞汗穢不淨答言十
七群比丘取敷諸比丘問其中有少
欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者該
嫌十七群比丘言汝云何敷僧坐具
而不取獨使風塵土坐坐鳥啄壞汗
穢不淨耶諸比丘往世尊所頭面礼
足在一面坐以此因緣具白世尊世
尊即以此因緣集比丘僧呵責十七
群比丘言汝所為非非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應為云何
十七群比丘敷僧坐具不双攝而去
使風塵土坐坐鳥啄壞汗穢不淨世
尊以無數方便呵責十七群比丘已
告諸比丘此癡人多種有漏處最初
犯戒自今已去與比丘結戒集十句
義乃至正法久住欲說戒者當如是
說若比丘取僧繩牀木牀若卧具坐
褥露地自敷若教人敷捨去不自舉不
教人舉波逸提比丘義如上衆僧物
為僧屬僧僧物者已捨與僧為僧者
為僧作未捨與僧屬僧者已入僧已捨
與僧繩牀者有五種旋脚繩牀直脚
繩牀曲脚繩牀入陸繩牀无脚繩牀

木牀亦如是卧具者或用坐或用卧
褥者用坐若比丘以僧繩牀木牀卧
具坐褥在露地敷若教人敷去時若
彼有舊住比丘若摩摩帝若經營人
當語言我今付授汝汝守護看若都
無人者當舉著屏處而去若无屏處
自知此處必无有破壞當安隱持囊
者覆好者上而去若即時得還便應
去若疾雨疾還不壞坐具者應往若
中雨中行及得還者應往若少雨少
行及得還者應往彼比丘應次第作
如是方便去若比丘不作如是方便
而行初出門波逸提若一足在門外
一足在門內意欲去而不去還悔一
切突吉羅若二人共一繩牀木牀坐
下坐應取而去下坐作如是意謂上
座當取而上座竟不取而下座犯波
逸提復以非威儀故突吉羅上座意
謂下座當取而下座不取二座犯波
逸提若二人不前不後俱不取二俱
波逸提及餘空繩牀木牀踞牀若机
浴林若卧具表裏若地敷若取繩索
幾放在露地不取便去突吉羅若敷

僧卧具在露地不取而入房坐思惟
突吉羅比丘屋波逸提式叉摩那沙
弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者
若取僧繩牀木牀踞牀若机若卧具坐
褥在露地自敷若教人敷去時語舊
住人若摩摩帝若經營人言守護此
付授汝若无人者取著屏處而去若
無屏處可安自知此處必无忘失不
畏壞若以麈者覆好者上而去若即
去即時還若暴風疾雨疾得還若中
雨中行若少雨徐行得還者若次第
作如是方便去无犯若為力勢所縛
若命難若梵行難不作次第而去不
犯若二人共一繩牀坐下座應取諸
餘空木牀繩牀踞牀若机浴牀若卧
具表裏若地敷繩索毳衲敷在露地
若取而去若在露地敷僧坐具取攝
已入房思惟无犯無犯者取初未制
戒癡狂心亂痛惱所纏十四
尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔
時有客比丘語舊住比丘我在邊僧
房中敷卧具宿後異時不語舊比丘
便去僧卧具爛壞虫嚙色變時舊住

比丘於小食大食時夜說法時說戒時不見客比丘舊住比丘作是念何以不見客比丘耶將不命過或能遠去或能反戒作白衣或能被賊或為惡獸所食或為水所漂彼即往到房見衆僧坐具爛壞重啗色變見已嫌彼客比丘所為云何客比丘語我在邊房教衆僧卧具宿不語我而去使衆僧坐具爛壞重啗色變令時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者譏嫌客比丘云何客比丘語舊比丘在邊房教衆僧卧具宿不語而去使衆僧卧具爛壞重啗色變諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊令時集比丘僧呵責客比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何在邊房教衆僧卧具宿去而不語舊比丘使衆僧敷具爛壞色壞世尊以無數方便呵責客比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如

是說若比丘於僧房中敷僧卧具若當
敷若教人敷若坐若卧去時不自舉
不教人舉波逸提比丘義如上說衆
僧物者如上說卧具繩牀木牀卧褥
坐具枕也敷下至卧氈彼比丘僧房
中若敷衆僧卧具若自敷若教人敷
若坐若卧去時不自舉不教人舉是
中若有舊住比丘有經營人若摩摩
帝當語言與我掌護牢舉於中若无
人付授不畏失當移牀離壁高搭牀
脚持枕褥卧具置裏以餘卧具覆上
而去若恐壞敗當取卧具氈褥枕舉
置衣架上堅牀而去彼比丘當如是
作而去若比丘不作如是而去若出
界外波逸提一脚在界外一脚在界
內還悔而不去一切突吉羅若期去
而不去突吉羅若即還不久二宿在
界外至第三宿明相未出若自往到
房中若遣使往語若摩摩帝若知事
人語言汝掌護此物若比丘出界外
二宿至第三宿明相未出不自往至
房中不遣使語言汝掌護此物者波
逸提比丘尼波逸提式叉摩那沙弥

沙弥居突吉羅是謂為犯不犯者无
數衆僧卧具若自敷若教人數若坐
若卧若彼去時是中有舊住人若摩
摩帝若知事人語言汝守護是物於中
作摩摩帝若無人付授應量且不壞敗
當舉牀離壁持卧具枕氈褥舉著牀上
重覆而去若量壞敗當舉卧具著衣架
上堅牀而去作如是而去者无犯若房
舍壞崩落火燒若毒蛇在內盜賊虎狼
師子強力勢者所執若被繫若命難
若梵行難若時還不久若二宿界外
第三宿明相未出當自去若遣使語
彼舊住人汝守護此物作摩摩帝若水
道雷難若道路有賊虎狼師子若大
水漲為力勢所持若被繫若命難若
梵行難二夜在界外第三宿明相出
自不得往不得遣使語人守護此物
與我作摩摩帝无犯無犯者家初未
制戒癡狂心乱痛惱所纏上竟

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨國尔
時六群比丘及十七群比丘在拘陁
羅園道路行向餘聚落至无比丘住
處時十七羣比丘語六羣比丘言汝

等先前去求止住處六羣比丘語言
汝自去我何豫汝事六羣比丘是十
七羣比丘上座十七羣比丘語六羣
比丘言汝是我等上座上座應先求
住處我等後當求六羣比丘報言汝
等去我不求住處時十七羣比丘即
往求住處自敷卧具止宿時六羣比
丘知十七羣比丘求得宿止處敷卧具
竟往語言汝等起當以大小次第止
住彼言我不與汝起六羣問言汝等
今者幾歲耶十七羣報言諸長老實
是我上座我等先已語長老可先求
住處然後我等當求住處而今已住
終不能復移時六羣比丘強在坐間
敷卧具宿十七羣比丘高聲稱言諸
尊莫令諸尊莫令時諸比丘聞其中
有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧
苦識嫌六羣比丘言云何六羣比丘十
七羣比丘先得住處後來強於中間
敷卧具而宿耶諸比丘往詣世尊所
頭面礼足在一面坐以此因緣具白
世尊世尊令時集比丘僧呵責六羣
比丘汝所為非非威儀非沙門法非

淨行非隨順行所不應為云何六羣
比丘十七羣比丘先得住處後來強
於中間敷卧具而宿耶尔時世尊以
無數方便呵責六羣比丘已告諸比
丘此六羣比丘癡人多種有漏處寂
初犯戒自今已去與諸比丘結戒集十
句義乃至正法久住欲說戒者當如
是說若比丘先比丘得住處後來強
於中間敷卧具止宿念言若彼人嫌
窄者自當去作如是因緣非餘非威
儀波逸提如是世尊與比丘結戒時
諸比丘不知是先住處非先住處後
乃知是先住處或有作波逸提懺者
或有畏慎者佛言不知者无犯自今
已去當如是結戒若比丘知先比丘
住處後來強於中間敷卧具止宿念
言彼若嫌窄者自當避我去作如是
因緣非餘非威儀波逸提比丘義如
上說中間者若頭邊若脚邊若兩脇
邊卧具者草敷茶敷下至地敷卧具
若比丘知他比丘先得住處後來強
於中間敷卧具止宿隨轉側脇著於
波逸提比丘是波逸提式叉摩那

弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者
先不知若語已住者先與開問若聞
寬廣不相妨闕若有親舊人親舊人
教言但於中敷我自當為語其主若
倒地若病轉側墮上若為力勢所持
若被繫閉若命難若梵行難无犯無
犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所
纏十六竟

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔
時六群比丘及十七群比丘在拘薩
羅曠野道中行至小住處時十七群
比丘語六群比丘言長老先去敷卧具
六群報言汝自去我何豫汝事六群
比丘是十七群比丘上座彼如是言
長老是我等上座長老先去敷卧具
我等當次第敷之六群報言汝但去
我不敷十七群比丘淨潔自喜入寺
裏掃灑房舍令淨敷好卧具於中止
宿時六群比丘知十七群入寺掃灑
房舍淨潔敷好卧具已即往入房語
言長老起隨次坐語言我等不起六
群即問言汝等今幾歲耶十七群比
丘報言長老實是我等上座我先已

語上座先敷我等後次第敷今已坐
不能起今已逼暮但當盡共宿尔時
六群比丘强牽瞋不喜駈出房時十
七群比丘高聲言莫尔諸賢莫尔諸
賢時比丘房比丘聞之即問言汝等何
故高聲大喚時十七群比丘具以此
事說之其中有少欲知足行頭陀樂
學戒知慙愧者嫌責六群比丘云何
瞋不喜强牽十七群比丘駈出僧房
時諸比丘往世尊所頭面礼足在一
面坐以此因緣具白世尊世尊尔時
以此因緣集比丘僧呵責六群比丘
汝所為非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為去何六群比丘
瞋不喜强牽十七群比丘駈出僧房
耶世尊以無數方便呵責六群比丘
已告諸比丘此癡人多種有漏處取
初犯戒自今已去與比丘結戒集十
句義乃至正法久住欲說戒者當如
是說若比丘瞋他比丘不喜僧房舍
中住若自牽出教他牽出波逸提比丘
戒如上說僧房者如上若比丘瞋他
比丘不喜在僧房舍中若自牽若教

人牽隨所幸多少隨出房波逸提若牽多人出多戶多波逸提若牽一人出一戶一波逸多波逸提若牽一人出一戶一波逸提若持他物出突吉羅若持物擲著戶外突吉羅若閉他著戶外突吉羅比丘尼波逸提式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者无恚恨心隨次第出若共宿二夜至三夜遣未受戒人出若破戒若破見若破威儀若為他所舉若為他所擯若應擯以是因緣故有命難梵行難驅逐如此人等无犯無犯者寢初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園諸比丘在重閣上住坐脫脚牀上坐不安庠閣下有比丘止宿閣薄牀脚脫墮下比丘上壞身血出時比丘仰向恚罵云何比丘在重閣上住坐脫脚牀上坐不安庠使牀脚下脫打傷我身至今血出諸比丘聞之其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責彼比丘言云何比丘乃在重閣上

坐脫脚牀上坐不安庠牀脚下脫打
彼比丘身使血出諸比丘往世尊所
頭面礼足在一面坐以此因緣具白
世尊世尊即集比丘僧呵責彼比丘
言汝所為非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為云何比丘在重閣
上坐脫脚牀上坐不安庠令牀脚下脫
打彼比丘身傷血出耶世尊以无繫方
便呵責彼比丘已告諸比丘此癡人
多種有漏處初犯戒自今已去與
比丘結戒集十句義乃至正法久住
欲說戒者當如是說若比丘若房若
重閣上脫脚繩牀若木牀若坐若卧波
逸提比丘義如上說舍者僧房若私
房重閣者立頭不至上者是脫脚牀
者脚入控比丘在重閣上坐脫脚牀
若坐若卧隨脇著牀隨轉側波逸提
除脫脚牀已若在獨坐牀或一頭牀
或浴牀一切突吉羅比丘尼波逸提
式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂
為犯不犯者若坐旋脚繩牀直脚繩
牀曲脚牀無脚牀若牀楷大若脫脚
牀安細腰若彼重閣上有板覆若刻

本作華覆若重厚覆若反牀坐若脫鞋
脚坐無犯无犯者寧初未制戒癡狂
心亂痛惱所纏十八

尔時世尊在拘睺弥國尔時尊者闍
陀比丘起大屋以垂水和泥教人和
諸長者見嫌責言沙門釋子不知慙
愧無有慈心害衆生命外自稱言我
修正法如今觀之有何正法以垂水
和泥教人和害衆生命尔時諸比丘
聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒
知慙愧者嫌責闍陀言云何起房屋
以垂水和泥教人和害衆生命諸比
丘徃世尊所頭面礼足在一面坐以
此因緣具白世尊世尊尔時即集比
丘僧呵責闍陀言汝所為非非威儀
非沙門法非淨行非隨順行所不應
為云何闍陀起屋以垂水和泥教人和
耶世尊以無數方便呵責闍陀已告
諸比丘此癡人多種有漏處寧初犯
戒自今已去與比丘結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說
若比丘以垂水和泥若教人和波逸
提如是世尊與比丘結戒尔時諸比

丘未知有虫水無虫水後乃知有虫
或有波逸提懺悔者或有畏慎者佛
言不知無犯自今已去當如是說戒
若比丘知水有虫若自澆涅若草若
教人澆者波逸提比丘義如上說若
知水有虫以草若土擲中者波逸提
除水已若有虫酪漿清酪漿若酢
若漬麦漿以澆涅若草若教人者波
逸提若以土若草著有虫清酪漿中
酢中水中漬麦漿中若教人者波逸提
若有虫水有虫水想波逸提虫水疑突
吉羅无虫水有虫水想突吉羅無虫
水疑突吉羅比丘屋波逸提式叉摩
那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不
犯者不知有虫作無虫想若虫大以
手觸水令虫去若灑水灑地若教人
灑者一切無犯无犯者最初未制戒
癡狂心亂痛惱所纏十九

竟

尔時世尊在拘睢弥國瞿師羅園中
尔時尊者闍陀比丘起大房覆已有
餘草復更重覆故有餘草第三覆猶
復有餘草在時彼作是念我不能常
從檀越求索草為更重覆不止屋便

摧破諸居士見嫌其所為沙門釋子
不知慙愧乞求无厭外自稱言我知
正法如今觀之有何正法作此大舍
重覆不止致使摧折崩破耶檀越雖
與受者應知足時諸比丘聞之其中
有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧
者嫌責闍陀比丘云何起大房重覆
不止而使摧折崩破諸比丘往世尊
所頭面礼足在一面坐以此因緣具
白世尊世尊今時集比丘僧呵責闍
陀比丘言汝所為非非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應為云何
闍陀起大房重覆不止使摧折崩破
耶世尊以無數方便呵責闍陀比丘
已告諸比丘闍陀比丘癡人多種有
漏處寂初犯戒自今已去與比丘結
戒集十句義乃至正法久住欲說戒
者當如是說若比丘作大房舍戶扇牕
牖及餘莊飾具相毀覆苦齊二三節
若過波逸提比丘義如上說大舍者
多用物及餘莊飾者刻鏤彩畫覆者
有二種縱覆橫覆彼比丘指授二節
覆已第三節未竟當去至不見不到

處若比丘二節覆已第三節未竟不
去至不見不聞處若第三節竟波逸
提若捨聞處至見處捨見處至聞處
一切突吉羅比丘尼波逸提式又摩
那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不
犯者指授覆苦二節竟至第三節覆
未竟至不見不聞處水陸道斷賊難
諸惡獸難水大漲或為力勢所持若
被繫若命難若梵行難指授覆二
節至第三節未竟不去至不見不聞
處無犯无犯者寢初未制戒癡狂心
亂痛惱所纏二十竟

今時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園
與六比丘衆五百人俱於中夏安居
盡是衆所知識如舍利弗大目犍連
尊者大迦葉尊者大迦旃延尊者劫
賓那尊者摩訶拘絺羅尊者摩訶朱
那尊者阿那律尊者離越尊者阿難
尊者難陀尊者那提如是等五百人
俱今時大愛道比丘尼差摩比丘尼
蓮華色比丘尼提舍瞿曇弥比丘尼
波梨遮羅夷比丘尼訖弥比丘尼數
那比丘尼蘇羅比丘尼遮羅夷比丘

尼婆遮羅比丘尼尸羅婆遮那比丘
尼阿羅婆比丘尼摩羅毗比丘尼朱
泥比丘尼婆泥比丘尼如是等五百
比丘尼大愛道為首於舍衛國王園
中夏安居今時大愛道往至世尊所
頭面礼足在一面坐坐已白世尊言
唯願世尊聽諸比丘與比丘尼教誡
說法佛告大愛道瞿曇彌今聽諸比
丘與比丘尼教誡與比丘尼說法今
時大愛道頭面礼足而去今時世尊
告阿難曰自今已去聽隨次差上座
大比丘教誡比丘尼為說法今時阿
難聞世尊教即往般陀比丘所語言
長老為比丘尼教誡說法般陀報阿
難言我所誦唯一偈耳云何教誡比
丘尼云何說法阿難復重語般陀長
老教誡比丘尼為說法般陀復報阿
難言我所誦者唯一偈耳云何教誡
比丘尼為說法阿難第三語般陀比
丘世尊有教差上座比丘教誡比丘
尼為說法長老應教誡比丘尼為說
法時尊者般陀默然受勅時六群比丘
尼聞尊者般陀比丘明日當來教授自

相謂言此愚闇般陀唯誦一偈耳說
當默然更何所說尔時尊者般陀明
日清旦著衣持鉢入舍衛城乞食已
還入僧伽藍中整衣服將一比丘往
詣王園中比丘居安居所尔時諸比
丘居遙見尊者般陀來各前往迎有
拂拭衣服者有捉鉢敷坐具者有辦
淨水洗足器者尔時尊者般陀即就
座而坐諸比丘居等前礼足已在一
面坐

尔時大愛道白尊者般陀言今正是
時可為諸比丘居教誡說法尔時般
陀即說偈言

入寂者歡喜 見法得安樂 世無恙寂樂
不害於衆生 世間無欲樂 出離於愛欲
若調伏我慢 是為第一樂

尔時尊者般陀說此偈已即入第四
禪時六群比丘居各相向調戲言我先
有此語般陀比丘癡人唯誦一偈若
來為我等說已更何所說今者默然
果如所言時諸羅漢比丘居聞般陀
所說皆大歡喜知般陀有大神力時
大愛道復語尊者般陀為諸比丘居

教誡說法。今時般陀比丘即重說。向者偈已入第四禪。默然无言時。大愛道復重請尊者般陀。為諸比丘。居教誡說法。般陀比丘即復重說。向者偈已還入第四禪。默然而住時。六群比丘。居復自相謂言。尊者般陀。闇塞唯誦一偈。若來為我等說者。一說則已。如今默然。果如所言。唯有阿羅漢。比丘。已知般陀。是阿羅漢。有大神力。時尊者般陀。便作此念。我今觀衆人心。聞我向者所說。為歡喜不。今時尊者般陀。即觀諸比丘。心。或有喜者。或有不喜者。即復更念言。我今寧可為其作悔恨相。即升虛空。或現身說法。或隱形而說法。或現半身說法。或不現半身而說法。或身出烟炎。或不現今時尊者般陀。在空中。為諸比丘。居現此衆。變說法已。即於空中而去。今時六群比丘。違信語。六群比丘。居言。我等次當與比丘。居教誡說法。時六群比丘。居即自比丘。居僧六群比丘。次當教授說法。今時六群比丘。夜過已。明日清旦。著衣持鉢。入舍衛城乞食。

乞食已還僧伽藍中更整衣服攝持威儀往詣王國至比丘尼安居所就座而坐時諸比丘尼禮足已各就座而坐時六群比丘教誡比丘尼乃說餘事不說戒定智慧解脫解脫知見少欲知足出要進業捨離起善不慶憤鬧十二因緣論但說王者論人民論軍馬論閭諍論大臣論騎乘論婦女論華鬘論酒會論姪女論牀卧論衣服論美飲食論浴池娛樂論作親里論別異論思惟俗事論入海論多入如是論中或笑或憊或鼓脣彈鼓箏或嘯或鼓口作吹貝聲或作孔雀鳴或作鶴鳴或並走或一脚跛行或干戰時六群比丘尼見如是事極大歡喜言六群比丘作如是教授最是其宜羅漢比丘尼以恭敬心故默然无言余時大愛道徃世尊所頭面禮足已在一面立須臾自世尊言六群比丘次當教授比丘尼乃說餘事亦不與說戒論定論乃至不慶憤鬧十二因緣論但為說王者論乃至思惟俗事入海論乃復戲笑或歌儻乃至一脚跛

行干戰。今時大愛道。自世尊說此事。已頭面礼足而去。今時世尊以此因緣。集比丘僧。知而故問六群比丘言。汝等實尔如是教誨比丘。尼不時六群比丘報言。實尔。世尊世尊。今時呵責六群比丘。言汝所為非非。威儀非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應為云。河汝等如是教授比丘。尼耶。今時世尊以無數方便呵責六群比丘。已告諸比丘。自今已去。當眾僧中。差教授比丘。尼人白。二羯磨當差。堪能羯磨者。如上作如是白。大德僧聽。若僧時到。僧忍聽。差某甲比丘教授比丘。尼白。如是大德僧聽。差某甲比丘教授比丘。尼誰諸長老忍。差此比丘教授比丘。尼者。默然。誰不忍者。說僧已忍。差某甲比丘教授比丘。尼竟。僧忍默然。故是事如是持時。六群比丘作是言。僧不差我等教授比丘。尼即出在界外。更不相差教授比丘。尼。遣使語六群比丘。尼為我白。尼僧言。六群比丘僧差。當來教誨比丘。尼。詣比丘聞其。中有少欲知足。行頭陀樂學戒。知新。

愧者嫌責六群比丘言僧不差汝教
後比丘尼云何在界外更不相差教
誡比丘尼遣使語比丘尼言僧已差
我等教誡比丘尼耶時六群比丘尼
即為白比丘尼僧言衆僧已差六群
比丘教誡比丘尼時大愛道聞此語
已往至世尊所頭面礼足在一面立
以此因緣具白世尊已頭面礼足而
去尔時諸比丘往世尊所頭面礼足
在一面坐以此因緣具白世尊世尊
尔時集比丘僧知而故問六群比丘
言汝等實出界外更不相差教授比
丘尼僧不答言實尔世尊以無數方
便呵責六群比丘汝所為非非威儀
非沙門法非淨行非隨順行所不應
為云何癡人僧不差教授比丘尼出
界外更不相差教授比丘尼遣使語
六群比丘尼言為我白尼僧言僧差
我等教誡比丘尼我今當教授比丘
尼世尊呵責已告諸比丘自今已去
若有比丘成就十法者然後得教授
比丘尼戒律具足多聞誦二部戒利
决斷无疑善能說法族姓出家顏貌

端正比丘尼衆見便歡喜堪任與比丘
尼衆說法勸令歡喜不為佛出家而
披法服犯重法若滿二十歲若過二
十歲如此等可與比丘尼教誡自今
已去與比丘結戒集十句義乃至正
法久住欲說戒者當如是說若比丘
僧不差教誡比丘尼者波逸提比丘
義如上說僧者一說戒一羯磨差者
僧中所差白二羯磨教授者八不可
違法何等八若百騰比丘尼見初受
戒比丘當起迎逆問訊礼拜請令坐
此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不應
違比丘尼不得罵比丘不得誹謗言
破戒破見破威儀如此法應尊重恭
敬讚歎盡形壽不應違比丘尼不得
舉比丘罪言汝所作今汝所作不令
不得作自言不得遮他覓罪不得遮
他說我自恣比丘尼不得說比丘過
失比丘得說比丘尼過失如此法應
尊重恭敬讚歎盡形壽不應違已學
於戒式又摩那應從衆僧求受大戒如
此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不應違
若比丘尼犯僧殘罪應半月在二部僧

中行摩那埵如此法應尊重恭敬讚
歎盡形壽不應違比丘尼於半月當
從衆僧中求索教授人如此法應尊
重恭敬讚歎盡形壽不應違比丘尼
不應在無比丘處夏安居如此法應
尊重恭敬讚歎盡形壽不應違比丘
尼夏安居訖當詣衆僧中求三事見
聞疑自恣如此法應尊重恭敬讚歎
盡形壽不應違於說戒時上座當問
比丘尼衆遣何人來耶若有即起白
僧言比丘尼僧和合禮比丘僧足來
索教誡人說戒時上座應更問言誰
為教誡比丘尼若有者應三若教誡
比丘尼者多應遣使語比丘尼僧此
多有教誡人汝為請誰耶若彼尼言
我請此人若復報言我隨僧處分者
僧應隨常教授比丘尼者次第差比
丘僧應剋時到比丘尼亦剋時往迎
若比丘剋時不至突吉羅比丘尼至
時不迎亦突吉羅若聞教授師來比
丘尼當出半由旬迎供給所須辦洗
浴具為作粥種種飯食不作如是供
辦者突吉羅若僧不差或非教授口

而往與說八不可違法者突吉羅若僧
不差而往與說法者波逸提若比丘
僧病應遣人礼拜問訊若比丘不和合
衆不滿足應遣人礼拜問訊若不突吉
羅若比丘居僧病亦應遣人礼拜問訊
比丘僧若比丘居衆不和合衆不滿
足者亦當遣人礼拜問訊若不突吉
羅比丘居突吉羅式叉摩那沙弥沙
弥尼突吉羅是謂為犯不犯者衆僧
差教授比丘尼說戒時上座問誰遣
比丘尼來若有即應起白僧言比丘
尼僧和合礼比丘僧足求教授比丘
尼人上座當問言誰應教誨比丘尼
耶若有應差教授若教授人多上座
應問為請誰教授耶若比丘尼言我
正請某甲僧應隨所言差若比丘尼
言一以任僧處分者尔時即當於常
教授人中隨次差徃衆僧當剋時而
徃比丘尼亦當剋時而迎時比丘尼
聞教授師來當出半由旬迎安置坐
處辦洗浴具辦粥種種飲食若衆僧
所差至集會日與說八不可違法應次
徃與說法若衆僧病比丘尼遣信礼衆

僧衆僧不滿別部不和合違信礼若
比丘尼病若衆不滿不和合亦違信
礼拜問訊衆僧若水道留難道路嶮
難賊盜虎狼師子河水暴漲力勢所
持若被繫閉命難梵行難不容違人
礼拜問訊如此等無犯无犯者軍初
未制戒癡狂心乱痛惱所纏并
四分律卷第十二

甲辰歲高懸國大藏都監奉

勅彫造

九十單提法之三

毗奈耶賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

亦時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
尊者難陀為衆僧所差教授比丘尼
教授比丘尼已默然而住亦時大愛
道語言尊者難陀我等欲得聞法願
更與我等說亦時尊者難陀與說法
已默然而住大愛道復重請言我等
欲得聞法願與我等說時尊者難陀
好音聲為說法聽者衆聞遂至日暮
時比丘尼出祇桓精舍往舍衛城城
門已閉不得入門即便依門外城塹
中宿晨旦門開在前入城時諸長者
見已皆言沙門釋子無有慙恥無清
淨行自稱言我修正法如是有何正
法汝等皆觀此比丘尼竟夜與比丘
共宿晝便放還諸比丘聞已衆中有少
欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者
嫌責言云何難陀與比丘尼教誡乃
至日暮使詣長者嫌責耶諸比丘往
世尊所頭面禮足在一面坐以此因
緣具白世尊世尊亦時以此因緣集

比丘僧知而故問尊者難陀汝實與
比丘尼教誡至日暮耶答曰實尔尔
時世尊以無數方便呵責難陀言汝
所為非非威儀非沙門法非淨行非
隨順行所不應為云何難陀與比丘
尼說法教誡乃至日暮耶呵責已告
諸比丘此難陀癡人多種有漏處寂
初犯戒自今已去與比丘結戒集十
句義乃至正法久住欲說戒者當如
是說若比丘為僧差教授比丘尼乃
至日暮者波逸提比丘義如上僧者
一教授一羯磨教授者眾僧中差白
羯磨彼比丘眾僧所差教授比丘尼
應乃至日未暮當還若比丘教授比
丘尼乃至日暮者波逸提除教授若
受經若誦經若問若以餘事乃至日
暮突吉羅除比丘尼已若為餘婦女
誦經若受經若問若以餘事至日暮
突吉羅若日暮日暮想波逸提日暮
疑突吉羅日暮不日暮想突吉羅不
日暮日暮想突吉羅不日暮疑突吉
羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙
彌尼突吉羅是謂為犯不犯者教授

比丘尼日未暮便休除婦女已若為
餘人若教誦經受經若問若以餘事不
犯若船濟處說法比丘尼聽若與賈
客共行夜說法若至比丘尼寺中說
法若說戒日來在衆中請教授人值
說法便聽無犯无犯者寂初未制戒
癡狂心乱痛惱所纏示二意

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
彼比丘尼聞教授師來半由旬迎安
處房舍辦粥若飲食牀座具洗浴處
尔時六群比丘作是念彼諸比丘不
差我等教授比丘尼生嫉妬心言彼
諸比丘教授比丘尼無有真實但為
飲食故教授比丘尼誦經受經若問
時諸比丘聞其中有少欲知足行頭
陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘
云何作如是語諸比丘不差我等教
授比丘尼便生嫉妬心彼諸比丘教
授比丘尼无有真實但為飲食故教
授比丘尼若誦經受經若問諸比丘
往世尊所頭面礼足在一面坐以此
因緣具白世尊世尊尔時集比丘僧
呵責六群比丘言汝所為非非威儀

非沙門法非淨行非隨順行所不應
為云何六群比丘乃作是言彼諸比
丘不差我等教授比丘尼便生嫉妬
心彼諸比丘教授比丘尼无有真實
但為飲食故教授比丘尼若誦經受
經若問世尊以無數方便呵責六群
比丘已告諸比丘此癡人多種有漏
處索初犯戒自今已去與比丘結戒
集十句義乃至正法久住欲說戒者
當如是說若比丘語諸比丘作如是
語比丘為飲食故教授比丘尼者波
逸提比丘義如上彼比丘作是言諸
比丘為飲食故教授比丘尼為飲食
故教誦經受經若問說而了了者波
逸提不了了者突吉羅比丘尼突吉
羅式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是
謂為犯不犯者其事實亦為飲食供
養故教授比丘尼為飲食故教誦經
受經若問若戲笑語獨處語夢中語
欲說此乃錯說彼無犯无犯者索初
未制戒癡狂心乱痛惱所纏

律二十二

余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園余
時舍衛城中有一乞食比丘威儀具

足時有比丘尼見便生善心數請彼比丘比丘不受後於異時祇桓衆僧分衣物此比丘持衣分出祇桓門彼比丘尼方來入祇桓彼比丘念言此比丘尼數數請我而我不受我今寧可持此衣分用請彼彼必不取足以相遺時此比丘語比丘尼言大妹此衣是我分須者可取時比丘尼輒便受之此比丘嫌責比丘尼言我數數向人說言彼比丘尼數請我以鉢中遺餘與我而我不取我作如是念彼比丘尼數數請我以鉢中遺餘與我而我不取我今寧可持此衣分與彼比丘尼彼必不受足以相遺而彼便受之今時諸比丘間其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責彼比丘言云何比丘與比丘尼衣不捨而請他耶諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊余時集比丘僧呵責彼比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘與比丘尼衣不捨而請他以無數方便呵責彼

比丘已告諸比丘言此癡人多種有漏
處寧初犯戒自今已去與比丘結戒
集十句義乃至正法久住欲說戒者
當如是說若比丘與比丘尼衣波逸
提如是世尊與比丘結戒其中有比
丘畏慎不敢與親里比丘尼衣白佛
佛言自今已去聽與親里比丘尼衣
若與非親里比丘尼衣者波逸提如
是世尊與比丘結戒亦時祇桓中二
部僧共分衣物比丘衣分比丘尼得
比丘尼衣分比丘得時比丘尼所得
衣持來詣僧伽藍中白諸比丘大德
持此衣共貿易耶比丘答言諸妹我
曹不得與非親里比丘尼衣亦時諸
比丘白佛佛言自今已去若貿易聽
與非親里比丘尼衣自今已去當如
是說戒若比丘與非親里比丘尼衣
除貿易波逸提比丘義如上說非親里
者如上說親里者亦如上衣者有十
種如上說貿易者以衣易衣以衣易
非衣以非衣易衣鍼賀刀若縷綫下
至藥一片若比丘與非親里比丘尼
衣除貿易波逸提比丘尼突吉羅式

又摩訶沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者與親里尼衣共相貿易與塔與佛與僧无犯無犯者軍初未制戒癡狂心乱痛惱所纏二十四竟

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔時有比丘尼欲作僧伽梨以作衣故來至僧伽藍中語尊者迦留陀夷大德我持此衣財欲作僧伽梨願尊者與我作迦留陀夷報言我不能作問言何故不與我作報言汝等喜數來相催促故不能作比丘尼報言我不數來相催隨作竟與我迦留陀夷報言可尔時比丘尼授衣與之而去迦留陀夷善知作衣法即與裁之作男女行婬欲像時比丘尼來至僧伽藍中問迦留陀夷言大德為我成衣未耶答言衣已成比丘尼言衣若成者今可見與時迦留陀夷即褰衣授與之語言大妹當知此衣不得妄解披看亦莫示人若白時到當著此衣在比丘尼僧後行時比丘尼如其教亦不披衣看復不語人知後於異時白時到即著此衣在比丘尼僧後行諸居士

見皆共譏笑或拍手相向或打木或嘯
或高聲大笑言汝等看此比丘尼所
著衣汝等看此比丘尼所著衣時摩
訶波闍波提比丘尼見已語此比丘
尼言大妹速脫縻此衣即便縻之著
肩上時摩訶波闍波提比丘尼食後
還僧伽藍中語彼比丘尼言取汝白
者衣來我欲看之即持出示之問言
誰與汝作此衣報言是迦留陀夷作
語言何不披看持示同學耶縫割好不
牢不時比丘尼以迦留陀夷所勅事
具白說之時比丘尼衆中有少欲知
足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責迦
留陀夷云何與比丘尼乃作如是衣
今時比丘尼白諸比丘諸比丘即往白
世尊世尊以此因緣集比丘僧知而
故問迦留陀夷言汝實與比丘尼作
如是衣耶答曰實今世尊以無數方
便呵責迦留陀夷言汝所為非非威
儀非沙門法非淨行非隨順行所不
應為云何乃與比丘尼作如是衣耶
呵責迦留陀夷已告諸比丘此癡人
多種有漏處取初犯戒自今已去與

比丘結戒集十句義乃至正法久住
欲說戒者當如是說若比丘與比丘
尼作衣者波逸提如是世尊與比丘
結戒時諸比丘畏慎不敢與親里以
比丘與親里比丘尼作衣自今已去
當如是說戒者比丘與非親里比丘
尼作衣者波逸提比丘義如上非親
里親里者如上衣者有十種亦如上
若彼比丘與非親里比丘尼作衣隨
刀截多少波逸提隨一縫一鍼亦波
逸提若復披看牽挽熨治以手摩
捫若捉角頭挽方正安帖若緣若索
縋若續縋一切突吉羅比丘尼突吉
羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是
謂為犯不犯者與親里比丘尼作與
僧作若為塔若僧者浼染治壞主無犯
无犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱
所經二十五竟

今時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園
今時尊者迦留陀夷顏貌端正偷蘭
難陀比丘尼亦復顏貌端正與人有
異迦留陀夷有欲意於偷蘭難陀比

比丘尼偷蘭難陀比丘尼亦有欲意於迦留陀夷。今時迦留陀夷清旦著衣持鉢往至偷蘭難陀所在門外共一處坐時諸居士見已皆共嫌之各自相謂言汝等觀此二人共坐猶如夫婦亦如鴛鴦。今時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責迦留陀夷。云何與偷蘭難陀比丘尼在門外共一處坐耶。今時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊。世尊以此因緣集比丘僧知而故問迦留陀夷言汝實與偷蘭難陀比丘尼在門外共一處坐耶。答曰實。今世尊以無數方便呵責迦留陀夷言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何與偷蘭難陀比丘尼共在門外一處坐耶。呵責迦留陀夷已告諸比丘此癡人多種有漏處。最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說。若比丘與比丘尼在屏處坐者波逸提比丘義如上一處者一是比丘一是比丘

居屏障處者見屏處聞屏處見屏處者若塵若霧若煙雲若黑闇不見也聞屏處者乃至不聞常語聲障者若樹若牆若籬若衣若復以餘物障若比丘獨在屏處與比丘居坐者波逸提若盲而不瞢瞢而不言突吉羅立住者突吉羅比丘居突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若比丘有伴若有智人有二不盲不瞢不瞢不盲若行過率倒地若病轉側若為力勢所持若被繫閉若命難梵行難无犯無犯者寂初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

二十
六竟

余時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園余時六群比丘與六群比丘尼在拘薩羅國人間遊行請居士見皆共嫌之沙門釋子无有慙愧不修梵行外自稱言我修正法如是有何正法與比丘尼人間遊行若有所欲便下道諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言云何與六群比丘尼共人間遊行耶諸比丘往至世尊所頭面礼足在

一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六群比丘與六群比丘居共在拘薩羅人間遊行耶世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘與比丘居共行從一村乃至一村間者波逸提如是世尊與比丘結戒時諸比丘不先與比丘居共期率道路相遇畏慎不敢共行佛言若不共期无犯自今已去應如是說戒若比丘與比丘居共期同一道行乃至一村間波逸提如是世尊與比丘結戒今時衆多比丘從舍衛國欲至毗舍離時衆多比丘居亦從舍衛國欲至毗舍離諸比丘居問比丘言大德欲何所至耶諸比丘報言我欲至毗舍離比丘居言大德我亦欲往諸比丘報言大妹若欲往者當在前我等在後若我等在前大妹在後何以故世

尊制戒不得與比丘尼同道行諸比丘尼言大德是我等上尊應在前我等
在後時諸比丘尼在後為賊所劫失
衣鉢諸比丘以此事具白世尊世尊
言自今已去若與賈客行若疑畏怖
無犯自今已去當如是說戒若比丘
與比丘尼期同一道行從一村乃至一
村除異時波逸提異時者與賈客行
若疑畏怖時是謂異時比丘義如上
期者言共去至某村某城某國土有
疑慮者疑有賊劫盜恐怖者恐有賊劫
盜道者村間有分齊行處是若比丘
與比丘尼期同一道行乃至村間分
齊處隨衆多界多少一一波逸提非
村若空處行乃至十里波逸提若減
一村若減十里突吉羅若多村間同
一界行突吉羅方便欲去共期莊嚴
一切突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩
那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不
犯者不共期大伴行疑恐怖處若往
彼得安隱若為力勢者所持若被繫
若命難梵行難无犯無犯者最初未
制戒疑狂心乱痛惱所纏

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時六群比丘與六群比丘尼共乘船上水下水時。諸居士見皆共嫌之。自相謂言：「沙門釋子不知慙愧，不修梵行，外自稱言我修正法。如是何有正法？與比丘尼共乘船上水下水？若有所欲，時便住船岸邊，隨意。」今時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒，知慙愧者，嫌責六群比丘云：「何與六群比丘尼共乘船上水下水？諸比丘往世尊所，頭面禮足，在一面坐。以此因緣，集比丘僧呵責六群比丘。汝所為非，非威儀，非沙門法，非淨行，非隨順行，所不應為。」云何與六群比丘尼共乘船上水下水？世尊呵責已，告諸比丘：「此六群比丘癡人多，種有漏，屢家初犯戒，自今已去，與比丘結戒，集十句義。我乃至正法久住，欲說戒者，當如是說。若比丘與比丘尼共乘船上水下水者，波逸提。如是世尊與比丘結戒。今時諸比丘不期而畏，慎佛言不期无犯。自今已去，當如是說。戒若比丘與比丘尼

共期同一船上水下水者波逸提如是世尊與比丘結戒今時有衆多比丘欲渡恒水從此岸至彼岸今時衆多比丘亦欲渡恒水從此岸至彼岸諸比丘往問言大德欲何所至耶比丘報言我等欲渡恒水比丘居言可得共伴渡不諸比丘報言諸妹在前我等在後若不令者諸妹在後我等在前何以故世尊制戒不得與比丘居同一船渡水是故不得比丘居自言大德是我等所尊則應在前我等在後今時夏月天大暴雨江水泛漲船到彼岸未還之間日已暮諸比丘居即在岸邊宿夜遇惡賊劫奪今時諸比丘往白佛佛言直渡至彼岸者无犯自今已去當如是結戒若下水除直渡者波逸提比丘義如上共期亦如上船者如上所說若比丘與比丘居共期同一船上水下水除直渡若入船裏波逸提若一脚在船上一脚在地若方便欲入而不入若共期莊嚴一切突吉羅比丘居突吉

羅式又摩耶沙弥沙弥尼突吉羅是
謂為犯不犯者不共期若直渡彼岸
若入船船師失濟上水下水若往彼
岸不得安隱或為力勢者所持或被繫
或命難梵行難无犯無犯者寂初未
制戒癡狂心乱痛惱所纏二十

尔時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園
尔時舍衛城中有一居士請舍利弗
目連與飯食彼即於夜辦具種種美
食明日露地敷好坐具已白時到尔
時偷蘭難陀比丘尼先是居士家比
丘尼時偷蘭難陀明旦著衣持鉢詣
彼居士家見居士在露地敷衆多好
坐具見已即問居士言居士敷此衆多
坐具欲請諸比丘耶答言欲請比丘
尼即問言請何等比丘耶報言我請
舍利弗目連比丘尼語言居士所請
者盡是下賤人若先語我者我當為
居士請龍中之龍居士問言何者是
龍中之龍比丘尼答言尊者提婆達
三閼陀羅達騫駄羅達婆瞿婆離迦
留羅提舍是言語之頃舍利弗目連
已至比丘尼見已語居士言龍中之

龍已至居士即語比丘尼言汝向者
言下賤人今云何言龍中之龍耶自
今已去勿復來往我家今時居士白
舍利弗目連坐即就座而坐時居士
出種種甘美飲食供養食已除去食
器頭面礼足已更取小牀在一面坐白
言我欲得聞法時舍利弗目連為說
種種微妙法勸令歡喜與說法已從
坐而去還至僧伽藍中往世尊所頭
面礼足在一面坐世尊知而故問舍
利弗目連言汝等今日受請食為得
充足不耶舍利弗目連白佛言食雖
充足我於居士家亦是下賤亦是龍
中之龍佛問言何故耶今時舍利弗
目連以此因緣具白世尊言是提婆
達遣部黨比丘尼為作勸化供養彼受
飲食今時世尊以此因緣集比丘僧
知而故問提婆達部黨比丘尼言汝等
實遣比丘尼往歎譽勸化檀越得食
不對曰實今時世尊以無數方便呵責
提婆達部黨比丘尼言汝所為非非威
儀非沙門法非淨行非隨順行所不
應為云何汝等遣比丘尼勸化檀越

受彼食耶呵責提婆達多部黨比丘已告諸比丘言此癡人多種有污處取初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘遣比丘尼勸化得食波逸提如是世尊與比丘結戒今時諸比丘不知有勸化无勸化然後乃知或有作波逸提懺者或有疑者先不知无犯自今已去當如是說戒若比丘知比丘尼教化得食者波逸提如是世尊與比丘結戒今時羅闍城中有大長者梨師達親友知識彼作是言若大德梨師達來至羅闍城者我等當為梨師達初至故供養衆僧長者家比丘尼聞此語默然在懷於異時尊者梨師達來入羅闍城今時比丘尼聞尊者梨師達來入城便往語長者言欲知不梨師達已來入羅闍城長者即遣信至僧伽藍中請之明日清旦願尊者屈意并及衆僧受我食今時長者即其夜辦具種種甘美飲食清旦往白時到今時諸比丘著衣持鉢往詣長者家就座而坐時長者

往詣梨師達所語言正為尊者故飯
食衆僧時梨師達問長者言云何知
我來至此也長者報言家所供養比
丘已見語梨師達語長者言若實亦
者我不應食此食長者報言我亦不
從此比丘居語設此食我先有誓願
若梨師達來者我設飯食供養衆僧
梨師達復語長者言雖有此語我亦
不應食此食時梨師達即止不食余
時諸比丘具白世尊世尊告言若檀
越先意者無犯自今已去當如是說
戒若比丘知比丘居讚歎教化因緣
得食食除檀越先有意者波逸提比丘
義如上教化者阿練若乞食人著糞
掃衣作餘食法不食一坐食一搏食
塚間露地坐樹下坐常坐隨坐持三衣
讚偈多聞法師持律坐禪也食者從
旦至中得食被比丘知比丘居教化
得食食咽咽波逸提除此飯食已教化
得餘觀體衣燈油塗脚油一切突吉
羅知教化教化想波逸提教化疑突
吉羅不教化教化想突吉羅不教化
疑突吉羅比丘居突吉羅式叉摩耶

沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若不知若擅越先意若教化無教化想若比丘尼自作若擅越今比丘尼經營若不故教化而乞食與无犯無犯者竄初未制戒癡狂心乱痛惱所

經二十
九竟

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時毗舍離嫁女與舍衛國人後與姑共諍還詣本國尔時阿那律從舍衛國欲至毗舍離國時彼婦女問尊者阿那律言尊者欲至何處耶答言我欲至毗舍離婦女即言可見將去不答言可尔尔時尊者阿那律便與此婦女同一道行尔時婦女夫主先行不在後日還家不見其婦即問母言我婦為所在耶其母報言與我聞竟便逃走去不知所在尔時夫主速疾往逐之於道路得婦將詣阿那律所語言何故將我婦逃走耶時阿那律答言止止莫作此語我等不尔長者語言云何言不尔汝今現與同道行其婦語夫主言我與此尊者行如兄弟相逐无他過惡夫主報言此人今日將汝逃

走豈可不作此言耶。余時其人即打阿那律垂斷命根。余時尊者阿那律即下道在一靜處結加趺坐。直身正意繫念在前。入火光三昧時。長者見已。便生善心。長者念言。若此阿那律從三昧起者。我當礼拜懺悔。時尊者阿那律從三昧覺已。長者即便懺悔。唯願大德受我懺悔。阿那律受其懺悔。余時長者礼足已。在一面坐。余時阿那律為長者說種種微妙法令。發歡喜心。與說法已。即從坐起而去。余時阿那律食已。往到僧伽藍中。以此因緣具向諸比丘說。余時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者。嫌責阿那律。云何阿那律獨與婦女共一道行。諸比丘往世尊所。頭面礼足。在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊余時即集比丘僧知而故問阿那律言。汝實共婦女同一道行耶。答言。實余。余時世尊以無數方便呵責阿那律言。汝所為非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應為。汝今云何與婦人共同一道行。耶。余

時世尊以無數方便呵責阿那律已告諸比丘此阿那律多種有漏處取初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘與婦女同一道行乃至村間波逸提如是世尊與比丘結戒時諸比丘不共期道路相遇有畏慎不敢共行佛言不期不犯自今已去當如是說戒若比丘與婦女共期同一道行乃至村間波逸提比丘義如上婦女者如上說共期者亦如上說道者亦如上說若比丘與婦女共期同一道行乃至村間隨衆多界分齊一沒逸提若无村若空處行十里波逸提若減一村減十里突吉羅若村裏一界共行者突吉羅若方便欲行而不行若共期莊嚴而不去一切突吉羅比丘居突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者先不共期事須往彼得安隱若為力勢所持若被繫閉若命難若背行難无犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。今時拘薩羅國有無住處村有居士為比丘作住處常供給飲食。若在此住者當聽一食。今時有六群比丘欲往拘薩羅國。無住處村至彼住處經一宿得美好飲食。故復住第二宿復得美好飲食。彼六群比丘作如是念。我所以遊行。者正為食耳。今者已得彼於此住處數數食。時諸居士皆共譏嫌此沙門釋子。元有厭足不知慙愧。外自稱言。我知正法。如有何正法於此住處數數受食。正似我輩常為此沙門釋子供給飲食。我本為周給一宿住者耳。今時諸比丘聞已。其中有少欲知足。行頭陀樂學戒。知慙愧者。嫌責六群比丘。言云。何六群比丘於此住處數數受食。諸比丘往世尊所。頭面礼足。在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊今時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘。言汝所為非非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應為。云何六群比丘於此住處數數受食。今時世尊以無數方便呵

責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處寂初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘一住處食應受一食若過一食者波逸提如是世尊與比丘結戒今時舍利弗在拘薩羅國遊行詣此无住處村住一宿明日清旦得好食舍利弗於彼得病念言世尊制戒比丘一宿處應一食若過者波逸提即扶病而去病遂增動今時比丘往白佛佛言自今已去聽病比丘過受食自今已去當如是說戒若施一食處无病比丘應一食若過受者波逸提比丘義如上住處者在中一宿食者乃至時食病者離彼村增劇者是若無病比丘於彼一宿處過受食咽咽波逸提除食已更受餘觀身衣燈油塗脚油盡突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者一宿受食病過受食若諸居士請大德住我當與食我等為沙門釋子故設此宿處供給飲食若不得沙門釋子亦當

與餘人耳若檀越次第請食若兒若女若妹及兒婦次第請食无犯或今日受此人食或明日乃受彼人食或水瀑漲道路澀難若有賊盜虎狼師子或為力勢者所持或被繫閉或命難梵行難過一食者无犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏_{二十}

尔時世尊在羅閱祇迦蘭陀竹園中世尊從羅閱城出遊行人間與大比丘衆千二百五十人俱尔時國界田殖不収米穀勇貴乞食難得人皆飢色時有五百乞人隨逐世尊後時有婆羅門名曰沙菟有五百乘車載滿飲食經冬涉夏隨逐世尊後伺候空缺无食之日便欲設供尔時世尊從摩竭國界漸漸教化至阿那頻頭國界彼國人民競興供具飯佛及比丘僧无有空日時婆羅門終日伺候無有空缺不得設供即便往阿難所語阿難言我沙菟有五百乘車載滿飲食經冬涉夏隨逐世尊伺候空缺无食之日便欲設供然我今者不得次供我等處俗多諸難故屬官役使至於

斷事之日當應往赴兼復料理家業
復供官財穀公私驅馳初无停息唯
願尊者為我白佛佛若有教我當奉
行若佛及僧不得次食者我當以此
五百乘車飲食布在道中令佛及僧
脚踏而過者則為受我供養已阿難
報言且小住我正尔當為白佛時阿
難往世尊所頭面礼足在一面立以
此因緣具白世尊言沙菟婆羅門來
至我所作是說有五百乘車載滿飲
食經冬涉夏隨逐世尊伺候空缺无
食之日便欲設供然我今日不得次
供我等處俗多諸難故属官使役至
於斷事之日當復往赴兼復料理家
業公私无停唯願尊者為我白佛佛
若有教我當奉行若不得次供者我當
以此五百乘車飲食布在道中令佛
及僧脚踏上而去者則為受我供養
我向者報言可小住正尔當為白佛
是故啓尊者時世尊告阿難汝可往
語婆羅門明旦以此飲食具用作粥
與諸比丘使食後當受時食尔時阿難
受佛教即往婆羅門所語婆羅門言汝

可以此飲食具用作粥與諸比丘使食
後當受時食時婆羅門觀諸供養之
者皆無有餅即其夜供辦種種美味
酥油胡麻子乳淨水薑椒草芡作種
種粥及餅夜過已以此粥供養佛及
比丘僧然諸比丘不敢受語婆羅門
言世尊未聽比丘受酥油乃至三種
藥作種種粥尔時諸比丘以此因緣
具白世尊世尊尔時告諸比丘自今
已去聽諸比丘受酥油乃至三種藥
作種種粥食之食粥有五事善除飢
除渴消宿食大小便調適除風患食
粥者有此五善事時婆羅門復行麤
比丘不敢受語婆羅門言世尊未聽
比丘受餅即往白佛佛言自今已去
聽諸比丘受餅食時阿那頻頭國諸
居士聞世尊聽諸比丘食粥及麤皆大
歡喜自相謂言我等快得作福供養
已復有一少信大臣見佛及僧大得
供養如是言此非是少福田者乃於穀
貴中佛及比丘僧致如是供養我今
寧可辦具種種肥美飲食人別一器
肉尔時即遣人至僧伽藍中自言大

德僧願受我明日請食即其夜辦種種肥美飲食明日清旦往白時到今時世尊自住僧伽藍中遣人請食時阿那頻頭諸居士先聞佛聽諸比丘食粥即其夜辦具種種粥如上明日送至僧伽藍中與諸比丘諸比丘先已受他請食復食此種種濃粥然後往彼大臣家食余時少信大臣與諸比丘僧種種飲食諸比丘言止止檀越稍稍著大臣語比丘僧言我故為比丘僧辦具肥美飲食人別一器肉莫以我信心薄少故而不飽食諸大德但食我有信心耳諸比丘報言不為此故不食城中人民聞佛聽諸比丘食粥及麤即於其夜辦具種種酥油胡麻子乳淨水薑椒華爰作粥明日送至僧伽藍中與諸比丘我等先食彼粥故今者不能復多食耳莫恚也時少信大臣即嫌之言我故為衆僧作此種種好食人別一器肉者欲使衆僧盡食云何先食濃粥已方受我食時大臣瞋恨即便留種種麤肉美味唯施設羹飯往世尊所頭面礼足

在一面坐坐已白佛言向者所設供養
衆曹者福多耶罪多耶佛告大臣汝
所設供養者得福極多乃是生天之
因諸比丘乃至受汝一搏食者其福
无量今時世尊漸與說法布施持戒
生天之法呵欲過惡及上有漏穢讀
出靜增益解脫為說此法已即於座
上諸塵垢盡得法眼淨見法得法修
於正法得增上果白佛言自今已去
歸依佛法僧聽為優婆塞盡形壽不
然生乃至不飲酒今時世尊食後以
此因緣集比丘僧知而故問諸比丘
言汝等清旦食他濃粥已然後受大
豆請耶答言實余今時世尊以無數
方便呵責諸比丘言汝所為非非威
儀非沙門法非淨行非隨順行所不
應為云何汝等愚癡先食彼濃粥然
後受請耶不得先受請已食稠粥稠
粥者以草盡之不合不得食若食者
當如法治今時世尊從阿那頻頭國
人間遊行與千二百五十比丘俱今
時國界米穀勇貴乞食難得人皆飢
色然有五百乞人常隨逐世尊後今時

世尊於摩竭提國漸漸遊行還羅閱
城時佛及衆僧多得供養時羅閱城
中有一少信樂師見佛及比丘僧大
得供養作是念言此非是少福田者於
此殷貴中佛及比丘僧大得供養我
今寧可以一年所出之物供辦種種
肥美飲食人別肉一器施佛及僧耶
於是即自往僧伽藍中白諸比丘言
明日清旦受我請食供養即夜辦具
種種好食已明日清旦往白時到今
時羅閱城中節會日諸居士覓持飯
麤乾飯魚及肉往詣僧伽藍中施諸
比丘時諸比丘得而食之然後受請
今時樂師手自斟酌種種飲食諸比
丘言止止居士莫多著食彼樂師言
我一年已來所出衆物故為比丘僧
辦種種肥美飲食人別肉一器莫以
我少信故恐生不信而不多食願但
食我有信樂耳今時諸比丘答此樂
師言我不以此事故不食以向先受
王舍城諸人食是故今者食少耳更
无餘心真見恠也今時少信樂師聞
此語已即生譏嫌言云何我一歲之

中所出物故為衆僧辦具種種肥美飲食人別肉一器去何諸比丘先受他飯麤乾飯魚及肉然後乃受我食樂師瞋恨即便留種種肥美飲食正與羹飯而已往詣世尊所頭面礼足在一面坐坐已問佛言我向者所設飯食福多耶罪多耶佛告言汝今所施食者生天之因諸比丘乃至食一搏其福无量何況今者施設如是此福不可量也今時世尊為說妙法布施持戒生天之因呵欲過惡及上有漏今時樂師聞此語已即於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得法修於正法得增上果即白佛言自今已去願聽為優婆塞盡形壽不煞生乃至不飲酒今時世尊以此因緣集比丘僧知而故問諸比丘汝等實先受他請五種食然後受此請食耶答曰實余今時世尊以無數方便呵責諸比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何癡人先受他五種食已然後受他請耶世尊以無數方便呵責諸比丘已告諸比

比丘不應先受他請食五種食已然後受請也自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘展轉食者波逸提如是世尊與比丘結戒時諸病比丘所請食處无有隨病食隨病藥若有隨病美食及藥畏慎不敢食恐犯展轉食今時諸比丘以此事往白佛佛告言自今已去聽病比丘展轉食自今已去當如是說戒若比丘展轉食除異時波逸提異時者病時如是世尊與比丘結戒今時有一居士請佛及比丘僧欲設飲食供養復有一居士亦請佛及僧欲設飲食及衣供養即往僧伽藍中語諸比丘言我欲請佛及比丘僧供養飲食比丘報言我等先以受請居士白言大德我欲施好飲食及衣唯願眾僧受我請今時諸比丘畏慎往白世尊世尊告言自今已去聽諸比丘布施衣時聽展轉食自今已去當如是說戒若比丘展轉食除餘時波逸提餘時者病時施衣時是謂餘時比丘義如上展轉食者請也請

有二種若僧次請別請食者飯麤乾飯
魚及肉病者不能一坐食好食令足
施衣者自恣竟無迦絺那衣一月有
迦絺那衣五月若復有餘施食及衣
若今日得多請食應自受一請餘者
當施與人如是施與言長老我應往
彼今布施汝若比丘不捨前請受後
請食咽咽波逸提不捨後請受前請
食者咽咽突吉羅比丘尼突吉羅式
又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為
犯不犯者病時施衣時若一日之中
有多請者自受一請餘者當施與人
若請與非食或食不足或无請食者
或食已更得食或一處有前食後食
無犯无犯者取初未制戒癡狂心亂
痛惱所經三十一
二

四分律卷第十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

姚秦罽賓三歲佛陀耶舍六生佛舍等譯

九十單提法之四

尔時佛在羅閱祇耆闍崛山中尔時
提婆達多教人害佛復教阿闍世王
煞父惡名流布利養斷絕時與五比
丘俱家家乞食三闍他羅達多騫駄
達婆拘婆離迦留羅提舍尔時諸比
丘聞提婆達多教人害佛復教阿闍
世王煞父惡名流布利養斷絕與五
比丘俱家家乞食尔時諸比丘往世
尊所頭面礼足在一面坐以此因緣
具白世尊世尊尔時以此因緣集比
丘僧知而故問提婆達多言汝實與
五比丘家家乞食耶對曰實尔世尊
世尊尔時以無數方便呵責提婆達
多言汝所為非非威儀非沙門法非
淨行非隨順行所不應為云何提婆
達多與五比丘家家乞食耶提婆達
多我以無數方便利益惡慝諸白衣家
太阿提婆達多癡人與王人家乞食
耶尔時世尊以無數方便呵責提婆達
多已告諸比丘言此提婆達多癡人

多獲有漏處。初犯戒。自今已去。與比丘結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者。當如是說。若比丘別衆食者。波逸提。如是世尊與諸比丘結戒時。諸病比丘有請食處。不得隨病食。及藥有美好。隨病食。及藥畏慎。不敢受。恐犯別衆食。世尊告諸比丘。自今已去。聽病比丘受別衆食。自今已去。當如是說戒。若比丘別衆食。除餘時。波逸提。餘時者。病時。如是世尊與比丘結戒時。諸比丘自恣已。迦提月中作衣時。諸憂婆塞作是念言。此諸比丘自恣已。於迦提月中作衣。我今宜與衆僧作食。何以故。恐比丘不能得食。疲苦彼來。至僧伽藍中。自諸比丘言。願諸尊明日受我。等請食。諸比丘報言。但請三人食。我等不得別衆食。彼優婆塞自諸比丘言。我等諸人各有此念。請尊自恣。竟於迦提月中作衣。恐諸比丘不能得食。疲苦是故。今日請衆僧欲飯食。諸比丘復語言。但請三人來。我等不應別衆食。余時諸比丘往白世尊。世尊告言。自今已去。聽

作衣時受別衆食自今已去當如是
說戒若比丘別衆食除餘時波逸提
餘時者病時作衣時是謂餘時如是世
尊與諸比丘結戒今時有居士欲施食
及衣來至僧伽藍中白諸比丘言我
欲施食願衆僧受我明日食諸比丘
報言但請三人與食我等不得別衆
食居士言大德我欲施食及衣願受
我請彼比丘言但請三人我等不得
別衆食今時諸比丘往白世尊世尊
告言自今已去聽諸比丘受施衣時
比丘別衆食除餘時波逸提餘時者病
時作衣時施衣時如是世尊與比丘
結戒今時衆多比丘與諸居士往詣
拘薩羅國共同道行乞食時到語諸
居士我欲詣村乞食小見留待還當
共俱諸居士報言但逐我去當相與
飲食諸比丘報言但與三人我等不
得別衆食諸居士白言大德此道嶮
難有疑恐怖但來我當供給飲食莫
在後來汝曹人少諸比丘言但與三
人我等不得別衆食時諸比丘即入

村乞食伴便前進比丘在後不及為賊所劫奪衣服諸比丘以此因緣具白世尊世尊令時告諸比丘自今已去若嶮道中行聽比丘別衆食自今已去當如是說戒若比丘別衆食除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時道行時如是世尊與諸比丘結戒今時有衆多比丘與諸居士乘船順流而去乞食時到語居士言小住船我等欲入村乞食還當共俱諸居士言但去我當供給飲食比丘報言但與三人我等不得別衆食諸比丘即上岸乞食船伴前去諸比丘後來悉為賊劫奪衣服時諸比丘以此因緣具白世尊世尊告言自今已去聽衆船時別衆食自今已去當如是說戒若比丘別衆食除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時道路行時乘船時如是世尊與諸比丘結戒今時衆多比丘從

拘薩羅國遊行詣一小村諸居士念
言衆僧多而村落小我等寧可與衆
僧作食耶勿令衆僧疲苦即來至僧
伽藍中白諸比丘言大德受我明日
食比丘報言但請三人我等不得別
衆食諸居士言我等作是念衆僧既
多村落又小恐不得飲食令衆僧疲
苦耳比丘報言但請三人我等不得
別衆食尔時諸比丘往白世尊世尊
告言自今已去聽諸比丘大集時別
衆食自今已去當如是說戒若比丘
別衆食除餘時波逸提餘時者病時
作衣時施衣時道行時乘船時大衆
集時如是世尊與比丘結戒尔時瓶
沙王姊子名曰迦羅為諸沙門施食
欲於外道異學中出家即往至瓶沙
王所白言我已為諸沙門設食已今
欲出家王問言欲於何處出家荅言
欲於尼健子中出家王復問言竟與
我曹沙門設飲食不迦羅報言大王何
者是沙門王告言沙門釋子是迦羅
報言我竟不與設食王告言汝今往
與沙門釋子設食即往僧伽藍中白

諸比丘言我今欲飯比丘僧願受我
請諸比丘報言但與三人我等不應
別衆食時迦羅語諸比丘我為諸沙
門設食欲於外道中出家即往瓶沙
三所自言我已為諸沙門設食已今
欲出家王問我言欲於何處出家我荅
言欲於尼連子中出家王復問我言與
我曾沙門設食未時我問言大王何
者是沙門王告我言沙門釋子是時
我報王言我未與沙門釋子設食王
告我言汝今到彼與沙門釋子設食
然後聽行以此事故來詣僧伽藍中
請諸大德願受我請今時諸比丘聞
是語已往白世尊佛告諸比丘自今
已去聽沙門施食時得別衆食自今
已去當如是說戒若比丘別衆食除
餘時波逸提餘時者病時作衣時施
衣時道行時乘船時大衆集時沙門
施食時此是時比丘義如上說別衆
食者若四人者過四人食者飯麤乾
飯魚及肉病者下至脚跟躄作衣時
者自恣竟無迦絺那衣一月有迦絺
那衣五月乃至衣上作馬齒一縫施

衣者自恣竟無迦絺那衣一月有迦絺那衣三月及餘所施食及衣道行者下三半白旬內有來者有去者乘船行者下三半由旬內乘船上下大衆集者食足四人長一人為患五人十人乃至百人長一人為患沙門施食者在此沙門釋子外諸出家者及從外道出家者是若比丘无別衆食因緣彼比丘即當起白言我於此別衆食中無因緣欲求出佛言聽出若餘人無因緣亦聽使出若二人若三人隨意食若四人若過四人應分作二部更平入食若比丘有別衆食因緣欲入尋即當起自言我有別衆食因緣欲求入佛言當聽隨上座次入若比丘別衆食咽咽一波逸提若有因緣不說者突吉羅比丘一波逸提或又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者病時作衣時施衣時道路行時乘船時大衆集時沙門施食時若三人四人更平食若說有因緣去元犯無犯者寂初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有一女名伽若那先住大村來至鬱
鞞國中與人作婦經歷數月遂便有
娠即還父母家有諸比丘來至其家乞
食者身自持食若果施諸比丘後於
異時其夫遣使呼婦還家其婦出報
使言小畱住我今方欲辦具飲食在
嚴衣服然後共往時有諸比丘來至
其家乞食時女見之即復以所辦飲
食盡施與比丘自言大德可食是食
今時諸比丘盡取食之無有遺餘其婦
在後方更莊嚴未還之間其夫已更
取婦遣使語其婦言我今已更取婦
欲來不來便隨卿意伽若那父聞之
往至僧伽藍中諸比丘見已語言汝
女伽若那篤信好喜布施其父報言
如諸尊言實有篤信但為今日婦人
所不喜者今日得之諸比丘問言何
所得耶其父報言其夫已更取婦
今時波羅捺城門外衆多商賈車伴共
止宿時有一乞食比丘到時著衣持
鉢入此賈客營中乞食今時彼比丘
以次行乞漸漸往至一信樂商賈主

前默然立住商主問言尊今何故在此比丘報言我乞食即語言過鉢來時比丘即授鉢與賈客取鉢盛滿美好飲食與時乞食比丘持食出營來遠復有一乞食比丘來入車營乞食問得食比丘乞食可得不報言可得復問從誰得耶報言從某甲賈客所得余時乞食比丘往至賈客前默然而立賈客問言何故在此比丘報言我今乞食賈客語言過鉢來時彼比丘即授鉢與賈客取鉢盛滿美好飲食授與比丘比丘得已還出車營去營未遠復有一乞食比丘來詣車營乞食問言乞食可得不荅言可得復問從誰得耶報言從某甲賈客所得如是相告乃至令他食盡時商主方入波羅捺城更市余糧食諸伴已去在後不及道路為賊所劫諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責諸比丘言云何以比丘食他歸婦食商賈道路食具令盡无餘時諸比丘往至世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊余時

集比丘僧呵責諸比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何諸比丘食他歸婦食商賈道路糗令盡无餘今時世尊以無數方便呵責彼比丘已告諸比丘此諸比丘癡人多種有漏處取初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘至白衣家請比丘與食若麤若妙比丘若須二三鉢應受受已還至僧伽藍中分與諸比丘食若過兩三鉢受還至僧伽藍中不分與諸比丘食者波逸提如是世尊與諸比丘結戒今時諸病比丘畏慎不敢過受食往白佛佛言自今已去聽諸病比丘過受食自今已去當如是說戒若比丘至白衣家請比丘與食若麤若妙比丘欲須者當二三鉢受還至僧伽藍中應分與餘比丘食若比丘无病過兩三鉢受持還至僧伽藍中不分與餘比丘食者波逸提比丘義如上說白衣家者有男有女病者不能一處坐食好食竟若比丘至白衣家請

與麤麤食當問其主言為是歸婦食
為是賈客道路糧若言歸婦食賈客
道路糧者即應食已出還僧伽藍中
白諸比丘某甲家有歸婦食有賈客
道路糧若欲食者食已應出若欲持
食還者齊二三鉢我今不持食來若
欲持一鉢食來還至僧伽藍中與諸
比丘共分食之當語餘比丘言某甲
家有歸婦食商賈道路糧若有至彼
家者即於彼食若持食還者應取兩
鉢我以持一鉢還若持兩鉢還應共
餘比丘分食之復語諸比丘言某甲
家有歸婦食商客道路糧若欲至彼
家乞食者可即彼家食欲持來者應
取一鉢還我今已持兩鉢還若盡持
三鉢還到僧伽藍中分與諸比丘共
食白餘比丘言今某甲家有歸婦食
商賈客道路糧若欲至彼家乞食者
可即於彼家食若欲持還者慎勿持還
我已持三鉢來若比丘無病於彼家
過兩三鉢受食還出彼門波逸提若
一足在門內一足在門外方便欲去
還住者一切突吉羅若不問歸婦食

賈客道路糧而取食者突吉羅若持
至僧伽藍中不分與餘比丘而獨食
者突吉羅若不語餘比丘突吉羅比
丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼
突吉羅是謂為犯不犯者兩三鉢受
食病者適受食問歸婦賁客道路糧
還至僧伽藍中分與比丘共食白餘
比丘使知村處若彼自送至僧伽藍
中得受若復送至比丘尼寺中亦得
受无犯無犯者取初未制戒癡狂心
亂痛惱所纏三
四

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今
時世尊與諸比丘說一食法讚歎一
食法今時諸比丘聞世尊說一食法
歎譽一食法時諸比丘食佉闍尼食
若食五種正食若飲漿若服藥便當
一食更不食令形體枯燥顏色憔悴
今時世尊知而故問阿難言此諸比
丘何故形體枯燥顏色憔悴阿難白
佛言世尊無數方便與諸比丘說一
食法歎譽一食法而諸比丘聞已即
一座上噉佉闍尼食若食五種食若
飲漿若服藥便當一食更不食以是

故形體枯燥顏色憔悴佛告阿難自
今已去聽諸比丘於一坐上食令飽
滿諸比丘聞世尊聽於一坐上食乃
至飽滿時諸比丘若食住闍屋若食
五種食若飲漿若服藥便令飽足更
不復食諸比丘形體枯燥顏色憔悴
今時世尊知而故問阿難言此諸比
丘何故形體枯燥顏色憔悴今時阿
難白佛言諸比丘聞世尊聽諸比丘
於一坐上食乃至飽足若食住闍屋
若食五種食若飲漿若服藥便令飽
足更不復食以是故形體枯燥顏色
憔悴今時世尊告阿難言自今已去
聽諸比丘食五種食若飯若麩若乾
飯魚及肉令飽足於此五種食中一
一食隨所得令飽足時諸病比丘雖
得好食飯麩乾飯魚及肉不能一坐
食形體枯燥顏色憔悴今時世尊知
而故問阿難言諸病比丘何故形體
枯燥顏色憔悴今時阿難白世尊言
此病比丘雖得五種食不能一坐食
是故形體枯燥顏色憔悴佛告阿難
自今已去聽諸病比丘數教食病人

無足食法時諸病比丘若得好美食
食不能盡與瞻病人瞻病人足食已
不敢食便棄之衆鳥競求諍食鳴喚
世尊知而故問阿難言何故衆鳥鳴
喚阿難白佛言此諸病比丘得好美
飲食食不能盡餘殘與瞻病人瞻病人
足食已不敢食便棄之是故衆鳥諍食
鳴喚佛告阿難自今已去聽瞻病者
食病人殘食食病人殘食無餘食法
今時諸比丘清旦受食舉已入村乞
食食已還取所舉食與諸比丘諸比丘
足食已不敢食便棄之衆鳥諍食鳴
喚世尊知而故問阿難言此鳥鳥何
故鳴喚阿難白佛言諸比丘清旦受
食舉已入村乞食食已還持所舉食
與諸比丘諸比丘足食已不敢食便
棄之是故衆鳥諍食鳴喚佛告阿難
自今已去聽取所受食作餘食法應
食作如是餘食法言大德我足食已
知是看是此作餘食法彼比丘應取
少許食已語彼比丘言隨意取食應
作如是餘食法食後有一長老多知
識比丘入村乞食大得積聚一處共

食即持鉢食米至僧伽藍中與諸比丘諸比丘足食已不敢食違棄之衆烏諍食鳴喚余時世尊知而故問阿難衆烏何故鳴喚阿難白佛言長老多知識比丘入村乞食大得飲食積聚一處共食持殘食來還與諸比丘諸比丘足食已不敢食便棄之衆烏諍食是故鳴喚佛告阿難自今已去聽諸比丘從彼持食還當作餘食法而食之當作如是餘食法言大德我足食已知是看是此作餘食法彼應取少許食已當語彼比丘言我止汝取食之彼比丘當作如是餘食法食時舍衛國中有一比丘貪餐不知足食不足食不知餘食不餘食得便食之時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責彼比丘云何貪餐不知足食不足食不知餘食不餘食得便食之時諸比丘往至世尊所頭面札足在一面坐以此因緣具白世尊世尊余時集比丘僧知而故問彼比丘言汝實余貪餐不知足食不足食不知餘食不餘食得便

食之耶答言實尔佛以無數方便呵責彼比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘貪養如是耶世尊呵責已告諸比丘自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘足食竟或時受請不作餘食法而食者波逸提比丘義如上說食者五種食飯麴乾飯魚及肉於五種食中若食一一食若飯若麴若乾飯若魚及肉令飽足有五種足食知是飯知持來知遮知威儀知捨威儀足食已捨威儀不作餘食法得而食之咽咽波逸提今時尊者憂波離即從座起偏露右臂右膝著地合掌白佛言行比丘有幾處應足食佛告憂波離有五處應足食云何為五憂波離比丘知行時知飯食知持來知遮知威儀知捨威儀知足食已捨威儀不作殘食法得而食之咽咽波逸提是中憂波離比丘知行時知麴乾飯魚及肉知持來知遮知威儀知捨威儀足食已捨威儀不作餘食法得而

食之咽咽波逸提是中憂波離比丘
知行時知麤食知持來知遮知威儀
知捨威儀足食已捨威儀不作餘食
法得而食之咽咽波逸提是中憂波
離比丘知行時知乾飯知魚及肉飯
知持來知遮知威儀知捨威儀足食
已捨威儀不作餘食法得而食之咽
咽波逸提是中憂波離比丘知行時
知乾飯食知持來知遮知威儀知捨
威儀足食已捨威儀不作餘食法得
而食之咽咽波逸提是中憂波離比
丘知行時知魚及肉飯麤知持來知
遮知威儀知捨威儀足食已捨威儀
不作餘食法得而食之咽咽波逸提
是中憂波離比丘知行時知魚食知
持來知遮知威儀知捨威儀足食已
捨威儀不作餘食法得而食之咽咽
波逸提是中憂波離比丘知行時知
肉飯麤乾飯知持來知遮知威儀知
捨威儀足食已捨威儀不作餘食法
得而食之咽咽波逸提是中憂波離
比丘知行時知肉食知持來知遮知
威儀知捨威儀足食已捨威儀不作

餘食法得而食之咽咽波逸提是宁
憂波離比丘知行時知飯麩乾飯魚
知持來知遮知威儀知捨威儀足食
已捨威儀不作餘食法得而食之咽
咽波逸提憂波離是為行比丘五處
足食住坐卧亦如是佉闍居食者有
根佉闍居食枝葉華果佉闍居食油
胡麻黑石蜜磨細末食彼比丘足食
已不作餘食法得而食之咽咽波逸
提若是食已為他作餘食法不成餘食
法突吉羅若知他足食已作餘食法
不成餘食法突吉羅若比丘自手提
食作餘食法不成餘食法突吉羅若
持食置地作餘食法不成餘食法突
吉羅若比丘使淨人持食作餘食法
不成餘食法突吉羅若比丘淨人前
作餘食法突吉羅以不好食覆好食
上作餘食法不成餘食法突吉羅若
比丘受他餘食法盡持去不成餘食
法突吉羅若足食足食想波逸提若
足食疑突吉羅若比丘不足食足食
想突吉羅不足食疑突吉羅比丘居
突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉

羅是謂為犯不犯者食作非食想不受作餘食法非食不作餘食法自取作餘食法若不置地作餘食法乃至手及處若與他他與已作餘食法若病不作餘食法病人殘食不作餘食法若已作餘食法无犯無犯者取初末制戒癡狂心乱痛惱所纏

三十一
五竟

余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時舍衛國中兄弟二人作比丘一比丘貪發嗜食不知足食不足食餘食不餘食得而食之有異比丘語言未曾有如汝今貪發嗜食者不知足食不足食餘食不餘食得而食之時彼比丘聞此語已心懷恚恨於異時見彼比丘食已不作餘食法慙懃請與食彼即受食之貪發比丘語言未曾有如汝貪發如是不知足食不足食不知餘食不餘食得而食之不知厭足彼比丘報言我雖食而未足彼比丘語言汝食先已飽足彼比丘問言知我足食耶答言知彼比丘問言汝知而故作耶答言知余時彼比丘嫌責此比丘如是言云何知他比丘足食已

慙慙請與食欲使他犯戒時諸比丘
問其中有少欲知足行頭陀樂學戒
知慙愧者嫌責彼比丘云何知他足
食已慙慙請與食欲使他犯戒也余
時彼比丘往至世尊所頭面禮足在
一面坐以此因緣具白世尊世尊余
時以此因緣集比丘僧知而故問彼
比丘汝實知他足食已慙慙請與食
欲使他犯戒耶答言實余世尊世尊
余時以無數方便呵責彼比丘汝所
為非非威儀非沙門法非淨行非隨
順行所不應為云何知他足食已慙
慙請與食欲使他犯戒耶余時世尊
以無數方便呵責彼比丘已告諸比
丘此癡人多種有漏處取初犯戒自
今已去與比丘結戒集十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是說若比
丘知他比丘食竟慙慙請與食長老
食是食以是因緣非餘欲令他犯
波逸提如是世尊與比丘結戒余時
諸比丘未知已食未食不知足食不
足食後乃知已食已足食或作波逸
提戲者或有畏慎者佛言不知者无

犯自今已去當如是說戒若比丘知他比丘足食已若受請不作餘食法慙懃請與食長老取是食以是因緣非餘欲使他犯戒波逸提比丘義如上說食者五種亦如上請亦有五種亦如上彼比丘知他比丘足食已不作餘食法慙懃請與食言長老食是彼即受食之咽咽二俱波逸提若與令食前比丘不食棄之與者突吉羅若比丘與令食前人受而不食舉置與者突吉羅若比丘與令食前人受已轉與餘人與者突吉羅若比丘不作餘食法與前人前人作餘食而食之與者突吉羅若與病人食欲令他犯與者突吉羅持病人殘食與他欲令他犯與者突吉羅若作餘食法已與他欲使他犯與者突吉羅足食足食想波逸提足食疑突吉羅不足食足食想突吉羅不足食疑突吉羅比丘居突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若先不知足食不足食想若與令棄而食之若與令舉置而食之若使令送與人取

而食之若未作餘食法與令作餘食
法而食之彼不作餘食法而食之若
持病人餘食與不令他犯作餘食法
與不令他犯不犯者寧初未制
戒癡狂心乱痛惱所纏三十
六

今時佛在羅閱城耆闍崛山中今時
羅閱城中人民節會作衆伎樂時難
陀跋難陀二釋子到彼看伎難陀跋
難陀釋子顏貌端正衆人皆共觀看
時有一人語衆人言汝等空看視沙
門釋子何不供給飲食供養然後瞻
看時衆人即與飲食時難陀跋難陀
二釋子食訖故看伎向暮還至耆闍
崛山諸比丘見即問言汝等何故逼
暮行時難陀跋難陀以此因緣具向
諸比丘說於時日暮迦留陀夷耆表持
鉢入羅閱城乞食天陰闇至一懷妊
婦女家乞食此婦女持食出門值天雷
電擊是見其面時婦女怖稱言鬼鬼即
墮娘迦留陀夷語言大妹我非鬼我
是沙門釋子婦女恚言沙門釋子寧
自破腹不應夜乞食時迦留陀夷聞
此語已還至僧伽藍中以此因緣向

諸比丘說其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責難陀跋難陀釋子及迦留陀夷去何難陀跋難陀迦留陀夷非時乞食并觀伎樂耶時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧無數方便呵責難陀跋難陀釋子及迦留陀夷汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為去何難陀跋難陀釋子及迦留陀夷非時乞食并觀伎樂世尊以無數方便呵責難陀跋難陀釋子及迦留陀夷去何難陀跋難陀釋子及迦觀伎觀伎者突吉羅自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘非時受食食者波逸提比丘義如上時者明相出乃至日中按此時為法四天下食亦令非時者從日中乃至明相未出食者有二種住闍屋食如上蒲闍屋五種食如上若比丘非時受食食咽咽波逸提若非時過非時波逸提七日過七日波逸提盡形壽藥無因緣

服者突吉羅非時非時想波逸提非
時疑突吉羅非時時想突吉羅時非
時想突吉羅非時疑突吉羅比丘居波
逸提式又摩那沙弥沙弥居突吉羅
是謂為犯不犯者時有乞食比丘見
他作黑石蜜中有罽居畏慎不敢非
時敬佛言聽敬無犯作法應令時有
病比丘服吐下藥比丘煮粥熟頃日時
已過應煮麥令皮不破漉汁飲之無
犯若喉中唄出還咽無犯无犯者寢
初未制戒癡狂心乱痛惱所纏三十
七竟
余時佛在羅閱城耆闍崛山中余時
尊者迦羅在中住常坐禪思惟若
食時到迦羅耆衣持鉢入羅閱城中乞
食余時羅閱城中乞食易得時迦羅
作如是念我今何為日日入城乞食疲
苦我寧可食先得者後得食當持還
後即如所念時諸比丘於小食大食
上不見迦羅時諸比丘自相謂言我
曹於小食大食上不見迦羅將不命
終耶不遠行耶不休道耶不被賊耶
不為惡獸所害耶不為水所漂耶後於
異時見迦羅問言汝昨來何處來於

小食大食上不見汝我等謂汝命過
若遠行者嚴道若為惡獸所害時迦羅
以此因緣具向諸比丘說其中有少
欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌
責迦羅言云何嚴舉宿食而食今時
諸比丘徃至世尊所頭面禮足在一
面坐以此因緣具白世尊世尊以此
因緣集比丘僧知而故問迦羅汝實
舉宿食而食耶答言實尔今時世尊
以無數方便呵責迦羅汝所為非非
威儀非沙門法非淨行非隨順行所
不應為云何迦羅舉宿食而食耶汝
意雖欲少欲知足後來衆生相法而
行世尊呵責迦羅已告諸比丘此迦
羅癡人多種有過處取初犯戒自今
已去與比丘結戒集十句義乃至正
法久住欲說戒者當如是說若比丘
殘宿食而食者波逸提比丘義如上
宿食者今日受已至明日於一切沙
門釋子受大戒者皆不清淨食有二
種正食非正食非正食者根食乃至
細末食正食者飯麤乾飯魚及肉若
比丘舉宿食而食咽咽波逸提非時

過非時食者波逸提受七日藥過七日食者波逸提盡形壽藥無病因緣而服者突吉羅宿作宿想波逸提宿疑突吉羅非宿宿想突吉羅非宿疑突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者宿受食有餘與父母與塔作人與房舍作人計價與食直後於異時乞食比丘從作人邊乞食得食鉢盂有孔罅食鉢中彼擗洗穿壞如法洗餘不出者元犯若宿受酥油脂用灌鼻若縮鼻時酥油隨唾出應棄之餘無犯无犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏三十
四分律卷第十四八

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

九十單提法之五

姚秦別有藏傳陀耶舍共三佛念等譯

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。尔時舍衛城中有一比丘作是念。我今寧可常乞食著糞掃衣。彼即如所念。便行。尔時舍衛城中諸居士為命過父母及兄弟姊妹及夫於四衢道頭。或門下。或河邊樹下。或在石邊。或在廟中。作飲食祭祀。供養時。彼乞食比丘自取食之。諸居士見。皆共嫌之。沙門釋子不知慙愧。犯不與取。外自稱言。我修正法。如有何正法。我等為命過父母及兄弟姊妹。作飲食祭祀。供養而取食之。如似我曹。故為沙門。釋子飲食供養。置如是處。而我等乃為命過父母及兄弟姊妹。故設此飲食。祭祀而自取食之時。諸比丘聞。其中有少欲知足。行頭陀樂學戒。知慙愧者。嫌責乞食比丘。言。云何乞食比丘。舍衛城中諸居士為命過父母及兄弟姊妹。設飯食祭祀。供養而自取食之。尔時諸比丘往至世尊所。頭面礼足。在一面。

坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集諸比丘僧以無數方便呵責彼比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何乞食比丘自取舍衛城居士祭祀飲食而食之世尊以無數方便呵責彼乞食比丘已告諸比丘此乞食比丘壞人多種有渴處家初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘不受食若藥著口中波逸提如是世尊與比丘結戒時諸比丘於中生疑不敢自取楊枝淨水佛言比丘自取楊枝淨水不犯自今已去當如是說戒若比丘不受食若藥著口中除水及楊枝波逸提比丘義如上不與者未受者是受者有五種受手與手受或手與持物受若持物授手受若持物授持物受若過過物與與者受者俱知中間無所觸礙得墮手中是謂五種受復有五種受食若身與身受若衣與衣受若由肘與由肘受若器與器受若有因緣置地與是為五種受食住

問屋食者從根食乃至細末磨食食者麤飯乾飯魚及肉麪耶屋食者酥油生酥蜜石蜜若比丘不與食自取著口中除水及楊枝咽咽波逸提非時過非時食者波逸提受七日藥過七日食者波逸提盡形壽藥无因緣不受而食者突吉羅不受不受想波逸提不受疑突吉羅受作不受想突吉羅若受有疑突吉羅比丘屋波逸提或又摩訶沙弥沙弥屋突吉羅是謂為犯不犯者取水及楊枝若不受酥油脂灌鼻與唾俱出餘者不犯若乞食比丘鳥銜食墮鉢中若風吹墮鉢中欲除去此食乃至一指爪可除去餘者無犯无犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏三十
九竟

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀釋子有一商主為檀越時跋難陀釋子時到著衣持鉢詣彼商賣家作如是言我今欲得雜食商賣問言今有何患乃思此食報言无所患也但意欲得雜食耳商賣報言我曹賣客常買賣生活猶尚不能得雜食

况乃出家人時乞食比丘聞此語嫌責跋難陀釋子云何自為身乞求如是美食時乞食比丘食訖還至僧伽藍中以此因緣向諸比丘說其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責跋難陀釋子云何自為身乞如是美食今時諸比丘往至世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧無數方便呵責跋難陀釋子汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何跋難陀釋子自為身乞求如是美食世尊以無數方便呵責跋難陀釋子已告諸比丘跋難陀癡人多種有渴處寂初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若有如是美食乳酪魚及肉若比丘如是美食自為身索食者波逸提如是世尊與比丘結戒時諸病比丘聞此語已皆畏慎不敢乞不敢為病比丘乞得食已不敢食佛言自今已去聽病比丘乞彼人亦聽為病比丘乞乞得已聽食之自今

已去當如是說戒若得好美飲食乳酪
魚及肉若比丘如此美飲食无病自為
身素者波逸提比丘藏如上美食者
乳酪魚及肉病者乃至一坐間不堪
食竟若比丘無病自為身乞如此美
食食咽咽波逸提比丘尼突吉羅式
又摩鄒沙弥沙弥尼突吉羅是謂為
犯不犯者病人自乞為病人乞乞得
而食或已為彼彼為已若不乞而得
無犯無犯者寧初未制戒癡狂心乱
痛惱所纏完

余時佛將千二百五十弟子從拘薩
羅國遊行來至舍衛國余時諸檀越
供養佛及眾僧大得餅食時世尊告
阿難汝與眾僧分此餅阿難即受教
以餅分與眾僧分已故有餘在世尊
復告阿難以此餘餅與乞人阿難即
受教人與一餅時彼乞兒眾中有一
裸形外道家女顏貌端正時阿難賦
餅餅粒相著謂是一餅與此女人此
女人即問傍人言汝得幾餅時彼報言
我得一餅彼即復還問汝得幾餅報言
我得二餅時彼婦女即語此女言彼

與汝私通何得不與汝二餅也時阿
難聞此語即懷愁憂諸比丘聞亦復
不樂時彼會中有一梵志在此食已
便向拘薩羅國道送一篤信瞻相婆
羅門即問言汝從何來報言我從舍
衛國來復問云何舍衛國中乞求飲
食可得不得復可得持行不報言所索可
得復問言從誰聞得耶報言禿頭居
士邊得復問何者是禿頭居士報言
沙門瞿曇是婆羅門問言汝是何人食
他食已發此惡言也彼婆羅門至僧
伽藍中如所聞事語諸比丘時諸比
丘以此二因緣具白世尊世尊今時以
此因緣集比丘僧告言自今已去與
比丘結戒集十句義乃至正法久住
欲說戒者當如是說若比丘與裸形
外道若男若女食者波逸提如是世
尊與比丘結戒諸餘外道等皆有怨
言一二外道有過我曹復有何過而
不得食耶諸比丘白佛佛言自今已
去若諸比丘欲與食者當置地與若
使人與自今已去當如是說戒若比
丘外道男外道女自手與食者波逸

提比丘義如上外道者裸形異學人
波私波羅闍者在此衆外出家者是
佉闍屋食者根食乃至果食油食乃
至磨細末食食者飯麤乾飯魚及肉
若比丘裸形外道若男若女自手與
食者波逸提若與而受者波逸提與
而不受者突吉羅方便欲與而不與
還變悔者一切突吉羅比丘居突吉
羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是
謂為犯不犯者若捨著地與若使人與
若與父母與塔作人別房作人計作
食價與若為力勢强奪去无犯無犯
者軍初未制戒癡狂心乱痛惱所纏四十
尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
舍衛城中有一豪族長者與跋難陀
釋子知舊親友彼作如是念言若跋
難陀釋子來入此城者當為跋難陀
故飯食衆僧於異時跋難陀釋子來
入城中長者聞來至即遣人詣僧伽
藍中語諸比丘明日請食即於其夜辦
具種種甘饌飲食明日清旦徃白時
到時諸比丘到時著衣持鉢詣長者
家就座而坐諸比丘語長者言衆僧

已集飲食辦者可時施設長者報言
諸尊小畱待須跋難陀釋子至諸比
丘報言衆僧已集若飲食已辦者便
可施設何須畱待日時晚過恐諸比
丘不得具足滿食時長者白諸比丘
我先有捨願若跋難陀釋子來入此
城者我當為跋難陀釋子飯食衆僧
願諸尊小畱待跋難陀今時跋難陀
小食時乃更詣餘家日時垂欲過方
來時諸比丘見時欲過雖得飲食竟
不滿足其中有少欲知足行頭陀樂
學戒知慙愧者嫌責跋難陀釋子
云何跋難陀釋子小食時更詣餘
家時垂欲過方來使諸比丘飲食
不得滿足耶今時諸比丘往至世
尊所頭面禮足已在一面坐以此
因緣具白世尊世尊以此因緣集
比丘僧以無數方便呵責跋難陀
釋子汝所為非非威儀非沙門法非
淨行非隨順行所不應為云何跋難
陀釋子小食時到餘家時欲過方來
使諸比丘不得滿足食耶世尊以无
數方便呵責跋難陀釋子已告諸比

比丘此癡人多種有漏處家初犯戒自
今已去與比丘結戒集十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是說若比
丘先受請小食時至餘家者波逸提
如是世尊與比丘結戒今時羅閱城
中有一大臣與跋難陀釋子知舊親
友時彼大臣於異時大得甘果即勅
一人言跋難陀釋子是我知舊親友
汝可持此果往至僧伽藍中示之語
言我與汝知舊可持此果衆僧中分布
時彼使人即持果詣僧伽藍中白諸
比丘大德此是僧新果諸比丘語言
若與衆僧者便可賦之其人報言羅
閱城中大臣勅我言汝持此果詣僧
伽藍中示跋難陀釋子今賦與僧今
須跋難陀釋子至當賦與僧時跋難
陀後食已方詣餘家時過乃還使衆
僧不得食新果時諸比丘聞其中有
少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責
跋難陀言云何後食已方詣餘家時
過乃還使諸比丘不得食新果也諸
比丘往世尊所頭面禮足已在一面
坐以此因緣具白世尊世尊今時以

此因緣集比丘僧呵責踐難陀釋云
汝所為非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為云何踐難陀釋
子後食已更詣餘家時過方還使諸
比丘不得食新果世尊以無數方便呵
責已告諸比丘自今已去當如是說戒
若比丘先受請前食後食詣餘家者
波逸提如是世尊與諸比丘結戒今時
羅閱城中衆僧大有請屢諸比丘皆
畏慎不敢入城受請白佛佛言自今
已去聽諸比丘相囑授入城比丘不
知當囑授詐佛言當囑授比丘若獨
處一房中當囑授比近住者自今已
去當如是說戒若比丘先受請已前
食後食詣餘家不囑授者波逸提如
是世尊與諸比丘結戒時病比丘先
語檀越家作羹作粥作飯彼畏慎不
敢入城恐犯食後至餘家白佛佛言
聽病比丘不囑授得入自今已去應
如是說戒若比丘先受請前食後食
至餘家不囑授餘比丘除時日緣波
逸提是中時者病時如是世尊與比
丘結戒時詣比丘作衣時到或須大

釜或須小釜或須瓶或須杓或須瓠
或須斧或須盂或須盆或須小碗或
須鈍或須繩或須衣懸或須伊尼延
陀或須毛氎諸比丘皆畏慎不敢入
城恐犯不罵授入村白佛佛言自今已
去聽諸比丘作衣時不罵授入村自今
已去當如是結戒若比丘先受他請已
前食後食詣餘家不罵授餘比丘除
餘時波逸提餘時者病時作衣時如
是世尊與比丘結戒時諸比丘施衣
時到或有已得施衣處或有方當求
索彼畏慎不敢入城恐犯不罵授入
城佛言自今已去聽諸比丘布施衣
時不罵授入城自今已去當如是說
戒若比丘先受請已前食後食詣餘
家不罵授餘比丘除餘時波逸提餘
時者病時作衣時施衣時是謂餘時比
丘義如上前食者明相出至食時是
後食者從食時至日中是家者有男
子女人所居也餘比丘者同一界共
住也病者如上作衣時者自恣竟无
迦絺那衣一月有迦絺那衣五月乃
至衣上作一馬齒縫是也施衣時者自

恣竟无迦絺那衣一月有迦絺那衣
五月除此已餘時勸化作食并施衣
者是也若比丘囑授欲詣村而中道
還失前囑授後若欲去者當更囑授
若比丘囑授欲詣村不至所囑授處乃
更詣餘家失前囑授若欲往應更囑
授而去若囑授至白衣家乃更至庫
藏處及聚落邊房若至比丘居僧伽
藍中若即白衣家還出失前囑授應
更囑授而往若比丘先受請已前食
後食詣餘家不囑授比丘入村聞除
餘時波逸提若一脚在門內一脚在
門外方便莊嚴欲去而不去者一切
突吉羅比丘居波逸提式又摩那沙
弥沙弥居突吉羅是謂為犯不犯者
病時作衣時施衣時囑授比丘若无
比丘不囑授至餘庫藏聚落邊房若
至比丘居僧伽藍至所囑白衣家若
衆多家敷坐具請比丘若為力勢所
持或命難梵行難無犯无犯者最初
未制戒癡狂心乱痛惱所纏四十一
尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔
時尊者迦留陀夷本處俗時有同友

白女婦顏貌端正名曰齋迦留陀夷
亦復顏色端正時迦留陀夷繫意在彼
齋迦婆私所齋迦婆私亦繫意在迦
留陀夷所時迦留陀夷到時著衣持
鉢往至齋迦婆私家就座而坐時齋
迦婆私洗浴莊嚴其身夫主心極愛
敬未曾相離夫主問迦留陀夷言欲
須何等耶報言我須食其夫即語婦
言出食與之婦即如言與食迦留陀
夷食已坐住不去其夫語迦留陀夷
言汝向者言須食已與汝食竟何以
不去耶時齋迦婆私現相令其不去
時彼夫主瞋責迦留陀夷言比丘妨我
向言須食食已何故不去更欲作何等
我今捨汝出去隨汝在後欲何所作
時彼夫主瞋恚作是語已便出去時
有乞食比丘來至其家時乞食比丘
復嫌責迦留陀夷言汝云何在食家
中安坐今時乞食比丘還出舍衛城
到僧伽藍中以此因緣向諸比丘說
其中有少欲知足行頭陀樂學戒知
慙愧者嫌責迦留陀夷言汝云何在
食家中安坐今時諸比丘往至世尊

所頭面礼足在一面坐以此因緣具
白世尊世尊以此因緣集比丘僧知
而故問迦留陀夷言汝實在食家中安
坐耶對曰實余世尊以無數方便呵
責迦留陀夷汝所為非非威儀非沙
門法非淨行非隨順行所不應為云
何在食家中有寶安坐今時世尊以
無數方便呵責迦留陀夷已告諸比
丘此愚癡人多種有漏處家初犯戒
自今已去與比丘結戒集十句義乃
至正法久住欲說戒者當如是說若
比丘在食家中有寶強安坐者波逸
提比丘義如上食者男以女為食女
以男為食是名為食家者如上說寶
者車渠馬瑙真珠虎珀金銀若比丘
在食家中有寶舒手得及戶應坐若
比丘在食家中有寶強安坐者波逸
提盲而不瞞者突吉羅瞽而不盲者
亦突吉羅立而不坐者突吉羅比丘
居波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突
吉羅是謂為犯不犯者若入食家中
有寶舒手及戶處坐若有二比丘為
伴若有識別人或有客人在一處不

盲不聾不聾不盲或從前經過不住
或卒病發倒地或為力勢者所持或
被繫閉或命難或梵行難无犯無犯
者或初未制戒癡狂心乱痛惱所纏四十
余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園余
時尊者迦留陀夷本處俗時有白衣
同友婦名曰齋顏貌端正迦留陀夷
亦顏貌端正時迦留陀夷繫意於齋
憂婆私齋憂婆私亦繫意在迦留陀
夷所余時尊者迦留陀夷到時著衣
持鉢往至齋憂婆私家自念言世尊
作如是語食家中有寶不應安坐應
在舒手及戶處坐即便在戶扇後坐
時迦留陀夷與齋憂婆私共語時有
乞食比丘采至彼家聞迦留陀夷語
聲嫌責言云何在食家中有寶房處
坐今我等不知為何所作時乞食比
丘出還合衛城至僧伽藍中以此因
緣具白諸比丘諸比丘聞其中有少
欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌
責迦留陀夷言云何在食家中有寶
房處坐諸比丘往至世尊所頭面礼
足在一面坐以此因緣具白世尊世

等今時以此因緣集比丘僧知而故問迦留陀夷汝審在食家中有寶在屏處坐語耶答言實今世尊世尊今時以無數方便呵責迦留陀夷汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何在食家中有寶在屏處坐耶呵責迦留陀夷已告諸比丘此癡人多種有漏處初犯戒自今已去與諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘食家中有寶在屏處坐者波逸提比丘義如上說食者女是男食男是女食寶者車乘馬璫真珠虎珀金銀屏處者若樹牆壁籬欄若衣障及餘物障彼比丘入食家中有寶屏處坐使舒手得及戶令乞食比丘見若比丘食家中有寶在屏處坐者波逸提育而不靜突吉羅瞿而不育突吉羅立而不坐突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若在食家中有寶坐舒手得及戶使乞食比丘見若有二比丘為伴若有識別人在邊或有客人在一處

不盲不聾或從前過不住或平病倒
地或力勢者所持或被繫閉或命難
或梵行難不犯不犯者寢初未制戒
癡狂心亂痛惱所纏四十

余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園介
時尊者迦留陀夷本處俗時有白衣
親友婦名曰齋顏貌端正迦留陀夷
亦顏貌端正時迦留陀夷繫意在齋
優婆私所齋優婆私亦繫意在迦留
陀夷所余時尊者迦留陀夷到時著
衣持鉢往至齋優婆私家在露地共
一處坐語有一乞食比丘來至其家
見迦留陀夷與齋優婆私共露地一處
坐語即嫌責尊者迦留陀夷言云何與
齋優婆私露地共一處坐語耶時乞食
比丘舍衛城中食已還僧伽藍中以
此因緣語諸比丘諸比丘聞其中有
少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者
嫌責迦留陀夷言云何在齋優婆私
家露地共一處坐語余時諸比丘往至
世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣
具白世尊世尊以此因緣集比丘僧
知而故問迦留陀夷汝實與齋優婆

私露地共一處坐語耶答言實余世尊
今時世尊以無數方便呵責迦留陀夷
汝所為非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為去何迦留陀夷
在齊憂婆私家露地共一處坐語耶
呵責迦留陀夷已告諸比丘此癡人
多種有漏處寂初犯戒自今已去與
比丘結戒集十句義乃至正法久住
欲說戒者當如是說若比丘獨與女
人露地坐波逸提比丘義如上女人
者人女有智命根不斷獨者一女人一
比丘屏處者見屏處聞屏處見屏處
者若塵霧黑闇不見面聞屏處者常
語不聞聲彼比丘獨與女人露地共
一處坐波逸提若盲而不聞突吉羅若
聾而不言突吉羅若立下坐突吉羅比
丘丘波逸提或又摩搆沙弥沙弥屋
突吉羅是謂為犯不犯者有二比丘
為伴若有識別人在邊或有客人在
一處不盲不聾或從前過不住或率病
倒地或為力勢所持或被繫閉或命
難或梵行難不犯不犯者寂初未制
戒癡狂心亂痛惱所經

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
跋難陀釋子與餘比丘共聞欲求懺
悔跋難陀結恨在心後於異時跋難
陀釋子語彼比丘言汝隨我行到村
中當與汝食比丘報言尔時跋難陀
到時著衣持鉢與彼比丘俱入舍衛
城中將至无食處周迴遍行餘有少
時在跋難陀念言若此比丘出舍衛
城至祇桓中日時已過跋難陀語彼
比丘言未曾有汝是大惡人比丘問
言我作何等過跋難陀報言今由汝
故併使我不得食長老速去我共汝
若坐若語不樂我獨坐獨語樂跋難
陀語彼比丘已便入舍衛城中有
食處而食時彼比丘出舍衛城到祇
桓精舍日時已過不得食乏極諸比
丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學
戒知慙愧者嫌責跋難陀釋子去何
語餘比丘言將汝至聚落與汝食竟
不與比丘食便語言汝速去我共汝
若坐若語不樂我獨坐獨語樂遣彼
比丘還祇桓中日時過竟不得食乏
極尔時諸比丘往至世尊所頭面礼

足在一面坐以此因緣具白世尊世尊
余時以此因緣集比丘僧呵責跋難陀
釋子汝所為非非威儀非沙門法非
淨行非隨順行所不應為云何將餘
比丘言與汝食竟不與食便語言汝
速去我共汝若坐若語不樂我獨坐
獨語樂使彼比丘入祇洹中日時過
不得食之極耶余時世尊以無數方
便呵責跋難陀釋子已告諸比丘此
癡人多種有漏處最初犯戒自今已
去與比丘結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘語
餘比丘如是語大德共至聚落當與
汝食彼比丘竟不教與是比丘食語
言汝去我與汝一處若坐若語不樂
我獨坐獨語樂以此因緣非餘方便
遣他去波逸提比丘義如上村者四
種村如上食者時食彼比丘語此比
丘言至聚落間與汝食彼竟不與比
丘食便語言汝去我與汝若坐若語
不樂我獨坐獨語樂彼方便遣去捨
見處聞處波逸提捨見處至聞處突
吉羅捨聞處至見處突吉羅方便遣

去自捨見處聞處波逸提捨見處至聞處捨聞處至見處突吉羅比丘尼波逸提式叉摩部沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者與食遺去若病若元威儀人見不喜者語言汝去我當送食至僧伽藍中彼若破戒破見破威儀若眾中所舉若被擯若應擯若見命難淨行難方便違去不以嫌恨故違去不犯不犯者取初未制戒癡狂心亂痛惱所經

四十
六竟

余時佛在釋翅搜迦維羅衛尼拘律園中今時摩訶男釋種子請眾僧供給藥彼藥彼恭敬上座施與好者求者亦與不求者亦與時六群比丘自相謂言此摩訶男釋種子請眾僧供給藥彼恭敬上座施與好者於我等无恭敬心思者施與我等求索猶不見與况不求而得自相謂言我等當往詣其家求索難得所无有藥於是即往詣其家語言我等須如是如是藥摩訶男報言若我家中有者當相與若无者當為詣市求買供給六群比丘報言汝等可无如是如是藥耶摩訶男報

言我家有者當相與无者當為詣市求索相與時六群比丘復語言汝請衆僧供給藥恭敬上座與好者求者與之不求者亦與之與下座惡者又不懇慤恭敬求索而不見與況不求而得汝家中所无有而請衆僧與藥汝有愛又復妄語摩訶男報言我先有要誓請衆僧家中所有者隨供給之若无者當詣市求索與汝今云何言我有愛是妄語人無有三誠耶長老去我自今已去不復能供給衆僧藥也余時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言摩訶男釋子信樂恭敬供給好藥布施常供給衆僧藥云何汝等罵詈言他有愛妄語使斷衆僧藥耶余時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊令時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何摩訶男釋子有信心好樂布施常供給衆僧藥而汝等罵詈言有愛妄語使斷衆僧藥

耶今時世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘言此六群比丘癡人多種有漏處家初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘應受四月請因緣請與藥若過受者波逸提如是世尊與比丘結戒時諸病比丘有畏慎心不敢過受藥白佛佛言自今已去聽諸病比丘過受藥自今已去當如是說戒若比丘无病受四月請與藥過受者波逸提如是世尊與比丘結戒時諸居士常請諸比丘與藥諸比丘有畏慎心不敢受常請供給藥白佛佛言自今已去聽諸比丘受常請供給藥自今已去當如是說戒若比丘无病受四月請與藥若過受除常請者波逸提如是世尊與比丘結戒時摩訶男釋子復作是我等寧可以一人二人故斷眾僧藥耶今故應言更請眾僧供給藥作是我等已即便至僧伽藍中請諸比丘言願諸大德僧受我請供給藥諸比丘各各有畏慎心不敢受更請與藥白佛佛

言自今已去聽諸比丘受更請給藥
諸比丘便計前日數自佛佛言不應
計前日數應從斷藥還與已來日從
此為數自今已去當如是說戒若比
丘無病受四月請與藥若過受除常請
更請波逸提如是世尊與比丘結戒時
諸居士請諸比丘與分藥諸比丘畏慎
不敢受曰佛佛言自今已去聽諸比
丘受分藥自今已去當如是說戒若
比丘無病受四月請與藥若過受除
常請更請分請與分藥波逸提如是
世尊與比丘結戒今時諸居士請比
丘與盡形壽藥諸比丘畏慎不敢受
盡形壽時藥白佛佛言自今已去聽諸
比丘受盡形壽藥自今已去與比丘
結戒若比丘受四月請與藥无病比丘
應受請若過受除常請更請分請盡
形壽請波逸提比丘義如上四月若
夏四月也因緣者藥請也病者醫所
教服藥者也常請者其人作如是言
我常與藥更請者斷已後復更與請
與分藥者持藥至僧伽藍中分與盡
形壽請者其人言我當盡形壽與藥

請者有四種或有請夜有限齊藥无
限齊或有請藥有限齊夜無限齊或
有請藥有限齊夜亦有限齊或有請
夜無限齊藥無限齊云何請夜有限
齊藥無限齊彼作夜分齊不作藥分
齊我與尔許夜藥是謂請夜有分齊
藥无分齊云何請藥有分齊夜無分
齊彼作藥分齊不作夜分齊作如是言
我與如是藥是為請藥有分齊夜无
分齊云何請夜有分齊藥亦有分齊彼
作夜分齊藥分齊作如是言尔許夜與
如是藥是謂請夜有分齊藥有分齊
云何請夜無分齊藥无分齊彼不作
夜分齊藥分齊作如是言我請汝與
藥是謂請夜及藥俱无分齊是中請夜
有分齊藥無分齊夜有分齊藥有分齊
應夏四月受請是中藥有分齊夜无
分齊夜无分齊藥無分齊應隨施時
受彼比丘無病應受夏四月與藥若
過受除常請更請分請盡形壽請咽
咽波逸提比丘尼波逸提式叉摩那
沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯
者受四月請與藥病者過受請常請

更請分請盡形壽請無犯无犯者軍
初未制戒癡狂心乱痛惱所纏四十

余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
王波斯匿王境民人反叛時王自領
六軍征罰時六群比丘往至軍中觀
看軍陣時王波斯匿語言諸尊在此
軍中欲何所為六群報言我无所作
來看軍陣耳時波斯匿王聞已心甚
不悅王復問言今者欲何所至耶六
群報言我等欲詣舍衛國見佛時王
語言若至舍衛國者持我名礼拜問
訊世尊言起居輕利遊步康強教化
有勞耶今持此一裏石蜜奉上世尊
以此因緣具白世尊余時六群比丘
即往舍衛國詣祇桓精舍礼世尊足
已在一面坐即稱波斯匿王名言礼拜
問訊世尊起居輕利遊步康強教化
有勞耶以此一裏石蜜奉上世尊即
以此因緣具白世尊世尊余時以此因
緣呵責六群比丘汝所為非非威儀
非沙門法非淨行非隨順行所不應
為云何汝等癡人乃觀王者軍陣勢
力耶世尊以无数方便呵責六群比

丘已告諸比丘此瘕人多種有漏瘕
瘕初犯戒自今已去與比丘結戒集
十句義乃至正法久住欲說戒者當
如是說若比丘往觀軍陣波逸提如
是世尊與比丘結戒今時波斯匿王
上境人民反叛有大臣兄弟二人兄
名利師達弟名富羅那王使此二人
領軍征罰此二人渴仰欲見比丘即
遣使往請比丘大德來我欲相見諸
比丘皆有畏慎心言世尊制戒若比
丘往觀軍陣者波逸提時諸比丘往
白世尊世尊告言若須有所白若有
請喚者聽往自今已去當如是說戒
若比丘往觀軍陣除餘時因緣波逸
提比丘義如上陣者若戲若鬪軍者
或一軍二軍三軍四軍一軍者一象
軍一馬軍一車軍一步軍也若純有
馬軍純象軍步軍車軍也二軍者二
象二馬二車二步或有象馬或象車
或象步或馬車或馬步或車步也三
軍者三象三馬三車三步也或象馬車
或象馬步或馬車步也四軍者四象四
馬四車四步也或象馬車步也彼比丘

往觀軍陣從道至道從道至非道從非
道至道從下至高從高至下去而見者波
逸提不見者突吉羅若方便莊嚴欲
觀而不去者一切突吉羅若比丘先
在道行軍陣後至比丘應下道避若
不避者突吉羅比丘在波逸提式叉
摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯
不犯者若比丘有事往若被請去或
方勢者將去若先前行軍後至下道
避若水陸道斷賊難惡獸難水大漲
若為勢力所繫縛去或命難梵行難
不下道無犯元犯者取初未制戒癡
狂心乱痛惱所纏四二

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今
時六群比丘時有因緣至軍中宿時
諸居士見自相謂言我等為恩愛故
在此宿耳而此沙門復在此何為耶
今時諸比丘聞中有少欲知足行頭
陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘
言世尊制戒有時因緣乃得至軍中
汝等云何乃於軍中止宿耶今時諸
比丘往至世尊所以此因緣具白世尊
世尊以此因緣集比丘僧呵責六群

比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六群比丘有時因緣得至軍中汝等何事乃在軍中宿耶世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏虜家初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘有因緣聽至軍中二宿三宿過者波逸提比丘義如上若比丘有因緣欲至軍中得二宿住至第三宿明相未出時應離見聞處彼比丘軍中二宿已至第三宿明相未出不離見聞處明相出波逸提若離見聞處至聞處突吉羅離聞處至見處突吉羅比丘尼波逸提武叉摩鄰沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者得二宿已至第三宿明相未出離見聞處若水陸道斷若惡獸難盜賊難水大漲為勢力者所執留或被繫閉或梵行難命難得至三宿軍中住至三宿明相未出不離見聞處不犯不犯者取初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

所纏

四十
九竟

九十算提法之六

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。今時六群比丘聞世尊制戒聽比丘有時因緣二宿三宿軍中住。彼在軍中住。觀軍陣鬪戰。觀諸方人象馬。時六群比丘中有一人以看軍陣故為箭所射。時同伴比丘即以衣裹之。昇還諸居士見已。問比丘言。此人何所患。耶。報言。無患。向往觀軍陣。鬪為箭所射。時諸居士皆共譏嫌言。我等為恩愛故。與此軍陣。汝等出家人往軍中何所作。耶。諸比丘聞已。其中有少欲知足行頭陀樂學戒。知慙愧者。嫌責六群比丘言。世尊制戒聽比丘有時因緣至軍中。應二宿三宿住。汝住軍中二宿三宿已。去何乃往觀軍陣。鬪聞而為箭所射。耶。今時諸比丘往世尊所。頭面禮足。在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊。今時以此因緣。集比丘僧呵責六群比丘言。汝所為非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所

不應為云何六群比丘世尊聽比丘
有時因緣往軍中二宿三宿住而汝
等往軍中二宿三宿住乃觀軍陣戰
鬪為箭所射耶尔時世尊以無數方
便呵責六群比丘已告諸比丘此癡
人多種有漏處家初犯戒自今已去
與比丘結戒集十句義乃至正法久
住欲說戒者當如是說若比丘二宿
三宿軍中住或時觀軍陣鬪戰若觀
遊軍象馬力勢者波逸提比丘義如
上闍者若戲闍若真實闍軍者一種
軍乃至四種軍或有王軍賊軍居士
軍力勢者第一象力第一馬力第一
車力第一步力也陣者四方陣或圓
陣或半月形陣或張翼陣或減相陣
象王馬王人王陣彼比丘往觀軍陣闍
戰象馬勢力者從道至道從道至非
道從非道至道從高至下從下至高
往而見者波逸提往而不見者突吉
羅方便莊嚴欲往而不往者一切突
吉羅若比丘先在道行軍陣後至應
避不避者突吉羅比丘居波逸提式
又摩訶沙弥沙弥居突吉羅是謂為

犯不犯者有時因緣若有所亡若請
喚若為勢力所將去或命難或梵行
難若先前行軍陣後至下道避若水
陸道斷盜賊惡獸水大漲或被強力
所執繫或命難淨行難不避道无犯
無犯者軍初未制戒癡狂心乱痛惱
所經 五十竟

今時佛在支陀國與大比丘衆二二
百五十人俱時尊者娑伽陀為佛作
供養人今時娑伽陀下道詣一編髮
梵志住處語梵志言汝此住處第一
房我今欲寄止一宿能相容止不梵
志答言我不惜可止宿耳但此中有毒
龍恐相傷害耳比丘言但見聽止或不
害我編髮梵志答言此室廣大隨意可
住今時長老娑伽陀即入其室自敷
草蓐結跏趺坐繫念在前時彼毒龍
見娑伽陀結跏趺坐即放火烟娑伽
陀亦放火烟毒龍恚之復放身火娑
伽陀亦放身火時彼室然如似大火
娑伽陀自念言我今寧可滅此龍火
令不傷龍身耶於是即滅龍火使不
傷害時彼毒龍火光無色娑伽陀火

光轉咸有種種色青黃赤白綠碧頗
梨色時娑伽陀其夜降此毒龍盛著
鉢中明日清旦持往詣編髮梵志所
語言所言毒龍者我已降之置在鉢
中故以相示今時拘睺彌主在編髮
梵志家宿彼作如是念未曾有世尊
弟子有如是大神力何況如來即白
娑伽陀言若世尊來至拘睺彌時願
見告勅欲一礼觀娑伽陀報言大佳
今時世尊從支陀國人間遊行至拘
睺彌國時彼國主聞世尊將千二百
五十弟子至此國即乘車往迎世尊
遙見世尊顏貌端政諸根寂定其心
息滅得上調伏如調龍象猶若澄淵
見已篤信心生以恭敬心即下車至
世尊所頭面礼足已在一面住今時
世尊無數方便說法勸化令得歡喜
時拘睺彌主聞佛無數方便說法勸
化心大歡喜已願看衆僧不見娑伽
陀即問諸比丘言娑伽陀今為所在
耶諸比丘報言在後正今當至今時
娑伽陀與六群比丘相隨在後至時
拘睺彌主見娑伽陀來即往迎頭面

札足已在一面立時娑伽陀復為種種方便說法勸化令心歡喜時拘睺弥主聞娑伽陀種種方便說法勸化得歡喜已白言何所須欲可說之娑伽陀報言止止此即為供養我已彼復白言願說何所須欲六群比丘語彼言汝知不比丘末鉢尼師壇鍼筒此是易得物耳更有於比丘難得者與之彼即問言於比丘何者難得六群比丘報言欲漬黑酒彼報言欲湏者明日可來取隨意多少時彼札娑伽陀足遶已而去明日清旦娑伽陀著衣持鉢詣拘睺弥主家就座而坐時彼拘睺弥主出種種甘饌飲食兼與黑酒極令飽滿時娑伽陀食飲飽足已從座起去於中路為酒所醉倒地而吐衆鳥乱鳴今時世尊知而故問阿難衆鳥何故鳴喚阿難白佛言大德此娑伽陀受拘睺弥主請食種種飮食兼飲黑酒醉卧道邊大吐故使衆鳥乱鳴佛告阿難此娑伽陀比丘癡人如今不能降伏小龍况能降伏大龍佛告阿難凡飲酒者有十過失

何等十一者顛色惡二者少力三者
眼視不明四者現瞋恚相五者壞田
業資生法六者增致疾病七者益閼
訟八者無名稱惡名流布九者智慧
減少十者身壞命終墮三惡道阿難是
謂飲酒者有十過失也佛告阿難自今
以去以我為師者乃至不得以草木
頭肉著酒中而入口今時世尊以無
數方便呵責娑伽陀比丘已告諸比
丘此娑伽陀比丘癡人多種有漏處
家初犯戒自今已去與比丘結戒集
十句義乃至正法久住欲說戒者當
如是說若比丘飲酒者波逸提比丘
義如上酒者木酒粳米酒餘米酒大
麥酒若有餘酒法作酒者是木酒者
梨汁酒閻浮果酒甘蔗酒舍樓伽果
酒藥汁酒蒲桃酒梨汁酒者若以蜜
石蜜雜作乃至蒲桃酒亦如是雜酒
者酒色酒香酒味不應飲或有酒非
酒色酒香酒味不應飲或有酒非酒
色非酒香酒味不應飲或有酒非酒
色非酒香非酒味不應飲非酒酒色
酒香酒味應飲非酒非酒色酒香酒

味應飲非酒非酒色非酒香非酒味應
飲非酒非酒色非酒香非酒味應飲
彼比丘若酒酒煮酒和合若食若飲者
波逸提若飲甜味酒者突吉羅若飲醋
味酒者突吉羅若食麴若酒糟突吉羅
酒酒想波逸提酒疑波逸提酒无酒
想波逸提無酒有酒想突吉羅無酒
疑突吉羅比丘居波逸提式叉摩那
沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯
者若有如是如是病餘藥治不差以
酒為藥若以酒塗瘡一切無犯无犯者
寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 平竟
今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今
時十七群比丘在阿耨羅婆提河水
中嬉戲從此岸至彼岸或順流或逆
流或此没彼出或以手畫水或以水
澆漬亦時波斯匿王與末利夫人在
樓觀上遙見十七群比丘在此河水
中嬉戲從此岸至彼岸或順流或逆
流或此没彼出或以手畫水或以水
相澆漬見已即語末利夫人言看汝
所事者時末利夫人報王言此諸比
丘是年少始出家者在佛法未久或

是長老癡元所知時末利夫人即疾疾
下樓語毘陵迦婆羅門言汝持我名
往三祇桓中問許世尊遊步康強教
化有勞耶以此一裏石塞奉上世尊
以此因緣具白世尊時彼婆羅門即
受夫人教往詣世尊所問許已在一
面坐毘陵迦婆羅門白世尊言末利夫
人故遣我來問許世尊遊步康強起居
輕利教化有勞耶今奉此一裏石塞以
向因緣具白世尊世尊今時以此因緣
集比丘僧以無數方便呵責十七群比
丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨
行非隨順行所不應為云何十七群
比丘在阿耨婆提河水中嬉戲從此
岸至彼岸或順流或逆流或從此沒
彼出或以手畫水或水相澆灌今時
世尊呵責十七群比丘已告諸比丘
此癡人多種有漏處寂初犯戒自今
已去與比丘結戒集十句義乃至正
法久住欲說戒者當如是說若比丘
水中嬉戲者波逸提比丘義如上水
中戲者放意自恣從此岸至彼岸或
順流或逆流或此沒彼出或以手畫

水或水相澆灌乃至以鉢盛水戲弄一切波逸提除水已若酪漿若清酪漿若昔酒若麥汁器中弄戲者突吉羅比丘居波逸提式又摩鄰沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若道路行渡水或從此岸至彼岸或水中牽材木若竹若簿順流上下若取石取沙若失物沉入水底此沒彼出或欲學知浮法而浮擢臂畫水漬水一切無犯无犯者寢初未制戒癡狂心乱痛惱所纏五十
二竟

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時六群比丘中有一人擊握十七群比丘中一人乃令命終諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言云何擊握十七群比丘乃令命終耶今時諸比丘往世尊所頭面礼足已在一面坐以此因緣具白世尊世尊今時以是因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六群比丘汝等擊握十七群比丘乃令命終耶世尊以无

數方便呵責六群比丘已告諸比丘言
此六群比丘癡人多種有漏處最初犯
戒自今已去與比丘結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說
若比丘以指相擊握者波逸提比丘
義如上指者手有十脚有十若比丘
以手脚指相擊握者一切波逸提除
手脚指已若杖若戶鑰若拂柄及一
切餘物相擊握者一切突吉羅比丘
屣波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突
吉羅是謂為犯不犯者若不故擊握
若眠觸令覺若出入行來若掃地誤
觸誤以杖頭觸無犯无犯者最初未
制戒癡狂心乱痛惱所纏五十
三章

尔時佛在拘睢毘國瞿師羅園中尔
時闍陀欲犯戒諸比丘諫言汝莫作
此意不應尔時闍陀不從諸比丘諫
即便犯戒諸比丘聞已其中有少欲知
足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責闍陀
言云何闍陀欲犯戒諸比丘諫而不
從語便犯耶時諸比丘往世尊所頭
面礼足已在一面坐以此因緣具白世
尊世尊尔時以此因緣集比丘僧呵

責闍陀言汝所為非非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應為云何
闍陀諸比丘諫而不從語便犯戒耶
以無數方便呵責闍陀已告諸比丘
此癡人多種有漏處寂初犯戒自今
已去與比丘結戒集十句義乃至正
法久住欲說戒者當如是說若比丘
不受諫者波逸提比丘義如上不受
諫者若他遮言莫作是不應尔然故
作犯根本不從語突吉羅若自知我
所作非然故作犯根本不從語者波
逸提比丘尼波逸提式叉摩那沙彌
沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若
無智人來諫者報言汝可問汝師和
上學問誦經知諫法然後可諫若諫
者當用若戲笑語若獨處語若在夢
中語若欲說此乃錯說彼一切无犯無
犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所
纏五十
四竟

尔時佛在波羅梨毗國尔時尊者那
迦波羅比丘常侍世尊左右供給所
須佛語那迦波羅汝取雨衣來我欲
至經行處經行即受教取雨衣授與

世尊世尊。今時受雨衣已至。經行處
經行。今時釋提桓因化作金經行堂。
已合掌在世尊前。自言。我世尊經行。
我善逝經行。諸佛常法。若經行時。供
養人在經行道頭。立。今時耨迦波羅
比丘在經行道頭。立。知前夜已過。白
世尊言。初夜已過。可還入房。今時世
尊默然。耨迦波羅知中夜後夜過。
明相已出。衆鳥覺時。天欲明了。白世
尊言。初中後夜已過。明相出。衆鳥覺
時。天欲明了。願世尊還入房。今時世
尊默然。耨迦波羅心自念言。我今
寧可恐怖佛。使令入房。耶。今時耨迦
波羅即反被拘執。來至佛所。作非人
恐怖聲。沙門。我是鬼。世尊報言。當知
此惡人心。亦是惡。時釋提桓因白佛
言。衆中亦有如此人。耶。佛告釋提桓
因言。衆中有如是人。語釋提桓因言。
此人於此生中。當得清淨之法。今時
釋提桓因以偈讚佛。

聖獨步不放逸。若毀譽不移動。
聞師子吼不驚。如風過草无礙。
引導一切諸衆。決定一切人天。

楞嚴經卷第十下

四

今時世尊以偈報言

天帝謂我怖 故說此言耶

亦時釋提桓因即禮佛足隱形而去
亦時世尊夜過已清旦集比丘僧以
此因緣具向諸比丘說之此部迦波
羅癡人乃欲恐怖我今時世尊以无
數方便呵責部迦婆羅比丘已告諸比
丘此癡人多種有漏處家初犯戒自今
已去與比丘結戒集十句義乃至正
法久住欲說戒者當如是說若比丘
恐怖他比丘者波逸提比丘義如上
恐怖者若以色聲香味觸法恐怖人
云何色恐怖或作象形馬形或作鬼
形鳥形以如是形色恐怖人令彼見
若恐怖若不恐怖波逸提以如是形
色恐怖人前人不見者突吉羅云何
聲恐怖人或貝聲鼓聲波羅聲象聲
馬聲駝聲啼聲以如是聲恐怖人令
彼人聞恐怖不恐怖波逸提若以如
是聲恐怖人彼不聞突吉羅云何香
恐怖人若根香 薩羅樹香 樹膠香 皮
香 膚香 葉香 花香 果香 若美香 若麝
氣 若以此諸香恐怖人 彼人嗅香者

怖以不怖波逸提若以如是香恐怖
人前人不嗅者突吉羅云何味恐怖
人若以味與人若醋若甜若苦若澀
若鹹若漿漿味以如此味恐怖人令
彼人嘗味怖以不怖波逸提若作如
是味恐怖人彼不嘗者突吉羅云何
觸恐怖人若以熱若以冷若輕若重
若細若麤若滑若澀若軟若堅以如
是觸恐怖人令彼人觸怖以不怖波
逸提以如是觸恐怖人彼人不觸者
突吉羅云何以法恐怖人語前人言
我見如是相若夢汝當死若失衣鉢
若罷道汝師和上阿闍梨亦當死失衣
鉢若罷道若父母得重病若命終以
如是法恐怖人彼知怖不怖波逸提
若以如是法恐怖人彼不知者突吉
羅若比丘以色聲香味觸法恐怖人
若說而了了者波逸提說而不了了者
突吉羅比丘尼波逸提式叉摩都沙
彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者
或闇地坐無燈火或大小便處遙見
謂言是象若賊若惡獸便恐怖若至
闇室中無燈火處大小便處聞行聲若

觸草木聲若響咳聲而怖畏若以色示人不作恐怖意若以聲香味觸與人不作恐怖意若實有是事若見如是相或夢中見若當死或羅道若失衣鉢并和上師當死失衣鉢羅道若父母病重當死便作如是語語彼言我見汝如是諸變相事若戲語若疾疾語若獨語夢中語欲說此乃錯說彼一切無犯无犯者寢初未制戒癡狂心乱痛惱所纏

王竟

余時佛在羅閱祇迦蘭陀竹園中有池水余時摩竭國并沙王聽諸比丘常在池中洗浴時六群比丘於後夜明相未出時入池洗浴余時并沙王於後夜明相未出與姝女俱詣池欲洗浴聞六群比丘在池洗浴聲即問左右言此中誰洗浴荅言是比丘王言莫大作聲勿使諸比丘不及洗浴而去彼六群比丘以種種細末藥更相洗浴乃至明相出時并沙王竟不得洗浴而去時諸大臣皆共譏嫌自相謂言此沙門釋子不知慙愧外自稱言我修正法如此何有正法於後夜

中相將入池水以種種細末藥更相洗浴乃至明相出使王竟不得洗浴而去時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言云何於後夜中入池水浴以種種細末藥更相洗浴乃至明相出使王不得洗浴今時諸比丘往世尊所頭面禮足已在一面坐以此因緣具白世尊世尊令時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等於後夜中入池水以種種細末藥更相洗浴乃至明相出使王不得洗浴而去今時世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處取初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘半月應洗浴若過者波逸提如是世尊與比丘結戒今時諸比丘盛熱時身體癢癢出汗垢臭穢畏慎不敢洗浴恐犯過半月洗浴諸比丘白佛佛言聽諸病比丘熱時數數洗浴自今已去應如

是說戒若比丘半月應洗浴除餘時
若過波逸提餘時者熱時如是世尊
與比丘結戒其中諸病比丘身體疱
癩出汗垢臭穢或大小便吐汗不淨
畏慎不敢洗浴恐犯過半月洗浴諸
比丘白佛佛言聽諸病比丘數數洗
浴自今已去當如是說戒若比丘半
月應洗浴不得過除餘時波逸提餘
時者熱時病時如是世尊與比丘結
戒時諸比丘作時身體汗垢臭穢諸
比丘有畏慎心不敢洗浴白佛佛言
聽諸比丘作時數數洗浴自今已去
當如是說戒若比丘半月洗浴不得
過除餘時波逸提餘時者熱時病時
作時如是世尊與諸比丘結戒時諸
比丘風雨中行身體疱癩汗出塵土汗
穢不淨有畏慎不敢洗浴白佛佛言
聽諸比丘風雨時數數洗浴自今已
去當如是說戒若比丘半月洗浴不
得過除餘時波逸提餘時者熱時病
時作時風雨時如是世尊與比丘
結戒時諸比丘道行時身體熱疱癩出
汗垢塵土汗穢不淨畏慎不敢洗浴白

佛常言聽諸比丘道行時數數洗浴自
今已去當如是說戒若比丘半月洗
浴無病比丘應受不得過除餘時波
逸提餘時者熱時病時作時風雨時
道行時此是餘時比丘義如上熱時
者春四十五日夏初一月是熱時病
者下至身體臭穢是諸病作者下至
掃屋前地風雨時者下至一旋風一
沛雨者身道行者下至半由旬若來
若往者是也若比丘半月洗浴除餘時
若過一遍澆身者波逸提若水洗半身
者波逸提若方便莊嚴欲洗浴不去
一切突吉羅比丘若波逸提式叉摩
鄒沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不
犯者半月洗浴熱時病時作時風時
雨時道行時數數洗浴若為力勢所
持強使洗浴無犯无犯者取初未制
戒癡狂心乱痛惱所纏六竟

余時世尊在曠野城時六群比丘自
相謂言我等在上座前不得隨意言
語即出房外在露地拾諸柴草及大
樹捺然火向火時空樹株中有一毒蛇
得火氣熱通從樹孔中出詣比丘見

已皆驚怖言毒地毒地即取所燒薪散擲東西迸火乃燒佛講堂諸比丘問其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者熾責六群比丘言汝等云何自相謂言我等在上座前不得隨意言語出房外拾諸草木大樹株在露地然火向空樹孔中有毒蛇出驚怖取所燒薪散擲東西使迸火乃然佛講堂耶今時諸比丘即往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊令時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六群比丘自相謂言我等在上座前不得隨意言語出房外拾諸草木大樹株在露地然火向有毒蛇出驚怖取所燒薪散擲東西使迸火燒佛講堂耶世尊令時以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處家初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘為自炙改露地然火若教人然波逸提如是也

尊與比丘結戒今時病比丘畏慎不取
自然火不教人然比丘自佛佛言聽
病比丘露地然火及教人然自今已
去當如是說戒若比丘無病為自灸
故露地然火教人然者波逸提如是
世尊與比丘結戒今時諸比丘欲為
詣病比丘煮粥若羹飯若在溫室若
在厨屋若在浴室中若熏鉢若染衣若
然燈若燒香諸比丘皆畏慎不敢作
佛言如是事聽作自今已去當如是
說戒若比丘无病自為灸故在露地
然火若教人然除時因緣波逸提比
丘義如上病者若須火灸身若比丘
无病為自灸故在露地然火若然草
木枝葉紵麻葛麻若牛屎糠糞掃麩
一切然者波逸提若以火置草木枝
葉麻紵牛屎糠糞掃麩中然者一切
波逸提若被燒半焦擲著火中者突
吉羅若然炭突吉羅若不語前人言
汝看是知是者突吉羅比丘尼波逸
提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是
謂為犯不犯者語前人言看是知是
若病人自然教人然有時因緣看病

人為病人煮糜粥羹飯若在厨屋中
若在温室中若在浴室中若煮鉢若
煮染衣汁然燈燒香一切无犯無犯
者最初未制戒癡狂心乱痛惱所經五十

七竟

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有居士請眾僧明日食即於其夜辦
具種種肥美飲食明日清旦往白時
至尔時十七群比丘持衣鉢坐具針
筒著一面經行仿佯數望食時到時
六群比丘伺彼經行背向時取其衣
鉢坐具針筒藏舉彼聞白時到即
看言我等衣鉢坐具針筒在此誰持
去耶餘比丘問言汝等何處來答言我
等在此持衣鉢坐具針筒置一面經
行望食時到六群比丘在前調弄餘
比丘察之見六群比丘調弄必是其
人取衣鉢藏之諸比丘聞其中有少
欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌
責六群比丘言云何汝等取十七群
比丘衣鉢坐具針筒藏之耶尔時諸
比丘往世尊所頭面礼足在一面坐
以此因緣具白世尊世尊尔時以此
因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝

所為非非威儀非沙門法非淨行非
隨順行所不應為云何六群比丘伺
十七群比丘經行背向時取他衣鉢
坐具針筒藏耶今時世尊以無數方
便呵責六群比丘已告諸比丘此病
人多種有漏處初犯戒自今已去
與比丘結戒集十句義乃至正法久
住欲說戒者當如是說若比丘藏比
丘衣鉢坐具針筒若自藏若教人藏
下至戲笑者波逸提比丘義如上彼
比丘藏他比丘衣鉢坐具針筒若教人
藏下至戲笑者波逸提比丘尼波逸
提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是
謂為犯不犯者若實知彼人物相體
悉而取舉若在露地為風雨所漂漬
取舉若物主為性慢藏所有衣鉢坐
具針筒放散狼藉為欲訕謗彼故而
取藏之若借彼衣者而彼不收懼恐
失便取舉之或以此衣鉢諸物故有
命難梵行難取藏之一切无記無犯
者或初未制戒癡狂心乱痛惱所
纏

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今

時六群比丘真實施親厚比丘已
後不語主還取者諸比丘聞其中有
少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者
嫌責六群比丘言云何汝等先持衣
施親厚比丘已後不語主還取者耶
尔時諸比丘往世尊所頭面禮足已
在一面坐以此因緣具白世尊世尊
尔時以此因緣集比丘僧呵責六群
比丘汝所為非非威儀非沙門法非
淨行非隨順行所不應為云何六群
比丘先持衣施親厚比丘已後不語
主還自取者耶尔時世尊以無數方
便呵責六群比丘已告諸比丘此癡
人多種有漏處取初犯戒自今已去
與比丘結戒第十句義乃至正法久
住欲說戒者當如是說若比丘與比
丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼衣
後不語主還取者者波逸提比丘義如
上衣者有十種如上說與衣者淨施衣
淨施衣有二種一者真實淨施二者展
轉淨施真實淨施者言此是我長衣
展轉淨今為淨故與長衣作真實淨
故展轉淨施者此是我長衣未作淨

今為淨故與長老彼應如是語長老
長老有如是長衣未作淨今與我為
淨故我便受受已當問言欲與誰耶應
報言與某甲彼應作如是語長老有如
是長衣未作淨今與我為淨故我便受
受已與某甲比丘此衣是某甲所有
汝為某甲故守護持隨意用是中真
實淨施者應問主然後取著展轉淨
施者語以不語隨意取著若比丘真
實淨施衣不語主而取著者波逸提比
丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突
吉羅是謂為犯不犯者若真實淨施
語主取著展轉淨施者語以不語取著
無犯无犯者或初未制戒癡狂心亂
痛惱所纏

五十六
九竟

今時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園
時六群比丘著白色衣行時諸居士
見皆共譏嫌此沙門釋子不知慙愧
受取無厭外自稱言我修正法如今
觀之有何正法云何著新白色衣行
如似王三大臣諸比丘聞已其中有
少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者
增責六群比丘言云何汝等著白色

新衣行今時諸比丘往世尊所頭面
礼足在一面坐以此因緣具白世尊
世尊令時以此因緣集比丘僧呵責
六群比丘言汝所為非非威儀非沙
門法非淨行非隨順行所不應為云
何六群比丘著白色衣行今時世尊
以無數方便呵責六群比丘已告諸
比丘此癡人多種有漏處最初犯戒
自今已去與比丘結戒集十句義乃
至正法久住欲說戒者當如是說若
比丘得新衣應三種壞色一一色中
隨意壞若青若黑若木蘭若比丘不
以三種壞色若青若黑若木蘭著
餘新衣者波逸提比丘義如上新者
若是新衣若初從人得者盡名新也
衣者有 種衣如上壞色者染作青
黑木蘭也彼比丘得新衣不染作三
種色青黑木蘭更著餘新衣者波逸
提若有重衣不作淨而畜者突吉羅
若輕衣不作淨者突吉羅若非求鉢
囊草屣囊針經囊禪帶腰帶帽襪攝
熱巾裹草屣巾不作淨畜者突吉羅
若以未染衣寄著白衣家突吉羅比

丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼
突吉羅是謂為犯不犯者若得白衣
染作三種色青黑木蘭若重衣作淨
畜若輕衣亦作淨畜若非衣鉢囊乃
白衣家若衣色脫更染無犯无犯者
最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏六十二竟
今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今
時尊者迦留陀夷不喜見鳥作弓射
鳥射之不已大斂衆鳥僧伽藍中遂
成大積時諸居士來入僧伽藍礼
拜見此大積死鳥各共嫌之自相謂
言沙門釋子不知慙愧无有慈心斂
衆生命外自稱言我修正法如今觀
之何有三法射斂衆鳥乃成大積時
諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀
樂學戒知慙愧者嫌責迦留陀夷言
云何汝射斂衆鳥乃成大積耶時諸
比丘往世尊所頭面礼足已在一面
坐以此因緣具白世尊世尊今時以
此因緣集比丘僧知而故問迦留陀
夷汝實不喜見鳥而以竹弓射斂衆
鳥而成大積不答曰實余今時世尊

以無數方便呵責迦留陀夷汝所為
非非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應為云何迦留陀夷射煞衆
鳥以成大積耶呵責迦留陀夷已告
諸比丘此癡人多種有漏處寂初犯
戒自今已去與比丘結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說
若比丘斷畜生命者波逸提如是世
尊與比丘結戒時諸比丘坐起行來
多煞細小虫中或有作波逸提懺或
有畏慎者諸比丘往白佛佛言不知者
不犯自今已去當如是說戒若比丘
故煞畜生命者波逸提比丘義如上
畜生者不能變化者斷其命若自斷
若教人斷若遣使若往來使煞若重
使煞若展轉遣使煞若自求使若教
人求使若自求持刀人教人求持刀
人若以身相若口語若身口若遣使
教若遣書教若遣使書教若安坑陷
煞若安刀著常所倚住處若毒藥若安
煞具在前作如是方便若復有餘所
欲煞畜生若煞者波逸提方便欲煞
而不煞突吉羅比丘是波逸提式叉

不犯者不故煞或以瓦石刀杖擲餘處而誤斫命若比丘經營作房舍手失瓦石而誤煞若土墜材木若屋柱櫃椽椽如是手捉不禁墮而煞者若扶病起而死或還卧而死若洗浴時死若服藥時死將入房時死將出房時死或將日中坐時死或在陰處而死作如是衆多事无有害心而死者無犯无犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所

經六十
一竟

余時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘取雜重水而飲用諸居士見已皆嫌責言此沙門釋子无有慈心煞害重命外自稱言我修正法如今觀之何有正法乃取雜重水用時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言云何汝等无有慈心乃飲重水以害其命耶余時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊余時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙

門法非淨行非隨順行所不應為云

何汝等飲用雜重水以害其命耶今時
世尊以無數方便呵責六群比丘已
告諸比丘此病人多種有漏處軍初
犯戒自今已去與比丘結戒集十句
義乃至正法久住欲說戒者當如是
說若比丘飲用雜重水者波逸提如
是世尊與比丘結戒今時諸比丘不
知有重無重後乃知或作波逸提慍
或有畏慎者白佛佛言不知者无犯
自今已去當如是說戒若比丘知水
有重飲用者波逸提比丘義如上彼比
丘知是雜重水飲用者波逸提除水
已若雜重漿苦酒清酪漿清羹汁飲
用波逸提有重水有重想波逸提有
重水疑突吉羅无重水有重水想突
吉羅無重水疑突吉羅比丘居波逸
提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是
謂為犯不犯者先不知有重無重想
若有鹿虫觸水使去若瀝水飲者无
犯無犯者軍初未制戒病人心乱痛
惱所經

六十一
二竟

四分律卷第十七

初分三十七

下

九十單提法之七

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。余時十七群比丘往詣六群比丘長老。六人入初禪第二第三第四禪。云何入空無相無願。云何得須陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿羅漢果。耶時六群比丘報言。如汝等所說者。則已犯波羅夷法。非比丘時。十七群比丘便往。上座比丘所問言。若有諸比丘作如是問。云何入初禪。二禪。乃至四禪。空無相願。須陀洹果。乃至阿羅漢果。為犯何罪。上座比丘報言。無所犯。十七群比丘言。我等向者詣六群比丘所問言。云何入初禪。乃至四禪。空無相願。云何得須陀洹果。乃至阿羅漢果。彼即報言。汝等自耕得上人法。犯波羅夷。非比丘。彼比丘即察知。此六群比丘與十七群比丘作疑惱。今時諸比丘立聞。其中有少欲知足行頭陀樂。與戒知慙愧者。嫌責六群比丘。云何汝等與十七群比丘作疑惱。余時諸比

止往世尊所頭而礼足在一面坐以此
因緣具白世尊世尊今時以此因緣
集比丘僧呵責六群比丘汝所為非
非威儀非沙門法非淨行非隨順行
所不應為云何汝等與十七群比丘
作疑惱今時世尊以無數方便呵責
六群比丘已告諸比丘此六群比丘癡
人多種有漏處家初犯戒自今已去與
比丘結戒集十句義乃至正法久住欲
說戒者當如是說若比丘與他作疑惱
波逸提如是世尊與比丘結戒今時
衆多比丘集在一處共論法律有一
比丘退去退去者心疑作是言彼諸
比丘與我作疑諸比丘白佛佛言不
故作作者無犯自今已去當如是結戒
若比丘故疑惱他比丘今須臾間不繫
者波逸提比丘義如上疑惱者若為生
時若為年歲若受戒者為羯磨若為犯
若為法也為生時疑者即問言汝生
來幾時耶報言我生來余所時語言
汝不尔所時生汝如餘人生非余所
時生是謂問生時疑云何問年歲時
生疑問言汝幾歲報言我余所歲語

言汝非念所歲如餘人受戒者汝未念
所歲是謂問年歲時生疑云何問受
戒生疑問言汝受戒既年不滿二十
又界內別衆是謂問受戒時生疑云
何問羯磨生疑問言汝受戒時白不
成羯磨不成非法別衆是謂問羯磨
生疑云何於犯生疑語言汝犯波羅
夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提舍
尼偷蘭遮突吉羅惡說是謂於犯生
疑云何於法生疑汝等所問法者則
犯波羅夷非比丘是謂於法生疑若
比丘故為比丘作疑若以生時若歲
時乃至法時疑說而了了者波逸提
說而不了了者突吉羅比丘尼波逸
提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是
謂為犯不犯者其事實余不故作彼
非余許時生恐後有疑悔无故受他
利養受大比丘礼敬便語言汝非如
許時生如餘人生知汝非如許時生
其事實余彼無余許歲恐後有疑悔
無故受他利養受大比丘礼敬便語
言汝無余許歲如餘比丘歲汝未如
許歲其事實余若年不滿二十界內

別衆恐後有疑悔无故受他利養受
大比丘礼敬謂令彼知還本處更受戒
故便語言汝年不滿二十界内別衆
其事實亦白不成羯磨不成非法別
衆恐後有疑悔无故受他利養受大
比丘礼敬語彼令知還本處更受戒
故便語言汝白不成羯磨不成就非
法別衆其事實亦犯波羅夷僧伽婆
尸沙波逸提波羅提提舍尼偷蘭遮
突吉羅惡說恐後疑悔无故受人利
養受持戒比丘礼敬欲令彼知如法
懺悔故便語言汝犯波羅夷乃至惡
說有復若彼為性麁疎不知言語便
言如汝所說自擲上人法犯波羅夷
非比丘行或戲笑語或疾疾語或獨
語或夢中語或欲說此錯說彼無犯
无犯者取初未制戒癡狂心亂痛惱
所經

六十三
竟

余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
跋難陀釋子與一比丘親厚然跋難
陀釋子數數犯罪向彼比丘說長老
我實犯如是如是罪汝勿語人彼比
丘報言可尔復於餘時跋難陀釋子

與彼比丘共聞時彼比丘向餘比丘說
 跋難陀釋子犯如是如是罪諸比丘
 問彼比丘言汝云何知耶比丘報言
 跋難陀釋子向我說諸比丘問言汝
 何不向餘比丘說耶彼比丘報言我
 先忍便不說今不忍故說時諸比丘
 聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒
 知慙愧者可責彼比丘言云何汝等
 覆藏跋難陀釋子罪余時諸比丘往世
 尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具
 白世尊世尊余時以此因緣集比丘
 僧呵責彼比丘言汝所為非非威儀
 非沙門法非淨行非隨順行所不應
 為云何比丘覆藏跋難陀釋子罪耶余
 時世尊以無數方便呵責彼比丘已
 告諸比丘此癡人多種有漏廢棄初
 犯戒自今已去與比丘結戒集十句
 義乃至正法久住欲說戒者當如是
 說若比丘覆藏餘比丘重罪波逸提
 如是世尊與比丘結戒彼比丘不知
 犯重罪不犯重罪後乃知重罪或有作
 波逸提藏者有疑者佛言不知無犯自
 今已去應如是結戒若比丘知他次

生犯麤罪覆藏者波逸提比丘若欲如
上麤罪者四波羅夷僧伽婆尸沙徒
比丘知他比丘犯麤罪小食知食後
說者突吉羅食後知至初夜說突吉
羅初夜知至中夜說突吉羅中夜知
至後夜欲說而未說明相出波逸提
除麤罪覆餘罪者突吉羅自覆藏麤
罪突吉羅除比丘比丘覆餘人麤
罪突吉羅麤罪麤罪想波逸提麤罪
疑突吉羅非麤罪麤罪想突吉羅非
麤罪疑突吉羅比丘比丘波逸提式叉
摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯
不犯者先不知麤罪不麤罪想若向
人說或無人可向說發心言我當說
未說之間明相已出若說或有命難
梵行難不說無犯无犯者寢初未制
戒疑在心亂痛惱所纏六十

余時世尊在羅閱城迦蘭陀竹園余
時羅閱城中有十七群童子先為親
軍或大者年十七或小者年十二或
富者八十百千家貧者八十十中有
一童子名優波離父母唯有此一子
愛念未曾離目前父母念言我等教

此兒留學何技術我等死後快得
生活無所乏短即自念當教先學苦
我等死後快得生活无所乏短不令
身力疲苦復作是念教兒書亦有身
力疲苦耳更當學何技術我等死後
令兒快得生活無所乏短身力不疲苦
念言今當教兒學筆數技術我等死後
快得生活無所乏短身不疲苦父母
念言今教兒學筆數亦有身力疲苦
耳今當更教此兒學何技術我等死
後令快得生活無所乏短身力不疲
苦今當教此兒學畫條技術我等死
後令快得生活无所乏短復念今教
學畫恐令兒眼力疲勞當教此兒更
學何技術我等死後令快得生活无
所乏短眼不疲苦即自念言沙門釋
子善自養身安樂无衆苦惱若當教
此兒於沙門釋子法中出家為道我
等死後令快得生活無所乏短身不
疲苦後於異時十七群童子語優波
離童子言汝可隨我等出家為道若
言我何用出家為汝自出家十七群
童子第三第三語優波離言可共出

家為道來何以故如我等今共相娛樂於彼亦當如是共相娛樂嬉戲時優波離童子語諸童子言汝等小待須我往自父母優波離童子即往父母所自言我今欲出家為道願父母見聽父母報言我等唯有汝一子心甚愛念乃至不欲令死別而況當生別優波離童子如是再三自父母言唯願聽我出家父母亦如是報言我等唯有汝一子心甚愛念不欲令死別況當生別今時父母得優波離童子再三懇懇便作是念我等先已有此意當教此兒學何技術我等死後令兒使得生活無所乏短令身力不疲苦耳即作是念若教學書乃至畫像我等死後快得生活無所乏短令身力不疲苦而恐勞兒身力眼力以致疲苦念言唯有沙門釋子善自養身无衆苦惱若令此兒在中出家者快得生活無有衆苦時父母即報兒言今正是時聽汝出家時優波離童子還至十七群童子所語言我父母已聽我出家汝等欲去者今正是時時諸

童子即往僧伽藍中白諸比丘言六
德我等欲出家學道願諸尊見度為
道今時諸比丘即度令出家受大戒
時諸童子小來習樂不堪一食至於
夜半患飢高聲大喚啼哭言與我食
來與我食來諸比丘語言小兒待須天
明若眾僧有食當共食若无食者當
共乞食何以故此間先都無作食處今
時世尊夜時在靜處思惟聞小兒啼
聲知而故問阿難何等小兒夜半啼
聲余時阿難以此因緣具白世尊世
尊告阿難不應授年未滿二十者大
戒何以故若年未滿二十者不堪忍
寒熱飢渴暴風毒蟲毒虫及不忍惡
言若身有種種苦痛不能堪忍又復
不堪持戒不堪一食阿難當知年滿
二十者堪忍如上眾事今時世尊夜過
已集比丘僧以此因緣告諸比丘自
今已去與比丘結戒集十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是說若比
丘年滿二十當受大戒若年未滿二
十受大戒此人不得戒彼比丘可呵責
疑故波逸提如是世尊與比丘結戒

彼比丘不知年滿二十不滿二十後
乃知不滿二十或作波逸提懺者或
有疑者佛言不知者無犯自今已去
當如是結戒年滿二十應受大戒若
比丘知年不滿二十與受大戒此人
不得戒彼比丘可呵癡故波逸提比
丘義如上其受戒人年不滿二十和
上知年不滿二十衆僧及受戒人亦
知不滿二十於衆中問汝年滿二十
未受戒人報言或滿二十或不滿二
十或疑或不知年數或默然或衆僧
不問和上波逸提衆僧突吉羅其受
戒人年未滿二十和上知年未滿二
十衆僧及受戒人謂年滿二十衆僧問
汝年滿二十未受戒人報言或滿二
十或不滿或疑或不知或默然僧或
不問和上波逸提衆僧无犯其受戒
人年未滿二十和上知年未滿二十
衆僧及受戒人疑衆中問言汝年滿二
十未受戒人報言或滿二十或不滿
二十或疑或不知或默然僧或不問
和上波逸提衆僧突吉羅其受戒人
年未滿二十和上亦知年未滿二十

衆僧及受戒人不知衆中間言汝年
滿二十未受戒人報言或滿二十或
不滿二十或疑或不知或默然僧或
不問和上波逸提衆僧元犯其受戒
人年未滿二十和上謂年滿二十衆
僧及受戒人知年未滿二十衆中間
言汝年滿二十未受戒人報言或滿
二十或不滿二十或疑或不知或默
然僧或不問和上無犯衆僧突吉羅
其受戒人年未滿二十和上謂年滿
二十衆僧及受戒人謂年滿二十衆
中間言汝年滿二十未受戒人報言
或滿二十或未滿二十或疑或不知
或默然僧或不問和上元犯衆僧亦
無犯其受戒人年未滿二十和上謂
年滿二十衆僧及受戒人疑衆中間
言汝年滿二十未受戒人報言或滿
二十或不滿二十或疑或不知或默然
衆或不問和上無犯衆僧突吉羅其受
戒人年未滿二十和上謂年滿二十衆
僧及受戒人不知衆中間言汝年滿二
十未受戒人報言或滿二十或不滿二
十或疑或不知或默然衆僧或不問

如上及衆僧無犯其受戒人年未滿
 二十和上疑衆僧及受戒人知不滿
 二十衆中問言汝年滿二十未受戒
 人報言或滿二十或不滿或疑或不
 知或默然衆或不問和上波逸提衆
 僧定告羅其受戒人年未滿二十和
 上疑衆僧及受戒人謂年滿二十衆
 中問言汝年滿二十未受戒人報言
 或滿或未滿或疑或不知或默然衆
 或不問和上波逸提衆僧無犯其受
 戒人年未滿二十和上疑衆僧及受
 戒人亦疑衆中問言汝年滿二十未
 受戒人報言或滿二十或未滿或疑
 或不知或默然衆或不問和上波逸
 提衆僧定告羅其受戒人年未滿二
 十和上疑衆僧及受戒人不知衆中
 問言汝年滿二十未受戒人報言或
 滿二十或未滿或疑或不知或默然
 衆或不問和上波逸提衆僧无犯其
 受戒人年未滿二十和上不知衆僧
 及受戒人知年未滿二十衆中問言
 汝年滿二十未受戒人報言或滿二
 十或未滿二十或疑或不知或默然

衆或不問和上無犯衆僧突吉羅其
受戒人年未滿二十和上不知衆僧
及受戒人謂年滿二十衆中間言汝
年滿二十未受戒人報言或滿二十
或未滿或疑或不知或默然衆或不
問和上及衆僧無犯其受戒人年未
滿二十和上不知衆僧及受戒人疑
衆中間言汝年滿二十未受戒人報
言或滿二十或未滿或疑或不知或
默然衆或不問和上無犯衆僧突吉
羅其受戒人年不滿二十和上不知
衆僧及受戒人亦不知衆中間言汝
年滿二十未受戒人報言或滿二十
或未滿或疑或不知或默然衆或不
問和上衆僧无犯彼此知年未滿
二十投大戒三羯磨竟和上波逸提
白已二羯磨竟和上三突吉羅白已
一羯磨竟和上二突吉羅白竟和上
一突吉羅白未竟和上突吉羅若未
白為作方便剃髮若欲集衆和上一
切突吉羅若衆僧集和上突吉羅比
止星波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼
突吉羅是謂為犯不犯者先不知信

受戒人語若傍人證若信父母若受戒已疑佛言當聽數胎中年月數閏月若數一切十四日說戒以為年數者無犯无犯者家初未制戒癡狂心亂痛惱所纏六十

五竟

余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘聞諍如法滅已後更發起作是言汝不善觀不成觀不善解不成解不善滅不成滅今僧未有諍事而有諍事起已有諍事而不除滅時諸比丘即觀察知六群比丘諍事如法滅已後更發起作如是言汝不善觀不成觀不善解不成解不善滅不成滅今僧未有諍事而有諍事起已有諍事而不除滅諸比丘聞其中少有欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言汝等云何聞諍事如法滅已後更發起言汝不善觀不成觀乃至不成滅今僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅時諸比丘往至世尊所頭面礼足已在一面

坐以此因緣具白世尊世尊今時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何闍諍事如法滅已後更發起言汝等不善觀不成觀乃至不成滅令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處寂初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘闍諍如法滅已後更發起者波逸提如是世尊與比丘結戒今時諸比丘不知諍事如法滅不如法滅後乃知如法滅或有作波逸提懺者或有疑佛言不知者无犯自今已去當如是結戒若比丘知諍事如法懺悔已後更發起者波逸提比丘義如上如法者如法如毗尼如佛所教諍者有四種言諍覓諍犯諍事諍彼比丘知諍事如法滅已後更發起作如是言不善觀不成觀不善解不成解不善滅不成滅說而了了者波逸提不了了

者突吉羅除此諍已若作餘問諍罵
詈者後更發起一切突吉羅若自發
起已闍諍事者突吉羅除此比丘比丘尼
已共餘人闍諍罵詈後更發起者突
吉羅觀作觀想者波逸提觀疑者突
吉羅不成觀有觀想突吉羅不成觀
疑突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那
沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯
者若先不知若觀作不觀想若事實
余不善觀不成觀不善解不成解不
善滅不成滅便作是言不善觀乃至
不善成滅若戲笑語若疾疾語若夢中
語欲說此錯說彼无犯無犯者寂初
未制戒癡狂心亂痛惱所經六十
今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園有
衆多比丘從舍衛國欲至毗舍離時
有賈客伴欲私度關不輸王稅時賈
客問諸比丘言大德欲何所至比丘
報言欲至毗舍離賈客人言我等可得
與諸尊共伴不諸比丘報言可今今時
諸比丘與此賈客共伴行私度關
時守關人捉得已即將至波斯匿王所
白王言此人等私度關而不輸稅王

即問言此賈客私度關不輸稅以此沙
門復有何事守關人報言與此人為
伴三復問諸比丘言大德實與此賈
客為伴耶報言實尔復問言諸尊知
此人不輸王稅不報言知王言若實
知者法應死時王自念言我今作水
澆頂三種豈當然沙門釋子耶時王
無數方便呵責諸比丘已於眾人前
即勅傍人放比丘令去受教即放時王
眾中皆大聲稱言沙門釋子犯王重
法罪應入死然王直小小呵責而放
時諸比丘聞其中有少欲知足行頭
陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘
汝等云何與賊賈客共伴行尔時諸比
丘往至世尊所頭面禮足已在一面坐
以此因緣具白世尊世尊尔時以此因
緣集比丘僧呵責諸比丘言汝等云
何與賊賈客共伴行耶以無數方便呵
責諸比丘已告諸比丘此癡人多種
有漏處最初犯戒自今已去與比丘
結戒集十句義乃至正法久住欲說
戒者當如是說若比丘共賊伴同道
行乃至一村闍者波逸提如是世尊

與比丘結戒諸比丘不知是賊以非賊共伴行後乃知是賊伴或有作波逸提賊者或有疑者佛言不知者不犯自今已去當如是說戒若比丘知是賊伴共同道行乃至一村間波逸提如是世尊與比丘結戒彼比丘不結要疑佛言不結要不犯自今已去應如是結戒若比丘知賊伴結要共同道行乃至一村間波逸提比丘義如上賊伴者若作賊還若方欲去結要者共要至城若至村道者村間處處道若比丘知是賊伴共要同道行至村間向處處道行至二道波逸提無村空曠無界處共行至十里者波逸提若共行村間半道突吉羅減十里突吉羅村間一道行者突吉羅方便欲去而不去共要去而不去一切突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若先不知不共結伴若遂行安隱有所至若為力勢所持若被繫縛將去若命難梵行難無犯无犯者取初未制戒疏狂心亂痛惱所纏

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。今時有比丘字阿梨吒。有如是惡見。生我知世尊說法。其有犯婬欲。非障道法。時諸比丘聞阿梨吒比丘有如是惡見。生我知世尊說法。犯婬欲。非障道法。時諸比丘聞欲除去阿梨吒比丘惡見。即往阿梨吒所。恭敬問評。已在一面坐。諸比丘語阿梨吒比丘言。汝實知世尊說法。犯婬欲。非障道法。耶。阿梨吒報言。我實知世尊說法。犯婬欲。非障道法。時諸比丘欲除阿梨吒惡見。即慙慙問之。阿梨吒莫作如是語。實謗世尊。謗世尊者。不善世尊。不作是語。阿梨吒世尊無數方便說法。教斷欲愛。知欲想。教除愛欲。斷愛欲。想除愛欲。所燒度於愛結。世尊無數方便說欲如大火燒。欲如炬火。亦如果熟。欲如假惜。欲如枯骨。欲如段肉。如夢所見。欲如利刀。欲如新瓦器。盛水。置日中。欲如毒蛇頭。欲如捉利劍。欲如利戟。世尊作如是說。欲阿梨吒世尊如是善說法。斷欲。无欲去垢。無始調伏渴愛。滅除巢窟。出離一切諸

結縛愛盜淫瞋佛如是說法汝去何
言犯姪欲非障道法時諸比丘慙慙
問阿梨吒如是說時阿梨吒比丘堅
持意見實定而言此是真實餘皆虛
妄余時諸比丘不能除阿梨吒比丘
意見便往世尊所頭面礼足已在一面
坐以此因緣具白世尊世尊余時告
一比丘汝持我言往速喚阿梨吒比
丘來彼比丘受教即往阿梨吒比丘
所語言世尊有教喚汝時阿梨吒比
丘聞世尊喚即往世尊所頭面礼足
在一面坐佛問阿梨吒比丘言汝實
有是語我知佛所說法行姪欲非障
道法耶阿梨吒答言大德實有如是
言佛告阿梨吒汝云何知我所說如
是我無數方便說斷欲愛法如上所
說今時世尊以無數方便呵責阿梨
吒比丘已告諸比丘聽衆僧為阿梨
吒比丘作呵諫捨此事故白四羯磨呵
諫應如是諫衆中應差堪能羯磨者如
上作如是白大德僧聽此阿梨吒比
丘作如是語我知佛所說法行姪欲
非障道法若僧時到僧忍聽僧今與

阿梨叱比丘作呵諫捨此事故阿梨
叱汝莫作是語莫謗世尊謗世尊者
不善世尊不作是語世尊無數方便
說婬欲是障道法若犯婬欲即是障
道法白如是大德僧聽此阿梨叱比
丘作如是語我知佛所說法犯婬欲
非障道法僧今與作呵諫捨此事故
阿梨叱莫作是語莫謗世尊謗世尊
者不善世尊不作是語世尊無數方
便說婬欲是障道法若犯婬欲即是
障道法誰諸長老忍僧為阿梨叱比
丘作呵諫捨此事者默然誰不忍者
說是初羯磨第二第三亦是說僧
已為阿梨叱比丘作呵諫竟僧忍默然
故是事如是持應作如是呵責阿梨
叱比丘捨此事故白四羯磨諸比丘
白佛佛言若有餘比丘作是言我知
佛所說行婬欲非障道法眾僧亦應
呵諫白四羯磨自今已去與比丘結
戒集十句義乃至正法久住欲說戒
者當如是說若比丘作如是語我知
佛所說法行婬欲非障道法彼比丘
諫此比丘言大德莫作是語莫謗世

尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊無數方便說行婬欲是障道法彼比丘諫此比丘時堅持不捨彼比丘乃至三諫捨此事故若三諫捨者善不捨者波逸提比丘義如上彼比丘作如是言我知佛所說法行婬欲非障道法彼比丘諫此比丘言汝莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊無數方便說行婬欲是障道法汝今可捨此事莫為僧所呵更犯重罪若受語者善不隨語者應白白已當語言我已白竟餘有羯磨在汝可捨此事莫為衆僧所呵責更犯重罪若隨語者善不隨語者當作初羯磨初羯磨已當語言我已白初羯磨竟餘有二羯磨在汝當捨是事莫為僧所呵責更犯重罪若隨語者善不隨語者當作第二羯磨作第二羯磨已當語言我已白二羯磨竟餘有一羯磨在汝可捨是事莫為衆僧所呵責更犯重罪若隨語者善不隨語者唱三羯磨竟波逸提作白白已二羯磨竟捨者三突吉羅作白白一羯磨竟捨者二突吉羅白白已

捨者一突吉羅若白未竟捨者突吉
羅若未作白作是語我知佛所說行
姪欲者非障道法一切突吉羅彼比
丘諫此比丘時餘比丘遮若比丘居
遮者若有餘人遮汝莫捨此事衆僧
諫已不諫遮者一切突吉羅比丘居
波逸提式又摩那沙彌沙彌尼突吉
羅是謂為犯不犯者初語時捨若非
法別衆諫若非法和合諫法別衆法
相似別衆法相似和合非法非毗尼
非佛所教若无諫者無犯无犯者寢
初未制戒癡狂心亂痛惱所纏六十八竟
今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
阿梨吒比丘惡見衆僧呵諫而故不
捨時諸比丘聞其中有少欲知足行
頭陀樂學戒知慙愧者憐責阿梨吒
比丘言云何汝惡見衆僧呵諫而故
不捨時諸比丘往世尊所頭面礼足
在一面坐以此因緣具白世尊世尊
今時以此因緣集比丘僧呵責阿梨
吒比丘言汝所為非非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應為云何
阿梨吒比丘惡見衆僧呵諫而故不捨

耶世尊以無數方便呵責阿梨吒比丘
已告諸比丘自今已去衆僧與阿梨吒
比丘作惡見不捨舉白四羯磨應如
是作為阿梨吒比丘作舉作舉已作憶
念作憶念已與罪衆中應差堪能羯磨
者如上作如是白大德僧聽此阿梨吒
惡見衆僧呵諫而故不捨若僧時到僧
忍聽僧今與阿梨吒比丘作惡見不捨
舉羯磨白如是大德僧聽此阿梨吒比
丘惡見衆僧呵諫而故不捨僧今為
阿梨吒比丘作惡見不捨舉羯磨諱
諸長老惡僧今為阿梨吒比丘作惡見
不捨舉羯磨者默然誰不忍者說是
初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與
阿梨吒比丘作惡見不捨舉羯磨竟
僧忍默然故是事如是持時阿梨吒比
丘僧作惡見不捨舉羯磨六群比丘供
給所須共同羯磨止宿言語時諸比
丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學
戒知慙愧者呵責六群比丘阿梨吒
比丘僧與作惡見不捨舉羯磨去何
伏給所須共止宿言語今時諸比丘往
世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣

具白世尊世尊尔時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六群比丘阿梨吒比丘僧為作惡見不捨舉羯磨而供給所須止宿言語世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此六群比丘疑人多種有漏處家初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘與如是語人未作法有是惡見不捨供給所須共同羯磨止宿言語波逸提如是世尊與比丘結戒時諸比丘不知有如是語不如是語後乃知有如是語或有作波逸提懺或有疑者佛言不知者無犯自今已去當如是說戒若比丘知如是語人未作法如是邪見而不捨供給所須共同羯磨止宿言語者波逸提比丘義如上如是語者作如是語我聞世尊說法行雖欲者非障道法未作法者若被舉未為解如是見者作如是見知世尊所說法非障道法不捨惡見者眾僧呵諫而不捨惡

見供給所須者有二種若法若財法
者教修習增上戒增上意增上智學
問誦經財者供給衣服飲食牀卧具
病瘦醫藥同羯磨者同說戒止宿者
屋有四壁一切覆一切障或一切覆
不一切障或一切障不一切覆或不
盡覆不盡障若比丘先入屋後有如
是語人來若如是語人先入比丘後來
若二人俱入宿隨脇著地一切波逸
提比丘居波逸提式又摩那沙弥沙
弥尼突吉羅是謂為犯不犯者比丘
不知便入宿若比丘先在屋如是語
人後來入屋比丘不知若屋一切覆
無四壁或一切覆而半障或一切覆
少障或一切障而无覆或一切障
而半覆或一切障少覆或半覆半
障或少覆少障或不覆不障或露
地如是一切不知無犯若病倒地
若病轉側若為力勢所持或被繫閉
或命難梵行難无犯無犯者取初未
制戒癡狂心乱痛惱所纏六十
九竟
尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
跋難陀釋子有二沙弥一名羯那二

名摩睺迦不知慙愧共行不淨。今時
羯摩摩睺迦自相謂言我等從佛聞
法其有行姪欲非障道法時諸比丘
聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒
知慙愧者嫌責二沙彌言云何汝等
自相謂言我從佛聞法行姪欲非障
道法。今時諸比丘往世尊所頭面禮足
在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊
亦時以此因緣集比丘僧呵責此二沙
彌言汝所為非。非威儀非沙門法。非淨
行。非隨順行。所不應為。云何汝等自相
謂言我從佛聞法其行姪欲者非障道
法。今時世尊以無數方便呵責此二沙
彌已告諸比丘。自今已去與此二沙
彌作呵諫。捨此事故。自四羯磨應如
是作呵諫。立此二沙彌於眾僧前。眼
見耳不聞。處眾中當羞堪能羯磨者如
上作如是白。大德僧聽。彼二沙彌自
相謂言我從世尊聞法行姪欲者非
障道法。若僧時到。僧忍聽。呵責彼二
沙彌捨此事故。沙彌莫作是語。莫誹
謗世尊。誹謗世尊者不善。世尊不作
是語。沙彌世尊無數方便說行姪欲

是障道法白如是大德僧聽彼二沙
彌自相謂言我從世尊聞法行姪欲
者非障道法僧今與彼二沙彌作呵
諫令捨此事故汝沙彌莫誹謗世尊
尊無數方便說姪欲是障道法誰諸
長老忍僧今呵責二沙彌令捨此事
者默然誰不忍者說是初羯磨第二
第三亦如是說衆僧已呵責二沙彌
竟僧忍默然故是事如是持彼二沙彌
衆僧呵責而故不捨此事時諸比丘
聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒
知慙愧者嫌責二沙彌云何汝等僧呵
責而故不捨惡見耶今時諸比丘從世
尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具
白世尊世尊今時以此因緣集比丘僧
可責二沙彌言汝所為非非威儀非沙
門法非淨行非隨順行所不應為云何
汝等二沙彌衆僧呵責而故不捨惡見
世尊以無數方便呵責二沙彌已告諸
比丘衆僧應與此二沙彌作惡見不捨
滅損白四羯磨應如是作將二沙彌
至衆僧前立者見慶不聞慶衆中當

差堪能羯磨者如上作如是白大德
僧聽此二沙弥衆僧呵責故不捨惡
見若僧時到僞忍聽僧今為二沙弥
作惡見不捨滅擯自今已去此二沙弥
不應言佛是我世尊不得隨逐餘比
丘如諸沙弥得與比丘二宿三宿汝
等不得汝出去滅去不應住此白如
是大德僧聽此二沙弥衆僧呵責故
不捨惡見衆僧今與二沙弥作惡見
不捨滅擯羯磨自今已去此二沙弥
不得言佛是我世尊不應隨逐餘比
丘如諸沙弥得與比丘二宿三宿汝
今不得汝出去滅去不應住此誰諸
長老忍僧為二沙弥作惡見不捨滅
擯者默然誰不忍者說是初羯磨第
二第三亦如是說僧已忍與二沙弥作
惡見不捨滅擯竟僧忍默然故是事如
是持時六群比丘知僧為此二沙弥作
惡見不捨滅擯羯磨而便誘將畜養共
止宿諸比丘聞其中有少欲知足行
頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比
丘言去何汝等知僧為此二沙弥作
惡見不捨滅擯羯磨而誘將畜養共

止宿耶余時諸比丘往世尊所頭面禮
足在一面坐以此因緣具白世尊世尊
余時以此因緣集比丘僧呵責六群比
丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨
行非隨順行所不應為云何汝等知僧
為此二沙弥作惡見不捨滅擯羯磨
而誘將畜養共止宿耶世尊以無數方
便呵責六群比丘已告諸比丘此六群
比丘癡人多種有漏處寂初犯戒自今
已去與比丘結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若沙弥作是
言我知世尊所說法行婬欲非障道
法彼比丘諫此沙弥如是言汝莫作
是語莫誹謗世尊誹謗世尊者不善
世尊不作是語世尊無數方便說行
婬欲是障道法彼比丘作如是諫時
此沙弥堅持不捨彼比丘應乃至垂
三呵諫令捨此事故若乃至三諫而
捨者善不捨者彼比丘當語彼沙弥言
汝自今已去不得言佛是我世尊不得
隨逐餘比丘如諸沙弥得與比丘二三
宿汝今無是事汝出去滅去不應住
此若比丘知如是衆中被擯沙弥而

誘將畜養共止宿者波逸提如是世
尊與比丘結戒彼二沙彌城中擯出
便往外村城外擯出還入城中今時
諸比丘亦不知是滅擯不滅擯後乃
方知是滅擯或作波逸提懺者或有
疑者佛言不知者無犯自今已去應
如是說戒若比丘知沙彌作如是言
我從佛聞法若行姪欲非障道法彼
比丘諫此沙彌如是言汝莫誹謗世尊
誹謗世尊者不善世尊不作是語沙
彌世尊無數方便說姪欲是障道法
彼此比丘諫此沙彌時堅持不捨彼此
比丘應乃至再三呵諫令捨此事故乃
至三諫而捨者善不捨者彼此比丘應
語彼沙彌言汝自今已去不得言佛
是我世尊不得隨逐餘比丘如諸沙
彌得與比丘二三宿汝今无是事汝
出去滅去不應住以此若比丘知如是
象中被擯沙彌而誘將畜養共止宿
者波逸提比丘義如上滅擯者僧與
作滅擯自四羯磨畜養者若自害若
與人畜誘者若自誘若教人誘共宿者
如上說若比丘先入宿滅擯者後至若

滅擯者先至比丘後至或二人俱至隨
勝著地轉側波逸提比丘屋波逸提
式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂
為犯不犯者先不知若比丘先至滅
擯者後至比丘不知若房四方無障
上有覆廣說如上露地无犯若癩發
倒地若病動轉或為力勢所持被繫
閉命難梵行難无犯無犯者取初未
制戒癡狂心乱痛惱所纏七十
竟

四分律卷第十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

四分律卷第十八

初分之二

丁

九十單提法之八

姚秦四家三藏佛說耶舍共竺佛念等譯

余時佛在拘睢毗圖瞿師羅園中余
時闍陀比丘餘比丘如法諫時作如
是言我今不學此戒當問餘智慧持
律比丘時諸比丘聞其中有少欲知
足行頭陀樂學戒知慙愧者熾責闍
陀比丘言云何諸比丘如法諫時便
作如是言我今不學此戒當問餘智
慧持律比丘余時諸比丘往世尊所頭
面礼足是在一面坐以此因緣具白世尊
世尊余時以此因緣集比丘僧呵責
闍陀比丘言汝所為非非威儀非沙
門法非淨行非隨順行所不應為云
何闍陀比丘餘比丘如法諫時作如
是語我今不學此戒當問餘智慧持
律比丘以無數方便呵責闍陀已告
諸比丘此癡人多種有漏處寂初犯
戒自今已去與比丘結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說
若比丘餘比丘如法諫時如是語我
今不學此戒當難問餘智慧持律比

比丘者波逸提若為知為學故應難問
比丘義如上如法者如法如律如佛
所教彼比丘如法諫此比丘時此比
丘作是語我今不學此戒當難問餘
智慧持律比丘若說而了了波逸提
不了了者突吉羅比丘尼波逸提或
又摩鄒沙彌沙彌尼突吉羅是謂為
犯不犯者彼諫比丘癡不解故此比丘
作如是語汝還問汝和上阿闍梨汝
可更學問誦經若其事實余或戲笑
語或疾疾語或獨語或夢中語或欲說
是錯說彼無犯无犯者家初未制戒
癡狂心乱痛惱所纏七十一竟

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園介
時有衆多比丘共集在一處誦正法
誦毗尼時六群比丘自相謂言此比
丘等集在一處誦正法誦毗尼彼諸
比丘誦律通利必當數數舉我罪我
今寧可往語彼比丘長老何用此雜
碎戒為若欲誦者當誦四事若必欲
誦者當誦四事十三事餘者不應誦
何以故汝等若誦者使人懷疑憂惱
時六群比丘便往語彼比丘言長老

何用誦此雜碎戒為若欲誦者當誦
四事若必欲誦者當誦四事十三事
餘者不應誦何以故說是戒時令人
懷疑憂惱餘比丘即觀察此六群比
丘欲減法故作是語言時諸比丘聞其
中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙
愧者嫌責六群比丘言云何汝等欲
減法故作如是語耶今時諸比丘往世
尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具
白世尊世尊今時以此因緣集比丘僧
呵責六群比丘言汝所為非非威儀
非沙門法非淨行非隨順行所不應
為云何汝等欲減法故作如是語耶
世尊以無數方便呵責六群比丘已
告諸比丘此癡人多種有漏虜取初
犯戒自今已去與比丘結戒集十句
義乃至正法久住欲說戒者當如是
說若比丘說戒時作是語大德何用
說是雜碎戒為說是戒時令人惱愧
懷疑輕呵戒故波逸提比丘義如上
彼比丘若自說戒時若他說時若誦
時作如是語長老何用誦此雜碎戒
為若欲誦者當誦四事若必誦者當

誦四事十三事何以故若誦是戒時
令人懷疑惱愧說而了了者波逸提
不了了者突吉羅毀此毗尼者波逸
提毀此阿毘曇者突吉羅及餘契經
毀此者突吉羅比丘尼波逸提式叉
摩部沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯
不犯者若語言先誦阿毘曇然後誦
律先誦餘契經然後誦律若有病者
須差然後誦律當勤求方便於佛法
中成四沙門果然後當誦律不欲減
法故作是語或戲笑語或疾疾語或
夢中語或獨語欲說此乃錯說彼无犯
無犯者取初末制戒癡狂心乱痛惱
所經七十一
二竟

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘中有一比丘嘗說戒時犯
罪自知罪障恐清淨比丘發舉便先
詣清淨比丘所語言我今始知是法
戒經所載半月半月說戒經來諸比丘
察知六群比丘布薩時犯戒自知罪
障恐清淨比丘發舉便先詣清淨比
丘所語言我今始知此法戒經所載半
月半月說戒經來諸比丘聞其中有少

欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責
六群比丘言云何汝等說戒時犯罪
而自知罪障恐清淨比丘發舉便先
詣清淨比丘所語言半月半月說戒經
來我今始知此法戒經所載余時諸比
丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此
因緣具白世尊世尊今時以此因緣集
比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非
威儀非沙門法非淨行非隨順行所
不應為云何說戒時犯罪自知罪障
恐清淨比丘發舉便先詣清淨比丘
所語言我今始知此法戒經所載半月
半月說戒經來余時世尊以無數方便
呵責六群比丘中一比丘已告諸比丘
言此愚癡人多種有漏處最初犯戒
自今已去與比丘結戒集十句義乃
至正法久住欲說戒者當如是說若
比丘說戒時作如是語我今始知此
法戒經所載半月半月說戒經來餘
比丘知是比丘若二若三說戒中坐
何況多彼比丘无知無解若犯罪應
如法治更重增無知罪語言長老汝
無利不善得汝說戒時不用心念不

一心攝耳聽法彼无知故波逸提比丘義如上彼比丘若自說戒時若他說戒時若誦戒時作如是語長老我今始知是法戒經所載半月半月說戒經來餘比丘知是比丘二三在布薩中坐何況多彼比丘无知無解隨所犯罪應如法治應重增無知罪長老汝無利不善得汝說戒時不善用意思惟不一心聽法無知故重與波逸提若不與者彼比丘突吉羅比丘尼波逸提式叉摩都沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若未曾聞說戒今始聞若未曾聞廣說今始聞若戲笑語若癡疾語若獨語若夢中語欲說此錯說彼元犯無犯者東初未制戒癡狂心乱痛惱所

經七十
三竟

尔時佛在羅閱城耆闍崛山中尔時尊者耆婆摩羅子比丘衆中差令與衆僧牀座卧具及分飲食彼以僧事以塔事故外人有為初立寺初立房初作池井而設會布施不得往赴彼衣服破壞垢膩不淨於異時有人施衆僧貴價求衆僧自相謂言此尊者耆婆

摩羅子比丘衆僧差與牀座卧具及分飲食彼以僧事增事故外人有初立寺初立房初作池井而設會布施不得赴彼請衣服破壞垢膩不淨我等豈可以此衣與之時衆僧白二羯磨已以衣與之當白羯磨時六群比丘亦在衆中既與衣已便作是語此諸比丘隨所親以衆僧衣與之時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言云何汝等共在衆中作羯磨施與彼衣後方言諸比丘逐所親以衆僧衣與之耶今時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊亦時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等共集一處作白羯磨以衣與彼既與衣已後方言諸比丘隨所親以衆僧衣與之耶世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此衆人多種有漏處寂初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若

比丘共同羯磨已後如是語謂比丘
隨親厚以衆僧物與者波逸提比丘
義如上親厚者同和上同阿闍梨坐
起言語親厚者是僧物者如上所說
物者衣鉢針筒屣師壇下至飲水器
彼比丘先共衆中作羯磨已後悔言
諸比丘逐親厚以僧衣物與之說而
了了波逸提不了了突吉羅比丘屣
波逸提式叉摩那沙弥沙弥屣突吉
羅是謂為犯不犯者其事實令隨親
厚以僧物與之无犯或戲笑語或疾
疾語或獨處語或夢中語或欲說此
乃錯說彼一切無犯无犯者家初未
制戒癡狂心乱痛惱所經七十四
余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有衆多比丘集在一處共論法毗尼
時六群比丘自相謂言看此諸比丘
共集一處似欲為我等作羯磨即從
座起而去諸比丘語言汝等且住勿
去衆僧有事而故去不住其中有少欲
知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責
六群比丘言衆僧集欲論法事去何便
從坐定去今時諸比丘住至世尊所頭

面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊今時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等衆僧集欲論法事從坐起而去世尊以無數方便呵責已告諸比丘此六群比丘癡人多種有漏處家初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘衆僧斷事未竟起去者波逸提如是世尊與比丘結戒諸比丘或營僧事或營塔寺事或瞻視病比丘事疑佛言自今已去聽與欲自今已去當如是說戒若比丘衆僧斷事未竟不與欲而起去波逸提比丘義如上僧者一說戒一羯磨事者有十八破僧事法非法乃至說不說若比丘僧斷事未竟而起去動足出戶外波逸提一足在戶外一足在戶內方便欲去而不去若共期欲去而不去一切突吉羅比丘居波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者有僧事塔寺事有瞻視病人事與欲無犯若口噤不

能與欲若非非法羯磨非毗尼羯磨或
為僧事或為塔寺事或為和上同和
上阿闍梨同阿闍梨或為知識親厚
方便為作損減无利作無住處羯磨
如是不與欲去一切無犯无犯者取
初未制戒癡狂心乱痛惱所纏七十五
尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘中有犯事者恐眾僧彈擧
六人便共相隨至大食小食上告眾
僧大集說法時若說戒時六人共俱
不相難使諸比丘無由得與作羯磨
後於異時六群比丘作衣諸比丘自
相謂言此六群比丘今在此作衣欲
作羯磨者今正是時即遣使喚言汝
等來眾僧有事六群比丘報言僧有
何等事我等停作衣不得往僧報言汝
等若不得來可令一二比丘持欲來
六群比丘即令一比丘受欲來尔時
眾僧即與此一比丘作羯磨作羯磨
已即還至彼六群比丘所彼問言眾
僧何所作為此比丘報言於我身无利
問言以何事於汝身無利耶報言眾僧
與我作羯磨六群比丘前與欲已後便

悔言彼作羯磨者非為羯磨羯磨不成我以此彼事故與欲不以此事時諸比丘問其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言云何汝等與欲已後自悔言我以彼事與欲不以此事余時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊余時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何前與欲已後自悔言我以彼事與欲不以此事耶世尊以無數方便呵責已告諸比丘此六群比丘多人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘與欲已後悔者波逸提比丘義如上若比丘與欲已後悔作是言汝等作羯磨非羯磨羯磨不成我以彼事故與欲不以此事說而了了者波逸提不了實吉羅比丘是波逸提或又摩鄒沙弥沙弥是突吉羅是謂為犯不犯者其事實尔非羯磨羯磨不成故便作是言非羯磨羯磨不成不犯若戲

笑語疾疾語獨處語夢中語欲說此
乃錯說彼一切無犯无犯者寂初未

制戒癡狂心乱痛惱所纏

六竟

余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘聽諸比丘聞諍言語已而
向彼人說令僧未有諍事而有諍事
已有諍事而不除滅諸比丘作如是
念以何因緣令僧未有諍事而有諍
事已有諍事而不除滅諸比丘即察
知之是六群比丘聽諸比丘聞諍語
言已而向彼說故耳余時諸比丘聞
其中有少欲知足行頭陀樂學戒知
慙愧者嫌責六群比丘言汝等云何
聽諸比丘聞諍已而向彼說令僧未
有諍事而有諍事已有諍事而不除
滅諸比丘往世尊所頭面礼足在一
面坐以此因緣具白世尊世尊余時
以此因緣集比丘僧呵責六群比丘
言汝所為非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為云何汝等聽諸比
丘諍已而向彼說令僧未有諍事而有
諍事已有諍事而不除滅世尊以無數
方便呵責已告諸比丘此六群比丘

人多種有漏處寂初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者言如是說若比丘比丘共聞諍已聽此語向彼說者波逸提比丘義如上聞諍有四種言諍覓諍犯諍事諍聽者屏聽他語若比丘往聽他諍比丘語從道至道從道至非道從非道至道從高至下從下至高往而聞波逸提不聞突吉羅若方便欲去而不去若共期去而不去一切突吉羅若二人共在闇地語當彈指若聲歛驚之若不介者突吉羅若二人隱處語亦當彈指聲歛若不者突吉羅若在道行有二人在前共語亦當彈指聲歛若不者突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若二人在闇處共語聲歛彈指若二人在屏處語彈指聲歛在道行二人在前行共語若後來聲歛彈指若欲作非法羯磨非毗尼羯磨若為衆僧若為塔寺若為和上同和上若阿闍梨同阿闍梨親厚知識欲作損減無利无住處如是等羯磨欲得知之

而往聽无犯無犯者寂初未制戒癡
狂心乱痛惱所纏七十九

余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園余
時六群比丘中有一比丘瞋恚打十
七群比丘其被打人高聲大喚言止
止莫打我時比丘房比丘聞即問言汝
何故大喚時被打比丘答言向為彼
比丘所打時諸比丘聞其中有少欲
知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責
六群比丘言云何以瞋恚乃打十七
群比丘時諸比丘往世尊所頭面礼
足在一面坐以此因緣具白世尊世
尊余時以此因緣集比丘僧呵責六
群比丘言汝所為非非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應為云何
汝等乃打十七群比丘世尊以無數
方便呵責六群比丘已告諸比丘此
六群比丘癡人多種有漏處寂初犯戒
自今已去與比丘結戒集十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是說若比丘
瞋恚故不喜打比丘者波逸提比丘義
如上打者若手若石若杖若比丘以
手石杖打比丘者一切波逸提除杖

手石若以餘戶鑰曲鈎拂柄香爐柄摠者一切突吉羅比丘尼波逸提式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若有病須人推打若食噎須推脊若共語不聞而觸令聞若睡時以手委他上若来往經行時共相觸若掃地時杖頭誤觸一切无犯無犯者初未制戒癡狂心乱痛惱所經七十八

余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘以手搏十七群比丘其被搏人高聲大喚言止止莫余比房比丘聞即問言汝何故大喚報言此比丘以手搏我故大喚諸比丘聞其由有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言汝云何以手搏十七群比丘時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊余時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等以手搏十七群比丘世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人

多種有漏處。初犯戒。自今已去。與比丘結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者。當如是說。若比丘瞋恚。不喜。以手搏比丘者。波逸提。比丘義。如上手者。兩手。彼比丘瞋恚。以手搏比丘者。波逸提。除手已。若戶闌拂柄。香爐柄。拄一切。突吉羅。比丘。居波逸提。式叉摩那。沙彌。沙彌尼。突吉羅。是謂為犯。不犯者。若他欲打。舉手遮。若象來。若盜賊來。若惡獸來。若持刺來。舉手遮。无犯。若澆水。若欲從溝瀆。淫水處。過相近。舉手招喚。餘比丘觸。彼无犯。若彼不聞語。手拄。令聞。若眠時。若行來入出。若掃地。若以杖誤觸。不故作。一切無犯。无犯者。家初未制戒。癡狂。心乱。痛惱。所經。九竟

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。今時六群比丘瞋恚。故以无根僧伽婆尸沙。謗十七群。尸沙。謗十七群。比丘時。諸比丘聞已。其中有少欲知足。行頭陀樂學戒。知慙愧者。嫌責六群比丘。言汝云何瞋恚。故以无根僧伽婆尸沙。謗十七群。比丘。諸比丘往世尊所。頭面礼足。在

一面坐以此因緣具白世尊世尊今時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為汝去何瞋恚故以无根僧伽婆尸沙謗十七群比丘世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處寂初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘瞋恚故以无根僧伽婆尸沙謗者疲逸提比丘義如上根者有二根見根聞根疑根見根者實見弄陰失精或見與婦女身相觸或見與婦女麤惡語或見與婦女前自歎譽身或見共相媒嫁時若餘人見從彼人間者是謂見根聞根者聞弄陰失精或聞與婦女身相近或聞與婦女麤惡語或聞婦女前自歎譽身或聞共相媒嫁若彼人間從彼聞是謂聞根疑根者有二因緣生疑見生疑聞生疑云何見生疑其人見共婦女出林時見入林時或見露身无衣不淨流出汗身或見與惡知識從事或共戲是為見

而生疑云何聞中生疑或聞處聞動
牀聲聞草席聲聞喘息聲聞語聲或
聞交會聲或聞彼人自言我犯失精
或言我與女人身相觸或言我與婦
女麤惡語或言我於婦女前自歎說
身或言我媒嫁男女聞如是等於中
生疑除此三根已以餘謗者是為无
根若比丘瞋恚故以無根僧伽婆尸
沙謗說了了者波逸提不了了者突
吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙弥
沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者見
根聞根疑根若說其實事欲令改悔
而不誹謗若戲笑語疾語獨處語
夢中語若欲說此錯說彼无犯無犯
者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏半竟
尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
舍衛城中有一大姓婆羅門名耶若
達多饒財寶生業無量日地穀食不
可稱計金銀車乘馬瑙真珠虎魄水
精琉璃象馬奴婢庫藏溢滿威相具
足時有一婢名曰黃頭常守末利園
時彼婢常愁憂言我何時當免出於
婢時彼婢晨朝得已食分乾飯持詣

國由余時世尊時到耆表持鉢欲入城乞食時黃頭婢遙見如來心自念言我今寧可持此飯施彼沙門或可脫此婢使即持飯施如來余時世尊慈愍故為受還精舍時黃頭婢即前進入末利園中時波斯匿王嚴四種兵出外遊獵從人各各分張馳逐群鹿天時大熱王疲乏遙見末利園相去不遠即迴車往留車在外步入園中時黃頭遙見王波斯匿來即生念彼人來者行步舉動非是常人即前奉迎言善來大人可就此處坐即脫一衣敷之令王坐黃頭問言不審須水洗脚下王言可令黃頭即以藕菜取水與王三自以水洗黃頭為王揩脚黃頭復問王言欲洗面不王言可令黃頭即更以藕菜盛水與王洗面黃頭復問王言欲飲水不王言欲飲黃頭即詣池更洗手取好藕菜盛水與王飲黃頭復問王言不審欲小卧息不王言欲卧息即復更脫一衣與王敷之令王卧息時黃頭見王卧已在前長跪按脚及處處支節解王疲勞黃

頭身如天身細軟妙好玉著細滑心
念言未曾有如此女聰明我所不教
而悉為之王即問言汝是誰家女黃
頭報言我是耶若達家婢使我常
守此末利園如是語須波斯匿王大
目尋王車跡來詣園中跪拜王足已
各在一面立王勅一人言汝速喚耶
若達婆羅門來即受王教喚婆羅門
將來詣王所跪拜王足在一面立王
問言此女人是汝婢耶婆羅門答言
是三言吾今欲取為婦汝意云何婆
羅門報言此是婢使云何為婦王言
無苦但共論價直婆羅門報言欲論價
直直百千兩金我豈可取三價直今特
奉上大王王言不尔我今取為婦云
何不與價王即出百千兩金與婆羅
門已遣使詣宮取種種瓔珞衣裳服
飾沐浴澡洗莊嚴女身同載入宮眾
皆衛從時黃頭心自念言此非餘人
乃是三波斯匿既得慶宮裏習學種
種技術書筭印書眾形像歌舞戲樂
無事不知從末利園中將來故即号
之為末利夫人年遂長大王甚愛敬

復於異時王於五百女人中立為第一夫人在高殿上便自念言我以何業報因緣得免於婢今受如是快樂復作是念將是我先以和蜜乾飯分施與沙門以此因緣故今得免婢受如是快樂耳即問左右人言舍衛城中頗有如此像貌沙門不答言有是如來元所著至真等正覺夫人聞已歡喜便欲往至佛所即詣王波斯匿白言我欲見佛禮拜問訊王報言宜知是時末利夫人即嚴駕五百乘車五百姝女侍從出舍衛城詣祇桓精舍到已下車步入園中遙見如來顏貌端正諸根寂定得上調伏如調象王又如澄淵清淨无穢見已歡喜來詣佛所頭面礼足在一面坐白佛言以何因緣受女人身顏貌醜陋見者不歡資財乏少無有威力復何因緣顏貌醜陋見者不歡資財無乏大有威力復何因緣顏貌端正見者歡喜資財無乏大有威力余時世尊告末利夫人或有女人心多

瞋恚喜惱於人若以少言現大瞋恚
若以多言亦現大瞋恚亦不布施沙門
婆羅門貧窮孤老來乞求者衣服飲
食象馬車乘香華瓔珞房舍卧具燈
燭一切皆不施與若見他得利養而
生嫉心是故末利女人多瞋恚故顏
貌醜陋見者不歡以不布施故資財
乏少見他得利養生嫉妬故无有威
力若末利女人心多瞋恚喜惱於人
以少言現大瞋恚以多言亦現大瞋
恚而能布施沙門婆羅門貧窮孤老
來乞求者衣服飲食象馬車乘香華
瓔珞房舍卧具皆給與之見他得利
養而生嫉妬是故女人多瞋恚故顏
貌醜陋以布施故資財無乏心生嫉
妬故無有威力若末利女人心多瞋
恚喜惱於人以少言現大瞋恚以多
言亦現大瞋恚而能布施沙門婆羅
門貧窮孤老來乞求者衣服飲食華
香瓔珞乃至房舍卧具燈燭皆給與
之見他得利養者心不嫉妬是故女人
以瞋恚故顏貌醜陋以布施故資財無
乏以見他得利養不生嫉妬故有大

威力若末利女人無有瞋恚不惱於人若聞少言多言亦不現大瞋恚而能布施沙門婆羅門貧窮孤老來乞求者象馬車乘衣服飲食乃至燈燭皆給與之見他得利不生嫉妬是故末利女人不瞋恚故顏貌端正以布施故資財無乏不嫉妬故有大威力如是末利以此因緣故女人顏貌醜陋資財乏少无有威力以此因緣女人顏貌醜陋資財無乏无有威力以此因緣女人顏貌醜陋資財無乏有此因緣女人顏貌醜陋資財無乏有大威力以此因緣女人顏貌端正資財無乏有大威力今時末利夫人重白佛言大德我前世時多瞋恚喜惱於人少言而現大瞋恚以多言亦現大瞋恚何以故而今我受形醜陋人不好喜以是故知大德我前世時能行布施沙門婆羅門貧窮孤老來乞求者衣服飲食乃至燈燭皆給與之是故我今日資財無乏大德我前世時見他得利養不生嫉妬心故今日有大威力今此波斯匿王宮中五百女人皆是刹利種姓而我於中尊貴自在

大德我自今已去不復瞋恚惱於他人不以少言多言而現大瞋恚常當布施沙門婆羅門貧窮孤老來乞求者衣服象馬車乘乃至燈燭皆給與之若見他得利養心不生嫉妬大德我自今已去盡形壽歸依佛法僧聽為憂婆私自今已去盡形壽不煞生乃至不飲酒今時世尊與末利夫人無數方便說法開化勸令歡喜所謂法者說施說戒說生天之法呵欲為過欲為不淨上漏纏縛讚歎出離解脫為樂即於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得法已得果證時末利夫人重白佛言我今第二第三歸依佛法僧聽為優婆私自今已去盡形壽不煞生乃至不飲酒從坐起頭面禮佛足遠三匝而去還至宮中勸喻波斯匿王令得信樂王既信樂已便聽諸比丘入出宮閣無有障闕時迦留陀夷到時著衣持鉢往入波斯匿王宮時王與夫人晝日共眠夫人遇見迦留陀夷來即起被衣以所被大價衣拂拭牀座令坐時夫人失衣墮地形露慙愧而等

時迦留陀夷見已尋還出宮王問夫人向者比丘見汝形耶夫人白王言雖見如兄弟姊妹无異此事無苦時迦留陀夷還至僧伽藍中語諸比丘波斯匿王第一寶者我今悉見比丘問言汝見何等寶耶迦留陀夷答言我見末利夫人形露悉得見之諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責迦留陀夷言云何乃入王宮至妹女間諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊令時以此因緣集比丘僧知而故問迦留陀夷言汝寶入王宮乃至妹女間耶答言實令世尊世尊以無數方便呵責迦留陀夷言汝所為非非威儀非淨行非隨順行所不應為云何乃入王宮妹女間世尊以無數方便呵責迦留陀夷已告諸比丘此癡人多種有漏處寂初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘剎利水澆頭王種王未出未歲寶而入若過宮門問者被逐提比丘我如

上王刹利水澆頭種者取四大海水
取白牛右角收拾一切種子盛滿中
置金輦上使諸小王舉輦王與第一夫
人共坐輦上大婆羅門以水灌王頂
上若是刹利種水灌頂上作如是立
王故名為刹利王水澆頂種若是婆
羅門種毗舍守陞羅種以水灌頂作
如是立王亦名為刹利王水澆頭種
未出者王未出嫁女未還本處未藏
寶者金銀真珠車乘馬瑙水精琉璃
貝玉一切衆寶瓔珞而未藏舉若比
丘王刹利水澆頭種王未出未藏寶
若入王宮過門闕者波逸提若一足
在外一足在內發意欲去若共期而
不去者一切突吉羅除王刹利種若
人餘衆散小王豪貴長者家入過門
闕者一切突吉羅比丘尼波逸提或
又摩訶沙彌沙彌尼突吉羅是謂為
犯不犯者若王已出若嫁女還本處
所有金寶瓔珞已藏舉者有所奏白
若被請喚或為力勢所執將去若命
難梵行難一切無犯无犯者初未
制戒癡狂心乱痛惱所纏八十一竟

余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。余時有外道弟子居士從拘薩羅國在道行道邊止息。忘十兩金囊而去。時有衆多比丘亦從彼道行。後來亦止息。道邊見此金囊在地。自相謂言。爲且持去。若有主識者當還。即持而去。時彼居士忘此金囊。前行數里。乃憶疾疾而還。諸比丘邊見。自相謂言。此人來者行疾。必是金主。諸比丘即問言。欲何所至。居士報言。汝自去。何須問我。爲諸比丘言見。語所往處。何苦耶。衆言。我乃於某處止息。忘十兩金囊。故今往彼取之。諸比丘即出金囊示之。言是汝物。非居士報言是我囊耳。但此中物何故少。諸比丘言。我等實正得。余許耳。居士即詣官了之時。王波斯匿身自在坐。新事遣信喚諸比丘。諸比丘往問言。諸大德。此事云何。如彼人語不諧。比丘白王言。我等所得正有此耳。更无時。居士言。我所有物者。乃有若干。三即勅人如彼所說。斤兩取庫中金來盛著。此囊中即如教取。金盛之。其囊不受。王語居士言。此非汝

物汝更自求去即治其罪更稅家財
物并此金一切入官尔時諸比丘聞
其中有少欲知足行頭陀樂學戒知
慙愧者嫌責諸比丘言云何自手捉
金銀使居士為官治罪并稅家財物
盡沒入於官時諸比丘往至世尊所頭
面礼足在一面坐以此因緣具白世
尊世尊尔時以此因緣集比丘僧呵
責諸比丘言汝所為非非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應為云何汝
等自手捉金銀使王罰謫居士并財物
沒入於官世尊以無數方便呵責諸比
丘已告諸比丘言此癡人多種有漏處
最初犯戒自今已去與比丘結戒集
十句義乃至正法久住欲說戒者當
如是說若比丘若實若實莊嚴自捉若
教人捉者波逸提如是世尊與比丘
結戒尔時舍衛城中世俗常法婦女
節會日毗舍佉母自在嚴瓔珞從祇
桓邊過而彼得信樂心復作是念我
何用女人節會為我今寧可往世尊
所礼拜問評彼即迴還入祇桓精舍
心自念言我不宜著瓔珞莊嚴具往

見世尊今當先脫却然後乃見礼拜
世尊時將從在一樹下脫身寶衣瓔
珞積置樹下乃成大積往世尊所頭
面礼足在一面立念時世尊即與方
便說法開化歡喜時毗舍佉母聞如
來說法甚大歡喜前礼佛足遙已而
去心寄於法直出祇桓門忘取瓔珞
寶衣脫身具還家乃憶作是念言若
我還信往取衣脫不得便能辱諸比
丘即止不遣使往取有一比丘見毗
舍佉母入祇桓詣樹下時又見出時
竟不詣此樹下彼比丘便往樹所見
諸寶衣瓔珞積在一處見已心疑不
敢取念言世尊制戒若比丘捉寶若
寶莊飾自捉若教人捉波逸提彼比
丘往白世尊世尊告言自今已去聽
在僧伽藍內見有遺物為不失堅牢
故當取舉之自今已去當如是說戒
若比丘捉金寶若寶莊嚴自捉若教
人捉除僧伽藍中波逸提如是世尊
與比丘結戒今時有衆多比丘從拘
薩羅國在道行下道至一無住處村
問彼人言此中何處有空房舍可止

宿家諸人語言此有某甲巧師家有
空房舍可往住宿諸比丘往巧師舍語
言我欲寄宿可余不報言可余諸比
丘即入其舍內敷草蓐而坐正身正
意繫念在前今時巧師有已成金未
成金已成未成金已成銀未成銀已
成未成銀置舍內而捨去時諸比丘
為守護故竟夜不眠恐人盜此金銀
去夜過已巧師來入屋問評諸比丘
言諸尊夜得安眠不比丘報言不得
眠即問言何故不得眠比丘報言汝
留此雜物置屋中我等竟夜為守護
故不得眠時諸比丘以此因緣具白
世尊世尊告曰自今已去聽諸比丘
在他家住宿時若屋中有物為不失
堅牢故應取舉自今已去當如是說
戒若比丘若寶及寶莊飾自提若教人
提除僧伽藍中及寄宿處遠提若
比丘在僧伽藍中若寄宿處提寶若
以寶莊嚴自提教人提當作是意若
有主識者當取作如是因緣非餘比
丘義如上寶者金銀真珠琥珀車渠
馬瑙琉璃貝玉生像金寶莊嚴者銅

鐵鈎錫白錫以諸寶莊飾也若比丘
在僧伽藍內若舍內若寶寶莊飾自
捉若教人捉當識囊器相識裏相識
繫相應解囊器看知幾連綴幾未連
綴幾方幾圓幾故幾新若有求索者
應問言汝物何似若相應應還若不
相應應語言我不見如是物若有二
人俱來索應問言汝物其形何似若
言相應者應還若不相應當語言我
不見如是物若二人語俱相應應持
物著前語言是汝等物各取去若比
丘在僧伽藍內若舍內若寶寶莊
飾若自捉若教人捉若不識裏相裏
相繫相突吉羅若解囊不看幾連綴
幾未連綴幾方幾圓幾故幾新一切
突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙
彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者
若至僧伽藍內若宿處若寶寶莊
飾若自捉若教人捉識裏相裏相繫相
解囊者看知幾連綴幾未連綴幾方幾
圓幾新幾故若二人俱來索問言汝
物形何似若語相應者還若不相應
當語言我不見如是物若二人語俱相

應者當持物者前語言是汝物者持
去若是供養塔寺莊嚴具為堅牢故
收舉如是一切無犯无犯者取初未
制戒癡狂心乱痛惱所纏八十
二竟

四分律卷第十八

甲辰歲高麗國大藏部監奉

勅彫造

四分律卷第十九 初分之十九

下

九十單提法之九

并四提舍屋
衆學法初

姚秦三藏佛說耶舍共竺佛舍等記
今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
或難陀釋子非時入村與諸居士共
搏菹比丘勝諸居士不如居士以堅
硬故便言比丘晨朝入村為乞食故
非時入村為何事耶時諸比丘問其
中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙
愧者嫌責跋難陀釋子云何非時入
村與諸居士共搏菹戲諸比丘往至
世尊所頭面禮足在一面坐以此因
緣具白世尊世尊今時以此因緣集
比丘僧呵責跋難陀釋子汝所為非
非威儀非沙門法非淨行非隨順行所
不應為云何跋難陀釋子非時入村與
諸居士而共搏菹戲世尊無量方便呵
責跋難陀釋子已告諸比丘此癡人多
種有漏屢取初犯滅自今已去與比
丘結戒集十句義乃至正法久住欲
說戒者當如是說若比丘非時入聚
落波逸提如是世尊與比丘結戒其
中比丘或有僧事或持守事或瞻視

病人事佛言自今已去聽諸比丘有事緣囑授已入聚落諸比丘不知囑授何人佛言當還囑比丘若獨處一房當囑授比丘自今已去當如是說戒若比丘非時入聚落不囑比丘者波逸提比丘戒亦如上時者從明相出至中時非時者從中後至明相未出村聚落者四種村如上有比丘者同住客得囑及處若比丘非時入村有比丘不囑授動足初入村門波逸提一脚在門內一脚在門外方便欲去不去若共期不去一切突吉羅比丘尼波逸提式又摩訶沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若比丘營眾僧事塔寺事瞻視病人事囑授比丘若道由村過若有所留白若為喫若受請或為力勢所執或為繫縛將去或命難竟行難无犯無犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏

三竟

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時尊者迦留陀夷預知世尊必從此道來即於道中敷高好牀座迦留陀夷還見世尊來自佛言世尊看我牀座

善逝者我牀座佛言當知此癡人穴
懷弊惡余時世尊以此因緣集比丘
僧告諸比丘此癡人迦留陀夷敷高
廣大牀但自為己余時世尊以無數
方便呵責迦留陀夷已告諸比丘此
癡人多種有漏處寂初犯戒自今已
去與比丘結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘作
繩牀木牀足應高八指截竟過者波逸
孔上截竟若過者波逸提比丘義如
上牀者五種牀如上若比丘自作繩
牀木牀足應高八指截竟過者波逸
提作而不成突吉羅若教人作過八
指截竟波逸提作而不成突吉羅若
為他作成不成一切突吉羅比丘是
波逸提式又摩鄒沙弥沙弥居突吉
羅是謂為犯不犯者若作足高八指
若減八指若他施已成者截而用之
若脫脚部無犯无犯者寂初未制戒
癡狂心乱痛惱所纏八十

余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘作兜羅綿結繩牀木牀大
小轉諸居士見皆共嫌之自相謂言

此沙門釋子不知慙愧無有慈心斷
衆生命外自稱言我修正法乃作毘羅
繒木牀及繩牀大小褥如似國王亦
如大臣如是有何正法諸比丘聞其
中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙
愧者嫌責六群比丘云何作毘羅繒
繩牀木牀大小褥時諸比丘徃至世
尊所頭面作礼在一面坐以此因緣
具白世尊世尊余時以此因緣集比
丘僧呵責六群比丘汝所為非非威
儀非沙門法非淨行非隨順行所不應
為云何作毘羅繒繩牀木牀大小褥令
居士嫌也呵責六群比丘已告諸比丘
此癡人多種有漏處寂初犯戒自今已
去與比丘結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘作
毘羅繒繩牀木牀大小褥成者波逸
提比丘義如上毘羅者白楊樹華楊
柳華蒲臺也木牀者有五種如上繩牀
者有五種如上大褥者為坐卧故小褥
者為坐故若比丘以毘羅繒繩牀木
牀大小褥若自作成者波逸提不成
者突吉羅若教他使作成者波逸提

不成突吉羅若為他作成不成一切
突吉羅比丘尼波逸提式又摩那沙
弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者
若鳩羅耶草文若草娑婆草若以毳
劫貝碎弊物若用作搗肩物作輦上
枕無犯無犯者軍初未制戒癡狂心
乱痛惱所纏八十
五竟

今時佛在羅閱城耆闍崛山中時有
信樂工師為比丘作骨牙角針筒以
是故令此工師廢家事業財物竭盡
無後衣食時諸世人皆作此言此工
師未供養沙門釋子時多財饒實自
供養沙門釋子已來居家貧乏無所
食敬所以供養者望得其福而反得
殃時諸比丘聞其中有少欲知足行
頭陀樂學戒知慙愧者嫌責諸比丘
汝等云何使彼工師作骨牙角針筒
廢家事業財物竭盡時諸比丘往至
世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣
具白世尊世尊今時以此因緣集比
丘僧呵責諸比丘汝所為非非威儀
非沙門法非淨行非隨順行所不應
為云何諸比丘使工師作牙骨角針

筒財物竭盡世尊以無數方便呵責諸比丘已告諸比丘此癡人多種有渴處窠初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘作骨牙角針筒刮刮者波逸提比丘義如上若比丘骨牙角自剗刮作而成者波逸提不成者突吉羅若教他作而成者波逸提不成者突吉羅若為他作成不成一切突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若鐵若銅若鉛錫若白錫若竹若木若葦若舍羅草用作針筒不犯若作錫杖頭鏢鏢若作傘蓋子及斗頭鏢若作曲鈎若作刮汗刀若作如意若作琉璃若作匕若作杓若作鈎衣釧若作眼藥篋若作刮舌刀若作摘齒物若作挑耳篋若禪鎮若作熏鼻筒如是一切無犯無犯者窠初未制戒癡狂心乱痛惱所纏八十竟

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時世尊不受請檀越送食諸佛常法若不受請過行房舍見異處以衆僧卧

具敷在處地不淨所汙時天大暴雨
世尊即以神力令衆僧卧具不為雨
漬諸比丘還世尊以此因緣集比丘
僧告言我向者過行房舍看見有異
處敷衆僧卧具在露地不淨所汙時天
大雨我以神力使雨不漬當知此汙
是有欲人非是無欲人是瞋恚人非
是无瞋恚人是癡人非是無癡人也
若離欲外道仙人離欲者無有此事
况阿羅漢若比丘念不散乱而睡眠
者无有此事况阿羅漢自今已去聽
諸比丘為障身障衣障卧具故作尼
師壇世尊既聽作尼師壇六群比丘
便多作廣長尼師壇時諸比丘見問
言世尊制戒聽畜三衣不得過長此
是何衣六群比丘報言是我等尼師
壇時諸比丘聞其中有少欲知足行頭
陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘
言云何汝等多作廣長尼師壇諸比
丘往世尊所頭面礼足在一面坐以
此因緣具白世尊世尊令時以此因
緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所
為非非威儀非沙門法非淨行非隨順

行所不應為云何汝等作廣長尼師壇
世尊以無數方便呵責六群比丘已告
諸比丘言此癡人多種有漏處取初犯
戒自今已去與比丘結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說
若比丘作尼師壇當應量作此中量
者長佛二揅一廣一揅手半過者裁
竟波逸提如是世尊與比丘結戒時
尊者迦留陀夷體大尼師壇小不得
坐知世尊從此道來便在道邊手挽
尼師壇欲令廣大世尊見迦留陀夷
手挽尼師壇已知而故問言汝何故
挽此尼師壇答言欲令廣大是故挽
耳余時世尊以此事與諸比丘隨順
說法讚歎頭陀少欲知足樂出離者
告諸比丘自今已去聽諸比丘更益
廣長各半揅手自今已去當如是說
戒若比丘作尼師壇當應量作是中
量者長佛二揅手廣一揅手半更增
廣長各半揅手若過裁竟波逸提比
丘義如上尼師壇者取下坐若比丘
作尼師壇長中過量廣中不過量若
廣中過量長中不過量廣長俱過量

自作成者波逸提不成者突吉羅教
他使作成者波逸提不成者突吉羅
為他作成不成盡突吉羅比丘尼突吉
羅式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是
謂為犯不犯者應量作或減量作若從
他得已成者裁割如量若疊作兩重
無犯无犯者家初未制戒癡狂心乱
痛惱所纏八十

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
諸比丘患瘡瘡疥種種瘡病膿血流
出行身汙衣汙卧具諸比丘往白佛
佛言自今已去聽諸比丘畜覆瘡衣
時諸比丘覆瘡衣履多毛著瘡舉衣時
患痛比丘白佛佛言自今已去聽諸
比丘以大價細軟衣覆瘡上著濕酥
僧若至白衣家請坐時應語言我有
患若主人語言但坐當褰上濕酥僧
以此衣覆瘡而坐時六群比丘聞世
尊聽作覆瘡衣便多作廣長覆瘡
衣諸比丘見即問言世尊制戒畜三
衣不得過長此是何衣六群比丘報
言是我等覆瘡衣諸比丘聞嫌責六
群比丘云何汝等多作廣長覆瘡衣

時諸比丘往世尊所頭面礼足在一
面坐以此因緣具白世尊世尊以此
因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝
所為非非威儀非沙門法非淨行非隨
順行所不應為云何汝等多作廣衣覆
瘡衣今時世尊以無數方便呵責六群
比丘已告諸比丘言此癡人多種有漏
處家初犯戒自今已去與比丘結戒
集十句義乃至正法久住欲說戒者
當如是說若比丘作覆瘡衣當應量
作是中量者長佛四搩手廣二搩手
裁竟過者波逸提比丘義如上覆瘡
衣者有種種瘡病持用覆身若長中
應量廣中不應量廣中應量長中
不應量若廣長俱不應量自作成
者波逸提不成者突吉羅教人作
成者波逸提不成突吉羅若為他
作成不成者違突吉羅比丘尼突
吉羅式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅
是謂為犯不犯者應量作或減量作
若從他得裁割如量若疊作兩重元
犯無犯者家初未制戒癡狂心乱痛
惱所纏八十

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。今時毗舍佉母聞如來聽諸比丘作雨浴衣。即大作雨浴衣。遣人持詣僧伽藍中。與諸比丘。諸比丘得便。分佛言。此衣不應分。自今已去。若得雨浴衣。隨上座次付與。若不足者。憶次更得。續次與。使遍。彼時得貴價衣。續次與。佛言。不應。今應與上座。易之。以上座先得者。轉次與下座。若不遍者。當以僧可分衣。物與之。今遍時。六群比丘聞如來制戒。聽諸比丘作雨浴衣。輒自多作。廣大雨浴衣。諸比丘見已。即問言。如來制戒。畜三衣。不得過長。此是誰六六群比丘報言。是我等雨浴衣時。諸比丘聞。其中有少欲知足。行頭陀樂學戒。知慙愧者。嫌責六群比丘言。汝等云何。乃多作廣大雨浴衣。諸比丘往世尊所。頭面禮足。在一面坐。以此因緣。具白世尊。世尊。今時以此因緣。集比丘僧。呵責六群比丘。汝所為非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應為。云何汝等多作廣大雨浴衣。世尊以無數方便。呵責六群比丘。已告諸

比丘山癡人多種有漏處取初犯戒白
今日去與比丘結戒集十句義乃至正
法久住欲說戒者當如是說若比丘作
雨浴衣應量作是中量者長佛六搩
手廣二搩手半過者裁竟波逸提比
丘義如上雨浴衣者諸比丘著在雨
中洗浴若比丘作雨浴衣長中不應
量廣中應量若廣中不應量長中應
量若廣長俱不應量自作而成波逸
提不成突吉羅若教人作成波逸提
不成突吉羅若為他作成不成盡突
吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙弥
沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者應
量作減量作者從他得裁割如量若
疊作雨重無犯无犯者取初未制戒
癡狂心乱痛惱所纏八十
九竟

尔時佛在釋迦按尼拘類園中尔時
尊者難陀短佛四指諸比丘遙見難
陀來皆謂是佛采即起走迎至乃知
是難陀諸比丘皆懷慙愧時難陀亦懷
慙愧尔時諸比丘以此因緣具白世尊
世尊告諸比丘自今已去制難陀比
丘著黑衣時六群比丘與如來等量

作衣或過量作諸比丘聞其中有少
欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌
責六群比丘汝等云何與如來等量
作衣或過量作時諸比丘往至世尊
所頭面礼足在一面坐以此因緣具
白世尊世尊尔時以此因緣集比丘
僧呵責六群比丘汝所為非非威儀非
沙門法非淨行非隨順行所不應為云
何六群比丘與如來等量作衣或過量
作無數方便呵責六群比丘已告諸比
丘此癡人多種有漏處初犯戒自
今已去與比丘結戒集十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是說若比
丘與如來等量作衣或過量作者波
逸提是中如來衣量者長佛十搩手
廣六搩手是謂如來衣量比丘義如
上衣者十種衣如上若比丘等如來
衣量長中不應量廣中應量廣中不
應量長中應量若廣長中俱不應量
自作成者波逸提不成突吉羅若教
他作成波逸提不成突吉羅若為他
作成不成亦突吉羅比丘尼突吉羅
或尼摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂

為犯不犯者從他得作成未當裁割
如量若不裁割疊作兩重无犯無犯
者寂初未制成癡狂心乱痛惱所
纏九十一竟

四提舍尼

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
世儉穀貴人民飢餓死者無限乞求
難得尔時蓮華色比丘尼到時著衣
持鉢入舍衛城乞食所得初日食持
與比丘得二日食若三日食亦與比
丘蓮華色比丘尼後於異時著衣持
鉢入舍衛城乞食時有長者乘車將
從往問許波斯匿王從者駟人避道
時蓮華色比丘尼見已避道墮深泥
中面奄地而卧長者見之慈悲即止
車勒左右人扶出長者問言阿姨有
何患苦報言我无所患飢乏故耳尔
時長者問言何故飢乏乞求難得耶
答言易得耳我得初日食持與比丘
二日三日食亦持與比丘故我飢耳時
長者嫌言沙門釋子受无厭足不知慙
愧外自稱言我知正法如是何有正
法受此比丘尼所乞得食不知義讓施

雖无獸而受應知足時長者即將此比丘居還家浣濯衣服為作酥粥供給所須語言自今已去可常在我家食勿復餘去若外有所得者隨意與人時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責彼比丘言云何汝等於比丘居邊受食今時諸比丘徃世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊今時以此因緣集比丘僧呵責彼比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何受彼違華色比丘居食不知止是以無數方便呵責彼比丘已告諸比丘此癡人多種有漏屢最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘入村中自受比丘居舍食者彼比丘應向餘比丘說大德我犯可呵法所不應為今向大德悔過是法名悔過法如是世尊與比丘結戒今時諸比丘皆有疑不敢取親里比丘居舍食佛言自今已去聽受親里比丘居舍食時諸病比丘復有疑不敢受非親里比丘居

食佛言自今已去聽病比丘受非親
里比丘居食時諸比丘復有疑非親
里比丘居持食置地不敢取或使人
授與亦不敢取佛言自今已去聽諸
比丘受如是食自今已去當如是說
戒若比丘入村中從非親里比丘居
若無病自手取食食者是比丘應向
餘比丘悔過言大德我犯可呵法所
不應為我今向大德悔過是法名悔
過法比丘義如上說非親里親里亦
如上病者亦如上食者二種食亦如
上彼比丘入村中從非親里比丘居
若不病而自手受如是食食咽咽波
羅提提舍尼比丘居突吉羅式叉摩
耨沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不
犯者受親里比丘居食若有病若置
地與若使人授與若在僧伽藍中與
若在村外與若在比丘居寺內與如
是受取食無犯无犯者家初未制戒
癡狂心乱痛惱所纏一竟

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
衆多比丘與六群比丘在白木家內
共坐食時六群比丘居為六群比丘

索羹飯語言與此羹與此飯而捨中
問不與乃越次與六群比丘而食之
時諸比丘聞其中有少欲知足行頭
陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘
言云何汝等食六群比丘居所索羹
飯而食耶諸比丘往世尊所頭面礼足
在一面坐以此因緣具白世尊世尊亦
時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘
言汝所為非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為云何汝等食六群
比丘居所索羹飯而令中間比丘不得
食以無數方便呵責六群比丘已告諸
比丘此癡人多種有漏處寂初犯戒
自今已去與比丘結戒集十句義乃
至正法久住欲說戒者當如是說若
比丘至白衣家內食是中有比丘尼
指示與某甲羹與某甲飯比丘應語
彼比丘尼如是言大姊且止須比丘
食竟若无一比丘語彼比丘尼如是
言大姊且止須比丘食竟者是比丘
應悔過言大德我犯可呵法所不應
為我今向諸大德悔過是法名悔過
法比丘戒如上家內者有男女者是

食者如上說彼比丘於白衣家內食
是中有一比丘指示與某甲美美與某
甲飯彼比丘當語言大姊小止須諸
比丘食竟若无一比丘語言大姊小
止須諸比丘食竟而食者咽咽波羅
提提舍尼比丘突吉羅式又突鄰
沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯
者若語言大姊且止須諸比丘食竟
若比丘尼自為檀越若檀越設食令
比丘尼處分若不故作偏為與此置
彼如是無犯无犯者初未制戒癡
狂心乱痛惱所纏二竟

尔時佛在羅閱城耆闍崛山中時有
居士家夫婦俱得信樂為佛弟子諸
佛見諦弟子常法於諸比丘上元所受
惜乃至身肉若諸比丘至家者常與
飯食及諸供養故令其貧窮衣食乏
盡比丘居諸人皆作此言彼家先大富
多財饒寶從供養沙門釋子已來財
物竭盡貧窮乃尔如是恭敬供養乃
反得貧弊尔時諸比丘聞其中有少
欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者憫
責諸比丘言汝等云何數至居士家

受飲食供養而不知足使彼居士財物竭盡乃令耶時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊令時以此因緣集比丘僧呵責諸比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為汝等云何數至居士家受供養飲食乃令彼家貧窮如是以無數方便呵責諸比丘已告諸比丘自今已去聽僧與彼居士作學家白二羯磨作如是與眾中當差堪能羯磨者如上當作如是白大德僧聽此羅閱城中一居士家夫婦得信為佛弟子財物竭盡若僧時到僧忍聽僧今作學家羯磨諸比丘不得在其家受食食白如是大德僧聽此羅閱城中一居士家夫婦得信為佛弟子財物竭盡僧今與作學家羯磨諸比丘不得在其家受食食誰諸長老忍僧與彼居士作學家羯磨者默然誰不忍者說僧已忍與彼居士作學家羯磨竟僧忍默然故是事如是持自今已去與諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說

若比丘如是學家僧與作學家羯磨
竟而在其家受飲食食當向餘比丘
悔過言大德我犯可呵法我今向大
德悔過是法名悔過法如是世尊與
比丘結戒其中比丘先受學家請皆
有疑不敢往佛言聽先請者往時病
比丘疑不敢受學家食佛言自今已
去聽請病比丘受學家食食時諸比
丘見施食者置地與疑不敢取若使
人與亦不敢受佛言聽受自今已去
當如是說戒若先作學家羯磨若比
丘於如是學家先不請无病自手受
食食是比丘應向餘比丘悔過言我
犯可呵法所不應為我今向大德悔
過是法名悔過法比丘義如上學家
若僧與作自二羯磨居士家者如上
病者亦如上若比丘如是學家僧先
與作學家羯磨已比丘先不受請又無
病於如是學家中自手受食食者咽
咽波羅提提舍尼比丘足突吉羅或
又薩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為
犯不犯者若先受請若有病若置地
與若使人受取若學家施與後時與

還多無犯彼學家財物還多從僧乞
解學家羯磨諸比丘白佛佛言若彼
學家財物還多從僧乞解學家羯磨
者僧應與作白二羯磨解眾中應差
堪能羯磨者如上當作如是白大德
僧聽此羅閱城中有一居士夫婦得
信為佛弟子好施財物竭盡僧先與
作學家羯磨今財物還多從僧乞解
學家羯磨若僧時到僧忍聽僧今解
學家羯磨白如是大德僧聽此羅閱
城中一居士家夫婦得信為佛弟子
好施財物竭盡僧先與作學家羯磨
今財物還多從僧乞解學家羯磨
僧今與彼居士解學家羯磨諸諸
長老忍僧與彼居士解學家羯磨
者默然誰不忍者說僧已忍與彼后
士解學家羯磨竟僧忍默然故是事如
是持時諸比丘皆疑不敢受已解學
家羯磨居士食白佛佛言自今已去
聽諸比丘受食无犯無犯者取初末
制戒癡狂心乱痛惱所纏二竟

今時佛在釋翅提國迦維羅衛尼拘
類園中舍夷城中諸婦女俱來詣女

人持飲食詣僧伽藍中供養時諸盜賊聞之於道路繞觸時諸比丘問往白世尊世尊言自今已去諸比丘應語諸婦女莫出道路有賊恐怖若已出城應語言真至僧伽藍中道路有賊恐怖自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘在阿蘭若有疑恐怖處住僧伽藍外不受食僧伽藍內受食而食當向餘比丘悔過言大德我犯可呵法我今向大德悔過是法名悔過法如是世尊與諸比丘結戒時諸檀越先知有疑恐怖而故持食來諸比丘疑不敢受食佛言自今已去聽諸比丘受如是食時諸病比丘亦疑不敢受如是食佛言自今已去聽諸病比丘受如是食時有施主以食置地與若殺人與諸比丘疑不敢受佛言自今已去聽諸比丘受如是食自今已去當如是說戒若比丘在阿蘭若迫遠有疑恐怖處若比丘在如是阿蘭若處住先不語檀越若僧伽藍外不受食在僧伽藍內無病自手受

食食者應向餘比丘悔過言大德我
犯可呵法我今向大德悔過是法名
悔過法比丘義如上阿蘭若處言去
村五百弓遮摩羅國弓量法也有疑
恐怖者疑有賊盜恐怖病者如上說
若阿蘭若比丘在如是迥遠處住若
先不語檀越於僧伽藍外不受食僧
伽藍內無病自手受食食咽咽波羅
提提舍尼比丘尼突吉羅式又摩鄒
沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯
者若先語檀越若有病若買地與若
教人與若來受教勅聽法時比丘自
有私食令授與者无犯無犯者寧初
未制戒癡狂心乱痛惱所纏四竟

式又迦羅尼法

胡言不正應言式又迦羅尼是諸
諸寫者盡應從此式又迦羅尼不

能一一就文治故現之出
得本即六百索學法之一

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘著涅槃僧或時下著或時
高著或作象鼻或作多羅樹葉或時
細攝諸居士見已皆譏嫌言此沙門
釋子无有慙愧外自稱言我知正法
如是有何正法云何著涅槃僧或時
下或時高或時作象鼻或作多羅樹

業或時細攝如似國王長者大臣居士如似節會戲笑排說人者衣時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言云何汝等著涅脛僧或時下或時高或時作象鼻或作多羅樹葉或時細攝耶諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊今時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等著涅脛僧或時下著或時高著或作象鼻或作多羅樹葉或時細攝以无数方便呵責已告諸比丘言此癡人多種有過處家初犯戒自今已去與比丘結戒第十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說當齊整著涅脛僧式又迦羅尼比丘義如上是中不齊整著或時下著或時高著或作象鼻或作多羅樹葉或時細攝下者繫帶在脣下高者垂前二角細攝者遠要攝皺若比丘著下著涅脛僧或作象鼻或作

多羅樹葉或時細禰故作犯應懺突
吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若
不故作突吉羅比丘尼突吉羅式又
摩訶沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯
不犯者或時有如是病瘡中生瘡下
著若脚踵有瘡高著若僧伽藍內若
村外若作時若在道行无犯無犯者
取初未制戒癡狂心乱痛惱所纏竟
尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘所著衣或高著或下著或
作象鼻或作多羅樹葉或細禰諸長
者見已皆譏嫌言此沙門犍子不知
慙愧外自稱言我知正法如有何
正法云何著衣或高著或下著或作
象鼻或作多羅樹葉或時細禰如似
國王大臣長者居士種時諸比丘聞其
中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙
愧者嫌責六群比丘言云何汝等著
三衣或高著或下著或作象鼻或
作多羅樹葉或時細禰時諸比丘往
世尊所頭面礼足在一面坐以此因
緣具白世尊世尊尔時以此因緣集
比丘僧呵責六群比丘言汝所為非

非威儀非沙門法非淨行非隨順行所
不應為。何法等者。衣或高著或下著
或作象鼻或作多羅樹葉。或時細攝耶
以元數方便呵責。已告諸比丘。此癡人
多種有漏處。家初犯戒。自今已去。與比
丘結戒。集十句義。乃至正法久住。欲
說戒者。當如是說。當齊整者。三衣或
又迦羅尼比丘。義如上。是中不齊者
或高著或下著。或作象鼻。或作多羅
樹葉。或時細攝。下著衣者。下垂過肘
露脇。高著衣者。過腳蹲上。象鼻者。下
垂一角。多羅樹葉者。垂前兩角。後袞
高也。細攝者。細攝已。安緣若比丘。故
高著下著衣。作象鼻。或作多羅樹葉
或時細攝。故作犯應懺突吉羅。以故
作故犯非威儀。突吉羅。若不故作突
吉羅。比丘尼。突吉羅。式叉摩那。沙彌
沙彌尼。突吉羅。是謂為犯不犯者。或
時有如是病。或時肩腋有瘡。下著
或時腳踵有瘡。高著若僧伽藍內。若
村外。若在道行。作時無犯。无犯者。家
初未制戒。癡狂心亂。痛惱所纏。二
余時。佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時

六群比丘反抄三衣行入白衣舍諸
居士見皆共譏嫌言此沙門釋子不知
慙愧外自辯言我持正法知是有何
正法云何反抄衣入白衣舍相似圖
王大臣長者居士種時諧比丘聞其中
有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧
者呵責六群比丘言云何汝等反抄
衣入白衣舍諸比丘往世尊所頭面
禮足在一面坐以此因緣具曰世尊
世尊今時以此因緣集比丘僧呵責
六群比丘言汝所為非非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應為云何汝
等反抄衣入白衣舍以無數方便呵責
已告諸比丘此癡人多種有漏廢寂初
犯戒自今已去與比丘結戒集十句
義乃至正法久住欲說戒者當如是
說不得反抄衣行入白衣舍式叉迦
羅比丘義如上白衣舍者村落也
反抄衣者或左右反抄衣著肩上若
比丘故左右反抄衣著肩上入白衣
舍故作犯應懺突吉羅以故作故犯
非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅
比丘居突吉羅式叉摩那沙弥沙弥

生突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病脇肋邊有瘡若僧伽藍內若村外若在道行若作時元犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏三不得反抄衣入白衣舍坐式又迦羅尼如上一

余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園余時六群比丘以衣纏頸入白衣舍諸居士見已皆譏嫌言此沙門釋子不知慙愧乃以衣纏頸入白衣舍如似國王大臣長者居士種時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言汝等云何衣纏頸入白衣舍諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此目緣具白世尊世尊今時以此目緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非道行非隨順行所不應為云何汝等衣纏頸入白衣舍以無數方便呵責已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得衣纏頸入白衣舍式又

迦羅尼比丘義如上纏頸者捉捉衣
兩肩著左肩上故作衣纏頸入白衣
舍犯應懺突吉羅以故作故犯非威
儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘
尼突吉羅式又摩那沙弥沙弥尼突
吉羅是謂為犯不犯者或時有如是
病肩臂有瘡若僧伽藍內若村外或
作時或在道行无犯無犯者取初未
制戒癡狂心乱痛惱所纏竟五

不得衣纏頸入白衣舍坐式又迦羅
尼亦如是竟六

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時六群比丘以衣覆頭入白衣舍諸
居士見已皆譏嫌言此沙門釋子不
知慙愧外自搖言我知正法如有有
何正法衣覆頭行似如盜賊時諸比
丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學
戒知慙愧者嫌責六群比丘言汝等
云何持衣覆頭入白衣舍比丘往世
尊所頭面礼足在一面坐以此因緣
具白世尊世尊亦時以此因緣集比
丘僧呵責六群比丘言汝所為非非
威儀非沙門法非淨行非隨順行所不

應為云何汝等衣覆頭入白衣舍以無
數方便呵責六群比丘已告諸比丘言
此癡人多種有漏處寂初犯戒自今已
去與比丘結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說不得覆頭
入白衣舍式又迦羅尼比丘義如上
白衣舍者村落也覆頭者若以樹葉
若以碎段物若衣覆頭行入白衣舍
故作犯應懺突吉羅以故作故犯非
威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比
丘尼突吉羅式又摩鄰沙弥沙弥尼
突吉羅是謂為犯不犯者或時有如
是病或時患寒或頭上瘡生或命難
梵行難覆頭而走無犯无犯者寂初
未制戒癡狂心乱痛惱所纏竟
不得覆頭入白衣舍坐式又迦羅尼
亦如是八
竟

四分律卷第十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

四分律卷第二十

初分之二十

下

百衆學法之二

姚秦苻秦三藏佛說比丘舍衾等經

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。今時六群比丘跳行入白衣舍。諸居士見皆譏謔。言此沙門。釋子不知慙愧。外自稱言。我知正法。如是有何正法。跳行入舍。似如鳥雀。諸比丘聞其中。有少欲知足。行頭陀樂學戒。知慙愧者。嫌責六群比丘。言汝等云何跳行入白衣舍。諸比丘往世尊所。頭面禮足。在一面坐。以此因緣。具白世尊。世尊。今時以此因緣。集比丘僧。呵責六群比丘。言汝所為。非非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應為。云何汝等跳行入白衣舍。以無數方便。呵責已。告諸比丘。此癡人。多種有漏。處家初犯戒。自今已去。與比丘結戒。集十句義。乃至正法。久住欲說戒者。當如是說。不得跳行入白衣舍。式叉迦羅。尼比丘。義如上。白衣舍者。如上跳行者。雙脚跳。若比丘故作跳行入白衣舍。犯應懺。突吉羅。以故作故。犯非威儀。突吉羅。

若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅
式又摩部沙弥沙弥尼突吉羅是謂
為犯不犯者或時有如是病若為人
所打若有賊若有惡獸若有棘刺或
渡渠或渡坑澗或渡泥跳過者无犯
無犯者寂初未制戒癡狂心乱痛癢
所纏九竟

不得跳行入白衣舍坐式又迦羅尼
亦如是十竟

余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有居士請眾僧欲設飲食即其夜辦
具甘饍好食晨朝往自時到時諸比
丘到時著衣持鉢詣居士家就座而
坐時六群比丘在白衣舍內蹲坐比
坐比丘以手觸之即時却倒露形體
諸居士見之譏嫌言此沙門样子不
知慙愧外自稱言我知正法知是有
何正法蹲在舍內似如裸形婆羅門
時諸比丘聞其中有少欲知足行頭
隨樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘
言汝等云何在白衣舍內蹲坐諸比
丘往世尊所頭面礼足在一面坐以
此因緣具白世尊世尊余時以此因

緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所
爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應爲云何汝等在白衣舍內蹲
坐以無數方便呵責已告諸比丘此癡
人多種有漏處寧初犯戒自今已去
與比丘結戒集十句義乃至正法久
住欲說戒者當如是說不得白衣舍
內蹲坐式又迦羅尼比丘義如上白
衣舍者如上蹲坐者若在地若在地
上尻不至地若比丘故作蹲坐在白
衣舍內者犯應懺突吉羅以故作故
犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉
羅比丘尼突吉羅式又摩那沙彌沙
彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時
有如是病或尻邊生瘡若有所與若
札若懺悔者受教誡無犯元犯者寧
初未制戒癡狂心亂痛惱所經十二
余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘于又腰行入白衣舍時諸
居士見皆譏嫌言沙門釋子不知慈
愧外自稱言我知正法如是有何正
法如似世人新增娶得志情恣時語

止問其中有少欲知足行頭陀樂學
戒知慙愧者嫌責六群比丘言汝等
大何如是手又腰行入白衣舍時諸
比丘往世尊所頭面礼足在一面坐
以此因緣具白世尊世尊令時以此
因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝
所為非非威儀非沙門法非淨行非隨
順行所不應為云何汝等手又腰行入
白衣舍以無數方便呵責已告諸比丘
此癡人多種有漏處寂初犯戒自今已
去與比丘結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說不得又腰
行入白衣舍式又迦羅屈比丘義如
上白衣舍如上又腰者以手又腰軀
肘若比丘故作又腰行入白衣舍犯
應懺突吉羅以故作故犯非威儀突
吉羅若不故作犯突吉羅比丘屈突
吉羅式又摩鄒沙弥沙弥屈突吉羅
是謂為犯不犯者或時有如是病脇
下生瘡若僧伽藍內若村外若作時
若在道路行無犯元犯者寂初未制
戒癡狂心乱痛惱所纏十竟
不得手又腰入白衣舍坐式又伽羅

尼于又腰軀肘白衣舍妨比坐亦如是

十三竟

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔時六群比丘搗身行入白衣舍時諸居士見皆譏嫌言此沙門釋子不知慙愧外自稱言我知正法如是有何正法搗身行入白衣舍如似國王大臣時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者譏責六群比丘言汝等云何搗身行入白衣舍諸比丘徃世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尔時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等搗身趨行入白衣舍以無數方便呵責已告諸比丘此癡人多種有過處初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得搗身行入白衣舍式叉迦羅尼比丘義如上白衣舍如上搗身者左右戾身趨行若比丘故作搗身左右戾身趨行入白衣舍犯應懺突音羅以故作故犯非

威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘
止屋突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼
突吉羅是謂為犯不犯者或時有如
是病或時為人所打迴戾身避杖或
惡象來或被賊或師子惡獸所觸或
遙擔棘刺人如是事戾身避或渡坑
渠泥水處於中搯身過或時著衣迴
身看衣齊整不犯高下耶不象鼻多
羅樹葉細櫛耶作如是迴身看者無
犯無犯者取初未制戒癡狂心乱痛
惱所纏十覽

不得搯身行入白衣舍坐式叉迦羅
尼亦如是十五竟

余時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園
時六群比丘掉臂行入白衣舍時諸
居士見皆譏嫌言此沙門釋子不知
慙愧外自稱言我知正法如是有何
正法今掉臂行入白衣舍似如國王大
臣長者居士種時諸比丘聞其中有少
欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責
六群比丘言汝等去何掉臂行入白
衣舍呵責已往世尊所頭面礼足在一
面坐以此因緣具白世尊世尊今時

以此因緣集比丘僧呵責六群比丘
言汝所為非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為大何汝等掉臂行
入白衣舍今時世尊以無數方便呵責
六群比丘已告諸比丘此癡人多種有
漏處寂初犯戒自今已去與比丘結
戒集十句義乃至正法久住欲說戒
者當如是說不得掉臂行入白衣舍
式又迦羅尼比丘義如上掉臂者垂
臂前却若比丘故作掉臂行入白
衣舍犯應懺突吉羅以故作故犯非
威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比
丘尼突吉羅式又摩鄒沙彌沙彌尼
突吉羅是謂為犯不犯者或時有如
是病或為人所打舉手遮或值暴象
來或師子惡獸盜賊或逢擔棘刺人
來舉手遮或浮渡河水或跳渡坑塹
或泥水或共伴行不及以手招喚无
犯無犯者寂初未制戒癡狂心乱痛
惱所纏十六竟

坐亦如上十七竟

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘不好覆身行入白衣舍時

諸居士見皆譏嫌言此沙門釋子不知慙愧所著衣服不好覆身行入白衣舍如似婆羅門時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言汝等云何不好覆身行入白衣舍諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊今時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等者衣不好覆身行入白衣舍今時世尊以無數方便呵責已告諸比丘此癡人多種有漏處取初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說好覆身入白衣舍式又迦羅尼比丘義如上白衣舍者村落也不好覆身處處露若比丘故作不好覆身行入白衣舍犯應懺突吉羅以故作犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式又摩鄰沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或時被縛若風吹衣離體無犯無犯者

寂初未制戒癡狂心亂痛惱所纏結
坐亦如是 十九竟

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時六群比丘左右顧視行入白衣舍
諸居士見皆譏嫌言此沙門釋子不
知慙愧受取無厭外自稱言我知正
法如是有何正法如似盜竊人左右
顧視行入白衣舍時諸比丘聞其中
有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧
者嫌責六群比丘言汝等云何左右
顧視行入白衣舍耶尔時諸比丘往
世尊所頭面礼足已在一面坐以此
因緣具白世尊世尊尔時以此因緣
集比丘僧呵責六群比丘言汝所為
非非威儀非沙門法非淨行非隨順行
所不應為云何汝等左右顧視行入白
衣舍以無數方便呵責六群比丘已告
諸比丘言此癡人多種有漏屬寂初犯
戒自今已去與比丘結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說
不得左右顧視行入白衣舍式又迦
羅尼比丘義如上白衣舍者村落也
彼左右顧視者處處看若比丘故作

左右顧視行入白衣舍犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘居突吉羅式叉摩犯者或時有如是病或仰瞻日時節或命難竟行難左右處處伺求方便道欲逃走無犯无犯者寂初未制戒癡狂心乱病惱所纏 二十竟

坐亦如是 二十竟

余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園余時六群比丘高聲大喚行入白衣舍時諸居士見皆譏嫌言此沙門釋子不知慙愧受取無厭外自標言我知正法如有何正法高聲大喚如似婆羅門衆時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責六群比丘言汝等云何高聲入白衣舍諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊余時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等高聲入白衣舍以無數方便呵責六群比丘已

告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯
戒自今已去與比丘結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說
靜默入白衣舍式又迦羅尼比丘義
如上是中不靜默者高聲大喚若囑
授若高聲施食若彼故作高聲大喚
犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀
突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼
突吉羅式又摩那沙弥沙弥尼突吉
羅是謂為犯不犯者或時有如是病
若解不聞聲須高聲喚或高聲囑授
若高聲施食若命難梵行難高聲而
走無犯无犯者最初未制戒癡狂心
乱痛惱所纏

二十二竟

坐亦如是

二十三竟

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘戲笑行入白衣舍時諸居
士見皆譏嫌言此沙門擇子不知慙
愧受取无厭外自稱言我知正法如
是有何正法戲笑行入白衣舍如似
獼猴時諸比丘聞其中有少欲知足
行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群
比丘言云何汝等戲笑行入白衣舍

時諸比丘往世尊所頭面礼足在一
面坐以此因緣具白世尊世尊今時
以此因緣集比丘僧呵責六群比丘
言汝所為非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為云何汝等戲笑行
入白衣舍以無數方便呵責六群比丘
已告諸比丘此癡人多種有漏處最初
犯戒自今已去與比丘結戒集十句
義乃至正法久住欲說戒者當如是
說不得戲笑行入白衣舍式又如羅
居比丘義如上戲笑者露齒而笑若
比丘故作戲笑行入白衣舍犯應懺
突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅
若不故作犯突吉羅比丘居突吉羅
式又摩訶沙彌沙彌居突吉羅是謂
為犯不犯者或時有如是病或臂痛
不覆齒或念法歡喜而笑無犯无犯
者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏
坐亦如是

平竟

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今
時有居士請眾僧供設飲食即其夜
辦具種種美食晨朝往白時到今時
諸比丘著衣持鉢詣居士家就座而

坐居士手自斟酌種種飲食六群比丘不用意受食捐棄羹飯時諸居士見已自相謂言此沙門擇子不知慙愧受取无厭外自稱言我知正法如有何正法去何不用意受食貪心多受如穀貴時時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言汝等去何不用意受食諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊今時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為去何汝等不用意受食而捐棄羹飯以無數方便呵責已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說用意受食式又迦羅尼比丘義如上彼不用意受食者棄羹飯食若比丘故作不用意受食犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式又摩訶沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者

或時有如是病或鉢小故食時棄飯
或遠墮案上無犯无犯者取初未制
戒癡狂心乱痛惱所經 二十六竟

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有居士請眾僧設飯食即其夜辦具
飲食晨朝往白時到尔時諸比丘到
時著衣持鉢往居士家就座而坐時
居士手自斟酌羹飯六群比丘溢鉢
受食捐棄羹飯時居士見已皆譏嫌
言此沙門釋子無有慙愧受取无厭
外自稱言我知正法如何有正法
受食溢鉢似如飢餓之人貪多時諸
比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂
學戒知慙愧者嫌責六群比丘言汝
等云何溢鉢受食棄捐羹飯耶諸比
丘往世尊所頭面礼足在一面坐以
此因緣具白世尊世尊尔時以此因
緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所
為非非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應為云何汝等受食溢鉢棄捐
羹飯以無數方便呵責六群比丘已告
諸比丘此癡人多種有漏處取初犯戒
自今已去與比丘結戒集十句義乃

至正法久住欲說戒者當如是說當
平鉢受食式又迦羅尼比丘義如上
不平鉢者溢滿若比丘故作不平鉢
受食犯應懺突吉羅以故作故犯非
威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比
丘丘突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼
突吉羅是謂為犯不犯者或時有如
是病或時鉢小或時還墮案上无犯
無犯者取初末制戒癡狂心乱痛惱
所纏

二十七竟

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有居士請衆僧欲設飯食即其夜供
辦食具明日往白時到時諸比丘著
衣持鉢往居士家就座而坐時居士
手自斟酌種種飲食羹飯六群比丘
取飯過多不容受羹時諸居士見之
皆譏嫌言此沙門釋子不知慙愧受
取無狀外自稱言我知正法如是何
有正法受飯過多不容受羹似如飢
餓貪食之人諸比丘聞其中有少欲
知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責
六群比丘言云何汝等受飯食過多
不容受羹諸比丘往世尊所頭面礼

足在一面坐以此因緣具白世尊世尊今時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等受飯過多不容受糞佛以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘言此癡人多種有漏處寂初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說平鉢受糞式又迦羅尼比丘義如上彼比丘故作不平鉢受糞犯應識突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘突吉羅式又摩都沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或時鉢小墮食案上若等受无犯无犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏云云

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士請眾僧供設飯食即夜辦具種種甘饍晨朝往白時到時諸比丘到時著衣持鉢往居士家就座而坐居士手自斟酌種種飲食及羹時居士下飯已入內取羹比取羹還六群比丘

食飯已盡居士問言飯在何處比丘
報言我已食盡時居士與羹已後還
取飯比丘取飯還食羹已盡居士問言
羹在何處報言我已食盡時居士即
嫌言沙門犍子不知慙愧受无厭足
外自稱言我知正法如有何正法
飯至羹未至飯已盡羹至飯未至羹
已盡似如飢餓之人詣比丘聞其中
有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧
者嫌責六群比丘言汝等云何受飯
羹未至飯已盡羹至飯未至羹已盡
諸比丘徃世尊所頭面礼足在一面
坐以此因緣具白世尊世尊余時以
此因緣集比丘僧呵責六群比丘言
汝所為非非威儀非沙門法非淨行非
隨順行所不應為云何汝等受飯羹未
至飯已盡羹至飯未至羹已盡以無數
方便呵責六群比丘已告諸比丘言此
癡人多種有漏處寂初犯戒自今已去
與比丘結戒集十句義乃至正法久
住欲說戒者當如是說羹飯等食或
又迦羅尼比丘義如上彼不等者飯至
羹未至飯已盡羹至飯未至羹已盡

若比丘故作不等羹飯食者犯應懺
突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅
若不故作犯突吉羅比丘居突吉羅
式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂
為犯不犯者或時有如是病或時正
須飯不須羹或時正須羹不須飯或
日時欲過或命難梵行難疾疾食无
犯无犯者家初未制戒癡狂心乱痛
惱所經 二十九竟

余時傳在舍衛國祇樹給孤獨園時
有居士請眾僧供設飯食即夜辦具
種種多美飲食晨朝往白時到時諸
比丘著衣持鉢詣居士家就座而坐
時居士手自斟酌飲食時六群比丘
不次第取食食時諸居士見已皆譏
嫌言此沙門釋子不知慙愧受取無
厭外自稱言我知正法如是有何正
法不次第受食食時諸居士見亦如
牛驢烏鳥食時諸比丘聞其中有少
欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌
責六群比丘言汝等云何不次第受
食諸比丘往世尊所頭面礼足在一
面坐以此四緣具白世尊世尊今時

以此因緣集比丘僧呵責六群比丘
言汝所為非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為云何汝等不次第
食以無數方便呵責六群比丘已告諸
比丘此癡人多種有漏處初犯戒自
今已去與比丘結戒集十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是說以次
食式又迦羅尼比丘義如上彼不次
第食者鉢中處處取食食彼比丘故
為不次第取食食者犯應懺突吉羅
以故作故犯非威儀突吉羅若不故
作犯突吉羅比丘尼突吉羅式又摩
鄒沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不
犯者或時有如是病或時患飯熟挑
取冷處食若日時欲過若命難梵行
難如是疾疾食无犯無犯者取初未
制戒癡狂心乱痛惱所纏

二十竟

余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園余
時有居士請眾僧欲供設種種羹飯
即夜辦供具明日往白時到諸比丘著
衣持鉢往詣其家就座而坐居士手
自斟酌種種飲食時六群比丘受食
當挑鉢中而食令現空時居士譏嫌

言此沙門釋子不知慙愧受取無狀
外自稱言我知正法如是有何正法
受食似如牛驢駱駝猪狗似如烏鳥
食無異時諸比丘聞其中有少欲知
足行頭陀樂學戒知慙愧者憊責六
群比丘言云何汝等當挑鉢中而食
時諸比丘往世尊所頭面礼足在一
面座以此因緣具白世尊世尊尔時
以此因緣集比丘僧呵責六群比丘
言汝所為非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為云何汝等受食當
挑鉢中而食以無數方便呵責六群比
丘已告諸比丘此癡人多種有漏處家
初犯戒自今已去與比丘結戒集十句
義乃至正法久住欲說戒者當如是
說不得挑鉢中而食又迦羅尼比
丘義如上彼挑鉢中食者置口邊挑
中夾至鉢底若比丘故為挑鉢中食
者犯應懺突吉羅以故作故犯非威
儀突吉羅若不故作犯突吉羅比
丘尼突吉羅又摩那沙弥沙弥尼
突吉羅是謂為犯不犯者或時有如
是病若患食熱開中令冷若日時欲

過若命難梵行難疾疾割鉢中食者
無犯元犯者取初未制戒癡狂心亂
痛惱所經 三十二

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時有居士請衆僧欲供設種種好食
即夜辦具已晨朝往白時到諸比丘
著衣持鉢詣居士家就座而坐今時
居士手自斟酌種種羹飯今時六群
比丘自為已索食如似飢餓時諸居
士見已皆譏嫌言此沙門釋子不知
慙愧受取無厭外自稱言我知正法
如是有何正法時諸比丘聞其中有
少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者
嫌責六群比丘言汝等云何自為已
索食諸比丘往世尊所頭面礼足在
一面坐以此因緣具白世尊世尊今
時以此因緣集比丘僧呵責六群比
丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨
行非隨順行所不應為汝等云何自為
已索食以無數方便呵責六群比丘已
告諸比丘此癡人多種有漏處家初犯
戒自今已去與比丘結戒集十句義乃
至正法久住欲說戒者當如是說不

得自為已索羹飯式又迦羅尼如是
世尊與比丘結戒時諸病比丘皆有
疑不敢自為已索食亦不敢為他索
若他索食與亦不敢食佛言自今已
去聽病比丘自為已索食為他索若
他為已索得食自今已去當如是說
戒若比丘不病不得自為已索飯羹
式又迦羅尼比丘義如上彼比丘不
病故自為已索羹飯犯應懺突吉羅
以故作故犯非威儀突吉羅若不故
作犯突吉羅比丘尼突吉羅式又摩
訶沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不
犯者若病者自索若為他索他為已索
若不求而得無犯无犯者取初末劑
戒癡狂心乱痛惱所纏 三十三竟

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園介
時有居士請眾僧供設種種羹飯即
夜辨具已晨朝往白時到諸比丘著衣
持鉢往居士家就座而坐居士手自
斟酌羹飯時居士與一六群比丘羹
已識次更取羹比丘於後即以飯覆
羹居士還問言羹在何處比丘默然
時居士即瞋言此沙門擇子不知慙

愧受取無厭外自稱言我知正法以
 飯覆羹如似飢餓人如有何正法
 時諸比丘聞已皆共嫌責六群比丘
 言汝等云何受食以飯覆羹更望得耶
 今時諸比丘往世尊所頭面礼足在
 一面坐以此因緣具白世尊世尊亦
 時以此因緣集比丘僧呵責六群比
 丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨
 行非隨順行所不應為云何汝等以飯
 覆羹更望得耶以無數方便呵責六群
 比丘已告諸比丘此癡人多種有漏
 處最初犯戒自今已去與比丘結戒
 集十句義乃至正法久住欲說戒者
 當如是說不得以飯覆羹式叉迦羅
 尼如是世尊與比丘結戒時有比丘
 請食羹汙手汙鉢汙衣手中有疑不
 敢以飯覆羹佛言自今已去聽請食者
 無犯欲說戒者當如是說不得以飯
 覆羹更望得式叉迦羅尼比丘義如
 上若彼故為以飯覆羹更望得者犯
 應懺突吉羅以故作故犯非威儀突
 吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突
 吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅

是謂為犯不犯者或時有如是病者
請食或時正須齋有時正須飯無犯
無犯者家初未制戒癡狂心乱痛苦
所纏等事

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今
時有居士請諸比丘欲設羹飯并二
種好食即夜辦具已晨朝往白時到
詣比丘著衣持鉢往詣居士家就座
而坐時居士手自斟酌羹飯種種好
食時六群比丘中一比丘得食分少
見比丘坐分多即語居士言汝今請僧
與食自恣欲與多者便與多欲與少
者便與少汝居士有愛居士報言我
平等想與耳何故言我有愛耶今時
諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀
樂學戒知慙愧者呵責六群比丘言
汝云何左右視比丘坐鉢中耶諸比丘
往世尊所頭面礼足在一面坐以此口
緣具白世尊世尊今時以此因緣集
比丘僧呵責六群比丘言汝所為非
非威儀非沙門法非淨行非隨順行所
不應為云何汝等左右視坐鉢中多
少以無數方便呵責六群比丘已告訖

比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自
今已去與比丘結戒集十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是說不得
視比坐鉢中式又迦羅尼比丘義如
上是中視比坐鉢中者誰多誰少耶
若彼此比丘為視比坐多少者犯應
懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉
羅若不故作犯突吉羅比丘尼式又
摩鄒沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯
不犯者或時有如是病若比坐病若
眼闇為看得食不得食淨不淨受未
受如是無犯无犯者取初未制戒癡
狂心乱痛惱所纏

二十四竟

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園介
時有居士請比丘僧欲供設種種好食
即夜辦具已晨朝往白時到諸比丘
著衣持鉢往詣居士家就座而坐居
士手自斟酌種種飲食有六群比丘
受羹羹已左右顧視不覺比坐比丘
取其羹羹之彼自看不見羹羹問言我
同受羹羹今在何處比坐比丘言汝何
處來耶彼答言我在此置羹羹在前左
右看視而今無今時諸比丘問其中

有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言云何汝受美左右顧視諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊余時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等受美食而左方顧視以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處取初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說當繫鉢想食又迦羅尼比丘義如上不繫鉢想者左右顧視也若比丘故作不繫鉢想食犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼式又摩部沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或比丘坐比丘病若眼閉為受取瞻看淨不淨得未得受未受或看日時或命難梵行難欲逃避左方看視者無犯无犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所經

余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時

有居士請諸比丘欲設種種多美飲食即夜辦具已晨朝徃白時到諸比丘著衣持鉢徃居士家就座而坐時居士手自斟酌飲食六群比丘大搏飯食令口不受居士見譏嫌言沙門釋子不知慙愧受取無厭如似猪狗駱駝驢牛烏鳥食時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言云何大搏飯食乃如是也諸比丘徃世尊所頭面礼足却坐一面以此因緣具白世尊世尊今時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等大搏飯食以無數方便呵責已告諸比丘此癡人多種有漏處寂初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得大搏飯食式叉迦羅尼比丘義如上大搏飯者口不容受若比丘故作大搏飯食犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘层乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂為

犯不犯者或有如是病或日時欲過
或命難凭行難疾疾食無犯无犯者
索初未制戒癡狂心乱痛惱所纏三六
今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有居士請諸比丘欲供設種種好食
即夜辨具明日往白時到諸比丘著
衣持鉢詣居士家就座而坐居士手
自斟酌飯食六群比丘受食食未至
先大張口居士見已譏嫌言沙門釋
子不知慚愧受取無狀去何食未至
先大張口如似賭狗駱駝牛驢烏鳥
時諸比丘聞其中有少欲知足行頭
隨樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘
言汝等云何大張口待食諸比丘往
世尊所頭面礼足在一面坐以此因
緣具白世尊世尊今時以此因緣集
比丘偈呵責六群比丘言汝所為非
非威儀非沙門法非淨行非隨順行所
不應為云何汝等大張口待食以無數
方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡
人多種有漏處索初犯戒自今已去與
比丘結戒集十句義乃至正法久住欲
說戒者當如是說不得大張口待飯

食式又迦羅居大張口者飯搏未至
先大張口待若比丘故作大張口待
飯者犯應懺突吉羅以故作故犯非
威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比
丘居乃至沙弥沙弥居突吉羅是謂
為犯不犯者或時有如是病或日時
欲過或命難梵行難疾疾食无記無
犯者寢初未制戒癡狂心乱痛惱所
纏 三十七竟

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有居士請眾僧欲設羹飯種種好食
即夜辨具已明日往白時到諸比丘
著衣持鉢往居士家就座而坐居士
手自斟酌飯食供養時六群比丘受
食食舍飯語居士見已譏嫌言此沙
門釋子不知慙愧受取無厭去何舍飯
語似如猪狗駱駝烏鳥食時諸比丘聞
其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙
愧者嫌責六群比丘言汝等六何舍
飯語諸比丘往白世尊世尊尔時以
此因緣集比丘僧呵責六群比丘言
汝所為非非威儀非沙門法非淨行非
隨順行所不應為去何汝等舍飯語以

元數方便呵責六群比丘已告諸比丘
此癡人多種有漏處竅初犯戒自今已
去與諸比丘結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說不得舍飯
語式又迦羅尼彼舍飯語者飯在口
中語不可了令人不解若比丘故作
舍飯語者犯應懺突吉羅以故作故
犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉
羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅
是謂為犯不犯者或時有如是病或
時噎而索水或命難梵行難作聲食
無犯无犯者竅初未制戒癡狂心乱
痛惱所纏

三十八竟

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今
時有居士請諸比丘欲設羹飯種種好
食供養即夜辦具明日往白時到諸
比丘著衣持鉢往至其家就座而坐
居士手自斟酌飲食六群比丘搏飯
遥擲口中居士見已譏嫌言此沙門
釋子不知慙愧受取無厭如似幻師
時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀
樂學戒知慙愧者嫌責如上已往世
尊所頭面礼足在一面坐以此因緣

具白世尊世尊今時以此因緣集比丘僧如上呵責六群比丘乃至家初犯戒已告諸比丘言自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得搏飯噉擲口中式叉迦羅尼若比丘故作遙擲飯搏口中者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病若被繫縛擲口中食者无犯無犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所經

三竟

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時有居士請諸比丘欲設羹飯種種好食供養即夜辦具明日往白時到諸比丘著衣持鉢往至其家就座而坐居士手自斟酌飯食時六群比丘受食不如法手把飯搏噉半食居士見已譏嫌言此沙門釋子不知慙愧受无厭足食如似猪狗駱駝驢牛烏鳥時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責已往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊今時以此因緣集比丘僧無

數方便如上呵責六群比丘乃至宗
初犯戒已告諸比丘言自今已去與
比丘結戒集十句義乃至正法久住
欲說戒者當如是說不得遺落飯食
式又迦羅尼是中遺落者半入口半
在手中若比丘故作手把飯搏食半
畱半者犯應懺突吉羅以故作故犯
非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅
比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是
謂為犯不犯者或時有如是病噉薄
餅焦飯或時噉肉若於甘蔗噉葉蒼
婆羅果梨閻蔔果蒲捥葉菜心不犯
不犯者寂初未制戒癡狂心亂痛惱
所經 咒竟

四分律卷第二十

甲辰歲高麗國大藏部監奉

勅彫造

四分律卷第二十一

初分之二上睦

百眾學法之三

然燈對寶三藏佛隨耶舍共坐佛念等譯

余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有居士請諸比丘欲供設種種飲食
即其夜辦具明日往白時到諸比丘
著衣持鉢往其家就座而坐居士手
自斟酌飲食時有六群比丘類食居
士見已嫌言此沙門釋子不知慚愧
食如似猕猴時諸比丘聞其中有少欲
知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責
已往世尊所頭面礼足在一面坐以
此因緣具白世尊世尊余時以此因
緣集比丘僧如上呵責六群比丘乃
至最初犯戒已告諸比丘自今已去
與比丘結戒集十句義乃至正法久
住欲說戒者當如是說不得類食食
尸叉罰類尼是中類食者今兩類鼓
起如似猕猴狀耶若故作大滿口鼓
起類食者犯應懺突吉羅以故作故
犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉
羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅
是為犯下犯者或時有如是病或

時欲過或命難梵行難疾疾食者無
犯無犯者寂初未制戒癡狂心乱痛
惱所纏四十
一竟

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有居士請諸比丘供設種種好美食
即夜辦具明日往白時到諸比丘著
衣持鉢往其家就座而坐居士手自
斟酌飯食六群比丘嚼飯作聲食居
士見已嫌言此沙門釋子無有慚愧
乃至何有正法如上食如似猪狗駱
駝牛驢烏鳥時諸比丘聞其中有少
欲知是行頭陀樂學戒知慙愧者嫌
責六群比丘言云何嚼飯作聲食諸
比丘往世尊所頭面礼足在一面坐
以此因緣具白世尊世尊尔時以此
因緣集比丘僧如上呵責六群比丘
乃至寂初犯戒已告諸比丘言自今
已去與比丘結戒集十刹義乃至正
法久住欲說戒者當如是說不得嚼
飯作聲食尸叉剎賴尼若比丘故嚼
飯作聲食者犯應懺突吉羅以故作
故犯非威儀突吉羅若不故作犯突
吉羅比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼

突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病嚼乾餅及燒飯突吉羅果蜜婆羅果閻闍果葡萄胡桃櫻桃梨風梨無犯無犯者家初未制戒癡狂心乱痛惱所纏四十
二竟

尔時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士請諸比丘供設種種好食即夜辦具明日往白時到諸比丘著衣持鉢往詣其家就座而坐居士手自斟酌飲食六群比丘大噉飯食居士見已嫌言此沙門釋子無有慚愧乃至何有正法如上食如似猪狗駱駝牛驢烏鳥時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘已往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尔時以此因緣集比丘僧如上呵責六群比丘乃至初犯戒已告諸比丘自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得大噉飯食尸叉罰賴尼是中噉飯者張口遥呼噉食若比丘故噉飯食犯應識突吉羅以故作故犯非威

儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘
尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂為
犯不犯者或時有如是病若口痛若
食美若食酪酪漿酥酥羅漿若苦酒
無犯無犯者家初未制戒癡狂心亂
痛惱所纏

四十
三

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有居士請諸比丘供設種種好食即
其夜辦具明日往白時到諸比丘著
衣持鉢往詣其家就座而坐居士手
自斟酌飲食六群比丘吐舌舐食時居
士見已嫌言此沙門釋子無有慙愧
乃至何有正法如上食如似猪狗駱
駝牛驢烏鳥時諸比丘聞其中有少
欲知是行頭陀樂學戒知慙愧者瞋
責六群比丘已往世尊所頭面礼足
在一面坐以此因緣具白世尊世尊
亦時以此因緣集比丘僧如上呵責
六群比丘乃至家初犯戒已告諸比
丘言自今已去與比丘結戒集十句
義乃至正法久住欲說戒者當如是
說不得舌舐食尸叉罰賴尼舌舐者
以舌舐飯搏食若比丘故作舌舐食

犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀
突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼
乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯
不犯者或時有如是病或時被縛或
手有泥及垢膩汗手舌舐取無犯無犯
者軍初未制戒癡狂心乱痛惱所纏

四十
四克

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔
時有居士請諸比丘供設種種好食
即夜辦具明日往白時到諸比丘著
衣持鉢往詣其家就座而坐居士手
自斟酌飲食時有六群比丘振手而
食居士見已嫌言此沙門釋子无有
慙愧乃至何有正法如上食如似王
若王大臣時諸比丘聞其中有少欲知
足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責已
往世尊所頭面礼足在一面坐以此
因緣具白世尊世尊尔時以此因緣
集比丘僧如上呵責乃至軍初犯戒
已告諸比丘自今已去與比丘結戒
集十句義乃至正法久住欲說戒者
當如是說不得振手食尸叉罰賴尼
若比丘故作振手食犯應懺突吉羅

以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或食中有草有虫或時手有不淨欲振去之或有未受食手觸而汙手振去之無犯無犯者取初未割戒癡狂心乱痛惱所纏四十

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士請諸比丘供設種種好食即夜辦具明日往白時到諸比丘著衣持鉢往詣其家就座而坐居士手自斟酌飲食時有六群比丘手把散飯食居士見已嫌言此沙門釋子无有慚愧乃至何有正法如上食如似鷄鳥耶時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責已往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尔時以此因緣集比丘僧如上呵責六群比丘乃至取初犯戒已告諸比丘自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得手把散飯食尸叉剎賴尼把散飯者散弃飯也若比

丘故作手把散飯食犯應懺突吉羅以
故作故犯非威儀突吉羅若不故作
犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼
突吉羅是謂為犯不犯者或時有如
是病或時食中有草有虫或有不淨
汙或有未受食捨弃無犯無犯者家
初未制戒癡狂心乱痛惱所纏四十六
余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有居士請諸比丘供設種種好食即
夜辦具明日往白時到諸比丘著衣
持鉢往至其家就座而坐居士手自
斟酌飲食時有六群比丘以不淨膩
手授飲器居士見已嫌言沙門釋
子无有慙愧乃至何有正法如上以
不淨手授飲器如似王王大臣時諸
比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂
學戒知慙愧者嫌責已往世尊所頭
面礼足是在一面坐以此因緣具白世
尊世尊余時以此因緣集比丘僧如
上呵責六群比丘乃至寂初犯戒已
告諸比丘自今已去與比丘結戒集
十句義乃至正法久住欲說戒者當
如是說不得汙手授飲器尸以罰賴

尼是中汙手者有膩飯著手若比丘故作不淨膩手捉飲器者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或草上受菜上受洗手受無犯無犯者窠初末制戒癡狂心乱痛惱所纏四十
七竟

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有六群比丘在居士家食已洗鉢弃洗鉢水及餘食狼藉在地居士見已譏嫌言沙門釋子无有慚愧乃至何有正法如上多受飲食如飢餓之人而搶弃狼藉如王大臣時諸比丘聞其中有少欲知是行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責已往世尊所頭面礼之在一面坐以此因緣具白世尊世尊尔時以此因緣集比丘僧如上呵責六群比丘乃至窠初犯戒已告諸比丘自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得洗鉢水弃白衣舍内尸义罰賴尼是中洗鉢水者雜飯水若比丘故作

洗鉢水弄白衣舍內犯應懺突吉羅
以故作故犯非威儀突吉羅若不故
作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌
尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有
如是病或時以器若澡槃承取水持
弄外無犯無犯者最初未制戒癡狂
心亂痛惱所纏四十

八竟
今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘大小便涕唾生草菜上時
有居士見已嫌言沙門釋子無有慙
愧外自稱言我知正法如是何有正
法大小便及涕唾生草菜上如猪狗
駱駝牛驢時諸比丘聞其中有少欲知
足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責已
往世尊所頭面礼足在一面坐以此
因緣具白世尊世尊今時以此因緣
集比丘僧如上呵責六群比丘乃至
最初犯戒已告諸比丘自今已去與
比丘結戒集十句義乃至正法久住
欲說戒者當如是說不得大小便涕
唾生草菜上尸叉列賴尼如是世尊
與比丘結戒已病比丘不堪避生草
菜疲極佛言病比丘无犯自今已去

當如是說戒不得生草菜上大小便涕唾除病尸又罰賴尼若比丘不病故生草菜上大小便者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病若在無草菜處大小便添墮生草菜上或時為風吹或時為鳥所銜而墮生草菜中者無犯無犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏四十九竟時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘水中大小便涕唾居士見已嫌言此沙門釋子无有慙愧外自稱言我知正法如是何有正法水中大小便如似脂狗牛驢騾時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘已徃世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尔時以此因緣集比丘僧如上呵責六群乃至寂初犯戒已告諸比丘自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得水中大小便涕唾尸又

罰賴尼如是世尊與比丘結戒時病比丘避有水處疲極佛言病者無犯自今已去當如是說戒不得淨水中大小便涕唾除病尸又罰賴尼若比丘故於水中大小便涕唾犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或時於岸上大小便流墮水中或時為風吹烏銜墮水中無犯無犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所經五十

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘立大小便居士見已嫌言此沙門釋子無有慙愧外自稱言我知正法如是何有正法立大小便如似牛馬猪羊駱駝時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘已往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尔時以此因緣集比丘僧如上呵責六群比丘乃至取初犯戒已告諸比丘自今已去與比丘結戒集十句

義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得立大小便尸又罰賴尼如是世尊與比丘結戒時諸病比丘疲極不堪蹲佛言病者無犯自今已去當如是說戒不得立大小便除病尸又罰賴尼若比丘故作立大小便者犯應識突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病被繫縛或時脚蹲有垢膩若泥汙無犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所經五十一竟

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有六群比丘與不恭敬反抄衣人說法時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群已往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊今時以此因緣集比丘僧如上呵責六群比丘乃至毘丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得與反抄衣不恭敬人說法尸又罰賴尼今時諸

比丘疑病反抄衣者不敢為說法佛
言病者無犯自今已去不得與反抄
衣不恭敬人說法除病尸又罰賴尼
若比丘故為反抄衣不恭敬無病人
說法犯應懺突吉羅以故作故犯非
威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比
丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂
為犯不犯者或時有如是病若為王
王大臣無犯無犯者取初未制戒癡
狂心乱痛惱所纏五十
二竟
不得為衣纏頸者說法除病尸又罰
賴尼如上三

不得為覆頭者說法除病尸又罰賴
尼如上四

不得為裹頭者說法除病尸又罰賴
尼如上五

不得為叉臂者說法除病尸又罰賴
尼如上六

不得為著草屣者說法除病尸又罰
賴尼如上七

不得為著木屣者說法除病尸又罰
賴尼如上八

不得為騎乘者說法除病尸又罰賴

尼如上九

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘止宿佛塔中時有諸比丘
聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒
知慙愧者嫌責六群比丘言云何止
宿佛塔中往世尊所頭面礼足在一
面坐以此因緣具白世尊世尊今時
以此因緣集比丘僧如上呵責六群
乃至寂初犯戒自今已去與比丘結
戒集十句義乃至正法久住欲說戒
者當如是說不得在佛塔中止宿尸
又罰賴尼如是世尊與比丘結戒時
有比丘疑不敢為守護故止宿佛塔
中佛言為守護故無犯自今已去應
如是說戒不得在佛塔中止宿除為
守護故尸又罰賴尼若比丘故為佛
塔中止宿犯應懺突吉羅以故作故
犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉
羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅
是謂為犯不犯者或時有如是病若
為守護故止宿或為羸力者所執或命
難梵行難止宿無犯無犯者寂初未
制戒癡狂心乱痛惱所纏

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有六群比丘藏財物置佛塔中諸比
丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒
知慙愧者嫌責六群比丘已往世尊所
頭面禮足却坐一面以此因緣具白
世尊世尊今時以此因緣集比丘僧
如上呵責六群比丘乃至窣初犯戒
已告諸比丘自今已去與比丘結戒
集十句義乃至正法之住欲說戒者
當如是說不得藏財物置佛塔中尸
叉罰賴尼如是世尊與比丘結戒時
比丘有疑不敢為堅牢故藏財物著
佛塔中佛言若為堅牢無犯自今已
去應如是說戒不得藏財物置佛塔
中除為堅牢尸叉罰賴尼若比丘故
為持財物置佛塔中除為堅牢犯應
懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉
羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至
沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯
者或時有如是病為堅牢故藏著佛塔
中或為強力者所執或命難梵行難無
犯無犯者窣初未制戒癡狂心乱痛
惱所經竟

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘者草屣入佛塔中諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘云何汝等著革屣入佛塔中諸比丘呵責已往詣世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尔時以此因緣集比丘僧如上呵責六群比丘乃至寂十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得著革屣入佛塔中尸叉罰賴尼若比丘故為著革屣入佛塔中者犯應識突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或為強力者所執將入塔中無犯無犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏_二不得手捉革屣入佛塔中尸叉罰賴尼如上_三

不得著革屣遶塔行尸叉罰賴尼如_四上

不得著富羅入佛塔中尸叉罰賴尼

如上

不得手提富羅入佛塔中尸叉罰賴
尼如上

余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘在塔下坐食已留殘食及
草汙地而去諸比丘聞其由有少欲
知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責
六群比丘已往世尊所頭面礼足在
一面坐以此因緣具白世尊世尊介
時以此因緣集比丘僧呵責六群比
丘如上乃至寂初犯戒自今已去與
比丘結戒集十句義乃至正法久住
欲說戒者當如是說不得塔下坐食
尸叉罰賴尼如是世尊與比丘結戒
時諸比丘作塔已施食作房已施食
若施池井若眾集坐處逆獲疑佛未
聽我等塔下坐食徃白佛佛言聽坐
食不應留草及食汙地時有一坐食
比丘若作餘食法不食比丘若有病
比丘不敢留殘食草汙地佛言聽聚
著脚邊出時持弃之自今已去當如
是說戒不得塔下坐食留草及食汙
地尸叉罰賴尼若比丘故為在塔下

食已留草及殘食汙地者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌時有如是病或時聚一處出時持弃無犯無犯者寢初未制戒癡狂心乱痛惱所纏七

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘擔死屍從塔下過護塔神惠諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言云何汝等於佛塔下擔死屍過呵責已往詣佛所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊今時以此因緣集比丘僧如上呵責六群比丘乃至寢初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得擔死屍從塔下過尸又罰賴尼若比丘故擔死屍從塔下過者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或時

須此道行或為強力者所將去無犯
無犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱

所縛八

不得塔中埋死屍尸又罰賴尼如上九
不得在塔下燒死屍尸又罰賴尼如

上十

不得向塔燒死屍尸又罰賴尼如上十一

不得佛塔四邊燒死屍使臭氣來入
尸又罰賴尼如上十二

余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有六群比丘持死人衣及牀從塔下
過彼所住處神瞋諸比丘聞其中有
少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者
難責已往至佛所頭面礼足在一面坐
以此因緣具白世尊世尊余時以此
因緣集比丘僧如上呵責六群比丘
乃至寂初犯戒自今已去與比丘結
戒集十句義乃至正法久住欲說戒
者當如是說不得持死人衣及牀從
塔下過尸又罰賴尼如是世尊與比
丘結戒余時諸糞掃衣比丘疑不敢
持如是衣從塔下過比丘白佛佛言
聽浣浣香熏已持來入自今已去應如

是說戒不得持死人衣及牀從塔下過除浣涂香熏尸又罰賴尼若比丘故持死人糞掃衣不浣不涂不熏從塔下過犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病若浣涂香熏者無犯無犯者寧初未制戒癡狂心乱痛惱所經_三

不得佛塔下大小便尸又罰賴尼如上_四

不得向佛塔大小便尸又罰賴尼如上_五

不得遠佛塔四邊大小便使臭氣入尸又罰賴尼如上_六

不得持佛像至大小便處尸又罰賴尼如上有三事不犯或時有如是病或時道由中而過或為強力者所持將去无犯_七

不得在佛塔下嚼楊枝尸又罰賴尼如上_八

不得向佛塔嚼楊枝尸又罰賴尼如上_九

不得佛塔四邊嚼楊枝尸又罰賴尼
如上十八

不得在佛塔下涕唾尸又罰賴尼如
上一十八

不得向佛塔涕唾尸又罰賴尼如上

余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園余
時六群比丘佛塔四邊涕唾時諸比
丘見已嫌責言汝等云何塔四邊涕
唾耶諸比丘往世尊所頭面礼足在
一面坐以此因緣具白世尊世尊余
時以此因緣集比丘僧呵責六群比
丘乃至取初犯戒如上告諸比丘自
今已去與比丘結戒集十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是說不得
塔四邊涕唾尸又罰賴尼若比丘故
為塔四邊涕唾者犯應懺突吉羅以
故作故犯非威儀突吉羅若不故作
突吉羅是謂為犯不犯者或時有如
是病或為大鳥銜置塔邊或為風吹
去無犯無犯者取初未制戒癡狂心
乱痛惱所纏三

余時佛在舍衛國時六群比丘向塔

舒胸諸比丘聞其中有少欲知足行頭
陀樂學戒知慙愧者嫌責已往詣佛
所頭面礼足在一面坐以此因緣具
白世尊世尊今時以此因緣集比丘
僧呵責六群比丘乃至初犯戒如
上已告諸比丘自今已去與比丘結
戒集十句義乃至正法久住欲說戒
者當如是說不得向塔舒脚坐尸叉
罰賴尼如是世尊與比丘結戒彼比
丘疑不敢向塔間舒脚佛言中間有
隔聽自今已去當如是說戒不得向
塔舒脚坐尸叉罰賴尼若比丘故作
向塔舒脚者犯應懺突吉羅以故作
故犯非威儀突吉羅若不故作犯突
吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉
羅是謂為犯不犯者或時有如是病
若中間隔障或為強力者所持無犯
無犯者初未制戒癡狂心乱痛惱
所經

余時佛在拘薩羅國遊行向都子婆
羅門村余時六群比丘安佛塔在下
房已在上房住諸比丘聞其中有少
欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌

責六群已往世尊所頭面禮足在一
面坐以此因緣具白世尊世尊令時
以此因緣集比丘僧呵責六群比丘
乃至寂初犯戒自今已去與比丘結
戒集十句義乃至正法久住欲說戒
者當如是說不得安佛塔在下房已
在上房住尸叉罰賴尼若比丘故為
安佛塔在下房已在上房住犯應懺
突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅
若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙
彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者
或時有如是病持佛塔在下房已在
上房住或命難梵行難無犯無犯者
寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏五
人坐已立不得為說法尸叉罰賴尼
如上彼疑不敢為病人說法佛言聽
自今已去應如是說戒人坐已立不
得為說法除病尸叉罰賴尼若比丘
人坐已立故為說法者犯應懺突吉
羅以故作故犯非威儀突吉羅若不
故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙
彌尼突吉羅是謂為犯不犯者或時
有如是病若王王大臣捉立無犯無

犯者寢初未制戒癡狂心乱痛惱所
纏六

人卧已坐不得為說法除病尸又罰
賴尼如上七

人在座已在非座不得為說法除病
尸又罰賴尼如上八

人在高坐已在下坐不得為說法除
病尸又罰賴尼如上九

人在前行已在後不得為說法除病
尸又罰賴尼如上十

人在高經行處已在下經行處不應
為說法除病尸又罰賴尼如上十一

人在道已在非道不應為說法除病
尸又罰賴尼如上十二

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘携手在道行或遮他男女
諸居士見已皆譏嫌言沙門釋子不
知慙愧外自稱言我知正法如有是
何正法携手在道行如似王王大臣
豪貴長者諸比丘聞其中有少欲知
足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六
群比丘已往世尊所頭面作礼在一
面住以此因緣具白世尊世尊尔時

以此因緣集比丘僧呵責六群比丘
乃至取初犯戒自今已去與比丘結
戒集十句義乃至正法久住欲說戒
者當如是說不得勢手在法行尸义
罰賴尼若比丘故作犯應懺突吉羅
以故作故犯非威儀突吉羅若不故
作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥
尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有
如是病或時有比丘患眼闇須衣接
無犯無犯者寂初未制戒癡狂心乱
痛惱所纏三

余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有一比丘在大樹上受夏安居於樹
上大小便下余時樹神惠伺其便欲
斷其命根余時諸比丘聞嫌責已往
白世尊世尊余時以此因緣集比丘
僧如上呵責此一比丘言汝所為非非
威儀非沙門法非淨行非隨順行所
不應為云何乃於樹上大小便呵責已
告諸比丘自今已去不得樹上安居不
得連樹大小便若先有大小便處大小
便無犯以無數方便呵責已告諸比
丘此癡人多種有漏處寂初犯戒自

今已去與比丘結戒集十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是說不得
上樹過人尸又罰賴尼如是世尊與
比丘結戒余時諸比丘向拘薩羅國
遊行於道中值惡獸恐怖上樹齊人
自念言世尊制戒不得上樹過人不
敢過上即為惡獸所害余時諸比丘
以此因緣往白佛佛言自今已去聽
諸比丘若命難梵行難得上樹過人
自今已去當如是說戒不得上樹過
人除時因緣尸又罰賴尼若比丘故
作上樹過人犯應懺突吉羅以故作
故犯非威儀突吉羅若不故作犯突
吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉
羅是謂為犯不犯者或時有如是病
或命難梵行難上樹過人無犯無犯
者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏
余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園余
時跋難陀絡囊中盛鉢貫著杖頭肩
上擔余時諸居士見已謂是官人皆
下道避於屏處看之乃知是跋難陀
時諸居士皆嫌言此沙門釋子不知
慙愧云何絡囊盛鉢肩上擔在道而

行如以官人令我下道避之時有比丘聞呵責已往白世尊世尊余時以此因緣集比丘僧呵責跋難陀言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝結囊盛鉢貫杖頭肩上擔行使諸居士下道避之以無數方便呵責已告諸比丘是癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得結囊盛鉢貫杖頭著肩上行尸又刺賴尼若比丘故作犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或為強力者所逼若被繫縛若命難梵行難無犯無犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏五

余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有六群比丘為執杖不恭敬者說法時諸比丘聞呵責如上往白世尊世尊余時亦呵責如上已告諸比丘白今已去與諸比丘結戒集十句義乃

至正法久住欲說戒者當如是說人持杖不應為說法尸又罰賴足彼疑不敢為病人持杖者說法佛言為病人無犯自今已去與諸比丘結戒人持杖不恭敬不應為說法除病尸又罰賴足若比丘故為持杖者說法犯應藏突言羅以故作故犯非威儀突言羅若不故作犯突言羅以比丘乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或為王及大臣無犯無犯者家初未制戒癡狂心乱痛惱所纏

人持劍不應為說法除病尸又罰賴足如上

人持鉞不應為說法除病尸又罰賴足如上

人持刀不應為說法除病尸又罰賴足如上

人持蓋不應為說法除病尸又罰賴足如上

七滅諍法

如是七悔過法半月半月說戒經來若有諍事起即應除滅應與現前

尼當與現前毗尼應與憶念毗尼當
與憶念毗尼應與不癡毗尼當與不
癡毗尼應與自言治當與自言治應
與覓罪相當與覓罪相應與多人覓
罪當與多人覓罪應與如草覆地當
與如草覆地

四分律卷第二十一

甲辰歲高懸國大歲都監奉

勅彫造

八波羅夷法

佛說阿含經卷第二十二 八波羅夷法

尔時世尊在毗舍離狢猴江邊樓閣講堂上時世尊以此因緣集諸比丘僧告言自今已去我與諸比丘尼結戒集十句義一攝取於僧二令僧歡喜三令僧安樂四令未信者信五已信者令增長六難調順者令調順七慚愧者得安樂八斷現在有漏九斷未來有漏十正法得久住欲說戒者當如是說若比丘尼作姪欲犯不淨行乃至共畜生是比丘尼波羅夷不共住若比丘尼者名字為比丘尼相似比丘尼自稱比丘尼善來比丘尼乞求比丘尼者割截衣比丘尼破結使比丘尼受大戒白四羯磨如法成就得處所比丘尼是中比丘尼若受大戒白四羯磨如法成就得處所住比丘尼法中是謂比丘尼義作姪欲犯不淨行乃至共畜生者所得行姪處者是波羅夷者譬如人斷頭不可復起比丘尼亦復如是犯波羅夷

已不復成比丘尼故名波羅夷去何
名不共住有二不共住一羯磨一說
戒彼比丘尼不得於是二事中住是
故名不共住有三處行姪波羅夷人
非人畜生於此三處共行姪犯波羅
夷復於三種男行姪犯波羅夷人男
非人男畜生男於此三處共行姪犯
波羅夷於三種二形行姪犯波羅夷
人二形非人二形畜生二形於此三
處二形共行姪波羅夷於三種黃門
行姪犯波羅夷人黃門非人黃門畜
生黃門於此三處行姪波羅夷比丘
尼有姪心捉人男根著三處大小便
道及口入者犯不入者不犯有隔有
隔有隔無隔無隔有隔元隔無隔波
羅夷非人男畜生男二形男黃門亦
如是比丘尼有姪心捉眠男子及死
者身未壞者少壞者男根入三處入
者犯不入不犯有隔有隔有隔無隔
無隔有隔無隔元隔波羅夷非人男
畜生男二形男黃門亦如上若比丘
尼為戒所捉將詣人男所以彼男根
著三處初入覺樂入已樂出時樂沈

羅夷初入樂入已樂出時不樂波羅夷
夷初入樂入已不樂出時樂波羅夷
初入樂入已不樂出時不樂波羅夷
初入不樂入已不樂出時樂波羅夷
初入不樂入已樂出時不樂波羅夷
是第六句有隔乃至無隔无隔亦如
上非人男畜生男二形男黃門有隔
乃至無隔无隔亦如上若比丘尼為賊
所捉將至賊男子所及死者身未壞少
壞者所以彼男根著三處初入樂入
已樂乃至初入不樂入已不樂出時
樂亦如上有隔有隔乃至无隔無隔
亦如上乃至黃門亦如上若有隔有隔
乃至無隔無隔亦如上若比丘尼為
賊所捉於三處行姪從初入樂入已
樂出時樂乃至初入不樂入已不樂出
時樂亦如上有隔有隔乃至無隔無隔
亦如上若比丘尼方便欲行不淨若作
者波羅夷不作者偷蘭遮比丘方便教
比丘尼犯姪作者偷蘭遮不作者突
吉羅比丘尼教比丘尼犯姪作者偷
蘭遮不作者突吉羅除比丘比丘尼

羅錄者作不作一切突吉羅比丘波
羅夷式又摩呬沙弥沙弥尼突吉羅
減損是謂為犯不犯者眼無所覺知
不受樂一切无欲心不犯不犯者取
初未結戒癡狂心乱痛惱所纏竟

尔時世尊在羅閱城耆闍崛山中尔
時世尊以此因緣集比丘僧告言自
今已去與比丘尼結戒集十句義乃
至正法久住欲說戒者當如是說若
比丘尼在聚落若空處不與懷盜心
取隨所盜物若為王若王大臣所捉
若縛若煞若驅出國汝賊汝竅若比
丘尼作如是不與取是比丘尼波羅
夷不共住

二音

尔時世尊在毗舍離以此因緣集諸
比丘僧告諸比丘自今已去與諸比
丘尼結戒集十句義乃至正法久住
欲說戒者當如是說若比丘尼故自
手斷人命若持刀授與人若歎死譽
死勸死咄人用此惡活為寧死不生
作如是心念無數方便歎死譽死勸
死此比丘尼波羅夷不共住

三音

尔時世尊在毗舍離憍猴江邊樓閣

講堂上以此因緣集諸比丘傳告諸比丘自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法之住欲說戒者當如是說若比丘尼實无所知自欺譽言我得過人法入聖智勝法我知是我見是後於異時若問若不問欲求清淨故作如是言諸大姊我實不知不見而言我知我見虛誑妄語除增上慢是比丘尼波羅夷不共住^四

今時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時有大家貴長者名大善德樂顏貌端政偷羅難陀比丘尼亦顏貌端政長者應樂繫心於偷羅難陀所偷羅難陀亦繫心於長者所後於異時為偷羅難陀故請諸比丘尼及偷羅難陀設食即於其夜辦具種種飲食清旦往白時到偷羅難陀知長者為已故請僧彼即自住寺不往諸比丘尼到時者未持鉢詣長者家就坐已時長者過觀屋家不見偷羅難陀即問偷羅難陀何處而不來耶答言在寺不來於是長者疾行食已即往寺中三三羅難陀所偷羅難陀遙見長者

來即卧牀上長者前問阿姨何所患
古答言無所患苦我所欲者而彼不
欲彼言我欲非不欲時長者即前抱
卧以手摩捉鳴長者還坐問言阿姨
所須何物答言我欲得酸棗長者言
欲得者明日當送時有守房小沙弥
足見作如此事諸尼食還已具向說
之比丘尼衆聞中有少欲知足行頭
陀樂學戒知慙愧者嫌責偷羅難陀
比丘尼言去何汝與長者作如此事
耶諸比丘尼白諸比丘諸比丘僧以
世尊世尊即以此因緣集比丘僧以
無數方便呵責偷羅難陀比丘尼汝
所為非非威儀非沙門法非淨行非
隨順行所不應為去何偷羅難陀汝
與長者作如此事余時世尊以無數
方便呵責已告諸比丘此偷羅難陀
比丘尼癡人多種有漏處家初犯戒
自今已去與比丘尼結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說
若比丘尼染汙心共染汙心男子從
腋已下膝已上身相觸若捉摩若牽
若推若上摩若下摩若舉若下若捉

若捺是比丘尼波羅夷不共住是身相觸也比丘尼義如上染汙心者意相染著染汙心男子亦如是腋已下者腋已下身分膝已上者膝已上身分也身者從足指乃至頭髮身相觸者二身若捉摩若牽若推若逆摩若順摩若舉若下若捉若捺捉摩者手摩身前後牽者牽前推者推却逆摩者從下至上順摩者從上至下舉者抱舉下者抱下或坐或立捉者或捉前或捉後或捉髀或捉乳捺者或捺前捺後捺乳捺髀男子男子想男子以手摩尼身身相觸欲意染著受觸樂波羅夷乃身動身欲意染著受觸樂波羅夷乃至捉捺亦如是是男子疑者偷蘭遮若男作男想以身觸彼衣瓔珞具欲心染著受觸樂偷蘭遮若男作男想以身衣瓔珞具觸尼身身欲心染著受觸樂偷蘭遮若男作男想男以身衣瓔珞具觸尼身身欲心染著不受觸樂偷蘭遮

男作男想以身觸男衣瓔珞具欲心
捺著動身不受觸樂偷蘭遮若男作
男想以身觸男衣瓔珞具欲心捺著
不動身受觸樂偷蘭遮若男作男想
男以身衣瓔珞具觸屈身欲心捺著動
身不受觸樂偷蘭遮男作男想男以
身衣瓔珞具觸屈身欲心捺著受觸
樂不動身偷蘭遮若男作男想身相
觸欲心捺著不受觸樂動身偷蘭遮
男作男想身相觸欲心捺著受觸樂
不動身偷蘭遮如是捉摩乃至捺一
切偷蘭遮若男疑突吉羅男作男想
以身衣觸身衣瓔珞具欲心捺著受
觸樂突吉羅男作男想以身衣觸身
衣瓔珞具欲心捺著不受觸樂突吉
羅男作男想以身衣觸身衣瓔珞具
欲心捺著不受觸樂動身突吉羅男
作男想以身衣觸身衣瓔珞具欲心
捺著受觸樂不動身突吉羅男作男
想以身衣觸身衣瓔珞具欲心捺著
不受觸樂不動身突吉羅男作男想
以身衣觸身衣瓔珞具欲心捺著受
觸樂動身突吉羅乃至捉捺一切突

言羅是男疑突吉羅若比丘尼與男子身相觸一觸一波羅夷隨觸多少一一波羅夷若天男阿修羅男乃至畜生男能變形者身相觸偷蘭遮不能變形者身相觸突吉羅若與女人身相觸突吉羅若與二形人身相觸者偷蘭遮若男子作札足覺觸樂不動身突吉羅若比丘尼有欲心觸衣鉢尼師檀針筒革屣乃三自觸身一切突吉羅人男人男想波羅夷於人男疑偷蘭遮人男非人男想偷蘭遮非人男作人男想偷蘭遮非人男生疑偷蘭遮比丘僧伽婆尸沙式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若取與時觸身若戲笑時觸若有所救解時觸一切無欲心不犯不犯者取初未制戒癡狂心乱煩惱所纏五尔時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園尔時舍衛城中有長者名沙樓摩樂顏貌端正偷羅難陀比丘尼亦顏貌端正慈樂長者繫心偷羅難陀所偷羅難陀亦繫心慈樂所尔時偷羅難陀比丘尼欲心受長者捉手捉衣共

入屏處共立共語共行以身相倚共
期今時諸比丘尼聞其中有少欲知
足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責偷
羅難陀比丘尼汝去何欲心受長者
捉手捉衣入屏處共立共語共行以
身相倚共期今時諸比丘尼自諸比
丘諸比丘往白世尊世尊今時以此
因緣集諸比丘僧呵責偷羅難陀汝
所為非非威儀非沙門法非淨行非
隨順行所不應為云何偷羅難陀比
丘尼欲心受此長者捉手捉衣乃至
共期今時世尊以無數方便呵責偷
羅難陀已告諸比丘此偷羅難陀多
種有漏處取初犯戒自今已去與比丘
尼結戒集十句義乃至正法久住欲
說戒者當如是說若比丘尼染汙心
知男子染汙心受捉手捉衣入屏處
共立共語共行或身相倚或共期是
比丘尼波羅夷不共住犯此八事故
染汙心男子亦有染著捉手者捉手
乃至腕捉衣者捉身上衣入屏處者
離見聞處也屏處共立者離見聞處

也共語者亦離見聞處共行者亦離見聞處身相倚者身得相及處共期者得共行姓處也彼比丘尼染汙心受染汙心男子捉手偷羅遮捉未偷羅遮入屏處屏處共立屏處共語屏處共行以為樂以身相倚一一偷羅遮於七事中若不發露懺悔罪未除若犯第八事波羅夷天子龍子阿修羅子夜叉子餓鬼畜生能變形者犯七事一一突吉羅若犯第八事偷羅遮畜生不能變形者犯第八事突吉羅與染汙心女人犯第八事者突吉羅比丘隨所犯式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若有所取與時手相觸或戲笑或有所救解捉衣若有所施與若礼拜若悔過若受法入屏處共住若有所施與若礼拜與若礼拜若悔過若受法入屏處共語若有所施與若礼拜若懺悔若受法入屏處共行若為人打若賊來若自象來若惡獸來若有利來迴身避若來求教授若聽法若受請若來至

寺內者共期不可作惡事處無犯無

纏六竟

余時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園
時偷羅難陀比丘尼妹字垣舍難陀
其人犯波羅夷法時偷羅難陀比丘
尼知便作是念此垣舍難陀是我妹
今犯波羅夷法我正欲向人說懼彼
得惡名稱若彼得惡名稱於我亦惡
遂嘿然不說彼於異時垣舍比丘尼
休道諸比丘尼見語偷羅難陀言見
汝妹已捨道不答言彼所作是非為
不是諸比丘尼問云何所作是偷羅
難陀答言我先知彼有如是如是事
諸比丘尼言汝若先知何以不向諸
比丘尼說偷羅難陀答言垣舍是我
妹犯波羅夷法即欲向人說懼得惡
名稱若彼得惡名稱於我亦惡以是
故我不向人說余時諸比丘尼聞其
中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙
愧者呵責偷羅難陀言汝云何覆藏
垣舍重罪諸比丘尼白諸比丘諸比
丘往白世尊世尊余時以此因緣集

諸比丘僧呵責偷羅難陀比丘尼言
汝所為非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為云何偷羅難陀
汝乃覆藏垢舍比丘尼重罪尔時世
尊以無數方便呵責偷羅難陀比丘
尼已告諸比丘偷羅難陀比丘尼多
種有漏處寂初犯戒自今已去與比
丘尼結戒集十句義乃至正法久住
欲說戒者當如是說若比丘尼知他
犯波羅夷不自舉不白僧不語人彼
於異時彼比丘尼或休道若滅擯若
舉僧遮若入外道後作是言我先知
有如是如是罪是比丘尼波羅夷不
共住覆重罪故如是世尊與比丘尼
制戒或於城內犯波羅夷出至村中
或村中犯波羅夷入城內時諸比
丘尼亦不知犯波羅夷不犯後乃知
犯波羅夷或有言犯波羅夷者或有
疑者佛言不知者無犯自今已去當如
是說戒若比丘尼知比丘尼犯波羅夷
不自發露不語衆人不白大衆若於
異時彼比丘尼或命終或衆中舉或
休道或入外道衆後作是言我先知

有如是如是罪是比丘尼波羅夷不
共住覆藏重罪故比丘尼義如上知
者我知犯如是如是罪僧者一羯磨
一說戒大衆者或四人或過四人休
道者出此法外滅擯者僧與作白四羯
磨除去遮者衆中斷決罪時遮不聽
入衆八外道者受外道法重罪者八波
羅夷於八法中犯一二罪彼比丘尼
知是比丘尼犯波羅夷前食時知後
食時說偷蘭遮後食時知初夜說偷
蘭遮初夜知中夜說偷蘭遮中夜知
後夜說偷蘭遮後夜知不說至明相
出波羅夷除八波羅夷法覆餘罪不
說者隨所犯自覆重罪偷蘭遮除比
丘比丘尼覆餘人罪突吉羅比丘波
逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅
是謂為犯不犯者若不知若向人說
若無人可向說意欲說而未說明相
出若說者有命難有梵行難不得說
不犯不犯者取初末制戒癡狂心乱
痛惱所纏七

今時世尊在拘睢彌瞿師羅園中時
尊者闍陀比丘僧為作舉如法如律

如佛所教不順從不懺悔僧未與作共
住時有比丘尼名尉次往返承事闍
陀比丘諸比丘尼語言闍陀比丘僧
為作舉如法如律如佛所教不順從
不懺悔僧未與作共住汝莫順從尉
次荅言諸大姉此是我兄今日不供
養更待何時猶改隨順不止時諸比
丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂
學戒知慙愧者嫌責尉次比丘尼言
闍陀比丘僧為作舉如法如律如佛
所教而不順從不懺悔僧未與作共
住汝今云何故順從也今時諸比丘
尼語諸比丘諸比丘往白世尊世尊
以此因緣集諸比丘僧呵責尉次比
丘尼言汝所為非非威儀非沙門法
非淨行非隨順行所不應為闍陀比
丘僧為作舉如法如律如佛所教而
不順從不懺悔僧未與作共住云何
故順從以無數方便呵責已告諸比
丘聽僧與尉次比丘尼作呵責白四
羯磨當作如是呵責尼眾中應老堪
能人若上座若次座若誦律若不誦
律堪能作羯磨者作如是白大姉僧

聽是尉次比丘尼知闍陀比丘僧為
作舉如法如律如佛所教而不順從
不懺悔僧未與作共住而順從闍陀
比丘諸比丘尼語言闍陀比丘僧為
作舉如法如律如佛所教不順從不
懺悔僧未與作共住汝莫順從而故
順從若僧時到僧忍聽僧與尉次比
丘尼作呵責捨此事故大姊闍陀比
丘僧為作舉如法如律如佛所教而
不順從不懺悔僧未與作共住汝莫
隨順白如是大姊僧聽是尉次比丘
尼知闍陀比丘僧為作舉如法如律
如佛所教不順從不懺悔僧未與作
共住而順從闍陀比丘諸比丘尼語
言闍陀比丘僧為作舉如法如律如
佛所教不順從不懺悔僧未與作共
住汝莫隨順而故隨順僧今與尉次
比丘尼作呵責捨此事故闍陀比丘
僧為作舉如法如律如佛所教不順
從不懺悔僧未與作共住汝莫隨順
誰諸大姊忍僧與尉次比丘尼作呵
責捨此事故嘿然誰不忍者說是初羯
磨第二第三亦如是說僧已與尉次比

比丘作呵責捨此事竟僧忍嘿然故是
事如是持當作如是呵責尉次比丘尼
僧與伴白四羯磨已白諸比丘諸比丘
往白世尊世尊言若有如此比丘尼順
從為僧所舉比丘者僧亦應如是與伴
呵責白四羯磨自今已去與比丘尼
結戒集十句義乃至正法久住欲說
戒者當如是說若比丘尼知比丘僧
為作舉如法如律如佛所教不順從
不懺悔僧未與作共住而順從諸比
丘尼語言大姉此比丘為僧所舉如
法如律如佛所教不順從不懺悔僧
未與作共住汝莫順從如是比丘尼
諫彼比丘尼時是事堅持不捨彼比
丘尼應乃至第二第三諫令捨此事
故若乃至三諫捨者善若不捨者是
比丘尼波羅夷不共住犯隨舉比丘
尼義如上僧者如上舉者為僧所舉
白四羯磨是也法者如法如律如佛
所教不順從者不順治罪法不懺悔
者所犯罪未懺悔清淨僧未與作共
住者僧未與解罪羯磨隨順者有二種
一法二衣食法隨順者教增戒增心

增慧之教語學問誦經衣食者與飲食
衣服牀卧具病瘦醫藥若比丘已知
比丘為僧所舉如法如律如佛所教
不隨順不懺悔僧未與作共住而隨
順諸比丘足語言此比丘僧與作舉
如法如律如佛所教不順從不懺悔
僧未與作共住汝莫隨順可捨此事
莫為僧所舉更犯重罪若隨語者善
不隨語者當作白白已當復語言妹當
知我白已餘有羯磨在汝捨此事莫
為僧所舉更犯重罪若隨語者善不
隨語者當作初羯磨作初羯磨已當
語言妹我已與汝作白初羯磨竟餘
有二羯磨在汝可捨此事莫為僧所
舉更犯重罪若隨語者善不隨語者
當作第二羯磨作第二羯磨已當復
語言妹知不我已作白二羯磨竟餘
有一羯磨在汝捨此事莫為僧所舉
更犯重罪若隨語者善不隨語者作
第三羯磨竟波羅夷白二羯磨竟捨
者三偷蘭遮白一羯磨竟捨者二偷
蘭遮白竟捨者一偷蘭遮若作白未
竟捨者突吉羅若未白前隨順所舉

比丘者一切突吉羅若僧為隨舉比丘
比丘作呵責時有比丘教言汝莫捨
若僧與作呵責偷蘭遮若不呵責突
吉羅若比丘足語言莫捨若僧與呵
責偷蘭遮若不呵責突吉羅除比丘
比丘足餘人教莫捨呵責不呵責一
切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙
弥沙弥足突吉羅是謂為犯不犯者
初諫時捨非法別眾非法和合眾法
別眾似法別眾似法和合眾異法異
毗尼異佛所教一切未作呵責前不
犯不犯者家初未制戒癡狂心乱痛
惱所纏八

十七僧殘法之初

今時世尊在羅閱城耆闍崛山中時
世尊以此因緣集比丘僧告諸比丘
自今已去與比丘足結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說
若比丘足媒嫁持男語語女持女語
語男若為成婦事若為私通乃至頌
史聞是比丘足犯初法應捨僧伽婆
尸沙一

今時世尊在羅閱城耆闍崛山中時

世尊以此因緣集比丘僧告諸比丘
自今已去與比丘尼結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說
若比丘尼喜患不喜以无根波羅夷
法謗欲破彼清淨行後於異時若問
若不問知是事無根說我真患故如
是語是比丘尼犯初法應捨僧伽婆
尸沙二

尔時世尊在羅閱城耆闍崛山中時
世尊以此因緣集比丘僧告諸比丘
自今已去與比丘尼結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說
若比丘尼喜患不喜於異分事中取
片非波羅夷比丘尼以無根波羅夷
法謗欲破彼人梵行後於異時若問
若不問知是異分事中取片波比丘
尼住喜患法故作如是說是比丘尼
犯初法應捨僧伽婆尸沙三

尔時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園
有比丘尼在阿蘭若處住有一居士
於此處作一精舍施與比丘尼僧住
後異時阿蘭若處比丘尼有惡事出
諸比丘尼捨此精舍去居士後命終

時居士兒即耕此精舍地諸比丘見語言此是衆僧地莫耕居士見答言實尔我父在時作此精舍與比丘尼僧比丘尼僧捨去我父命終我今自由何為空此處地彼此無用耶時居士兒如政耕之諸比丘尼即往斷事官所言尔時諸斷事官即喚居士兒依法決斷罰其財貨盡入於官尔時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責彼比丘尼云何以比丘尼謂官言居士兒使財物入官也尔時諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊尔時以此因緣集比丘僧呵責彼比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何以比丘尼謂官言人尔時世尊以無數方便呵責彼比丘尼已告諸比丘此比丘尼多種有漏處家初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼言人若居士居士兒若汝若客作人若晝若夜若一念頃若彈指頃若須臾頃是比丘

尼犯初法應捨僧伽婆尸沙如是世
尊與比丘尼結戒今時拘薩羅國波
斯匿王小婦作一精舍施與比丘尼
彼比丘尼受住已後捨人間遊行時
王小婦聞比丘尼捨精舍人間遊行
輒復以此精舍轉與女梵志時彼比
丘尼聞念言我行不在輒以我精舍與
人時彼比丘尼即還精舍語女梵志言
避我去莫住我精舍彼女梵志答言
此實是汝精舍施主為汝作汝出人
間遊行持用與我我今不能出去時
彼比丘尼莫即牽曳令出時女梵志
即詣斷事官言時諸斷事官喚比丘
尼比丘尼疑難不去自念世尊制戒
不得詣斷事官相言尔時比丘尼白
諸比丘諸比丘往白世尊世尊告諸
比丘自今已去若有喚應往時彼比
丘尼即往斷事官所諸斷事官問言
阿姨此事云何好說比丘尼答言此
一切地皆屬王家事屬居士房舍屬
施主牀座卧具亦令修治房舍令眾
僧住止得福多何以故由其施我得
安住故諸斷事官答言如阿姨所說

一切地屬王家事屬居士屋舍屬施主
牀座卧具亦尔修治房舍令僧住止
得福多何以故由其施我得安住故今
此精舍應與女梵志令住尔時諸比
丘往白世尊世尊告諸比丘此比丘
屋不善說斷事官亦不善答何以故
前施是法後施非法尔時波斯匿王
聞比丘如是說諸斷事官如是答
世尊作如是語時三爵諸斷事官財
物盡入官諸比丘聞往白世尊世尊
尔時告諸比丘自今已去當如是說
戒若比丘屋誦官言居士若居士兒
若奴若客作人若賣若夜若一念頃
若彈指頃若須臾頃是比丘尼犯初
法應捨僧伽婆尸沙比丘尼義如上
相言者諸官共諍曲直居士者不出
家人兒者居士所生奴者或買得或
家所生客作者財賈使作也女梵志
者在此法外出家者是若比丘屋言
入若居士居士兒若奴客作人若賣
若夜若一念頃若彈指頃若須臾頃
如女梵志諸官聽其事若斷事官下
手疏事者僧伽婆尸沙口說不著名

字者偷羅遮比丘突吉羅式叉摩那
沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯
者若被嗔若欲有所啓告為強力所
持去若被繫將去若命難若梵行難
雖口說不告官不犯不犯者寂初未
制戒癡狂心乱痛惱所纏竟

尔時世尊在毗舍離獼猴江側在樓
閣堂上時有離奢婦女出外遊戲時
有賊女在是衆中共行伺其作樂戲
時偷彼財物逃走時諸婦女遣使往
告離奢此有賊女取我財物走去願
與我求覓時諸離奢遣人求覓得便
當然之時賊女聞此語遣人求覓得
便然即捨毗舍離逃走詣王舍城至
比丘尼僧伽藍中語諸尼言我有信
心貪樂出家諸尼聞已即便度出家
受具足戒時諸離奢聞此賊女逃走
詣王舍城即往告摩竭國瓶沙王此
有賊女取我婦女財物逃走來此願
王與我求覓時瓶沙王即勅左右檢
校求之左右白王言有賊女已在尼
僧伽藍中出家為道時瓶沙王聞有
賊女來此比丘尼已度出家為道即

遣信語諸離奢聞有賊女在尼僧伽
 毘藍中已出家為道我不能語時諸離
 奢皆共譏嫌言諸比丘尼不知慙愧
 皆是賊女外自稱言我知正法云何度
 他賊女其罪應死多人所知度令出
 家受具足戒如是何有正法時諸比
 丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂
 學戒知慙愧者嫌責彼比丘尼汝云
 何度賊女今出家為道時諸比丘尼
 白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此
 因緣集諸比丘呵責彼比丘尼汝所為
 非非威儀非沙門法非淨行非隨順
 行所不應為知是賊女云何度令出
 家受具足戒余時世尊以無數方便
 呵責彼比丘尼已告諸比丘是比丘
 尼多種有漏處取初犯戒自今已去
 與比丘尼結戒集十句義乃至正法
 久住欲說戒者當如是說若比丘尼
 度他賊女應死者多人所知度令出家
 受具足戒是比丘尼犯初法應捨僧
 伽婆尸沙如是世尊與比丘尼結戒
 彼城中作賊出外村外村作賊入城
 內時諸比丘尼不知賊與不賊應死不

應死人知不知後乃知是賊應死人

所知或有言犯僧伽婆尸沙或疑佛言不知者不犯自今已去當如是說戒若比丘屋先知是賊女罪應死人所知不問王大臣不問種姓便度出家受具足戒是比丘屋犯初法應捨僧伽婆尸沙比丘屋義如上賊者若盜五錢若過五錢應死者處在死中也多人知者王所知大臣所知庶民共知王者不依人食大臣者受王重位佐理國事種姓者舍夷拘難弥寧跋耆滿羅殺摩彼比丘屋知賊女罪應死多人所知不問王大臣種姓便度為道作三羯磨竟和上比丘僧伽婆尸沙若作白二羯磨竟三偷羅遮白一羯磨竟二偷羅遮白竟一偷羅遮若白未竟突吉羅若未白前若與剃髮若與出家與受戒集眾僧一切突吉羅與滿亦突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若不知或白王大臣種姓若罪應死王聽出家若有罪聽出家若於繫縛中放令出家若放使得脫不犯不

犯者寢初未制戒癡狂心乱痛然所

經

五

余時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園
時行次比丘尼為僧所舉如法如律
如佛所教不順從有罪不懺悔僧未
與作共住時偷羅難陀比丘尼不白
尼僧僧不約勅輒自出界外與尉次
作解罪羯磨時諸比丘尼聞其中有
少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者
呵責偷羅難陀比丘尼云何尼僧如
法如律如佛所教舉尉次比丘尼而
不順從有罪不懺悔僧未與作共住尼
僧不約勅輒自出界外與解罪余
時諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白
世尊世尊以此因緣集諸比丘僧呵責
偷羅難陀尼所為非非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應為云何
偷羅難陀尼僧如法如律如佛所教
舉尉次比丘尼而不順從有罪不悔
僧未與作共住尼僧不約勅輒自
出界外與作羯磨解罪余時世尊告
諸比丘偷羅難陀多種有漏處寢初
犯戒自今已去與比丘尼結戒集十

句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼知比丘尼為僧所舉如法如律如佛所教不順從未懺悔僧未與作共住羯磨為愛故不問僧比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙比丘尼義如上僧者如上說舉者僧所舉白四羯磨也法者如法如律如佛所教不順從者佛所制治罪法不行不悔者有罪不向人說未與作共住者為僧所舉未與解罪愛故不問僧僧不約勅出界外作羯磨與解罪三羯磨竟僧伽婆尸沙白二羯磨竟三偷羅遮白一羯磨竟二偷羅遮白竟一偷羅遮白未竟突吉羅未白前集眾眾滿一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者白眾僧若被僧約勅若能下意悔本罪若僧以恚故不與解罪彼人與解无犯若先僧與作羯磨已此僧移或死若遠行若休道為賊所將去為水所漂彼與解罪不犯不犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏

尔時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園
 時有比丘尼獨高褰衣渡水從此岸
 至彼岸然彼比丘尼顏貌端政時有
 賊見已繫意在彼今渡水竟便捉觸
 嫌諸居士見皆共嫌之此比丘尼不
 知慙愧行不淨法外自稱言我知正
 法而獨自行高褰衣渡水如姪女無異
 如是何有正法尔時耆摩比丘尼多
 諸弟子去彼僧伽藍不遠有親里村
 有少事緣捨衆獨入村諸居士見其
 相謂言此耆摩比丘尼所以獨行者
 欲得男子故耳彼比丘尼即於彼村
 中獨宿不還諸居士復言所以獨宿
 者正須男子故耳時有六群比丘尼及
 偷羅難陀與衆多比丘尼於拘薩羅
 國曠野中行時六群比丘尼及偷羅
 難陀比丘尼常在後獨行下道諸比
 丘尼見已語言諸妹汝等何故在後
 行不與我等俱答言汝等但自行何
 與汝事彼即問言汝等不聞佛結戒
 當共伴相逐行耶六群比丘尼偷羅
 難陀答言汝等不知我耶答言不知
 彼言我等所以在後行者欲得男子

諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭
陀樂學戒知慙愧者嫌責彼比丘尼
云何比丘尼高褰衣渡水獨行詣村
落獨宿共伴行而獨在後時諸比丘尼
白詣比丘詣比丘往白世尊世尊尔
時以此因緣集比丘僧以無數方便
呵責彼比丘尼汝所為非非威儀非
沙門法非淨行非隨順行所不應為
云何比丘尼獨高褰衣渡水獨行詣
村獨宿共伴行獨在後時世尊以無
數方便呵責彼比丘尼已告諸比丘
此比丘尼多種有漏處寂初犯戒自
今已去與比丘尼結戒集十句義乃
至正法久住欲說戒者當如是說若
比丘尼獨渡水獨入村獨宿獨在後
行犯初法應捨僧伽婆尸沙比丘尼
義如上水者河水獨不能渡彼比丘
尼當求一比丘尼共渡比丘尼應漸
褰衣入水待伴前比丘尼疾疾入水
令伴不及僧伽婆尸沙若入水時隨
水深淺褰衣待後伴若疾疾入水不
待後伴偷蘭遮若至彼岸漸漸下衣
待後伴若發意速疾不漸漸下衣上

岸不待後伴偷蘭遮彼比丘星獨行
一比丘星共行詣村若比丘星獨行
詣村隨所至村僧伽婆尸沙若无村
獨詣空曠無道處行一鼓聲問僧伽
婆尸沙獨行未至村偷蘭遮減一鼓
聲偷蘭遮獨行村中一界突吉羅未
方便欲行而不去若結伴欲去而不
去一切突吉羅彼比丘星共宿應在舒
手相及處彼比丘星獨宿隨脇著地
僧伽婆尸沙隨轉側僧伽婆尸沙若
比丘星共在村中宿卧時使舒手相
及若舒手不相及一二轉側一一僧伽
婆尸沙彼比丘星共在道行不得離
見聞處行若比丘星在道行離見聞
處僧伽婆尸沙離見處不離聞處偷
蘭遮離聞處不離見處偷蘭遮比丘
突吉羅式叉摩那沙弥沙弥星突吉
羅是謂為犯不犯者二比丘星共渡
水入水時隨水深淺漸漸褰衣待後
伴入水去時不疾疾去待伴上岸時
漸漸下衣待後伴或神足渡乘船渡
或橋上渡躡梁渡若伴比丘星命終若
休道若遠行若賊將去若命難或梵

行難或惡歎難或為強力者將去被

縛將去或為水所漂无犯若二比丘

居入村若於村中間一伴比丘居死

或休道或遠行或為賊將去乃至水

所漂如上無犯若共二比丘居宿舒

手相及處若一比丘居出大小便或

受經誦經若樂靜獨處經行或為病

居煮羹粥作飯若命終若休道若遠

行若賊將去乃至為水所漂亦如上

無犯與二比丘居共行不離見聞處

不犯若一比丘居出大小便或命終

或休道或為賊所將去乃至為水所

漂如上不犯不犯者取初未制戒癡

狂心乱痛惱所纏七

四分律卷第三十二

甲辰歲高麗國大藏部監奉

勅彫造

四分律卷第二十三

二分之二
明尼戒沙

陸

十七僧殘法之餘

燃香調養三藏佛陀耶舍菩薩等譯

今時佛在舍衛國時世穀米勇貴乞食難得時有比丘入城乞食空鉢而還時提舍難陀比丘到時著衣持鉢入城乞食漸次到一販賣人家嘿然而立是提舍比丘顏貌端政販賣人見已便繫心在彼即前問言阿姨何所求索報言我欲乞食彼言授鉢來即便與鉢彼盛滿鉢羹飯授與提舍比丘提舍比丘後數數著衣持鉢詣販賣人家嘿然而立彼復問言阿姨何所求索報言我欲乞食彼即復盛滿鉢羹飯授與諸比丘居見已便問言如今穀米勇貴乞求難得我等諸人入城乞食空鉢而還汝日日乞食滿鉢而來何由得尔報言諸妹乞可得耳提舍比丘復於異日到時著衣持鉢詣販賣人家彼人遙見比丘來便自計念如我前後與此比丘乞食計價可五百金錢足直一女人即前捉比丘居欲行姪

比丘尼即喚言莫尔莫尔比近販賣者即問言向者何故大喚答言此人捉我彼問言汝何故捉比丘尼耶販賣人答言我前後與此比丘尼食計其價可五百金錢足直一女人若此比丘尼意不貪樂我者何以受我食被人問比丘尼言汝實尔不答言實尔彼問比丘尼言汝知彼與汝食意不答言知彼復言汝若知者何故大喚時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭隨樂學戒知慙愧者慙責提舍難陀比丘尼云何比丘尼染汙心受染汙心人食諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊尔時以此因緣集比丘僧呵責提舍難陀比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何以染汙心受染汙心人食以無數方便呵責已告諸比丘此提舍難陀比丘尼多種有漏愛寂初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼有染汙心從染汙心男子受可食者及食并

餘物是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼亦不知有染汙心无染汙心後方知有染汙心或有言犯僧伽婆尸沙或有疑者不知者不犯自今已去當如是說戒若比丘尼染汙心知染汙心男子從彼受可食者及食并餘物是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙比丘尼義如上染汙心者欲染著心染汙心男子者亦欲心染著可食者根食莖食葉食華食果食油食胡麻食黑石蜜食細末食也食者飯麩乾飯魚及肉餘物者金銀珠寶摩尼真珠玳瑁珂貝璧玉珊瑚若錢生像金若比丘尼染汙心知染汙心男子從受可食物及食并餘物者彼與此受僧伽婆尸沙彼與此不受偷蘭遮方便欲與而不與若共期若悔還一切偷蘭遮天子阿修羅子捷闍婆子夜叉子餓鬼子畜生能變形者從受可食者及食并餘物彼與此受偷蘭遮不能變形者突吉羅從染汙心女人受可食者及食并餘物突吉

羅捺汙心捺汙心想僧伽婆尸沙捺汙
心疑偷蘭遮不捺汙心捺汙心想偷
蘭遮不捺汙心疑突吉羅比丘突吉
羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是
謂為犯不犯者先不知若已无捺汙
心彼亦無捺汙心不犯不犯者寂初
未制戒癡狂心乱痛惱所纏竟

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
世穀米勇貴乞求難得時諸比丘尼
入城乞食空鉢而還提舍難陀比丘
尼亦入城乞食空鉢而還諸比丘尼
見已問提舍比丘尼言汝常乞食滿
鉢而歸今何以空鉢而歸乞求難得
耶答言實尔問言何以故尔答言諸
妹我前常詣販賣人乞故易得而今
不往從乞是以難得時六群比丘尼
偷羅難陀及提舍比丘尼母語提舍
比丘尼言正使彼有捺汙心無捺汙心
能那汝何汝自無捺汙心若得食但
以時清淨受取時諸比丘尼聞其中
有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧
者嫌責六群偷羅難陀及提舍比丘
尼母言汝等去何語提舍比丘尼言

正使彼染汙心无染汙心能那沒何
汝自無染汙心若得食但以時清淨
受時諸比丘尼白諸比丘諸比丘往
白世尊世尊余時以此因緣集諸比
丘僧呵責六群偷羅難陀及堤舍比
丘尼母汝所為非非威儀非沙門法
非淨行非隨順行所不應為云何汝
等語堤舍比丘尼言正使彼有染汙
心無染汙心能那汝何汝自无染汙
心若得食但以時清淨受時世尊以
無數方便呵責六群偷羅難陀及堤
舍比丘尼母已告諸比丘此比丘尼
多種有過處取初犯戒自今已去與
比丘尼結戒集十句義乃至正法久
住欲說戒者當如是說若比丘尼教
比丘尼作如是語大姉彼有染汙心
无染汙心能那汝何汝自無染汙心
於彼若得食以時清淨受取此比丘
尼犯初法應捨僧伽婆尸沙比丘尼
義如上彼比丘尼語比丘尼言大姉
正使彼人有染汙心無染汙心能那
汝何汝自無染汙心若得食但以時清
淨受取說而了了僧伽婆尸沙說不

了了者偷闌遮比丘突吉羅是謂為犯不
那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不
犯者或戲笑說若疾疾說獨處說夢
中說欲說此錯說彼不犯不犯者取
初未制戒癡狂心乱痛惱所纏九

今時佛在羅閱城耆闍崛山中時世
尊以此因緣集比丘僧告諸比丘自
今已去與比丘尼結戒集十句義乃
至正法久住欲說戒者當如是說若
比丘尼欲壞和合僧方便受破僧法
堅持不捨是比丘尼應諫彼比丘尼
言大姉汝莫壞和合僧莫方便壞和
合僧莫受破僧法堅持不捨大姉應
與僧和合與僧和合歡喜不諍同一
師學如水乳合於佛法中有增益安
樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持
不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃
至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯
三法應捨僧伽婆尸沙十
今時佛在羅閱城耆闍崛山中時世
尊以此因緣集比丘僧告諸比丘自
今已去與比丘尼結戒集十句義乃
至正法久住欲說戒者當如是說若

比丘尼有餘比丘尼群黨若一若二
若三乃至無數彼比丘尼語是比丘
尼言大姉汝莫諫此比丘尼此比丘
尼是法語比丘尼律語比丘尼此比
丘尼所說我等心喜樂此比丘尼所
說我等忍可是比丘尼語彼比丘尼
言大姉莫作是說言此比丘尼是法
語比丘尼律語比丘尼此比丘尼所
說我等喜樂此比丘尼所說我等忍
可何以故此比丘尼所說非法語非
律語大姉莫欲破壞和合僧當樂欲
和合僧大姉與僧和合歡喜不諍同
一師學如水乳合於佛法中有增益
安樂位是比丘尼諫彼比丘尼時堅
持不捨是比丘尼應三諫捨此事故
乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼
犯三法應捨僧伽婆尸沙_{十一}

余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
世尊以此因緣集比丘僧告諸比丘
自今已去與比丘尼結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說
若比丘尼依城邑若村落住汙他家
行惡行行惡行亦見亦聞汙他家亦

見亦聞是比丘尼諫彼比丘尼言大
姉汝汙他家行惡行行惡行亦見亦
聞汙他家亦見亦聞大姉汝汙他家
行惡行今可離此村落去不須住此
彼比丘尼語此比丘尼作是言大姉
諸比丘尼有愛有恚有怖有癡有如是
同罪比丘尼有驅者有不驅者是諸
比丘尼語彼比丘尼言大姉莫作是
語有愛有恚有怖有癡亦莫言有如
是同罪比丘尼有驅者有不驅者何
以故而諸比丘尼不愛不恚不怖
不癡有如是同罪比丘尼有驅者有
不驅者大姉汙他家行惡行行惡行
亦見亦聞汙他家亦見亦聞是比丘
尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘
尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者
善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧
伽婆尸沙_{十二}竟

尔時佛在拘睺弥瞿師羅園中時世
尊以此因緣集比丘僧告諸比丘自
今已去與比丘尼結戒集十句義乃
至正法久住欲說戒者當如是說若
比丘尼惡性不受人語於戒法中諸

比丘如法諫已自身不受諫語言
大姉汝莫向我說若好若惡我亦不
向汝說若好若惡諸姉止莫諫我是
比丘尼當諫彼比丘尼言大姉汝莫
自身不受諫語大姉自身當受諫語
大姉如法諫諸比丘尼諫比丘尼亦
當如法諫大姉如是佛弟子衆得增
益長轉相諫展轉相教展轉懺悔是
比丘尼如是諫時堅持不捨是比丘
尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者
善不捨者是以比丘尼犯三法應捨僧
伽婆尸沙^{十三}

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有二比丘尼一名蘇摩二名婆頗夷
常相親近住共作惡行惡聲流布展
轉共相覆罪餘比丘尼語言大姉汝
等二人莫相親近共作惡行惡聲流
布展轉共相覆罪汝等若不相親近
共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪
者於佛法中有增益安樂住而彼猶
故不改悔時諸比丘尼聞其中有少
欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌
之惡視摩婆頗夷比丘尼六何汝等相

親近共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪餘比丘尼語言大姉汝莫相親近共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪汝等若不相親近共作惡行惡聲流布共相覆罪於佛法中有增益安樂住而彼猶故不改悔時諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊今時以此因緣集諸比丘僧呵責薩摩婆頗夷比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等共相親近共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪餘比丘尼語言大姉汝莫相親近共作惡行惡聲流布莫展轉共相覆罪汝等若不相親近共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪於佛法中有增益安樂住而猶不改悔耶時世尊以無數方便呵責已告諸比丘聽僧與薩摩婆頗夷比丘尼作呵諫捨此事故白四羯磨應作如是呵諫尼衆中應差堪能作羯磨人如上當作如是白大姉僧聽此薩摩婆頗夷比丘尼相親近住共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪餘比丘尼諫

言大姉汝等莫相親近共作惡行惡
聲流布莫相覆罪汝等若不相親近
共作惡行惡聲流布者於佛法中有增
益安樂住而彼猶故不改悔若僧時
到僧忍聽僧與獲摩婆頌夷比丘尼
作呵諫捨此事故汝等莫相親近共
作惡行惡聲流布莫共相覆罪汝等
若不相親近不作惡行惡聲流布於
佛法中有增益安樂住白如是大姉
僧聽此獲摩婆頌夷比丘尼共相親
近共作惡行惡聲流布展轉共相覆
罪餘比丘尼語言大姉莫相親近共
作惡行惡聲流布展轉共相覆罪汝
等若不相親近共作惡行惡聲流布
於佛法中得增益安樂住而彼猶故
不改悔今僧與獲摩婆頌夷比丘尼
作呵諫捨此事故汝等莫相親近共
作惡行惡聲流布展轉共相覆罪
汝等若不相親近共作惡行惡聲流
布於佛法中有增益安樂住誰諸大
姉忍僧與獲摩婆頌夷比丘尼作呵
諫捨此事者嘿然誰不忍者說是初羯
磨第二第三如是說僧已忍與獲摩

婆頗夷比丘尼作呵諫捨此事竟僧
忍嘿然故是事如是持僧作如是呵諫
白四羯磨已白諸比丘諸比丘往白佛
佛言若有如此比丘尼比丘尼僧亦
當與作如是呵責白四羯磨自今已
去與比丘尼結戒集十句義乃至正
法久住欲說戒者當如是說若比丘
尼相親近住共作惡行惡聲流布展
轉共相覆罪是比丘尼當諫彼比丘
尼言大姊汝等莫相親近共作惡行
惡聲流布共相覆罪汝等若不相親
近於佛法中得增益安樂住是比丘
尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘
尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者
善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧
伽婆尸沙比丘尼義如上親近者數
數共戲笑數數共相調數數共語惡
行者自種華樹教人種自蹴灌教人
溉灌自採華教人採華自作華鬘教
人作白以線貫教人貫自持去教人
持去自持鬘去教人持去自以線貫
持去教人線貫持去設彼村中若人
若童子共同一牀坐起同一器飲食

言語戲笑自歌舞唱伎或他作已唱
和或俳說或彈鼓簫吹貝作孔雀鳴
或作衆鳥鳴或走或佯跛行或嘯或
自作弄身或受雇戲笑惡聲者惡言
流遍四方无不聞者罪者除八波羅
夷法覆餘罪者是若比丘尼共相親
近共作惡行惡聲流布共相覆罪餘
比丘尼當諫此比丘尼言大姉汝等
莫共相親近共作惡行惡聲流布共
相覆罪汝等若不相親近共作惡行
惡聲流布於佛法中得增益安樂住
汝等宜捨此事勿為僧所呵諫更犯
重罪若隨語者善不隨語者當作白
白已當語言姊我已白竟餘有羯磨
在宜捨此事莫為僧所呵諫更犯重
罪若隨語者善不隨語者當作初羯
磨作初羯磨已當復語言妹已作白初
羯磨竟餘有二羯磨在可捨此事莫
為僧所呵諫更犯重罪若隨語者善
不隨語者當作二羯磨作二羯磨已
當語言妹已白二羯磨竟餘有一羯
磨在可捨此事莫為僧所呵諫更犯
重罪若隨語者善不隨語者說二羯

摩訶僧伽婆尸沙白已二羯磨竟捨
者三偷羅遮白已一羯磨竟捨者二
偷羅遮白已捨者一偷羅遮白未竟
捨者突吉羅未白前共相親近共作
惡行惡聲流布者一切突吉羅比丘
隨所犯式又摩那沙弥沙弥尼突吉
羅是謂為犯不犯者初語時捨非法
別衆呵諫非法和合衆法別衆似法
別衆似法和合衆非法非律非佛所
教呵諫若一切不作呵諫不犯不犯者
最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏十四竟
今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
薩摩婆頗夷比丘尼為僧呵諫已六
群比丘尼偷羅難陀比丘尼教作如
是言汝等當共住何以故我亦見餘
比丘尼共住共相親近共作惡行惡聲
流布共相覆罪衆僧以恚故教汝等別
住時諸比丘尼聞其中有少欲知足
行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群
比丘尼及偷羅難陀比丘尼僧與薩
摩婆頗夷比丘尼作呵諫已云何汝
等教作如是言汝等莫別住何以故
我亦見諸比丘尼共相親近作惡行

惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝等別住時諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群及偷羅難陀比丘尼僧為蘓摩婆頗夷比丘尼作呵諫汝等云何教作如是言汝等莫別住當共住何以故我亦見諸比丘尼共住作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝等別住時世尊以無數方便呵責六群及偷羅難陀比丘尼已告諸比丘聽比丘尼僧與六群及偷羅難陀比丘尼作呵責白四羯磨當作如是呵尼衆中應差堪能作羯磨者如上當作如是白大姉僧聽此六群比丘尼及偷羅難陀比丘尼僧與蘓摩婆頗夷比丘尼作可諫而教作如是言汝等莫別住當共住何以故我亦見諸比丘尼共相親近共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝等別住若僧時到僧忍聽僧與六群及偷羅難陀比丘尼作呵責捨此事故汝莫作如是語言莫別住當共住亦莫言我亦見諸比丘尼共相親近共

作惡行惡聲流布共相覆罪僧以惡
故教汝別住今正有此二比丘尼共
相親近共作惡行惡聲流布共相覆罪
更无有餘若此比丘尼不相親近共
作惡行惡聲流布者於佛法中有增益
安樂住白如是大姊僧聽此六群比丘
尼及偷羅難陀比丘尼僧與鰻摩婆頗
夷比丘尼作呵諫而教作如是言汝等
莫別住當共住我亦見諸比丘尼共
相親近作惡行惡聲流布共相覆罪
僧以惡故教汝等別住僧今與六群比
丘尼及偷羅難陀比丘尼作呵責捨此
事故汝等莫別住當共住莫言我亦見
諸比丘尼共相親近共作惡行惡聲流
布共相覆罪僧以惡故教汝等別住今
正有此二比丘尼共相親近作惡行
惡聲流布共相覆罪更无有餘若此比
丘尼不相親近者於佛法有增益安樂
住誰諸大姊忍僧為六群比丘尼及偷
羅難陀比丘尼作呵諫捨此事者嘿然
若不忍者說是初羯磨第二第三亦
如是說僧已呵諫六群比丘尼及偷羅
難陀比丘尼令捨此事竟僧忍嘿然故

是事如是持僧為六群比丘尼及偷
羅難陀比丘尼作呵諫白四羯磨竟
諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白佛
佛言若復有如此比丘尼僧亦當與
作呵諫捨此事白四羯磨自今已去
與比丘尼結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘尼比
丘尼僧為作呵諫時餘比丘尼教作如
是言汝等莫別住當共住我亦見餘比
丘尼不別住共住作惡行惡聲添布
共相覆罪僧以惡故教汝別住是比
丘尼應誅彼比丘尼言大姉汝莫教
餘比丘尼言汝等莫別住我亦見餘
比丘尼共住共作惡行惡聲添布共相
覆罪僧以惡故教汝別住今正有以此二
比丘尼共住共作惡行惡聲添布共相
覆罪更無有餘若以此比丘尼別住於佛
法中有增益安樂住是比丘尼諫彼比
丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫令
捨此事故乃至三諫捨者善不捨者
是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
比丘尼素如上僧者如上若比丘尼
僧為作呵諫時餘比丘尼教作如是

言汝等莫別住當共住我亦見餘比丘
比丘共相親近住共作惡行惡聲源
布共相覆罪僧以患故教汝等別住
是比丘足諫彼比丘足言大姉汝莫
教餘比丘足言汝等莫別住當共住
我亦見餘比丘足共相親近共作惡
行惡聲源布共相覆罪僧以患故教
汝等共相親近共作惡行惡聲源布共
相覆罪若此比丘足別住者於佛法
有增益安樂住汝今可捨此事莫為
僧所呵更犯重罪若隨語者善不隨
語者當作白作白已當語言大姉我
已作白竟餘有羯磨在汝可捨此事
若隨語者善不隨語者當作初羯磨作
初羯磨竟當語言已白初羯磨竟餘
有二羯磨在汝可捨此事莫為僧所
呵諫更犯重罪若隨語者善不隨語
者當作二羯磨作二羯磨已當語言
妹已白二羯磨竟餘有一羯磨在汝
可捨此事莫為僧所呵諫更犯重罪
若隨語者善不隨語者作三羯磨竟
僧加婆尸沙白二羯磨竟捨者三偷

蘭遮白一羯磨竟捨者二偷蘭遮白
已捨者一偷蘭遮白未竟捨者突吉
羅未白前教言汝莫別住我亦見餘
比丘足共住共作惡行惡聲流布共
相覆罪僧以恚故教汝別住一切突
吉羅若有如是比丘足僧與作呵諫
時若有比丘教言莫捨若呵責偷蘭
遮若不呵責突吉羅若比丘足教莫捨
若呵責偷蘭遮若未呵突吉羅比丘
突吉羅式又摩那沙弥沙弥足突吉
羅是謂為犯不犯者初語時捨非法
別衆呵責非法和合衆法別衆似法
別衆似法和合衆非法非律非佛所
教呵責若一切不呵責不犯不犯者
家初未制戒癡狂心乱痛惱所纏上五
尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘足趣以一小事瞋恚不喜
便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有
沙門釋子更有餘沙門婆羅門修梵
行者我等亦可於彼修梵行時諸比
丘足聞其中有少欲知足行頭陀樂學
戒知慙愧者嫌責六群比丘足云何
汝等趣以一小事瞋恚不喜作如是語

我捨佛捨法捨僧不獨有沙門釋子
更有餘沙門婆羅門修梵行我等亦
可於彼修梵行時諸比丘尼白諸比
丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣
集諸比丘僧呵責六群比丘尼言云
何汝等趣以一小事惠惠不喜作是
語我捨佛捨法捨僧不獨有沙門釋
子更有餘沙門婆羅門修梵行我等
亦可於彼修梵行時世尊以無數方
便呵責六群比丘尼已告諸比丘聽
僧與六群比丘尼作呵責捨此事故
白四羯磨當作如是呵責衆中應差
堪能羯磨者如上當作如是白大姊
僧聽此六群比丘尼趣以一小事惠
惠不喜便作是語我捨佛捨法捨僧
不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門
婆羅門修梵行者我等亦可於彼修
梵行若瞋時到僧忍聽僧今呵責六
群比丘尼捨此事大妹莫趣以一小
事惠惠不喜便作是語我捨佛捨法
捨僧不獨有此沙門釋子更有餘沙
門婆羅門修梵行我等亦可於彼修
梵行白如是大姊僧聽此六群比丘

丘趣以一小事惠惠不喜便作是語
我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋
子更有餘沙門婆羅門修梵行者我
等亦可於彼修梵行今僧與六群比
丘居作呵責捨此事故大師莫趣以
一小事惠惠不喜便作是語我捨佛
捨法捨僧不獨有此沙門釋子更有
餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可
於彼修梵行誰諸大師忍僧為六群
比丘居作呵責捨此事者嘿然若不
忍者便說是初羯磨第二第三亦如是
說僧已忍與六群比丘居作呵責捨
此事竟僧忍嘿然故是事如是持僧作
如是呵責六群比丘居捨此事白四羯
磨已白諸比丘諸比丘往白世尊世尊
告諸比丘若有如是比丘居僧當與呵
責白四羯磨白今已去與比丘居結戒
集十句義乃至正法久住欲說戒者當
如是說若比丘居趣以一小事惠惠
不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不
獨有此沙門釋子亦更有餘沙門婆
羅門修梵行者我等亦可於彼修梵
行是以比丘居當諫彼比丘居言大師

汝莫趣以一小事真惠不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行者是比丘尼諫彼比丘尼堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙比丘尼義如上若比丘尼趣以一小事真惠不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行者是比丘尼諫彼比丘尼作是語大姉汝莫趣以一小事真惠不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行者汝可捨此事莫為僧所呵責更犯重罪若隨語者善不隨語者當作白白已當語言我已白竟餘有羯磨在可捨此事莫為僧所呵責更犯重罪若隨語者善不隨語者當作初羯磨作初羯磨已當語言已作白初羯磨竟餘有二羯磨在汝可捨此事莫

為僧所呵責更犯重罪者隨語者言
不隨語者當作第二羯磨作第二羯
磨已當復語言我已作白二羯磨竟
餘有一羯磨在汝可捨此事莫為僧
所呵責更犯重罪者隨語者善不隨
語者作三羯磨竟僧伽婆尸沙白二
羯磨竟捨者三偷羅遮白一羯磨竟
捨者二偷羅遮白竟捨者一偷羅遮白
未竟捨者突吉羅若未白前施以一小事
惠惠不善便作是語我捨佛捨法捨
僧不獨有此沙門釋子更有餘沙門
婆羅門脩梵行者我等亦可於彼修梵
行一切突吉羅若信為如是比丘尼
作呵責時若比丘教言莫捨若僧作呵
責偷羅遮若不呵責突吉羅若比丘尼
教言莫捨若僧作呵責偷羅遮若不
呵責突吉羅除比丘比丘尼教餘人
莫捨呵責不可責一切突吉羅比丘
突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉
羅是謂為犯不犯者初語時捨非法
別眾呵責非法和合眾法別眾似法
別眾似法和合眾呵責非法非律非
佛所教若一切不作呵責不犯不犯

者。初未制戒。癡狂心亂。痛惱所纏。十六

尔時佛在拘睢彌瞿師羅園中。時有比丘。名黑。意鬪諍不善。憶持諍事。後遂意。意作是言。僧有愛有恚。有怖。有癡。時諸比丘。足聞其中有少欲知。足行頭陀樂學戒。知慙愧者。嫌責黑比丘。足言云。何意鬪諍不善。憶持諍事後。真恚作是語。僧有愛有恚。有怖。有癡。時諸比丘。足往白諸比丘。諸比丘。往白世尊。世尊。尔時以是因緣。集比丘。僧呵責黑比丘。足言。汝所為非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應為。汝云。何意鬪諍不善。憶持諍事後。真恚作是語。僧有愛有恚。有怖。有癡。時世尊以無數方便。呵責已。告諸比丘。自今已去。聽僧與黑比丘。足作呵責。捨此事故。白四羯磨。當如是作。足衆中。應差堪能羯磨者。如上當作。如是。白大姉僧聽。此黑比丘。足意鬪諍不善。憶持諍事後。真恚作是語。僧有愛有恚。有怖。有癡。若僧時到。僧忍聽。僧今與黑比丘。足作呵責。捨此事故。大姉汝莫意鬪諍不善。憶持諍

事後惠惠作如是語僧有愛有患有
怖有癡而僧不愛不患有怖不癡妹汝
自有愛有患有怖有癡白如是大姊
僧聽此黑比丘居意問諍不善憶持
諍事後惠惠作是語僧有愛有患有
怖有癡今僧與黑比丘居作呵責捨
此事妹汝莫意問諍不善憶持諍事
後惠惠作是語僧有愛有患有怖有
癡而僧不愛不患有怖不癡汝自有
愛有患有怖有癡誰諸大姊忍僧與
黑比丘居作呵責捨此事者嘿然誰不
忍者便說是初羯磨若二若三亦如是
說僧已與黑比丘居作呵責捨此事
竟僧忍嘿然故是事如是持僧與黑比
丘居作呵責白四羯磨已白諸比丘諸
比丘以此因緣白佛佛言若有如此
比丘居比丘僧亦當與作呵責白四
羯磨自今已去與比丘居結戒集十
句義乃至正法久住欲說戒者當如
是說若比丘居意問諍不善憶持諍
事後惠惠作是語僧有愛有患有怖
有癡是比丘居應諫彼比丘居言妹
汝莫意問諍不善憶持諍事後惠惠

作是語僧有愛有患有怖有癡而僧
不愛不患有怖不癡汝自有愛有患
有怖有癡是以比丘尼諫彼比丘尼時堅
持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故
乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼
犯三法應捨僧伽婆尸沙比丘尼義
如上闍諍有四種言諍覓諍犯諍事
諍僧者一羯磨一說戒若比丘尼意
闍諍不善憶持諍事後真患作是語
僧有愛有患有怖有癡是以比丘尼當
諫彼比丘尼言大姉汝莫意闍諍不
善憶持諍事後真患作是語僧有愛
有患有怖有癡而僧不愛不患有怖
不癡汝自有愛有患有怖有癡汝今
可捨此事莫為僧所呵責更犯重罪
若隨語者善不隨語者當作白作白
已語言我已白竟餘有羯磨在汝可
捨此事莫為僧所呵責更犯重罪若
隨語者善不隨語者當作初羯磨作
初羯磨已當復語言我已作初羯磨
竟餘二羯磨在汝可捨此事莫為僧
所呵責更犯重罪若隨語者善不隨
語者當作二羯磨作二羯磨已當復

語言我已作白二羯磨竟餘有一羯磨在汝可捨此事莫為僧所呵責更犯重罪若隨語者善不隨語者作三羯磨竟僧伽婆尸沙白二羯磨竟捨者三偷羅遮白初羯磨竟捨者二偷羅遮白竟捨者一偷羅遮白未竟捨者突吉羅未白前意闕諍不善憶持諍事後意惡言僧有愛有惡有怖有癡一切突吉羅若比丘丘意闕諍僧與呵責時比丘教言莫捨若僧作呵責偷羅遮若不呵責突吉羅若比丘丘教言莫捨若作呵責偷羅遮若不作呵責突吉羅除比丘比丘丘教餘人莫捨一切突吉羅比丘突吉羅或又摩那沙弥沙弥丘突吉羅是謂為犯不犯者初語時捨非法別眾呵責非法和合眾法別眾似法別眾似法和合眾非法非律非佛所教若一切不作呵責不犯不犯者取初未制戒癡狂心亂痛惱所經十七責

三十捨墮法

余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時世尊以此因緣舉比丘僧告諸比丘

自今已去與比丘尼結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如此說
若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨畜
長衣經十日不淨施得持若過尼薩
普波逸提一竟

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨五
衣中若離一一衣異處宿經一夜除
僧羯磨尼薩普波逸提二竟

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨若
得非時衣欲須便受受已疾疾成衣
若足者善若不足者得善一月為滿
足故若過畜者尼薩普波逸提三竟

若比丘尼從非親里居士居士婦乞
衣除餘時尼薩普波逸提是中時者
若奪衣失衣燒衣漂衣是名時四竟

若比丘尼奪衣失衣燒衣漂衣是非
親里居士若居士婦自恣請多與衣
是比丘尼當知足受衣若過尼薩普
波逸提五竟

若居士居士婦為比丘尼辦衣價買
如是衣與某甲比丘尼是比丘尼先不
受自恣請到居士家作如是說善哉居
士為我辦如是如是衣價與我為好

故若得衣者比丘尼若波逸提

六

若二居士居士婦與比丘尼辦衣價
我曹辦如是衣價與某甲比丘尼是
比丘尼先不受自恣請到二居士家
作如是言善哉居士辦如是如是衣
價與我共作一衣為好故若得衣在
薩耆波逸提

七

若比丘尼若王若大目若婆羅門若
居士居士婦遣使為比丘尼送衣價
持如是衣價與某甲比丘尼彼使至
比丘尼所語言阿姨為汝送衣價受
取是比丘尼誨彼使如是言我不應
受此衣價我若須衣合時清淨當受
彼使語比丘尼言阿姨有執事人不
須衣比丘尼言有若僧伽藍民若優
婆塞此是比丘尼執事人常為比丘
尼執事彼使至執事人所與衣價已
還到比丘尼所如是言阿姨所示某
甲執事人我已與衣價大姊知時往
彼當得衣比丘尼若須衣者當往彼
執事人所二反三反語言我須衣者
二反三反為作憶念得衣者等若不
得衣四反五反六反在前嘿然住令彼

憶念若四反五反六反在前嘿然住
得衣者善若不得衣過是求得衣者
毘薩耆波逸提若不得衣隨使所求
處若自往若遣使往語言汝先遣使
持衣價與其甲比丘尼是比丘尼竟
不得汝還取莫使失此是時竟^八
若比丘尼自取金銀若錢若教人取
若比丘尼種種買賣寶物者毘薩耆
波逸提竟^十

若比丘尼種種販賣者毘薩耆波逸
提竟^{十一}

若比丘尼畜鉢減五綴不漏更求新鉢
為好故毘薩耆波逸提是比丘尼當
持此鉢於尼眾中捨從次第貧至下
坐以下坐鉢與此比丘尼言妹持此
鉢乃至破此是時竟^{十二}

若比丘尼自求續使非親里織師織
作衣者毘薩耆波逸提竟^{十三}

若比丘尼居士居士婦使織師為比
丘尼織作衣彼比丘尼先不受自恣
請便往到彼所語織師言此次為我
織極好織令廣長堅緻齊整好然當

少多與汝價若比丘尼與價乃至一食得衣者尼薩耆波逸提十四

若比丘尼與比丘尼衣已後瞋恚若自棄若教人棄取還我衣來不與汝是比丘尼應還衣彼取衣者尼薩耆波逸提十五

若諸病比丘尼盲藥酥油生酥蜜石蜜得食殘宿乃至七日得服若過七日服尼薩耆波逸提十六

若比丘尼十日未滿夏三月若有急施衣比丘尼知是急施衣應受受已乃至衣時應畜若過畜尼薩耆波逸提十七

若比丘尼知物向僧自求入已尼薩耆波逸提十八

四分律卷第三十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

三十捨墮法之二

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時偷羅難陀比丘尼有檀越晨朝著衣持鉢詣其家語言我須酥彼言可尔即買與之既買酥與而言我不須酥須油彼言可得彼即往賣酥家語言我不須酥須油其人報言當作買酥法取汝酥當作賣油法與汝油彼檀越即譏嫌言比丘尼無有獸足不知慙愧外自稱言我知正法求酥索油求油索酥如是何有正法若須酥直應索酥須油便應索油若須餘物便應索餘物時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責偷羅難陀比丘尼言云何索酥求油索油求酥時諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊尔時以此因緣集比丘僧呵責偷羅難陀比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為汝云何求酥索油求油索酥時世尊以無數方便呵責偷

羅難陀比丘尼已告諸比丘此偷羅
難陀比丘尼多種有漏處取初犯戒
自今已去與比丘尼結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說
若比丘尼欲索是更索彼者尼薩耆
波逸提比丘尼義如上欲索是更索
彼者求酥已更求油索油已更索酥
若求餘物亦如是若比丘尼欲索是
更索彼者尼薩耆波逸提此尼薩耆
應捨與尼僧若衆多人若一人不得
別衆捨若捨不成捨突吉羅若欲捨
時應往僧中偏露右肩脫革屣礼僧
足已右膝著地合掌作如是言大姊
僧聽我某甲比丘尼索是更索彼犯
捨墮今捨與僧捨已應懺悔前受懺
人白已然後受懺作如是白大姊僧
聽我某甲比丘尼索是更索彼犯捨
墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受
某甲比丘尼懺白如是應如是白已
受彼懺語彼言自責汝心答言余比
丘尼僧即應還彼比丘尼捨物白二
羯磨應如是與僧中應差堪能羯磨
者如上當如是白大姊僧聽此某甲

比丘尼索是更索彼犯捨墮今捨與
僧若僧時到僧忍聽持此捨物還某
甲比丘尼白如是大姊僧聽此某甲
比丘尼索是更索彼犯捨墮今捨與
僧僧持此捨物還某甲比丘尼誰諸
大姊忍僧還某甲比丘尼捨物者嘿
然誰不忍者說僧已忍還某甲比丘尼
捨物竟僧忍嘿然故是事如是持捨物
竟不還者突吉羅若還時有人教言莫
還者突吉羅若不還轉作淨施若遣
與人若故壞若燒若作非物若數數
用一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩
那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不
犯者若須酥索酥若須油索油若須
餘物便索餘物若從親里索從出家
人索若為彼彼為已索若不來而得
不犯不犯者取初未制戒癡狂心乱
痛惱所纏十九竟

余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有衆多比丘尼於露地說戒有尼上
見問言阿姨何故露地說戒无有說
戒堂耶答言無若與堂直能作堂不
答言能即與作說戒堂物時諸比丘

居士便作是念我曹說戒時趣得坐處便
 等說戒比丘居士衣服難得應具五衣我
 今寧可持此物賀衣共分即便賀衣共
 分後於其時諸比丘居士故在露地說戒
 彼居士見即問言何以故在露地說戒
 無有堂耶答言无居士言我前所與
 說戒堂物作何等答言無所作復問
 所由不作比丘居士語言我等作是念
 我趣得坐處便可說戒比丘居士衣服難
 得應具五衣我等寧可持此物賀衣即
 以此物賀衣共分時彼居士譏難言此
 比丘居士等不知慙愧受取无欲外自
 稱言我知正法如是有何正法以我
 堂物賀衣共分謂我不知衣服難得
 當具五衣耶如佛所說能造第一福
 者作好房施四方僧是時諸比丘居士
 聞中有心欲知足行頭陀樂學戒知
 慙愧者可責彼比丘居士云何汝等居
 士施作說戒堂物而賀衣共分諸比
 丘居士自諸比丘諸比丘居士自世尊
 今時以此因緣集比丘僧呵責彼比
 丘居士所為非非威儀非沙門法非
 淨行非隨順行所不應為云何以丘

三以居士作堂物質衣共分時世尊
以無數方便呵責彼比丘尼已告諸
比丘彼比丘尼多種有漏覆蔽初犯
戒自今已去與比丘尼結戒集十句
義乃至正法久住欲說戒者當如是
說若比丘尼知檀越所為僧施異迴
作餘用者尼薩耆波逸提比丘尼義
如上所為僧施異者與作說戒堂用
作衣與作衣用作說戒堂與此處乃
彼處用僧物為僧屬僧僧物者已許
僧為僧者為僧作而未許僧屬僧者
已許與僧已捨與僧若比丘尼知檀
越所為僧施異迴作餘用者尼薩耆波
逸提此尼薩耆應捨與僧若衆多人
若一人不得別衆捨若捨不成捨突
吉羅捨與僧時應往僧中偏露右肩
脫草屣礼僧足已右膝著地合掌作
是語大姉僧聽我某甲比丘尼所為
僧施異而迴作餘用犯捨墮今捨與
僧捨已當懺悔前受懺人當作自己然
後受懺如是白大姉僧聽此某甲比
丘尼所為僧施異而迴作餘用犯捨
墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受

某甲比丘尼懺白如是作此白已然後受懺當語彼人言自責汝心答言
余僧即應還此比丘尼衣作白二羯磨應如是與僧中應差堪能作羯磨者如上當作如是白大姉僧聽此某甲比丘尼所為僧施異迴作餘用犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽還某甲比丘尼衣白如是大姉僧聽此某甲比丘尼所為僧施異迴作餘用犯捨墮今捨與僧誰諸大姉忍僧還此某甲比丘尼衣者嘿然誰不忍者說僧已忍還某甲比丘尼衣竟僧忍嘿然故是事如是持於僧中捨衣竟不還者突吉羅還時若有人教言莫還者突吉羅若受作五衣若轉作淨施若作餘用若遣與人若故壞若燒若作非衣若數數著一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若問主月隨所分處用若與物時語言隨意用不犯不犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所纏_{二十}余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時安隱比丘尼欲來詣舍衛國先舊住

比丘尼聞安隱比丘尼當來為往詣
家家乞求大得財物飲食至期日而
彼比丘尼竟不到舊住比丘尼等自
相謂言我等與安隱比丘尼共期至
舍衛國而彼不到比丘尼衣服難得
應辦五衣我等寧可取此物買衣共
分即作五衣分之後於異時安隱比丘
尼來至舍衛國夜過已到時著衣持
鉢入舍衛城乞食時諸居士見即問
阿姨何所求索答言乞食又問衆僧
無食耶答言无後日居士至舊比丘
尼所問言我等先各各出物為供給
安隱比丘尼為作食不答言不作問
言何故不作答言我先與安隱比丘
尼共期來至舍衛國而彼不至我等
作是念與安隱共期至舍衛國而彼
不到比丘尼衣服難得應辦五衣我
等寧可以此物買衣共分即便買衣
共分時居士皆共譏嫌言此諸比丘
尼無有慙愧受取无厭外自穢言我
知正法去何先為安隱比丘尼各各
出物作飲食而後買衣共分如何
有正法我等亦知比丘尼衣服難得

應具五衣而我等所以施者正為安
隱遂至供給飲食耳時諸比丘尼聞
其中有少欲知足行頭陀樂學戒知
慙愧者呵責彼比丘尼汝等云何居
士施物為供給安隱比丘尼作食乃
貿衣而共分耶時諸比丘尼往白諸比
丘諸比丘往白世尊世尊今時以此
因緣集比丘僧呵責彼比丘尼汝所
為非非威儀非沙門法非淨行非隨
順行所不應為云何比丘尼居士施
物供給安隱比丘尼作食而乃貿衣
共分時世尊以無數方便呵責彼比
丘尼已告諸比丘彼比丘尼多種有
漏處寂初犯戒自今已去與比丘尼
結戒集十句義乃至正法久住欲說
戒者當如是說若比丘尼所為施物
異自求為僧迴作餘用者尼薩耆波
逸提比丘尼義如上所為施異者若
為食施用作衣為衣施用作食若為
餘處乃更為餘處用自求者處處求
僧物者如上說若比丘尼所為施物
異自求為僧迴作餘用者尼薩耆波
逸提此尼薩耆應捨與僧如上法捨

已懺悔如上僧即應還彼捨衣白二
羯磨還如上若不還受作五衣乃至
作非衣數數著一切突吉羅如上比
丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突
吉羅是謂為犯不犯者語居士隨意
用若居士與物已語言隨意用不犯
不犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱
所經二十竟

余時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時安隱比丘尼有居士為檀越到
時著衣持鉢至其家敷座而坐時居
士問訊住止安樂不答言不安樂問
言何故余答言所止處憤內是故不
安樂即問無別房耶答言无若與舍
直能作舍不答言能彼即以舍直與
之時彼比丘尼作是念我設作舍者多
諸事務比丘尼衣服難得應辦五衣
我今寧可以此舍直貿衣耶即便貿
衣後於異時安隱比丘尼著衣持鉢至
居士家就座而坐居士問言阿姨住
止安樂不答言不安樂問言何以不
安樂答言所止處憤內故不安樂即
問言無別房耶答言无復問前所與

舍直竟不作舍耶答言不作復問何以故不作答言我自作是念若以此物作舍者多諸事務比丘居衣服難得應辦五衣即以此物買衣時居士譏嫌言此比丘居受無厭足外自稱言我知正法如是何有正法我與舍直作舍而乃用買衣我豈不知比丘居衣服難得應具五衣耶但我等聞世尊所說第一福者作房施四方僧也時諸比丘居聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者可責安隱言汝云何檀越與物作房舍乃用作衣諸比丘居白諸比丘諸比丘徃白世尊世尊今時以此因緣集比丘僧呵責安隱比丘居汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何檀越與物作屋乃用作衣時世尊以無數方便呵責已告諸比丘安隱比丘居多種有漏處取初犯戒自今已去與比丘居結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘居檀越所施物異迴作餘用者比丘隆耆波逸提比丘居義如上所

為施物異者作別房用作衣施作衣
用作別房若為餘處施乃餘處用若
比丘尼所為施物異作別房迴作餘
用者比丘薩耆波逸提此比丘薩耆應捨
與僧如上法捨竟懺悔如上僧即應
還彼捨衣白二羯磨還如上若不還
受作五衣乃至作非衣用若數數著一
切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙
弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者
問檀越月隨檀越處公用若與時語
言隨意用若親厚人語言隨意用我
當語主不犯不犯者家初未制戒癡
狂心乱痛惱所纏二意

尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時眾多比丘尼為作房舍故人間
乞求處處乞索多得財物諸比丘尼
即自念言若我以此物作屋者多諸
事故比丘尼衣服難得應辦五衣我
等今寧可以此物用買衣共分念已
買衣共分後於異時諸居士問言前
與物作舍者竟作舍不答言不作問
言何以故不作答言我等自念設作
屋者多諸事故比丘尼衣服難得應

具五衣我等寧可以此物質衣共分
念已即質衣共分時諸居士聞已皆共
譏嫌言此諸比丘尼受取無厭外自
稱言我知正法如是何有正法以我
等舍直質衣共分我等豈不知比丘
尼衣服難得應具五衣耶但我等聞
世尊所說寂第一福者作房施四方
僧是諸比丘尼聞其中有少欲知足
行頭陀樂學戒知慙愧者呵責彼比
丘尼汝等去何以他舍直質衣共分
諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白
世尊世尊今時以此因緣集比丘僧
呵責諸比丘尼汝所為非非威儀非
沙門法非淨行非隨順行所不應為
云何比丘尼檀越與舍直質衣共分
以無數方便呵責諸比丘尼已告諸
比丘彼諸比丘尼癡人多種有漏處
寂初犯戒自今已去與比丘尼結戒
集十句義乃至正法久住欲說戒者
當如是說若比丘尼檀越所為施物
異自求為僧迴作餘用尼薩蓄波逸
提比丘尼義如上所為施物異者施
與作僧房用作衣施作衣用作僧房

若為餘處施乃餘處用自求者自處
處乞求為僧者僧物如上說若比丘
居所為施物異自求為僧迴作餘用
者尼薩耆波逸提此尼薩耆應捨與
僧如上法捨已懺悔如上僧即應還
彼捨衣作白二羯磨還如上若不還
受作五衣乃至作非衣數數著一切
突吉羅如上比丘突吉羅或又摩那
沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯
者若問物主隨物主處分用若與物
時語言隨意用若是親厚者語言隨
意用我當語主不犯不犯者取初未
制戒癡狂心亂痛惱所纏_{二十}
_{三竟}

尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時六群比丘尼受持好色鉢故老
留置彼畜多鉢而不洗治狼藉在地
諸居士詣寺觀看見已譏嫌言此比
丘尼受取無厭外自稱言我知正法
如是何有正法多畜好色鉢故鉢狼
藉在地與瓦肆無異諸比丘尼聞其
中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙
愧者呵責六群比丘尼汝去何多畜
好色鉢故鉢不洗治狼藉在地諸比

比丘往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊今時以此因緣集比丘僧可責六群比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六群比丘尼受持好色鉢故者不洗浴獐藉在地時世尊以無數方便呵責六群比丘尼已告諸比丘此六群比丘尼多種有漏處取初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲試戒者當如是說若比丘尼畜長鉢尼薩耆波逸提比丘尼義如上彼比丘尼即日得鉢即日應受持一鉢餘者當淨施若違與人若比丘尼畜長鉢尼薩耆波逸提比丘尼薩耆應捨與僧如上法捨竟懺悔如上僧即應還彼捨鉢作白二羯磨還如上若不還乃至非鉢用一切突吉羅如上比丘突吉羅或又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者即日得鉢即日受一鉢餘鉢淨施或違與人若奪想若失想若破想若漂想不淨施不遺與人若不犯若奪鉢若失鉢若破鉢若漂鉢若自取用若他與用不犯若所寄鉢

者命終若遠行若休道若為賊所奪去
若遇惡獸難為水所漂不作淨施不
違與人不犯不犯者取初未制戒癡
狂心乱痛惱所纏二十

余時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時六群比丘尼多畜好色器不好
者留置彼畜如是多器不洗治料理
狼藉在地時有衆多居士詣諸士觀
看見已譏嫌言此六群比丘尼受取
無厭不知慙愧外自稱言我知正法
如是何有正法多畜器狼藉在地如
瓦肆無異諸比丘尼問其中有少欲
知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責
六群比丘尼云何汝等多畜器狼藉
在地時諸比丘尼往白諸比丘諸比
丘往白世尊世尊余時以此因緣集
比丘僧呵責六群比丘尼汝等所為
非非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應為云何六群比丘尼多畜
器狼藉在地時世尊以無數方便呵
責六群比丘尼已告諸比丘此六群
比丘尼多種有漏處家初犯戒自今
已去與比丘尼結戒集十句義乃至

正法久住欲說戒者當如是說若比丘
比丘多畜好色器者尼薩耆波逸提
比丘尼義如上彼比丘尼即日得器
應即日受可須用者十六枚餘者當
淨施若遣與人十六者大金金蓋大
瓮及杓小金金蓋小瓮及杓水瓶瓶
蓋瓮及杓洗瓶瓶蓋瓮及杓若比丘
尼畜多器者尼薩耆波逸提此尼薩
耆應捨捨與僧如上捨竟懺悔如上
法僧即應還彼捨器白二羯磨還如
上若僧不還乃至數數用一切突吉
羅如上比丘突吉羅式叉摩那沙弥
沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者即
日得器當受十六枚餘者當淨施若
違與人若作奪想若失想若破想若
漂想不作淨不違與人不犯若奪器
若失器若破器若漂器若取自用若
他與器用若彼所寄器比丘尼命終
若休道若遊行若賊將去若患難
若水漂不作淨不違與人不犯不犯
者家初未制戒癡狂心乱痛惱所纏二十
不時婆伽姿在舍衛國祇樹給孤獨
園時諸比丘尼月期水出汗身衣坐

具諸比丘尼白諸比丘諸比丘尼往白
佛佛言聽者遮月期衣若脫聽安等
月水猶從兩邊出汗衣更聽作病衣
舌著外者涅脬僧若至白衣舍應語
言我有病若白衣語但坐無苦彼比
丘尼當寒涅脬僧以此病衣遮身坐
時有梅檀輸那比丘尼常自謂無有
欲想語餘一比丘尼言汝若月水出
時從我取此衣彼報言可尔餘比丘
尼常望此衣更不辦衣於異時梅檀
輸那比丘尼月期水出餘比丘尼亦
月水出時餘比丘尼遣使詣梅檀輸
那比丘尼所語言前許我病衣今可
見與答言妹我今亦月期水出不得
相與彼比丘尼嫌責梅檀輸那比丘
尼言前語我若月期水出從我取病
衣我常望得衣不自辦衣而今往索
不與我耶諸比丘尼聞其中有少欲
知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責
梅檀輸那比丘尼汝去何許彼比丘
尼病衣使不自辦衣今索不與時諸
比丘尼往白諸比丘諸比丘尼往白出
尊世尊今時以此因緣集比丘僧呵

責拊檀輸那比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何拊檀輸那比丘尼許彼病衣使不自辦今索不與以無數方便呵責拊檀輸那比丘尼已告誥比丘拊檀輸那比丘尼多種有漏處軍初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼許他比丘尼病衣後不與者尼薩耆波逸提比丘尼義如上病衣者月水出時遮內身上著濕臊僧衣者有一種衣如上彼比丘尼許彼病衣不與者尼薩耆波逸提除病衣已許餘衣不與者突吉羅除餘衣已許餘所須物不與者突吉羅若比丘尼許比丘尼病衣後不與尼薩耆波逸提此尼薩耆應捨與僧如上捨已懺悔如上僧即當還彼捨衣如上若不還受作五衣乃至數數用一切突吉羅如上比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者許病衣與若無病衣若作病衣若浣染打舉在牢處求不與無犯彼比

比丘尼或破戒或破見或破威儀若被
舉若滅壞若應滅壞若由此因緣命
難梵行難許病衣不與不犯不犯者
取初未制戒癡狂心亂痛惱所纏六
余時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時六群比丘尼以非時衣受作時
衣諸比丘尼見語言世尊許比丘尼
畜五衣此衣是誰衣答言是我等時
衣即語言妹今是時非時時諸比丘
尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學
戒知慙愧者嫌責六群比丘尼云何
汝等以非時衣受作時衣諸比丘尼
白諸比丘諸比丘往白世尊世尊余
時以此因緣集比丘僧呵責六群比
丘尼汝所為非非威儀非沙門法非
淨行非隨順行所不應為云何六群
比丘尼以非時衣受作時衣時世尊
以無數方便呵責六群比丘尼已告
諸比丘此六群比丘尼多種有漏處
最初犯戒自今已去與比丘尼結戒
集十句義乃至正法久住欲說戒者
當如是說若比丘尼以非時衣受作
時衣者已墮耆波提提比丘尼義如

上時者安居竟無迦絺那衣一月有
迦絺那衣五月非時者除此於餘時
得長衣是衣者有十種衣如上若比
丘尼以此非時衣受作時衣者尼薩
耆波逸提此尼薩耆應捨與僧如上
捨竟懺悔如上僧即應還彼所捨衣
白二羯磨還如上若不還受作五衣
乃至數數著一切突吉羅如上比丘
突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉
羅是謂為犯不犯者非時衣受作非
時衣時衣受作時衣不犯不犯者取
初未制戒癡狂心亂痛惱所纏_{二十}
今時婆如婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時偷羅難陀比丘尼與比丘尼賀
衣後惠惠還奪取妹還我衣來我不
與汝汝衣屬汝我衣屬我汝自取汝
衣我自取我衣時諸比丘尼聞其中
有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧
者嫌責偷羅難陀比丘尼汝又何與
比丘尼賀衣後惠惠還自奪取妹還
我衣來我不與汝汝衣屬汝我衣屬
我汝自取汝衣我自取我衣時諸比
丘尼往白諸比丘諸比丘姓白世尊

世尊今時以此因緣集比丘僧呵責
偷羅難陀比丘尼汝所為非非威儀
非沙門法非淨行非隨順行所不應
為云何偷羅難陀比丘尼與比丘尼
賀衣後惠惠還奪耶以無數方便呵
責偷羅難陀比丘尼已告諸比丘此
偷羅難陀多種有漏處取初犯戒自
今已去與比丘尼結戒集十句義乃
至正法久住欲說戒者當如是說若
比丘尼與比丘尼賀易衣後嗔惠還
自奪取若使人奪妹還我衣來我不
與汝汝衣屬汝我衣還我者尼薩耆
波逸提比丘尼義如上衣者十種衣
如上賀易者或以衣賀衣或以衣賀
非衣或以非衣賀衣若以非衣賀非
衣若鍼若刀若縷若碎段物乃至一
丸藥彼比丘尼與比丘尼賀衣後惠
惠自奪若教人奪奪者尼薩耆波逸
提奪而不藏者突吉羅若彼得衣者
舉樹上牆上籬上若椽上象牙杙上
衣架上若繩牀上木牀上大小褥上
若地敷上若取離處尼薩耆取而不
離處突吉羅以此尼薩耆當捨與僧如

上捨已懺悔如上僧即應當還彼衣
白二羯磨還如上若不還受作五衣
乃至數數著一切突吉羅如上比丘
突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉
羅是謂為犯不犯者和喻語妹我悔
還我衣彼知有悔意還衣者有餘比
丘尼語言此比丘尼欲悔汝還衣或
彼借者無道理故還取若豫知當失
若恐壞者彼人破戒若破見若破威
儀若被舉若滅擯若應滅擯若為此
事命難梵行難奪而不威者不犯不
犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所

經_{二十}
八竟

尔時婆伽婆在毗舍離祇桓江側高
閣講堂上時毗舍離梨耆有因緣應
從一居士得財物時有比丘尼名迦
羅常出入此居士家以為檀越時梨
耆語迦羅言我欲及阿姨一財物事
報言可尔即為辦其事彼得財物歡
喜問言阿姨欲須何物報言止此便
為供養我已彼復問言阿姨若有所
須便說報言且止何須說正使我有
所須俱不見與居士報言但說所須

我當相與彼即指示一衣價直十張
疊言我須如是衣時居士皆共譏嫌
言比丘尼受取無厭外自稱言我知
正法如是何有正法云何乃索價直
十張疊衣正使檀越施與猶應知足
彼即持與後作是語若我往者足自
辦此事可不失此衣時跋陀迦毗羅
比丘尼至親王家就座而坐諸居士
問言阿姨何所須欲報言且止便為
供養我已復語言但說欲須何物報
言何須說正使欲有所須俱不見與
報言當與非為不與但說欲須何物
彼即指示價直十張疊衣我須此衣
時諸居士譏嫌言比丘尼受取無厭
外自稱言我知正法如是何有正法
乃索價直十張疊衣正使檀越施與
猶應知足即與衣已語言比丘尼何
用此貴價衣為時諸比丘尼聞其中
有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧
者嫌責跋陀迦毗羅比丘尼云何比
丘尼乃從彼索價直十張疊衣時諸
比丘尼從白諸比丘諸比丘往白世
尊世尊余時以此因緣集比丘僧呵

責毘羅跋陀毘羅比丘尼汝所為
非非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應為云何乃從彼索價直千
張疊衣時世尊以無數方便呵責已
告諸比丘此毘羅跋陀毘羅比丘
尼多種有漏處寂初犯戒自今已去
與比丘尼結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘尼
七重衣齊價直四張疊過者尼薩耆
波逸提比丘尼義如上重衣者障寒
衣也衣者十種如上若比丘尼求重衣
衣時極至十六條若比丘尼求重衣
價直過四張疊者尼薩耆波逸提此尼
薩耆當捨與僧如上捨衣竟懺悔如
上法僧即應還彼比丘尼衣作白二
羯磨與如上僧若不還若受作五衣
乃至數數者一切突吉羅如上比丘
突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉
羅是謂為犯不犯者索齊四張疊若
減若從出家人乞若彼為已已為彼
若不索而自得不起不犯者寂初未
制戒癡狂心亂痛惱所纏九竟
今時婆伽婆在毗舍離時毗舍離梨

尊者有國緣應從一居士得財物有一
迦羅比丘居常出入其家以為檀越
時梨耆語此迦羅比丘居言阿姨我
欲及一財物事能為我辦不答言能
即為辦之彼得財物歡喜語言阿姨
欲得何物報言止此便為供養我已
彼復語言若有所須便說報言且止
正使我有何須俱不見與彼報言當
與非為不與但說即指示一輕衣價
直五百張疊語言我須如是衣時居
士皆共譏嫌言比丘居受取無厭外
自稱言我知正法如是何有正法乃
索價直五百張疊衣正使檀越施與
猶應知足即持衣與已如是言若我
往者自足辦事乃不失此衣時有跋
陀迦毗羅比丘居還至親里家就座
而坐時居士問言阿姨欲須何物報
言且止便為供養我已復言但說無
苦欲須何物報言止不須說正使欲
有所須俱不見與報言當與非為不
與欲須何物即指示直五百張疊輕
衣言我須此衣時彼居士譏嫌言此
比丘居受取無厭外自稱言我知正

法如是有何正法乃索直五百張疊
輕衣正使檀越施與猶應知足即與
衣已便言比丘尼何用此貴價衣為
時諸比丘尼聞其中有少欲知足行
頭陀樂學戒知慙愧者嫌責迦羅跋
陀迦毗羅比丘尼云何乃從彼索直
五百張疊輕衣時諸比丘尼往白諸
比丘諸比丘往白世尊世尊余時以
此因緣集比丘僧呵責迦羅跋陀迦
毗羅比丘尼汝所為非非威儀非沙
門法非淨行非隨順行所不應為云
何汝等比丘尼乃從彼索價直五百
張疊輕衣時世尊以無數方便呵責
已告諸比丘此迦羅跋陀迦毗羅比
丘尼多種有漏處家初犯戒自今已
去與比丘尼結戒集十句義乃至正
法久住欲說戒者當如是說若比丘
尼欲乞輕衣極至價直兩張半疊過
者尼薩耆波逸提比丘尼義如上輕
衣者障熱衣衣者有十種如上若比
丘尼乞輕衣時極至齊十條若比丘
尼乞輕衣過二張半疊尼薩耆波逸
提此尼薩耆應捨與僧如上捨竟懺

悔如上法僧即應還彼捨衣白二羯磨還如上若不還若受作五衣乃至作非衣數數者一切突吉羅如上比丘突吉羅式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者乞價直兩張半疊若減二張半若從出家者乞若為他乞他為乞乞不乞而得不犯不犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所經_{二十}一百七十八單提法之一

今時婆伽婆在釋迦搜迦維羅衛國尼俱律園中時世尊以此因緣集諸比丘告言自今已去與比丘尼結戒當如是說若比丘尼故妄語者波逸提一

若比丘尼毀訾語波逸提二

若比丘尼兩舌語波逸提三

若比丘尼與男子同室宿者波逸提四

若比丘尼共未受戒女人同一室宿

若過三宿波逸提五

若比丘尼與未受具戒人共誦法者波逸提六

若比丘尼知他有應惡罪向未受大

戒人說除僧羯磨波逸提^七

若比丘尼向未受大戒人說過人法言我知是我見是實者波逸提^一

若比丘尼與男子說法過五六語除有智女人波逸提^九

若比丘尼自掘地若教人掘波逸提^十

若比丘尼壞鬼神村波逸提^{十一}

若比丘尼妄作異語惱他者波逸提^{十二}

若比丘尼嫌罵者波逸提^{十三}

若比丘尼取僧繩牀若木牀若卧具

坐褥露地自敷若教人數捨去不自

舉不教人舉波逸提^{十四}

若比丘尼於僧房中取僧卧具自敷

若教人數在中若坐若卧從彼處捨

去不自舉不教人舉者波逸提^{十五}

若比丘尼知比丘尼先住處後來於

中間敷卧具止宿念言彼若嫌逆者

自當避我去作如是因緣非餘非威

儀波逸提^{十六}

若比丘尼瞋他比丘尼不喜眾僧房

中自牽出若教人牽出者波逸提^{十七}

若比丘尼若在重閣上脫脚繩牀若

木牀若坐若卧波逸提^{十八}

若比丘尼知水有虫自用澆洒若草

若教人澆者波逸提^九

若比丘尼作大房戶扉窓牖及餘莊

飾且指授覆覆若齊二三節若過者波

逸提^二

若比丘尼施一食處無病比丘尼應

一食若過受者波逸提^一

若比丘尼別衆食除餘時波逸提餘

時者病時作衣時若施衣時行道時

船上時大會時沙門施食時此是時^二

若比丘尼至檀越家慇懃請與餅麩

食比丘尼欲漬者二三鉢應受持至

寺內分與餘比丘尼食若比丘尼無

病過三鉢受持至寺中不分與餘比

丘尼食者波逸提^三

若比丘尼非時食者波逸提^四

若比丘尼殘宿食噉波逸提^五

若比丘尼不受食及藥著口中除水

楊枝波逸提^六

若比丘尼无受請已若前食後食行

詔餘家大囑餘比丘尼除餘時波逸

提餘時者病時作衣時施衣時此是

時^七

若比丘居食家中有寶強安坐者波
逸提^{二十}_八

若比丘居食家中有寶在屏處坐者
波逸提^{二十}_九

若比丘居獨與男子露地一處共坐
者波逸提^{二十}_十

若比丘居語比丘居如是言大姉共
汝至聚落當與汝食彼比丘居竟不

教與是比丘居食如是言大姉去我
與汝一處共坐共語不樂我獨坐獨

語樂以是因緣非餘方便遣去波逸
提^{二十}_一

若比丘居四月與藥無病比丘居應
受若過受除常請更請分請盡形請

波逸提^{二十}_二

若比丘居往觀軍陣除時因緣波逸
提^{二十}_三

若比丘居有因緣至軍中若二宿三
宿過者波逸提^{二十}_四

若比丘居軍中若二宿三宿或時觀
軍陣聞戰若觀遊軍象馬勢力波逸
提^{二十}_五

若比丘居飲酒波逸提^{二十}_六

若比丘居水渚中戲者波逸提三十四

若比丘居以指擊捫他比丘居者波

逸提三十四

若比丘居不受諫者波逸提三十四

若比丘居恐他比丘居者波逸提三十四

若比丘居半月洗浴無病比丘居應

受若過受除餘時波逸提餘時者熱

時病時作時大風時雨時遠行來時

此是時一

若比丘居無病為久故露地然火若

教人然除餘時波逸提三十四

若比丘居歲比丘居若鉢若衣若坐

具針筒自藏教人藏下至戲笑波逸

提三十四

四分律卷之二十四

甲辰歲高麗國大咸都監

和文

總論諸戒之義律藏卷第二十五

一百七十八單提法之二

若比丘尼淨施比丘比丘尼及摩
那沙弥沙弥尼衣後不明主取者者
波逸提_四

若比丘尼得新衣當作三種涂壞色
青黑木蘭若比丘尼得新衣不作三
種涂壞色青黑木蘭新衣持者波逸
提_五

若比丘尼故斷盡生命者波逸提_六
若比丘尼知水有虫飲者波逸提_七
若比丘尼故惱他比丘尼乃至少時
不樂彼逸提_八

若比丘尼知比丘尼有盜罪覆藏者
波逸提_九

若比丘尼知諍事如法懺悔已後更
發舉者波逸提_十

若比丘尼知是賊伴共一道行乃至
一聚落波逸提_{十一}

若比丘尼作如是語我知佛所說法
行姪欲非是障道法彼比丘尼諫此
比丘尼言大婦莫作是語莫謗世尊

謗世尊者不善世尊不作是語世尊
無數方便說姪欲是障道法犯姪者
是障道法彼比丘尼諫此比丘尼時
堅持不捨彼比丘尼乃至三諫令捨
是事乃至三諫時捨者善不捨者波
逸提_三

若比丘尼知如是語人未作法如是
惡邪不捨若畜同一羯磨同一止宿
波逸提_三

若沙弥尼如是言我知佛所說法行
毀欲非障道法彼比丘尼諫此沙弥
尼言汝莫作是語莫誹謗世尊誹謗
世尊不善世尊不作是語沙弥尼出
尊無數方便說姪欲是障道法犯姪
欲者是障道法彼比丘尼諫此沙弥尼
時堅持不捨彼比丘尼應乃至三呵
諫捨此事故乃至三諫時若捨者善
不捨者彼比丘尼應語是沙弥尼言
汝自今已去非佛弟子不得隨餘比
丘尼如諸沙弥尼得與比丘尼二宿
汝今無是事汝去滅去不須此中住
若比丘尼知如是謗沙弥尼若畜共
同止宿波逸提_四

若比丘尼如法諫時作如是語我今不學是戒乃至問有智慧持律者

當難問波逸提若為求解應難問

五十

若比丘尼說戒時如是語大姉用說是雜碎戒為說是戒時令人惱愧懷

疑輕毀戒故波逸提

五十

若比丘尼說戒時作如是語大姉我今始知是戒半月半月說戒經來餘比丘尼知是比丘尼若二若三說戒中坐何況多彼比丘尼無知無解若犯罪應如法治更重增無知法大姉汝無利得不善汝說戒時不用心念不一心攝耳聽法彼無知故波逸提

五十

若比丘尼共同羯磨已後作如是說諸比丘尼隨親厚以眾僧物與者波逸提

五十

若比丘尼僧斷事時不與欲而起去者波逸提

五十

若比丘尼與欲竟後更呵波逸提

五十

若比丘尼比丘尼共闢諍後聽此語已欲向彼說波逸提

五十

若比丘尼惠惠故不喜打彼比丘尼者波逸提

五十

若比丘尼惠惠故不喜以手搏比丘
尼者波逸提^{六十}

若比丘尼瞋恚故不喜以無根僧伽
婆尸沙法謗者波逸提^{六十一}

若比丘尼剝利水澆頭玉玉未出來
藏寶若入宮過門闔者波逸提^{六十二}

若比丘尼捉寶及寶莊飾自捉若教
人捉除僧伽藍中及寄宿處波逸提

若僧伽藍中若寄宿處若寶若以寶
莊飾自捉若教人捉若識者言取如

是因緣非餘^{六十三}

若比丘尼非時入聚落又不囑比丘
尼波逸提^{六十四}

若比丘尼作繩牀若木牀足應高佛八
指除入陁孔上若截竟過者波逸提^{六十五}

若比丘尼持兜羅綿貯作繩牀木牀
若卧具坐具波逸提^{六十六}

今時婆伽婆在毗舍離獼猴江側高
閣堂上時異處有蘇園偷羅難陀比

丘尼去園不遠而行園主問言阿姨
欲須蘇耶報言須蘇即持蘇與此比

丘尼得蘇已後數數復往去彼不遠而
行其人見已復語言阿姨更須蘇耶

報言須我若得蒜便能食即復與蒜
與蒜已勅守園人言從今日給比丘
居人各五枚蒜時園主留一人守園
自持蒜詣毗舍離賣偷羅難陀比丘
足還至僧伽藍中語諸比丘居言汝
等知不其處某甲檀越日給比丘居
人各五枚蒜可往迎取時偷羅難陀將
沙弥三式叉摩那即往蒜園問守蒜
人言園主何處報言詣毗舍離賣蒜
時守蒜人言何故問耶答言園主日
給比丘居人各五枚蒜今可與我守
蒜人言小住須園主來我不得自在
我正可守視而已耳比丘居語言大
家見施奴不肯與偷羅難陀即勅沙
弥居拔取蒜數知多少此與上座次
座和上阿闍梨此與同和上同阿闍
梨親厚知識此今日食此明日食此
後日食即時現園蒜取盡蒜主還見
蒜盡問守園者言蒜何故盡答言大
家先信樂故日給比丘居僧人各五
枚蒜向有沙弥三式叉摩那來至我
所語我言蒜主今為所在我答言入
毗舍離賣蒜我問言何故問答我言

緣止日與我人各五枚蒜今可與我
我答言小住待國主還我正守視而
已耳不得自由比丘尼言大家與我
蒜而奴不肯與我時即勅沙弥尼拔
取蒜之數知多少言此與上座此與
次座此與和上此與阿闍梨此與同和
上同阿闍梨此與親厚知識此今日
食此明日食此後日食并復並取以
是故國蒜都盡耳國主即譏嫌言此
比丘尼無有慙愧受無厭足外自稱
言我知正法如是有有正法正使檀
越施與猶應知足况不見主而取盡
時諸比丘尼聞其中有少欲知足行
頭隨樂學我知慙愧者呵責偷羅難
陀比丘尼沒等云何盡拔取他蒜并
並取持去不留遺餘時諸比丘尼往
白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以
此因緣集比丘僧呵責偷羅難陀比
丘尼言汝所為非非威儀非沙門法
非淨行非隨順行所不應為云何不
見主拔取他蒜盡令時世尊以無數
方便呵責已告諸比丘往昔有一婆
羅門年百二十形體羸瘦以婆羅門

婦端政無比多生男女此婆羅門繫
心其婦及諸男女初不捨離以此愛
著情篤遂至命終便生鴈中其身毛
羽盡為金色以前福因緣故自識宿
命內自思惟我當以何等方便養活
此男女使不貧苦日日来至其家日
落一金羽而去男女得之便自思惟
以何因緣此鴈王日來落一金羽與
我而去我等寧可伺其來時方便捉
之盡取金羽如其所謀即捉拔取金
羽取已即更生白羽佛告諸比丘欲
知今時婆羅門死為鴈者豈異人乎
莫作異觀即園主是其端政婦多主
男女者即偷羅難陀比丘尼是男女
者即式叉摩那沙弥尼等是以本貪
愛故令金羽盡更生白羽今復愛故
令蒜薑更得貪窮世尊以無數方便
呵責偷羅難陀比丘尼已告諸比丘
此比丘尼多種有漏屢取初犯戒自
今已去與比丘尼結戒集十句義乃
至正法久住欲說戒者當如是說若
比丘尼取蒜者波逸提比丘尼義如
上若比丘尼取生蒜熟蒜若雜蒜者

咽咽波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或有如是病以餅裹蒜食若餘藥所不治唯須服蒜差聽服若塗瘡不犯不犯者寂初未制戒癡狂心亂痛惱阿練

余時婆伽婆在舍衛國時偷羅難陀比丘尼剃三處毛往詣檀越家在婦女前就座而坐不自覆身露其形體時彼婦女見已語言阿姨共洗浴來答言且止便為得供養已復語言但來共浴答言我不須洗浴時諸婦女即强脫衣見其剃處即語言阿姨世入所以剃毛者為欲事阿姨以何故剃之偷羅難陀答言我從俗已來習此法不但今也時諸居士婦女即譏嫌言比丘尼不知慙愧習不淨行外自穢言我知正法如是有何正法乃剃三處毛猶如姬女賊女時諸比丘尼聞其有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責偷羅難陀言汝去何乃剃三處毛諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣

集比丘僧呵責偷羅難陀汝所為非
非威儀非沙門法非淨行非隨順行
所不應為云何偷羅難陀乃剃三處
毛時世尊以無數方便呵責偷羅難
陀已告諸比丘此偷羅難陀比丘居
多種有漏處初犯戒自今已去與
比丘居結戒集十句義乃至正法久
住欲說戒者當如是說若比丘居剃
三處毛者波逸提比丘居義如上三
處毛者大小便處及腋下若比丘居
剃三處毛一動刀一波逸提若拔若
搯滅若燒一切突吉羅比丘偷羅遮
式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂
為犯不犯者或有如是病若有瘡須
剃去著藥或為強力者所執不犯不
犯者初未制戒癡狂心乱痛惱所
纏一

尔時婆伽婆在釋迦搜迦維羅衛尼
俱律園中時摩訶波闍波提比丘尼
往至世尊所頭面礼足在一面立白
佛言世尊女人身臭穢不淨說是語
已即礼佛足繞三匝而去時世尊以
此因緣集比丘僧告諸比丘自今已

去聽諸比丘尼以水作淨時偷羅難
 陀聞此制已即以水作淨欲心內指水
 道中指深爪傷內血出汗身衣卧具
 諸比丘尼即問言何所患苦即具說
 因緣時諸比丘尼聞其中有少欲知
 足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責偷
 羅難陀比丘尼云何水作淨乃以指
 內水道中傷內血出汗身衣及汗卧
 具諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往
 白世尊世尊今時以此因緣集比丘
 僧呵責偷羅難陀比丘尼汝所為非
 非威儀非沙門法非淨行非隨順行所
 不應為云何汝以水作淨以欲心內指
 爪深傷內血出汗身衣及卧具時世尊
 以無數方便呵責偷羅難陀已告諸比
 丘此偷羅難陀多種有漏處家初犯
 戒自今已去與比丘尼結戒集十句
 義乃至正法久住欲說戒者當如是
 說若比丘尼以水作淨應齊兩指各
 一節若過者波逸提比丘尼義如上
 水作淨者以水洗內彼比丘尼以水作
 淨內兩指各一節過者波逸提式叉
 摩那沙斯尼突吉羅是謂為犯不犯

者若齊兩指各一節若減一節或有如是病或內有草或內有虫挽出不犯不犯者寢初未制戒寢狂心乱痛惱所纏二十

尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘足欲心熾盛顏色憔悴身體羸瘦往詣波斯匿王宮內諸婦女見已問言阿姨有何患苦答言我有色患即問言有何等色患答言我欲心熾盛諸婦女言我在宮內時時乃得男子若不得男子時或以胡膠作男根內著女根中既得適意不名行姪阿姨亦可作如是既得如是男根已共行姪事餘比丘足見謂共男子行姪見起已方知非男子時諸比丘足聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者憚責六群比丘足言云何汝等以胡膠作男根共行姪時諸比丘足往白諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘足汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六群

比丘尼以此胡膝作男根共行姪時
世尊以無數方便呵責六群比丘尼
已告諸比丘此六群比丘尼多種有
漏處軍初犯戒自今已去與比丘尼
結戒集十句義乃至正法久住欲說
戒者當如是說若比丘尼以胡膝作
男根波逸提比丘尼義如上作男根
者用諸物作或以胡膝作若飯作或
用麴作或蠟作若比丘尼以此諸物
作男根內女根中者一切波逸提若
不摩治內女根中者突吉羅式叉摩
那沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者
或有如是病著果藥及丸藥或衣塞
月水或為強力者所執不犯不犯者
軍初未制戒癡狂心乱痛惱所經_三
尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時六群比丘尼欲意熾盛顏色憔悴
形體羸瘦往詣波斯匿王宮時宮
中諸婦女見已問言阿姨何所患苦
答言以不從願故問言有何願不從
答言我姪心熾盛諸婦女言我等在
宮內時時乃得男子若不得時以胡膝
雜物作男根內女根中既適姪意不

名行姪諸尊何不如是作諸比丘尼
 報言諸姊世尊制戒不得尔彼即復
 言阿姨我等在宮時時乃得男子若
 不得男子時共相拍以適姪樂不名
 行姪阿姨何不尔時二六群比丘尼
 共相拍餘比丘尼見謂共男子行姪
 起已方知非男子時諸比丘尼聞其
 中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙
 愧者嫌責六群比丘尼言汝等去何
 共相拍時諸比丘尼往白諸比丘諸
 比丘往白世尊世尊以此因緣集比
 丘僧呵責六群比丘尼汝所為非非
 威儀非沙門法非淨行非隨順行所
 不應為汝等去何共相拍世尊以無
 數方便呵責六群比丘尼已告諸比
 丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒
 自今已去與比丘尼結戒集十句義
 乃至正法久住欲說戒者當如是說
 若比丘尼共相拍波逸提比丘尼義
 如上拍者若以手掌若腳拍若女根
 女根相拍若比丘尼共相拍拍身突
 吉羅受拍者波逸提若二女根共相
 拍二俱波逸提比丘突吉羅式叉摩

那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不
犯者或有如是病或來去若經行若
掃地若以杖觸不故作若洗時手觸
不犯不犯者寂初未制戒癡狂心亂
痛惱所纏四下

尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時有一長者共婦出家為道食時
詣村乞食得已持還尼僧伽藍中食
時本婦比丘尼持水在前立并以扇
扇比丘語言小避去我著人莫在我前
立比丘尼語言大德何以著我彼復
言何不速去我著比丘尼答言我在
前立便言可著本來作如是如是事
何以不著其婦比丘尼惠惠以扇柄
打以水澆頭而捨入房時諸比丘尼
聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒
知慙愧者嫌責此比丘尼汝云何瞋
恚打比丘時諸比丘尼往白諸比丘
諸比丘往白世尊世尊以此因緣集
比丘僧呵責此比丘尼汝所為非非
威儀非沙門法非淨行非隨順行所
不應為云何比丘尼打比丘時世尊
以無數方便呵責此比丘尼已告諸

比丘此比丘尼多種有漏處。初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義。乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼比丘食時。供給水以扇。扇者波逸提。如是世尊與比丘尼結戒時。諸比丘尼疑不敢瞻視病比丘。無人與水不敢問佛言。聽諸比丘尼看病比丘。若無水聽問。自今已去應如是結戒。若比丘尼比丘無病食時供給水以扇。扇者波逸提。比丘尼義如上。若彼比丘尼比丘不病食時供給水在前立以扇。扇者波逸提。比丘突吉羅。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。瞻視病比丘無水問不犯。不犯者。家初未制戒癡狂心乱痛惱所纏。七十

尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘尼乞求生穀。胡麻米。若大小豆。大小麦。時諸居士見已。譏嫌言。諸比丘尼乞求無厭。不知慙愧。外自稱言。我知正法。如是有何正法。乃乞如是等種種生穀米。似如姪女。賊女無異。時諸比丘尼聞其中有少

欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘尼言大何汝等乞是種種生穀米時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊時世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等乞是種種生穀米時世尊以無數方便呵責六群比丘尼已告諸比丘此六群比丘尼多種有漏處竅初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼乞生穀者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼乞生穀乃至大小麥一切波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若從親里乞若從出家人乞若他為已已為他若不乞自得者不犯不犯者竅初未制戒癡狂心亂痛惱所纏七亦時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園去比丘尼精舍不遠有好結縷草生時有諸居士數來在中坐卧調戲或唱或歌或舞或有啼哭音聲亂諸坐

禪比丘尼諸比丘尼患之居士去後
以大小便糞掃置草上諸居士還來
在中戲時諸不淨汙身及衣服以此
不淨汙草草遂枯死時諸居士以此
事故皆譏嫌言此諸比丘尼受取無
厭不知慙愧外自稱言我知正法如
是有何正法我等數來在此戲笑歌
儻云何比丘尼乃以大小便汙壞淨
草復汙我身及衣服時諸比丘尼聞
其中有少欲知足行頭陀樂學戒知
慙愧者呵責此諸比丘尼云何汝等
於居士所遊戲之處以大小便不淨
置生草上汙居士身及衣服又使生
草枯死時諸比丘尼往白諸比丘諸
比丘往白世尊世尊余時以此因緣
集比丘僧呵責此比丘尼汝所為非
非威儀非沙門法非淨行非隨順行
所不應為云何比丘尼居士所遊戲
之處以大小便置生草上汙身及衣
服世尊以無數方便呵責此比丘尼
已告諸比丘此諸比丘尼多種有漏
處竅初犯戒自今已去與比丘尼結
戒集十句義乃至正法久住欲說戒

者當如是說若比丘居在生草上大
小便波逸提比丘居義如上彼比丘
居於生草上大小便者波逸提比丘
突吉羅式又摩那沙弥沙弥居突吉
羅是謂為犯不犯者或有如是病若
在無草處大小便流墮草上或風吹
或鳥銜污草不犯不犯者軍初未制
戒癡狂心乱痛惱所纏六十

尔時婆伽婆在羅閱祇者閼崛山中
時有一六群比丘居夜大小便器中
明旦不看牆外弃之時有不信樂大
臣清旦乘車欲問訊濟沙王路由比
丘居精舍邊過居所弃大小便墮此
大臣頭上污身衣服時大臣念言我當
向官斷事人說此事時有篤信知相
婆羅門言欲何所詣大臣答言比丘
居以大小便污辱我我欲向官斷事
人言知相婆羅門諫言且止勿以此
事向官言或不成事更得其罪時此
大臣隨語便還彼知相婆羅門即詣
比丘居精舍問何等比丘居夜以器
盛大小便不看牆外弃之諸比丘居
答言我等不知諸比丘居言何故問

此事時婆羅門以此因緣具向諸比丘
比丘說我已呵諫此大臣令止自今
已去後莫復令諸比丘即自相檢
按誰為此事即知六群比丘屋中有
作此事者時諸比丘屋呵責六群比
丘屋云何汝夜大小便器中明旦不
看牆外奔之時諸比丘屋往白諸比
丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣
集比丘僧呵責六群比丘屋汝所為
非非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應為云何六群比丘屋夜大
小便器中不看牆外奔之時世尊以
無數方便呵責六群比丘屋已告諸
比丘此六群比丘屋多種有漏處取
初犯戒自今已去與比丘屋結戒集
十句義乃至正法久住欲說戒者當
如是說若比丘屋夜大小便器中晝
不看牆外奔者波逸提比丘屋義如
上彼比丘屋夜大小便器中晝日當
看牆外然後奔之若夜起者要先彈
指響效若比丘屋夜大小便器中晝
不看牆外奔者波逸提若夜不響效
不彈指奔者突吉羅比丘突吉羅式

又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者夜大小便器中晝則看牆外弃之若夜彈指嚙欸若彼有瓦有石若有樹株若有刺諸不淨之處弃者有汪水若有坑岸若有糞聚者不犯不犯者寧初未制戒癡狂心乱痛惱所纏八

尔時婆伽婆在羅閱祇耆闍崛山中時國人俗節會日伎樂嬉戲時六群比丘尼往看時諸居士見皆共譏嫌此諸比丘尼不知慙愧習不淨行外自稱言我知正法如是有何正法乃共看此種種戲事與姪女賊女何異諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘尼云何汝等共看戲事時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊余時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等共看戲事時世尊以無數方便呵責六群比丘尼已告諸比丘此六群比丘尼多種有漏處取初犯戒自今

已去與比丘尼結戒集十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是說若比
丘尼往觀看者看種種戲笑彼比丘尼
義如上觀者看種種戲笑彼比丘尼
若從道至道從道至非道從非道至
道從高至下從下至高往看伎樂若
見波逸提不見突吉羅若發意欲去
而不去若期去中道還盡突吉羅比丘
突吉羅式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅
是謂為犯不犯者或有所答若被喚
道由邊過或彼宿止處或為強力將
去或縛去或命難或梵行難不犯不
犯者家初未制戒癡狂心乱痛惱所
纏經七十

尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時六群比丘尼入村在屏處與男
子共立語諸居士見皆共譏嫌言此
比丘尼不知慙愧犯不淨行外自稱
言我知正法如是有何正法入村與
男子屏處共語如婬女賊女無異時
諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭
陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘
尼汝等云何入村在屏處與男子共

立語時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊今時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等入村外處與男子共立語時世尊以無數方便呵責六群比丘尼已告諸比丘此六群比丘尼多種有漏慶軍初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼入村內與男子在屏處共立共語波逸提比丘尼義如上村者白衣舍屏處者不見不聞處不見處者若塵霧闇不聞處者乃至不聞常語聲若比丘尼入村內與男子在屏處立共語波逸提若同伴盲而不覺突吉羅瞽而不言突吉羅立而不語突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若二比丘尼為伴若有可知人為伴若有多女人共立或不言不覺或行不住或病倒地或為強力者所執或被縛將去或命難或梵行難不犯不犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所

今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼與男子共入屏障處時諸居士見皆共譏嫌言此比丘尼不知慙愧犯不淨行外自稱言我知正法如是有何正法云何比丘尼與男子共入屏障處如姪女賊女不異時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘尼云何汝等與男子共入屏障處諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊今時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六群比丘尼與男子共入屏障處時世尊以無數方便呵責六群比丘尼已告諸比丘此六群比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼與男子共入屏障處者波逸提比丘尼義如上屏障處者若樹若牆若籬若衣若復餘物障彼比丘尼與男子

共入屏障處波逸提若同伴盲而不
瞽瞽而不盲突吉羅立住突吉羅比
丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突
吉羅是謂為犯不犯者若有二比丘
尼為伴或有可知人為伴若有餘女
人為伴若不言不瞽或行不住或病
倒地若為強力者所將入或被縛或
命難或梵行難不犯不犯者窻初未
制戒癡狂心乱痛惱所纏八十

尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時六群比丘尼在村內街巷中屏
處與男子共立共語若遣伴遠去獨
與男子耳語時諸居士見皆共譏難
言此比丘尼不知慚愧犯梵行外自
稱言我知正法如是有何正法云何
比丘尼入村內街巷中屏處與男子共
立共語若遣伴遠去獨與男子耳語
如似婬女賊女無異時諸比丘尼聞
其中有少欲知足行頭陀樂學戒知
慙愧者譏責六群比丘尼汝等云何
入村在巷陌中屏處與男子耳語時諸
比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世
尊世尊以此因緣集比丘僧可責六

群比丘尼汝所為非非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應為去何
比丘尼入村內巷陌中屏處獨與男子
耳語時世尊以無數方便呵責六群
比丘尼已告諸比丘此六群比丘尼
多種有漏處初犯戒自今已去與
比丘尼結戒集十句義乃至正法久
住欲說戒者當如是說若比丘尼入
村內巷陌中遣伴遠去在屏處與男子
共立耳語者波逸提比丘尼義如上
村者白衣舍巷陌屏處者有見屏處
聞屏處見屏處者相雲霧壅黑闇眼
所不見聞屏處者乃至常語不聞聲
也耳語者耳邊語彼比丘尼入村巷
陌中遣伴至不見不聞處在屏處與
男子共立共耳語波逸提離見處至
聞處突吉羅離聞處至見處突吉羅
比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼
突吉羅是謂為犯不犯者若二比丘
尼為伴或與可知女人為伴或有餘
人為伴若伴不言不聲或病發倒地
或為強力者所執或被縛將去或命
難梵行難若有所與遣伴遠去若伴

病若無威儀而語言妹汝去我當送
食與汝若破戒破見破威儀若被舉
若應滅擯若以此事有命難梵行難
不犯不犯者寧初未制戒癡狂心亂
痛惱所纏_{八十}

尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時有比丘尼到時著衣持鉢詣一
居士家到已居士婦敷一獨坐牀令
坐已捨入屋內此比丘尼坐須臾不
語主人便捨座去適出門有一摩納
來入其家四顧不見人便作是念此
牀座於我有益即取持去居士婦出
不見比丘尼亦不見獨坐牀即遣信
問比丘尼獨坐牀為何所在比丘尼
荅言我不知當我出時有一摩納來
入汝家或彼持去可從彼推求即往
推求還得牀座時諸居士皆共譏嫌
言比丘尼不知慙愧外自稱言我知
正法如是有何正法去何坐主人牀
座不語便捨去如似姪女賊女無異
諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭
陀樂學戒知慙愧者嫌責此比丘尼
云何比丘尼坐主人牀座不語便捨

去時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘
 往白世尊世尊余時以此因緣集比
 丘僧呵責此比丘尼汝所為非非威
 儀非沙門法非淨行非隨順行所不
 應為去何以比丘尼坐主人牀座不語
 主便捨去時世尊以無數方便呵責
 此比丘尼已告諸比丘此比丘尼多
 種有漏處家初犯戒自今已去與比
 丘尼結戒集十句義乃至正法久住
 欲說戒者當如是說若比丘尼入白
 衣家內坐不語主人捨去者波逸提比
 丘尼義如上彼比丘尼入白衣家坐
 不語主人便去出門波逸提一脚在
 門內一脚在門外若方便欲去不去若
 共期去而不去一切突吉羅比丘突
 吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅
 是謂為犯不犯者語主人而去若座
 上更有人坐若去時囑比丘人而去比
 坐人語言但去無苦或坐石上木上墾
 上草敷上若際上若屋欲崩或火燒
 若有毒蛇惡獸盜賊若為強力所執
 或被繫或命難或梵行難不語主人
 而去不犯不犯者家初未制戒癡狂

心乱痛惱所纏

八十一

余時婆伽婆在羅閱祇耆闍崛山中
時羅閱城中有一不信樂大臣有一
獨坐牀無人敢坐上者偷羅難陀比
丘尼常入出其家以為檀越偷羅難
陀到時著衣持鉢往詣其家不語便
坐大臣牀座上大臣見已問言誰令
與比丘尼坐我牀上答言無有語者
自來坐耳時大臣譏嫌言偷羅難陀
比丘尼無有慚愧外自稱言我知正
法如是有何正法云何以比丘尼不語
主人便坐他座上如賊女姪女無異
偷羅難陀坐牀上時有月水不淨汗
他牀褥即捨而去大臣見已復更惠
惠言此比丘尼不知慚愧外自稱言
我知正法如是有何正法不語其主
坐他座上如似姪女賊女有何等異
時諸比丘尼聞其中有少欲知足行
頭陀樂學戒知慚愧者嫌責偷羅難
陀比丘尼云何以比丘尼不語主人輒
坐他牀上時諸比丘尼往白諸比丘
諸比丘往白世尊世尊今時以此因緣
集比丘僧呵責偷羅難陀比丘尼汝所

為非非威儀非沙門法非淨行非隨
順行所不應為云何偷羅難隨比丘
足不語主人輒坐他牀上時世尊以
無數方便呵責偷羅難隨比丘已
告諸比丘以偷羅難隨比丘足多種
有漏處重初犯戒自今已去與比丘
足結戒集十句義乃至正法久住欲
說戒者當如是說若比丘入白衣
家內不語主人輒坐牀者波逸提比
丘足義如上彼比丘入白衣家不
語主人輒坐牀座者波逸提比丘突
吉羅式又摩那沙弥沙弥足突吉羅
是謂為犯不犯者語主人而坐或有
常處坐若是親厚若有親厚人語言
汝但坐無苦我當語主人若坐石上
木上埽上草敷上若癰病發卧地或
為強力者所執或命難梵行難不犯
不犯者家初未制戒癡心乱痛惱
所纏八十

今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時有衆多以比丘道路行向拘薩
羅國詣一無住處村到已不語主人
便自敷坐具於中止宿諸居士見問言

誰安此諸比丘尼在中上宿答言無有
安者自來止住時諸居士譏嫌言此比
丘尼不知慙愧外自憍言我知正法
如有何正法云何比丘尼不語其
主便入他舍輒自安止與姪女賊女
何異時諸比丘尼聞其中有少欲知
足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責諸
比丘尼云何比丘尼不語主人輒入
他舍坐卧止宿時諸比丘尼往白諸
比丘諸比丘往白世尊世尊令時以
此因緣集比丘僧呵責此諸比丘尼汝
所為非非威儀非沙門法非淨行非隨
順行所不應為云何比丘尼不語主
人輒入他舍止宿坐卧時世尊以無
數方便呵責此比丘尼已告諸比丘
此諸比丘尼多種有過處初犯戒
自今已去與比丘尼結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說
若比丘尼入白衣家內不語主人輒
自敷座宿者波逸提比丘尼義如上
敷座者或敷草或敷樹葉乃至敷卧
氈彼比丘尼入白衣舍內不語主人
自敷坐具宿止隨脇著地若一轉一

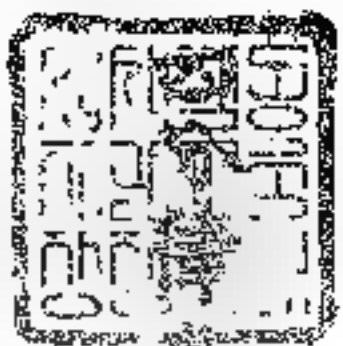
波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者語主人宿止若是空舍或作福舍或是知識若有親厚者語言汝但坐我當與汝語主人或強力者所執或被縛或命難梵行難不犯不犯者軍初未制戒癡狂心乱痛惱所纏今

尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼與男子共入閤室中諸居士見皆共譏嫌言此比丘尼不知慙愧犯不淨行外自稱言我知正法如是何有正法云何比丘尼與男子共入閤室中如姪女賊女無異時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘尼汝等云何與男子共入閤室中時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊尔時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六群比丘尼與男子共入閤室中時世尊以無數方便呵責六群比丘尼已告諸比丘此六群比丘

尼多種有漏處取初犯戒自今已去
與比丘尼結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘尼
與男子共入闇室中者波逸提比丘
尼義如上闇室者無燈火無窓牖無
光明彼比丘尼與男子共入闇室中
者波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙
弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者
若有燈火嚮牖光明若為強力者將
入若命難或梵行難不犯不犯者取
初未制戒癡狂心乱痛惱所纏八十
四分律卷第二十五

甲辰歲高麗國大藏都監藏

勅彫造

一百六十八單提法之三

總持寶藏佛陀耶舍共持佛念等持

小時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時提舍難陀比丘星是鐵摩比丘星弟子師語汝取衣鉢星師檀針筒來時提舍比丘星受師教不審諦語諸比丘星言師教我偷衣鉢星師檀針筒時諸比丘星聞其中有一少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者憊責提舍難陀比丘星云何汝受師語不審諦向諸比丘星言師教我偷衣鉢星師檀針筒時諸比丘星性白諸比丘諸比丘性白世尊世尊小時以此因緣集比丘僧時責提舍難陀比丘星汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行可不應為云何受師語不審諦便語諸比丘星言師教我偷衣鉢星

師檀針筒耶時世尊以無數方便呵

責提舍難陀比丘尼已告諸比丘此

提舍難陀比丘尼多種有漏處寧初

犯戒自今已去與比丘尼結戒集十

句義乃至正法久住欲說戒者當如

是說若比丘尼不審諦受語便向人

說波逸提比丘尼義如上彼比丘尼

不審諦受語便語諸比丘尼言師教

我偷衣鉢尼師檀針筒說而了了者

波逸提不了了者突吉羅比丘突吉

羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是

謂為犯不犯者其事實亦語言汝往

偷取衣鉢尼師檀針筒來語諸比丘

尼言師教我偷衣鉢尼師檀針筒來

或戲笑語或疾疾語或獨語或夢中

語或欲說此乃錯說彼不犯不犯者

最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏八十

余時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨

園時六群比丘尼以小事便共瞋恚

作呪詛言隨三惡道不生佛法中我

若作是事者使我隨三惡道不生佛

法中若汝作是事者亦隨三惡道不

生佛法中時諸比丘尼聞其中有少

欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌
責六群比丘尼云何汝等自有小事
便莫忘作是呪詛言墮三惡道不生
佛法中若我有是事使我墮三惡道
不生佛法中若汝有是事亦墮三惡
道不生佛法中時諸比丘尼往白諸
比丘諸比丘往白世尊世尊余時以
此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼
汝所為非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為云何六群比丘
尼自有小事便莫忘作是呪詛言墮
三惡道不生佛法中若我有是事使
我入三惡道不生佛法中若汝有是
事亦當墮三惡道不生佛法中時世
尊以無數方便呵責六群比丘尼已
告諸比丘此六群比丘尼多種有漏
處初犯戒自今已去與比丘尼結
戒集十句義乃至正法久住欲說戒
者當如是說若比丘尼有小事因緣
便有如是事墮三惡道不生佛法中
若汝有如是事亦墮三惡道不生佛
法中汝等提比丘尼義如上佛言自

今已去聽稱南無佛若我有如是事
南無佛若汝有如是事亦南無佛彼
比丘尼有小事便自呪詛墮三惡道
不生佛法中若我有是事墮三惡道
不生佛法中若汝有是事亦入三惡
道不生佛法中說而了了者波逸提
不了了者突吉羅比丘突吉羅式叉
摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯
不犯者若言南無佛或戲笑語或疾
疾語或獨語或夢中語或欲說此錯
說彼不犯不犯者取初未制戒癡狂
心乱痛惱所纏八十

尔時世尊在拘睢弥瞿師羅園中時
迦羅比丘尼與他共鬪諍不善憶持
諍事便自手提臂啼哭時比丘尼聞
其中有少欲知足行頭陀樂學戒知
慙愧者呵責迦羅比丘尼汝云何與
他共鬪諍自手提臂啼哭時諸比丘尼
往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊
尔時以此因緣集比丘僧呵責迦羅
比丘尼汝所為非非威儀非沙門法
非淨行非隨順行所不應為云何迦
羅比丘尼與他共鬪諍手提臂啼哭

時世尊以無數方便呵責迦羅比丘
尼已告諸比丘此迦羅比丘尼多種
有漏處寂初犯戒自今已去與比丘
尼結戒集十句義乃至正法久住欲
說戒者當如是說若比丘尼共鬪諍
不善憶持諍事提甯啼哭者波逸提
比丘尼義如上彼比丘尼與他共鬪
諍者有四種諍如上若比丘尼共鬪
諍不善憶持諍事提甯啼哭一提甯
一波逸提一涕淚墮一波逸提比丘
突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉
羅是謂為犯不犯者或時有如是病
或食噎而自提或因大小便淚出或
因風寒熱淚出或烟熏淚出或聞法
心生歡離淚出或眼病者藥淚出不
犯不犯者寂初未制戒癡狂心乱痛
惱所纏八十

尔時婆伽婆在婆祇陀國時六群比
丘尼二人同一床卧諸比丘尼見謂
與男子共卧見起時乃知非男子時
有一大將勇健多智衆術備具善能
鬪戰始娶婦未久被官勅當征便生
此念我今遠征婦當付誰正欲付囑

居士居士家多諸男子不得付囑大
將先與跋提迦毗羅比丘尼知識念
言我今寧可將婦付囑迦毗羅比丘尼
已然後出征即便付之時迦毗羅比
丘尼受其婦為擁護故共同床止宿
此迦毗羅比丘尼身體細軟此婦人
身觸生染著心時大將征還迎婦歸
家其婦樂著比丘尼身細軟便逃走
還至彼尼所此大將作是念我欲作
好而更得惡云何我婦今不愛樂我
染著比丘尼逃走還趣彼所時諸比
丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂
學戒知慚愧者嫌責六群比丘尼及
跋提迦毗羅比丘尼云何汝等二人
同床共卧時諸比丘尼往自諸比丘
諸比丘往白世尊世尊余時以此因
緣集比丘僧呵責六群比丘尼及迦
毗羅比丘尼汝所為非非威儀非沙
門法非淨行非隨順行所不應為云
何汝等二人共同牀卧時世尊以無
數方便呵責六群及迦毗羅比丘尼
已告諸比丘此六群及迦毗羅比丘
尼多種有漏處寂初犯戒自今已去

與比丘尼結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘尼
二人共同床卧者波逸提如是世尊與
比丘尼結戒時有疑者不敢與病比
丘尼共床卧亦不敢更于坐更牙卧
佛言聽與病者同床卧聽更坐更卧
自今已去應如是結戒若比丘尼無
病二人共牀卧波逸提比丘尼義如
上牀者有五種如上彼比丘尼無病
二人共同牀卧隨脇著牀敷一一波
逸提隨轉一波逸提比丘突吉羅
式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂
為犯不犯者若與病人共牀卧若更
于坐更牙卧或病倒地為強力者所
執或被縛或令難梵行難不犯不犯
者家初未制戒癡狂心乱痛惱所纏
人余時婆伽婆在婆伽陀國時六群比
丘尼二人同一褥同一被共卧時諸
比丘尼見謂與男子共卧起時乃知
非男子時諸比丘尼聞其中有少欲
知足行頭隨樂學戒知慙愧者然責
六群比丘尼云何汝等二人同一褥
同一被共卧時諸比丘尼往白諸比

比丘諸比丘往白世尊世尊今時以此
因緣集比丘僧呵責六群比丘尼汝
所為非非威儀非沙門法非淨行非
隨順行所不應為云何汝等二人同
一褥同一被共卧耶時世尊以無數
方便呵責六群比丘尼已告諸比丘
與六群比丘尼多種有漏處寂初犯
戒自今已去與比丘尼結戒集十句
義云云正法久住欲說戒者當如是
說若比丘尼二人同一褥同一被共
卧波逸提如是世尊與比丘尼結戒
彼比丘尼有一敷或是草或是樹葉
諸比丘尼疑不敢共卧佛言聽諸比
丘尼各別敷卧寢若寒時正有一被
聽各向著觀身未得共卧自今已去
應如是結戒若比丘尼共一褥同一
被卧除餘時波逸提比丘尼我如上彼
比丘尼二人同一褥共一被卧隨脇著
牀波逸提隨轉波逸提若同一褥
別被突吉羅若同一被別褥突吉羅
比丘突吉羅或又摩那沙彌沙彌尼
突吉羅是謂為犯不犯者若有一敷
若草若葉敷各別敷卧寢若寒時同

一被內各著襯身衣或病倒地或為
強力者所執或被繫或命難或梵行
難不犯不犯者家初未制戒癡狂心
亂痛惱所纏九十

余時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時六群比丘居為惱故先住後至
後至先住故在前誦經問義教授時
諸比丘居聞其中有少欲知足行頭陀
樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘居
云何汝等為惱故先住後至後至先
住在前誦經問義教授時諸比丘居
往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊
余時以此因緣集比丘僧呵責六群
比丘居云何汝等為惱故先住後至
後至先住在前誦經問義教授耶時
世尊以無數方便呵責六群比丘居
已告諸比丘此六群比丘居多種有
漏處家初犯戒自今已去與比丘居
結戒集十句義乃至正法久住欲說
戒者當如是說若比丘居為惱故先
住後至後至先住在前誦經問義教
授波逸提如是世尊與比丘居結戒
彼比丘居亦不知是先住非先住不

知後至非後至後乃知其中或有作
波逸提懺者或有疑者不知者不犯自
今已去當如是結戒若比丘尼知先
住後至後至先住為惱故在前誦經
問義教授者波逸提比丘尼義如上
彼比丘尼知先住後至後至先住為
惱故在前誦經問義教授說而了了
者波逸提不了了者突吉羅比丘突
吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅
是謂為犯不犯者若不知若先聽若
是親厚若親厚人語言汝但教授我
當為汝語若先住者從後至者受經
若後至從先住者受誦若二人共從
他受若彼問此答若共誦若戲笑語
若疾疾語若夢中語若欲說此乃錯
說彼不犯不犯者取初未制戒癡狂
心亂痛惱所纏九十

尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時偷羅難陀比丘尼同活比丘尼
病而不瞻視諸比丘尼語言汝同活
比丘尼病何不看視彼猶故不瞻視
以不瞻視故彼遂命過時諸比丘尼
聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒

知慚愧者嫌責偷羅難隨比丘尼汝
去何同活比丘尼病而不瞻視諸比
丘尼勸汝而不從語瞻視遂令命終
時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往
白世尊世尊今時以此因緣集比丘
僧呵責偷羅難隨比丘尼汝所為非
非威儀非沙門法非淨行非隨順行
所不應為云何偷羅難隨比丘尼同
活比丘尼病而不瞻視諸比丘尼勸
汝看視而不從語遂令命終時世尊
以無數方便呵責偷羅難隨比丘尼
已告諸比丘此偷羅難隨比丘尼多
種有漏處取初犯戒自今已去與比
丘尼結戒集十句義乃至正法久住
欲說戒者當如是說若比丘尼同活
比丘尼病不瞻視者波逸提比丘尼
義如上同活者二比丘尼共生活彼
比丘尼同生活比丘尼病不看視者
波逸提除同活病若餘比丘尼病若
和上若阿闍梨若同和上同阿闍梨若
弟子親厚知識病不瞻視一切突吉羅
比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突
吉羅是謂為犯不犯者瞻視同活病

若已身病不堪瞻視病者若由是故
命難或梵行難不看者不犯不犯者寂
初未制戒癡狂心乱痛惱所纏五
尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時偷羅難陀比丘尼安居初聽餘
比丘尼在房中敷牀安居中慕志挽牀
駘出時彼比丘尼慙愧懼失宿即便
休道時諸比丘尼聞其中有少欲知
足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責偷
羅難陀比丘尼汝去何安居初聽餘
比丘尼在房中安牀安居中瞋恚挽
牀駘出使彼慙愧休道時諸比丘尼
往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊
尔時以此因緣集比丘僧呵責偷羅難
陀比丘尼汝所為非非威儀非沙
門法非淨行非隨順行所不應為去
何偷羅難陀比丘尼安居初聽餘比
丘尼在房中安牀安居中慕志挽牀
駘出使彼慙愧休道時世尊以無數
方便呵責偷羅難陀比丘尼已告諸
比丘此偷羅難陀比丘尼多種有漏
處寂初犯戒自今已去與比丘尼結
戒集十句義乃至正法久住欲說戒

者當如是說若比丘居安最初聽餘比丘居在房中安牀後惠志駢出者波逸提比丘居義如上安居中者受安居已牀者五種牀如上彼比丘居安最初聽餘比丘居在房中安牀後惠志駢出隨作方便隨出門一二波逸提若方便駢衆多人出衆多戶衆多波逸提若方便駢一人出衆多戶衆多波逸提若方便駢一人出一戶一波逸提若出餘衣物者突吉羅若開戶使不得入突吉羅若在突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者不以惠志隨上座次駢下座出亦受大戒人共宿過二宿第三宿駢出若令病人出在大小便處便利若破戒破見破威儀若被舉若減損若應減損若以此事命難梵行難一切駢出不犯不犯者家初未制戒癡狂心亂痛惱所墮

九十

今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘居春夏冬一切時人間遊行時遇暴雨河水汎漲漂失衣

鉢尼師檀針筒踰然生草時諸居士見
皆共譏嫌言此比丘尼不知慙愧斷衆
生命外自稱言我知正法如是有何
正法云何比丘尼春夏冬一切時人間
遊行遇天暴雨河水汎漲漂失雜物又
踰然生草斷衆生命時諸比丘尼聞
其中有少欲知足行頭陀樂學戒知
慙愧者呵責六群比丘尼云何汝等
春夏冬一切時人間遊行遇雨河水
汎漲漂失衣物踰然生草使居士譏
嫌時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往
白世尊世尊今時以此因緣集比丘
僧呵責六群比丘尼沒所為非非威
儀非沙門法非淨行非隨順行所不
應為云何六群比丘尼春夏冬一切
時人間遊行遇雨河水汎漲漂失衣
物踰然生草使居士等譏嫌時世尊
以無數方便呵責六群比丘尼已告
諸比丘此六群比丘尼多種有漏處
最初犯戒自今已去與比丘尼結戒
第十句義乃至正法久住欲說戒者
當如是說若比丘尼春夏冬一切時
人間遊行若波逸提如是世尊與比

比丘尼結戒若彼比丘尼為佛事法事
僧事病比丘尼事佛言聽受七日法
出界去自今已去當如是說戒若比
丘尼春夏冬一切時人間遊行除餘
因緣者波逸提比丘尼義如上彼比
丘尼春夏冬一切時人間遊行隨入
村界一一波逸提若無村無界處行
十里間者波逸提減一村減十里者
突吉羅一村間行一界內者突吉羅
方便欲去而不去若共期去而不去
一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那
沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯
者為佛法僧事為病比丘尼事受七
日法出界行或為強者所執或被縛
去或命難或梵行難不犯不犯者軍
初未制戒癡狂心乱痛惱所纏五

余時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園余時舍衛諸居士請識摩比丘尼
共立制度我等共供養衆僧乃至安
居竟識摩比丘尼安居竟而彼即住
不去時諸居士皆譏嫌言我等先有
制度請識摩比丘尼來共供養衆僧
乃至安居竟識摩比丘尼而今安居

竟猶故不去時諸比丘尼聞其中有一
少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者
嫌責識摩比丘尼言詣居士共立制
度請識摩比丘尼來共供養衆僧至
安居竟今安居已訖故住不去今時
諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往三
世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責
識摩比丘尼汝所為非非威儀非沙
門法非淨行非隨順行所不應為云
何居士供養汝夏安居今者已訖云
何故住使諸居士譏嫌今時世尊以
無數方便呵責識摩比丘尼已告諸
比丘此比丘尼多種有漏處寧初犯
戒自今已去與比丘尼結戒集十句
義乃至正法久住欲說戒者當如是
說若比丘尼夏安居訖不去者波逸
提比丘尼義如上若比丘尼安居竟
應出行乃至一宿若比丘尼安居竟
不出行波逸提比丘尼突吉羅式叉摩
那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不
犯者夏安居訖去若彼居士更請生
我當更供養若家家傳食若親里男
女請今日食或明日食若遇病無伴

暗視者或水難或惡獸難或賊難或水瀑漲或為強力所執或被繫縛或命難梵行難如是諸難夏安居訖不出行者無犯無犯者取初未制戒癡狂心亂痛惱所纏九

今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時王波斯匿邊界人民反叛時六群比丘居於彼人間有疑恐怖處遊行時諸賊見已作是言此六群比丘居皆為波斯匿王所供養我等當共觸燒時諸居士見已皆譏嫌言此比丘居無有慙愧皆犯梵行外自稱言我修正法如是有何正法於邊界人間恐怖處遊行與賊女姪女無異時諸比丘聞其中有少欲知足行頭隨樂學戒知慙愧者呵責六群比丘居汝等云何於人間恐怖處遊行即往白諸比丘諸比丘白佛佛今時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘居汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等在人間恐怖處遊行今時世尊以無數方便呵責已告諸比丘此比丘居多種有

漏處取初犯戒自今已去與比丘尼
結戒集十句義乃至正法久住欲說
戒者當如是說若比丘尼邊界有疑
恐怖處人間遊行若波逸提比丘尼
義如上邊界者遠城處有疑者疑有
賊亡恐怖者恐有賊盜彼比丘尼於
邊界有疑恐怖處遊行隨入村行一
一界一二波逸提無村阿蘭若處行
十里一波逸提行減一村減十里一突
吉羅若村中行一界內突吉羅方便
欲去共期而不去一切突吉羅比丘
突吉羅或又摩那沙弥沙弥尼突吉
羅是謂為犯不犯者若被喚若被請
若有所白若為強力者所執若被繫
縛或命難梵行難若先至後有疑恐
怖事起者無犯無犯者取初未制戒
癡狂心乱痛惱所纏九十

七

尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時波斯匿王界內人民反叛尔時
六群比丘尼在彼界內有疑恐怖處
遊行時諸賊見已皆作是言此六群
比丘尼皆為波斯匿王所供養我等
當共觸燒時諸居士見皆共譏嫌言

與比丘尼無有慙愧曾犯梵行外自
稱言我修正法如是有何正法乃於
界內有疑恐怖處遊行如賊女姪女
無異時諸比丘尼聞其中有欲知
足行頭陀樂學或知慙愧者嫌責六
群比丘尼汝等云何於人間恐怖處
遊行即往自詣比丘諸比丘往白世
尊世尊命時以此因緣集比丘僧呵
責六群比丘尼汝所為非非威儀非
沙門法非淨行非隨順行所不應為
云何汝等在界內人間恐怖處遊行
時世尊以無數方便呵責已告諸比
丘此六群比丘尼多種有漏處家初
犯戒自今已去與比丘尼結戒集十
句義乃至正法之後欲說戒者當如
是說若比丘尼於界內有疑恐怖處
在人間遊行波逸提比丘尼義如上
界內者遠城四面有疑者疑有賊盜
也恐怖者恐有賊盜若比丘尼於彼
界內有疑恐怖處人間遊行隨入村
內行一二界一二波逸提無村阿蘭
若處行至十里一波逸提減一村減
十里突吉羅村中行一界內一突吉

羅若方便欲去而不去共期去而不
去一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩
那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不
犯者若有所白若被喚若請去若為
強力者所執若被繫縛或命難梵行
難若先至後有疑恐怖事起者無犯
無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱
所經^{八十}

尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時有比丘尼親近居士居士兒共
住作不隨順行時諸比丘尼諫言汝
莫親近居士居士兒作不隨順行汝
妹可別住汝若別住於佛法中得增
益安樂住而彼故不別住時諸比丘
尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學
戒知慙愧者嫌責彼比丘尼汝去何
親近居士居士兒共住作不隨順行
時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘白佛
佛以此因緣集比丘僧呵責彼比丘
尼言汝所為非非威儀非沙門法非
淨行非隨順行所不應為云何乃與
居士居士兒親近共住作不隨順行
可責已告諸比丘自今已去聽僧與

彼比丘尼作呵責捨此事故白四羯磨當作如是呵責捨此事衆中應老
堪能羯磨者如上當作如是白大姊
僧聽此某甲比丘尼親近居士居士
見共住作不隨順行餘比丘尼呵諫
言汝妹莫親近居士居士見作不隨
順行汝妹可別住汝若別住於佛法
有增益安樂住彼比丘尼故不改若
僧時到僧忍聽僧與彼某甲比丘尼作
呵責令捨此事汝妹莫親近居士居
士兒共住作不隨順行汝妹可別住
若別住於佛法有增益安樂住白如
是大姊僧聽此某甲比丘尼親近居
士居士兒共住作不隨順行餘比丘
尼諫言妹莫親近居士居士兒共住
作不隨順行汝妹今可別住汝若別
住於佛法有增益安樂住而彼故不
改今僧與彼某甲比丘尼作呵責捨
此事故汝妹莫親近居士居士兒共
住作不隨順行汝妹可別住汝若別
住者於佛法有增益安樂住誰諸大
姊忍僧與彼某甲比丘尼作呵責捨
此事者嘿然誰不忍者說如是第二

第三說僧已忍與彼比丘尼作呵責捨此事竟僧忍默然故是事如是持當作如是呵責衆僧為彼比丘尼作呵責白四羯磨捨此事已諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白佛佛告諸比丘若有如是比丘尼比丘尼僧亦當作白四羯磨呵諫捨此事自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼親近居士居士兒共住作不隨順行餘比丘尼諫此比丘尼言妹汝莫親近居士居士兒共住作不隨順行妹汝可別住若別住於佛法中有增益安樂住彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨此事善若不捨者波逸提比丘尼義如上親近者數數語數數笑數數調戲居士者未出家人兒者亦未出家人彼比丘尼親近彼居士居士兒共住作不隨順行彼比丘尼諫此比丘尼言妹莫親近居士居士兒作不隨順行汝當別住汝若別住於佛法中有增益安樂住汝今可捨此事莫為僧

所呵責而犯重罪若隨語者善不隨語者當作自白已當語言妹我已白餘有羯磨在可捨此事莫為僧所呵責而更犯罪若隨語者善不隨語者當作初羯磨作初羯磨已當語言妹已白已作初羯磨餘有二羯磨在可捨此事莫為僧所呵責而更犯罪若隨語者善不隨語者作第二羯磨作第二羯磨已當語言已作白第二羯磨餘有一羯磨在可捨此事莫為僧所呵責而更犯罪若隨語者善不隨語者作三羯磨竟波逸提若白二羯磨竟三突吉羅白一羯磨竟二突吉羅白已一突吉羅白未竟未白前親近居士居士見作不隨順行如是一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者初語時捨非法別衆呵責非法和合衆法別衆似法別衆似法和合衆非法非律非佛所教若一切不作呵責不犯不犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所

經九十

余時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨

園今時六群比丘尼往觀王宮畫堂
園林浴池諸居士見皆共譏嫌此諸
比丘尼不知慙愧犯梵行外自稱言
我知正法如是有何正法乃往觀王
宮畫堂園林浴池如賊女姪女無異
余時諸比丘尼聞其中有少欲知足
行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群
比丘尼汝云何乃往觀王宮畫堂園
林浴池今時諸比丘尼往白諸比丘
諸比丘往白佛佛余時以此因緣集比丘
僧呵責六群比丘尼言汝所為非非
威儀非沙門法非淨行非隨順行所
不應為云何六群比丘尼乃往觀王
宮畫堂園林浴池世尊以無數方便
呵責六群比丘尼已告諸比丘此比
丘尼多種有漏處初犯戒自今已
去與比丘尼結戒集十句義乃至正
法久住欲說戒者當如是說若比丘
尼往觀王宮文飾畫堂園林浴池者
波逸提比丘尼義如上若比丘尼往
觀王宮文飾畫堂園林浴池從道至
道從道至非道從非道至道從高至
下從下至高去而見者波逸提不見

者突吉羅方便欲去而不去若共期去而不去一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若入王宮有所白若喚若請若路由中過若寄宿若為強力者所執或被縛將去或命難梵行難若復為僧事塔事而往觀看畫堂欲取摸法不犯若至僧伽藍中受教授聽法或被請道由中過若寄宿或為強力者所執或被縛將去或為僧事塔事往觀園林浴池欲取摸法者不犯不犯者寧初未制戒癡狂心亂痛惱所纏一

今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園今時六群比丘尼露身在河水泉水池水深水中浴時有賊女姪女往比丘尼所語言汝等年少腋下未生毛云何便出家學道修梵行耶如今年少可於愛欲中共相娛樂老時可修梵行如是二事俱得其中年少者聞便生不樂心時諸居士見皆共譏嫌言此諸比丘尼不知慙愧外自稱言我知正法知是有何正法而露身形在河泉

池深水中浴如姪女賊女無異尔時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘尼言云何汝等露形在河泉池深水中浴耶時諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白佛佛尔時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼露形在河池泉深水中浴耶時世尊以無數方便呵責六群比丘尼已告諸比丘此六群比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結成集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼露身形在河水泉水深水池水中浴者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼應以四事覆形洗浴若在流水岸側曲迴處若復有樹蔭覆處若復水覆障若以衣障身上三事不得相取與器物以衣障者一切如法事得作彼比丘尼若露形在河池泉水深水中洗浴身盡漬波逸提不盡漬突吉羅方便欲洗而不洗共期而不去一切突吉

羅比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者水岸曲迴處樹蔭覆處水覆障若以衣障形若為強力所執無犯無犯者寢初未制戒癡狂心乱痛惱所纏一

余時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園余時世尊聽比丘尼作浴衣時六群比丘尼聞世尊聽比丘尼作浴衣便多作廣大浴衣時比丘尼見已問言佛聽諸比丘尼畜五衣此是何衣報言此是我等浴衣諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘尼言世尊聽畜浴衣云何便多廣大作浴衣耶時諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼多作廣大浴衣耶時世尊以無數方便呵責六群比丘尼已告諸比丘言此六群比丘尼多種有漏處寢初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者

當如是說若比丘尼作浴衣應量作
應量作者長佛六磔手廣二磔手半
若過者波逸提比丘尼義如上浴衣
者障身浴也彼比丘尼作浴衣長中
過量廣中足長中足廣中過量若二
俱過量自割截作成者波逸提不成
者突吉羅若語他作割截成者波逸
提不成者突吉羅若為他作成不成一
切突吉羅比丘波逸提式叉摩那沙
弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者
如量作減量作若得已成者當裁令
如法若重疊無犯無犯者冢初未制
戒癡狂心乱痛惱所纏二

今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園今時有一比丘尼欲裁縫僧伽梨
時偷羅難陀比丘尼言妹持來我與
汝裁縫彼即與衣財彼比丘尼聰明
多知識善能教化偷羅難陀比丘尼
作是意欲使彼比丘尼久作供養故
便為裁衣不即為縫成時偷羅難陀
比丘尼所住精舍失火衣財為火所
燒又為風吹零落時居士見已皆譏
嫌言此比丘尼不知慙愧外自稱言

我修正法如有何正法云何比丘
尼裁他衣而不即縫成為火所燒風
吹零落時諸比丘尼聞其中有少欲
知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責
偷羅難陀比丘尼言汝云何為他作
衣不即縫成為火所燒風吹零落時
諸比丘尼自諸比丘諸比丘往白世
尊世尊以此因緣集比丘僧呵責偷
羅難陀比丘尼汝所為非非威儀非
沙門法非淨行非隨順行所不應為
云何比丘尼裁衣不即縫成為火所
燒風吹零落耶時世尊以無數方便
呵責已告諸比丘此比丘尼多種有
漏處寂初犯戒自今已去與比丘尼
結戒集十句義乃至正法久住欲說
戒者當如是說若比丘尼縫僧伽梨
過五日波逸提比丘尼義如上如是
世尊與比丘尼結戒彼求僧伽梨出
迦絺那衣六難事起疑佛言若有如
是事無犯自今已去應如是結戒若
比丘尼縫僧伽梨過五日除求索僧
伽梨出迦絺那衣六難事起者波逸
提比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌

尼突吉羅是謂為犯不犯者求索僧
伽梨出功德衣五日六難事起若縫
若料理時若無刀無鍼若無線若少
不足若衣主破成破見破威儀若被
舉若滅擯若應滅擯若由事故有
命難梵行難不縫成過五日者不犯
不犯者軍初未制戒癡狂心乱痛惱
所纏三

尔時婆伽婆在毗舍離狒狌江側高
閤講堂上時衆僧多得供養時有比
丘尼置僧伽梨在房不看曬治虫爛
色壞後時衆僧供養斷此比丘尼不
看僧伽梨至村邊者欲入村方見僧
伽梨虫爛色壞時諸比丘尼聞其中
有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧
者呵責此比丘尼言云何置僧伽梨在
房不看曬治使虫爛色壞時諸比丘
尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世
尊以此因緣集比丘僧呵責此比丘
尼言汝所為非非威儀非沙門法非
淨行非隨順行所不應為云何置僧
伽梨在房不看曬治虫爛色壞時世尊
以無數方便呵責已告諸比丘此比丘

尼多種有漏處取初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼過五日不看僧伽梨波逸提比丘尼義如上彼比丘尼置僧伽梨在房中五日五日應往看不看波逸提除僧伽梨餘衣不五日五日看突吉羅除餘衣若不五日五日看餘所須之物令失者重糲色壞突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者置僧伽梨在房五日五日看若舉處堅牢若寄人彼受寄人言但妄意我當為汝看彼若看恐失不五日五日看不犯不犯者取初未制戒癡狂心亂痛惱所纏四

四分律卷第三十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

四分律卷第二十七

二分之六
明尼戒法

跋

地持別卷三載佛隨耶書整佛念等譯

一百七十八單提法之四

余時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園余時偷羅難陀比丘尼有親舊檀越欲為僧設食并施衣偷羅難陀聞即往問言我聞汝欲設食并施僧衣實余以不檀越報言余偷羅難陀言衆僧大功德大威神多檀越布施汝供給處多今但可施食不須施衣檀越即言可余不復作衣即其夜辦具飲食明日清旦往白時到諸比丘尼著衣持鉢往詣其家就座而坐時檀越觀諸比丘尼僧威儀庠序法服齊整見已自悔不覺發言如是好衆云何使我留難不作衣供養耶時諸比丘尼即問言以何因緣乃發是言時檀越即具白因緣比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責偷羅難陀言云何與衆僧衣作留難時諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白佛佛以此因緣集比丘僧呵責偷羅難陀汝所為非非威儀非沙門

法非淨行非隨順行所不應為云何
與僧衣作留難以無數方便呵責已
告諸比丘偷羅難陀比丘尼多種有
漏處初犯戒自今已去與比丘尼
結戒集十句義乃至正法久住欲諍
戒者當如是說若比丘尼與衆僧衣
作留難者波逸提比丘尼義如上承
僧者如上衣者十種如上彼比丘尼
與衆僧衣作留難者波逸提除衆僧
與餘人作留難者突吉羅除衣餘物
作留難突吉羅比丘突吉羅式叉摩
那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不
犯者欲施少者勸使多與欲施少人
勸與多人欲施應勸施細者或戲笑
語或屏處語或疾疾語或夢中語或
欲說此錯說彼無犯無犯者取初未
制戒癡狂心乱痛惱所纏三

尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時有比丘尼著他僧伽梨不語主
人村乞食時衣主不知作失衣意於
後求覓乃見彼比丘尼著行即語汝
犯偷彼言我不偷汝衣以親厚意故
取汝衣著耳時諸比丘尼聞其中有

少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者
呵責此比丘尼言汝云何不語主盜
著他衣使他作失衣意求覓耶即往白
諸比丘諸比丘白佛佛以此因緣集
比丘僧呵責此比丘尼言汝所為非
非威儀非沙門法非淨行非隨順行
所不應為云何比丘尼不語主盜著
他衣使衣主作失衣意求覓耶時世
尊以無數方便呵責已告諸比丘此
比丘尼多種有漏處最初犯戒自今
已去與比丘尼結戒集十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是說若比
丘尼不問主便著他衣者波逸提比
丘尼義如上彼比丘尼取他衣著不
語主入村乞食者波逸提比丘突吉
羅式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是
謂為犯不犯者若問主若是親厚若
親厚語言汝但著我當為汝語主不
犯不犯者最初未制戒癡狂心乱痛
惱所纏六

尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時跋難陀釋子有二沙弥一名耳
二名蜜一人休道一人著袈裟入外

道衆中時六群比丘尼以沙門衣施
與休道者及與彼入外道者尔時諸
比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀
樂學戒知慙愧者可責六群比丘尼
汝云何持沙門衣施與休道者及與
彼入外道者諸比丘尼往白諸比丘
僧呵責六群比丘尼言汝所為非非
威儀非沙門法非淨行非隨順行所
不應為云何汝等以沙門衣與彼休
道及入外道者尔時世尊以無數方
便呵責六群比丘尼已告諸比丘此
諸比丘尼多種有漏處取初犯戒自
今已去與比丘尼結戒集十句義乃
至正法久住欲說戒者當如是說若
比丘尼持沙門衣施與外道白衣者
波逸提比丘尼義如上白衣者在家
人外道者在佛法外出家人沙門衣
者染暈衣彼比丘尼以沙門衣施與
彼受者波逸提此與彼不受突吉羅
方便欲與而不與期要當與而不與
一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那
沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯

者若與父母若與塔作人與講堂屋
舍作人計校食直與或為強力者所
奪無犯無犯者家初未制戒癡狂心
乱痛惱所纏七

尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時比丘尼衆得如法施衣欲分時
偷羅難陀多諸弟子分散行不在時
偷羅難陀作是意遮衆僧如法分衣
恐弟子不得諸比丘尼知如是意諸
比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀
樂學戒知慙愧者嫌責偷羅難陀云
何作是意遮衆僧如法分衣恐弟子
不得時諸比丘尼往白諸比丘諸比
丘往白世尊世尊以此因緣集比丘
僧呵責偷羅難陀汝所為非非威儀
非沙門法非淨行非隨順行所不應
為云何作是意遮衆僧如法分衣恐
弟子不得時世尊以無數方便呵責
偷羅難陀已告諸比丘此比丘尼多
種有漏處家初犯戒自今已去與比
丘尼結戒集十句義乃至正法之住
欲說戒者當如是說若比丘尼作如
是意衆僧如法分衣遮令不分恐弟

子不得者波逸提比丘尼義如上衆僧
者如上法者如法如律如佛所教衣
者有十種如上彼比丘尼作如是意
衆僧如法分衣遮令不分恐弟子不
得波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙
弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者
或非時分非法別衆非法和合衆法
別衆似法別衆似法和合衆非法非
律非佛所教若欲分時忍失若壞遮
令不分無犯無犯者寧初未制戒癡
狂心乱痛惱所纏八

余時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時諸比丘尼衆僧如法出迦絺那
衣六群比丘尼作是念令衆僧今不
出迦絺那衣後當出令五事久得放
捨時諸比丘尼知六群比丘尼作如
是意令衆僧今不出迦絺那衣欲令
五事久得放捨時諸比丘尼聞其中
有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧
者呵責六群比丘尼言汝去何作是
意令衆僧今不出迦絺那衣欲令五
事久得放捨耶諸比丘尼白諸比丘
諸比丘往白世尊世尊以此因緣集

諸比丘僧呵責六群比丘尼言汝所
為非非威儀非沙門法非淨行非隨
順行所不應為云何作如是意令眾
僧今不出迦絺那衣欲令五事久得
放捨以無數方便呵責已告諸比丘
此六群比丘尼多種有漏處眾初犯
戒自今已去與比丘尼結戒集十句
義乃至正法久住欲說戒者當如是
說若比丘尼作如是意令眾僧今不
得出迦絺那衣後當出欲令五事久
得放捨波逸提比丘尼義如上僧者
如上法者如法如律如佛所教彼比
丘尼作如是意傳眾僧如法出迦絺那
衣欲令五事久得放捨者波逸提比丘
突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉
羅是謂為犯不犯者若非時出非法
別眾非法和合眾法別眾似法別眾
似法和合眾非法非律非佛所教若
出時恐失壞遮令不出無犯無犯者
眾初未制戒癡狂心亂痛惱所纏九
余時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時比丘尼僧欲出迦絺那衣時六
群比丘尼作是意令比丘尼僧如法

出迦絺那衣遮使不出欲令久得五
事放捨諸比丘尼知六群比丘尼作
如是意遮比丘尼僧如法出迦絺那
衣欲令五事久得放捨諸比丘尼聞其
中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚
愧者嫌責六群比丘尼言云何作是
意遮比丘尼僧如法出迦絺那衣欲
令五事久得放捨徃白諸比丘諸比
丘徃白佛佛以此因緣集比丘僧呵
責六群比丘尼言汝所為非非威儀
非沙門法非淨行非隨順行所不應
為比丘尼衆欲如法出迦絺那衣云
何遮令不出欲令久得五事放捨耶
以無數方便呵責已告諸比丘此比
丘尼多種有漏處家初犯戒自今已
去與比丘尼結戒集十句義乃至正
法久住欲說戒者當如是說若比丘
尼作如是意遮比丘尼僧不出迦絺
那衣欲令久得五事放捨波逸提比
丘尼義如上僧者如上法者如法如
律如佛可教彼比丘尼作是意遮比
丘尼僧如法出迦絺那衣欲令久得
五事放捨說而了了者波逸提不了

了者突吉羅比丘突吉羅式叉摩那
沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯
昔出迦絺那衣非時非法別眾非法
和合眾法別眾似法別眾似法和合
眾非法非律非佛所教若出恐失壞
如是遮者無犯無犯者取初未制戒
癡狂心乱痛惱所纏十

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有比丘尼共諍鬪三偷羅難陀比丘
尼所語言與我止此鬪諍偷羅難陀
比丘尼聰明智慧諍事起能滅竟不
為方便滅此諍事時彼比丘尼以鬪
諍事不得和合愁憂遂便休道時比
丘尼眾聞其中有少欲知足行頭陀
樂學戒知慚愧者嗔責偷羅難陀言
云何以比丘尼語言為我滅諍事而竟
不為方便滅此諍事今彼比丘尼以
此諍事不和解遂便休道耶即往白
諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此
因緣集比丘僧呵責偷羅難陀汝所
為非非威儀非沙門法非淨行非隨
順行所不應為云何竟不與彼和解
鬪諍事使彼休道耶時世尊以無量

方便呵責已告諸比丘此偷羅難陀比丘尼多種有漏處取初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼餘比丘尼語言為我滅此諍事而不作方便令滅者波逸提比丘尼義如上闍諍有四種如上彼比丘尼語餘比丘尼言為我滅此諍事而不與方便滅此諍事波逸提除闍諍已若更有餘小小事諍不方便滅突吉羅羅若已身闍諍事不方便滅突吉羅除比丘比丘尼餘人有闍諍不方便滅突吉羅比丘突吉羅或又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若為滅若與作方便若病若言不行若復破戒破見破威儀若被舉若滅損若應滅損若以此事有命難達行難不方便滅者無犯無犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所纏時

余時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀釋子有二沙弥一名耳二名蜜一人四能道一人著袈裟入外道不時六群比丘尼持食與白衣入

外道者時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責六群比丘尼言汝云何持食與白衣入外道者時諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等持食與白衣入外道者以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處取初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼與白衣入外道者可噉食者波逸提如是世尊與比丘尼結戒彼疑不敢置地與不敢使人與佛言聽使人與若置地與自今已去當如是說戒若比丘尼自手持食與白衣入外道食者波逸提比丘尼義如上白衣者未出家人外道者在佛法外出家者是可食噉者如上彼比丘尼自手持食與白衣入外道此與彼受者波逸提不受者突吉羅方便欲與而不與若期當與悔不與一切突吉羅

比丘波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼
突吉羅是謂為犯不犯者或置地與
或使人與若與父母若與塔作人若
為強力者所奪無犯無犯者寂初未
制戒癡狂心乱痛惱所纏_{二十}

尔時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園
時六群比丘尼營理家事舂磨或炊
飯或炒麦或者煮食或敷牀卧具或掃
地或取水或受人使令諸居士見已
皆共嗤笑言如我婦營理家業舂磨
炊飯乃至受人使令此六群比丘尼
亦復如是時諸居士皆生慢心不復
恭敬尔時諸比丘尼聞其中有少欲
知是行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責
六群比丘尼言云何營理家業舂磨
乃至受人使令如俗人無異耶徃白
諸比丘諸比丘白佛佛以此因緣集
比丘僧呵責六群比丘尼言汝所為
非非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應為云何營理家業舂磨乃
至受使如俗人無異以無數方便呵
責已告諸比丘此比丘尼多種有漏
處寂初犯戒自今已去與比丘尼結

戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼為白衣作使老波逸提比丘尼義如上為白衣作使者即上壽磨乃至受使者是彼比丘尼營理家業舂磨乃至受人使令者一切波逸提比丘隨所犯或之摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若父母病若被繫閉為數牀卧具掃地取水供給所須受使若有信心優婆塞病若被繫閉為數牀卧具掃地取水受使若為強力者所執也是一切無犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏_{二十}

尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼手自紡績諸居士見已皆共嗤笑言如我婦紡績此比丘尼亦如是諸居士即生慢心無有恭敬心時諸比丘尼聞其中有少欲知是行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責群比丘尼汝云何手自紡績往白諸比丘諸比丘白佛佛以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順

行所不應為。何自手紡績與俗人
無異耶。以無數方便呵責。已告諸比
丘。比丘尼多種有漏處。初犯戒
自今已去。與比丘尼結戒集十句義
乃至正法久住。欲說戒者。當如是說。
若比丘尼自手紡績者。波逸提。比丘
尼義如上。纓者有十種。如上。若比丘
尼手自紡績。一引一放。逸提。比丘突
吉羅。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅。
是謂為犯。不犯者。若自索線合線。或
強力所執者。無犯。無犯者。家初未制
戒。癡狂心亂。痛惱所纏。四

今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時。偷羅難陀比丘尼到時。著衣持鉢。
詣一居士家。敷座而坐。時彼居士婦脫
身璎珞衣服。入後園洗浴時。偷羅難陀
比丘尼輒著他璎珞衣服。在居士牀
上卧時。彼居士先出行。不在後行。還
至家內。中見偷羅難陀。意謂是已婦。
即便就卧。手捉捫摸。嗚口。彼捫摸時。
覺其頭禿。方問言。汝是何人。報言。我
是偷羅難陀比丘尼。居士語言。汝何
故著我婦璎珞衣服。在我牀上卧。今

我見已謂是我婦汝可速去自今已
去莫復更來入我家時諸比丘尼聞其
中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙
愧者嫌責偷羅難陀言汝云何著他
婦璎珞衣服在牀上卧即往白諸比
丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣
集比丘僧呵責偷羅難陀言汝所為
非非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應為云何入居士家著他婦
璎珞衣服在牀上卧使居士慙恚耶
以無數方便呵責已告諸比丘以此
比丘多種有漏處寂初犯戒自今已
去與比丘尼結戒集十句義乃至正
法久住欲說戒者當如是說若比丘
尼入白衣舍内在小牀大牀上若坐
若卧波逸提比丘尼義如上白衣舍
者村小牀者坐牀大牀者卧牀彼比
丘尼入白衣舍内在小牀大牀上若
坐若卧隨脇著牀一轉一波逸提
比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼
突吉羅是謂為犯不犯者或時有如
是病若坐獨坐牀若為比丘尼僧數
衆多坐若病倒地若為強力者所

若被繫閉若命難梵行難無犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏三余時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時有衆多比丘尼向拘薩羅國在道行至一無住處村語其舍主於舍內敷敷具而宿至明日清旦不辯主人而去後村舍失火燒舍時被燒居士謂舍內有人便不往救火火燒舍盡即問比丘尼在何處答言已去諸居士皆共譏嫌言此比丘尼等不知慙愧外自稱言我修正法如是有何正法云何語主人在舍內止宿明日不辯主人而去我等謂舍內有人而不救火使燒舍盡時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責諸比丘尼言汝云何語主人在他舍內宿去時不語其主令火燒他舍盡即往白諸比丘諸比丘往白佛佛以此因緣集比丘僧呵責諸比丘尼言汝云何語主人在他舍內宿去時不語使火燒他舍盡以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘

屋結戒集十句義乃至正法久住欲
說戒者當如是說若比丘至白衣
舍語主人數座止宿明日不辭主人
而去波逸提比丘至義如上白衣舍
者村宿者在中止宿處是數數者或
草敷或葉敷下至自敷卧穩彼比丘
至白衣舍內語主人數座止宿明
日不辭而去出門波逸提一脚在內
一脚在外方便欲去而不去若共期
去而不去一切突吉羅比丘突吉羅
式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂
為犯不犯者辭主人而去若先有人
在舍內住若舍先空若先為福舍若
是親厚親厚者語言汝但去當為汝語
主人若舍內朋壞若為火燒若中有毒地
惡獸若有賊入或為強力者所執若
被繫閉或命難梵行難不犯不犯者
亦初未制戒癡狂心乱痛惱所纏十
餘時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時有六群比丘屢誦種種雜呪術
或支節呪或剎利呪鬼呪吉凶呪或
習轉鹿輪下或習解知音聲特將比
丘在園中有一少欲知足行頭陀樂

學戒知慙愧者呵責六群比丘尼言
汝云何習誦如是種種支節呪乃至
解諸音聲呪呵責已徃白諸比丘諸
比丘徃白佛佛以此因緣集比丘僧
呵責六群比丘尼汝所為非非威儀
非沙門法非淨行非隨順行所不應
為云何誦習種種呪術乃至解知音
聲耶呵責已告諸比丘此比丘尼多
種有漏處取初犯戒自今已去與比
丘尼結戒集十句義乃至正法久住
欲說戒者當如是說若比丘尼誦習
世俗呪術者波逸提比丘尼義如上
世俗呪術者支節乃至解知音聲也
比丘尼誦習世俗呪術乃至音聲若
口受若執文誦說而了了波逸提不
了了突吉羅比丘突吉羅式叉摩那
沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯
者若誦治腹內虫病呪若誦治宿食
不消呪若學書若誦世俗降伏外道
呪若誦治毒呪以護身故無犯無犯
者取初未制戒癡狂心乱痛惱所經
若比丘尼教人誦習呪術者波逸提
八十時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時

有一比丘尼名婆羅度他妊娠女人
受具足戒已後便生男兒自抱入村
乞食時諸居士見已皆譏嫌言此比
丘尼不知慙愧犯不淨行外自稱言
我修正法如是何有正法看此出家
人新生兒時諸比丘尼聞其中有少欲
知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責
婆羅比丘尼言汝云何度他妊娠女
人往白諸比丘諸比丘白佛佛以此
因緣集比丘僧呵責婆羅比丘尼言
汝所為非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為云何度他妊娠
女人以無數方便呵責已告諸比丘
此比丘尼多種有漏厥初犯戒自
今已去與比丘尼結戒集十句義乃
至正法久住欲說戒者當如是說若
比丘尼度他妊娠女人授具足戒者波
逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸
比丘尼不知妊娠不妊娠後乃知妊
娠其中或作波逸提懺或疑不知者
無犯自今已去當如是說戒若比丘
尼知女人妊娠度與授具足戒者波
逸提比丘尼義如上彼比丘尼若知女

人妊娘度授具足戒作三羯磨竟和
上尼波逸提白二羯磨竟三突吉羅
白一羯磨竟二突吉羅白已一突吉
羅白未竟突吉羅未白前與剃頭著
衣與受戒若集眾眾滿一切突吉羅
比丘突吉羅是謂為犯不犯者若不
知若信彼人言若信可信人語或信
父母語與受具足戒後生見不犯若生
已疑不敢捉抱佛言若未能離母自
活聽一切如母法乳哺長養後有疑
不敢與此男兒同室宿佛言若未能
離母宿聽共一處宿無犯無犯者寧
初未制戒癡狂心亂痛惱所纏初
余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有比丘尼度他乳兒婦女留兒在家
後家中送兒還之此比丘尼抱兒入
村乞食時諸居士見已皆共譏嫌言
此比丘尼不知慙愧犯不淨行外自
稱言我修正法如是何有正法看此
出家人生見抱行乞食時諸比丘尼
聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒
知慙愧者呵責彼比丘尼言汝去何
乃度他乳兒歸女令諸居士譏嫌往

白諸比丘諸比丘白佛佛以此因緣
集比丘僧呵責彼比丘尼言汝所為
非非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應為云何度他乳兒婦女以
無數方便呵責已告諸比丘此比丘
尼多種有漏處取初犯戒自今已去
與比丘尼結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘尼
度他乳兒婦女受具足戒波逸提如
是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼
不知產乳不產乳後乃知產乳不知
者無犯自今已去當如是說戒若比
丘尼知婦女乳兒與授具足戒波逸
提比丘尼義如上彼比丘尼知他婦
女有乳兒度授具足戒作三羯磨竟
和上尼波逸提白二羯磨竟三突吉
羅白一羯磨竟二突吉羅白竟一突
吉羅白未竟突吉羅未白前與剃髮
與出家與著衣與授戒若集眾眾滿
一切突吉羅比丘突吉羅是謂為犯
不犯者若不知信彼人言信可信人
言或信父母語而度與授具足戒已後
送兒來不犯其母疑不敢抱養佛言

若未能自治聽如母法乳養至斷乳止
後母與此兒同處宿有疑佛言自今
已去聽未斷乳者無犯無犯者軍初
未制戒癡狂心乱痛惱所纏^{十二}

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
諸比丘尼聞佛制戒得度人輒度小
年童女不知有欲心無欲心後便與
染汙心男子共立共語調戲時諸比
丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂
學戒和慙愧者嫌責諸比丘尼言世
尊制戒聽度人汝等云何乃度小年
童女與染汙心人共立共語調戲耶
即白諸比丘諸比丘往白佛佛以此
因緣集比丘僧呵責諸比丘尼言汝
所為非非威儀非沙門法非淨行非
隨順行所不應為云何乃度小年童女
不知有染汙心無染汙心後與染汙
心人共立共語調戲耶以無數方便
呵責比丘尼已告諸比丘尼言汝等諦
聽若欲在寺內剃髮者當語一切尼僧
令知若作白已然後與剃髮當作如
是曰大姉僧聽此某甲欲從某甲求
剃髮若僧時到僧忍聽為某甲剃髮

白如是作如是白已然後與剃髮若
欲在寺內與出家者當語一切尼僧
若作白已與出家當作如是白大姊
僧聽山某甲從某甲求出家若僧時
到僧忍聽與某甲出家白如是作如
是白已然後與出家當作如是出家
與剃髮者袈裟已教右膝著地合掌
作如是語我某甲歸依佛歸依法歸
依僧我於如來法中求出家和上尼某
甲如來至真等正覺是我世尊如是
第二第三說我某甲歸依佛竟歸依
法竟歸依僧竟我於如來法中求出
家和上尼某甲如來至真等正覺是我
世尊如是第二第三說已次應與授
戒盡形壽不煞生是沙弥尼戒汝能
持不能持者答言能盡形壽不盜是
沙弥尼戒汝能持不能持者答言能
盡形壽不淫是沙弥尼戒汝能持不
能者答言能盡形壽不妄語是沙弥
尼戒汝能持不能者答言能盡形壽
不飲酒是沙弥尼戒汝能持不能者
答言能盡形壽不善華鬘璎珞是沙
弥尼戒汝能持不能者答言能盡形

壽不歌舞伎樂不得往看是沙弥尼
戒汝能持不能者答言能盡形壽不
得高廣大牀上坐是沙弥尼戒汝能
持不能者答言能盡形壽不非時食
是沙弥尼戒汝能持不能者答言能
盡形壽不得捉金銀錢是沙弥尼戒
汝能持不能者答言能是為沙弥尼
十戒盡形壽能持不能者答言能自
今已去聽年十八童女二歲學戒年
滿二十得受具足戒白四羯磨當如
是說戒沙弥尼當詣僧中偏露右肩
脫草屣礼比丘尼僧足右膝着地合
掌當作是語大姉僧聽我某甲沙弥
尼今從僧乞二歲學戒某甲尼為和
上願僧與我二歲學戒慈愍故第二
第三如是說已沙弥尼應往離聞處
着見處已比丘尼眾中當差堪能羯
磨者如上應作白大姉僧聽彼某甲
沙弥尼今從僧乞二歲學戒和上尼某
甲若僧時到僧忍聽與某甲沙弥尼
二歲學戒和上尼某甲白如是大姉
僧聽彼某甲沙弥尼從僧乞二歲學
戒和上尼某甲今僧與某甲沙弥尼

二歲學戒和上尼某甲誰諸大姉忍
僧與彼某甲沙弥尼二歲學戒和上
尼某甲者默然不忍者說是初羯磨
如是第二第三說衆僧已忍與某甲
沙弥尼二歲學戒和上尼某甲竟僧
忍默然故是事如是持彼式叉摩那一
切戒應學除自手取食授食與他彼二
歲學戒已年滿二十當與授具足戒
白四羯磨自今已去與比丘尼結戒
集十句義乃至正法久住欲說戒者
當如是說若比丘尼年滿十八童女
二歲學戒已滿二十與授具足戒若
比丘尼年減二十受具足戒者波逸
提如是世尊與比丘尼結戒時諸比
丘尼不知滿二十不滿二十後方知
不滿二十或作波逸提懺或有疑者
不知者不犯自今已去當如是結戒
若比丘尼知年不滿二十與授具足
戒波逸提比丘尼義如上彼比丘尼
知年不滿二十授具足戒三羯磨竟
和上尼波逸提白二羯磨竟三突吉
羅白一羯磨二突吉羅白已一突吉
羅白未言一突吉羅若未白前衆衆

衆滿一切突吉羅比丘突吉羅是謂
為犯不犯者年滿十八二歲學戒滿二
十受具足戒若不知若自言滿二十
若信可信人語若信父母語若受戒
後疑當數胎中月當數閏月數十四
日說戒日無犯無犯者軍初未制戒
癡狂心亂痛惱所纏_{二十}

今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時諸比丘尼聞世尊制戒年十八
二歲學戒滿二十受具足戒彼非是
十八不二歲學戒年滿二十與授具
足戒闕二歲學戒彼受具足戒已不
知當學何戒時諸比丘尼聞其中有
少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者
呵責諸比丘尼言世尊制戒年十八
二歲學戒滿二十與授具足戒汝云
何非是年十八不二歲學戒年二十
便與授具足戒闕二歲學戒而不知
當學何戒耶時諸比丘尼往白諸比丘
諸比丘往白世尊世尊以此因緣集
比丘僧呵責諸比丘尼言汝所為非
非威儀非沙門法非淨行非隨順行
所不應為世尊制戒年十八與二歲

學戒滿二十受具足戒。汝云何非是。
年十八不二歲學戒滿二十受具足
戒。關二歲學戒受具足戒。已不知當
學何戒耶。今時世尊以無數方便呵
責諸比丘。已告諸比丘。此比丘。已
多種有漏。廣取初犯戒。自今已去。與
比丘。結戒集十句義。乃至正法久
住。欲說戒者。當如是說。若比丘。年
十八童女。不與二歲學戒。年滿二十。便
與授具足戒者。波逸提。比丘。若義如
上。彼比丘。若年十八童女。不二歲
學戒。便與授具足戒。唱三羯磨。竟和
上。尼波逸提。白二羯磨。竟三突吉羅。
白一羯磨。二突吉羅。白已。一突吉羅。
白未竟。突吉羅。未白前。集眾及眾滿
者。一切突吉羅。比丘。突吉羅。是謂為
犯不犯者。年十八童女。二歲學戒滿
二十。與授具足戒。無犯無犯者。眾初
未制戒。癡狂心亂。痛惱所纏。
爾時。婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園。時諸比丘。聞世尊制戒。年十八
童女。與二歲學戒。與六法滿二十。突
授具足戒。彼不與六法。便與授具足

戒彼學戒時作不淨行盜取五錢斷人命自稱得上人法過中食飲酒時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責諸比丘尼言世尊制戒年十八童女與二歲學戒與六法滿二十與授具足戒汝云何不教六法事授具足戒犯梵行盜五錢乃至飲酒即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責彼比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為汝等比丘尼應年十八童女與二歲學戒與六法滿二十與授具足戒而去何不與六法今犯姪乃至飲酒耶以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處家初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼年十八童女與二歲學戒不與六法滿二十便與授具足戒波逸提比丘尼義如上若式叉摩那犯姪應滅擯若有染汙心與染汙心男子身相觸缺戒應更與戒若偷五錢過五錢

應滅擯若減五錢缺戒應更與戒若
斷人命應滅擯若斷畜生命缺戒應
更與戒者自言得上人法者應滅擯
若在衆中故妄語者缺戒應更與戒
若非時食缺戒應更與戒若飲酒缺
戒應更與戒若比丘尼年十八童女
與二歲學戒不與六法滿二十便與
授具足戒唱三羯磨竟尼和上波逸
提白二羯磨竟三突吉羅白一羯磨
二突吉羅白已一突吉羅白未竟一
突吉羅未白前集衆及衆滿一切突
吉羅比丘突吉羅是謂為犯不犯者

年十八童女二歲學戒與六法已受
具足戒不犯不犯者取初未制戒癡

狂心亂痛惱所纏_三

余時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園諸比丘尼聞世尊制戒年滿十八
童女二歲學戒與六法滿二十與授
具足戒時諸比丘尼便度盲瞎瘡癖
跛聾瘖瘂及餘種種病者毀辱衆僧
時諸比丘尼聞其中有少欲知足行
頭陀樂學戒知慙愧者嫌責諸比丘
尼言世尊制戒年十八童女與二歲

學戒與六法滿二十與授具足戒汝
云何乃度盲瞎及諸病者毀辱衆僧
時比丘尼往白諸比丘諸比丘往白
世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責
諸比丘尼言汝所為非非威儀非沙
門法非淨行非隨順行所不應為比
丘尼應十八童女與二歲學戒滿二
十與授具足戒汝云何乃度盲瞎及
諸病人耶以無數方便呵責已告諸
比丘自今已去當與比丘尼堅立具
足戒白四羯磨當作如是與安受戒
人離間處善見處已是中戒師應作
白差教授師當作如是白大姉僧聽
彼某甲從和上尼某甲求受具足戒若
僧時到僧忍聽某甲為教授師白如是
被人當往受戒人所語言殊此是安施
會此是鬱多羅僧此是僧伽梨此是僧
祇支此是覆衣此是鉢此衣鉢是
汝有不妹聽今是真誠時實語時我今
問汝實當言實不實當言不實汝云何
等和上字誰年滿二十未衣鉢具足不
父母聽汝不夫主聽汝不汝不負債
不汝非婢不汝是女人不女人有如是

諸病癰癰疽白癰乾疥瘡狂二形二
道合道小常漏大小便涕唾常流出
汝有如此病不若言无當復語言如我
向問汝事在衆中亦當如是問如汝向
者答我衆僧中亦當如是答時教授
師問已如常威儀還來入衆中舒手
相及處立作如是白大姉僧聽彼某
甲從某甲求受具足戒若僧時到僧
忍聽我已教授竟聽使來白如是彼
即應語言汝來來已教授師應為捉
衣鉢教礼尼僧足已在戒師前右膝
著地合掌教授師教作如是白大姉
僧聽我某甲從和上尼某甲求受具足
戒我某甲今從衆僧上受具足戒某甲
尼為和上衆僧慈愍故拔濟我如是第
二第三說戒師應作白大姉僧聽此某
甲從和上尼某甲求受具足戒此某甲
今從衆僧上受具足戒某甲尼為和上
若僧時到僧忍聽我問諸難事白如是
彼當語言妹諦聽今是真誠時我今問
汝實當言實不實當言不實汝字何
等和上字誰年滿二十不衣鉢具足
不父母聽汝不夫主聽汝不汝不負

債耶汝非婢耶汝是女人不女人有如是諸病癩癰疽白癩乾疥瘰在二形二道合道小常漏大小便啼唾常派出汝有如是病不若言無當作白大婦僧聽此某甲從和上居某甲求受具足戒此某甲今從衆僧乞受具足戒某甲居為和上某甲自說清淨無諸難事年滿二十衣鉢具足若僧時到僧忍聽授某甲具足戒某甲居為和上白如是大婦僧聽此某甲從和上居某甲求受具足戒此某甲今從衆僧乞受具足戒某甲居為和上某甲自說清淨無諸難事年滿二十衣鉢具足今僧授某甲具足戒某甲居為和上誰諸大婦忍僧授某甲具足戒某甲居為和上者默然若不忍者說此是初羯磨第二第三亦如是說衆僧已忍授某甲具足戒某甲居為和上竟僧忍默然故是事如是持

四分律卷第二十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

魏靈物夏年歲仲陳郎君五十五歲

百六十五

時諸比丘見僧應將受戒者至此丘
僧中偏露右肩札僧足已右膝著地
合掌一作如是語大德僧聽我某甲從和
上受某甲求受具足戒某甲今從衆
僧乞受具足戒某甲足為如上願衆僧
慈愍故授清戒第二第三亦如是說彼
當問汝字何等和上答諸比丘時雖常
流出如上淚已學戒清淨不若言學
戒清淨當復復入惡趣比丘足此人學
戒清淨不若言學戒清淨者彼戒師
當作白大德僧聽我某甲從和上足某
甲求受具足戒某甲今從衆僧乞受
具足戒和上足某甲足學戒清淨
若僧時到僧乞授戒僧今授某甲具足
戒某甲足為和上白如是六德僧聽
我某甲從和上足某甲求受具足戒此
某甲今從衆僧乞受具足戒某甲足為
和上某甲足學戒清淨今僧授某甲具
足戒某甲足為和上諸諸長老及僧
授某甲具足戒某甲足為和上者默

然誰不忍者說此初羯磨第二第三亦如是說衆僧已忍與某甲授具足戒某甲屏為和上竟僧忍默然故是事如是持鉢姓女聽此是如來無所著等正覺說八波羅夷法犯者非比丘尼非釋種女不得作不淨行行姪欲法若比丘尼意樂作不淨行行姪欲法乃至共畜生以非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不能者當言能不得盜乃至草葉若比丘尼偷人五錢若過五錢若自取教人取若自斷教人斷若自破教人破若燒若埋若壞色故非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不能者當言能不得故斷衆生命乃至蟻子若比丘尼故自手斷人命若持刀與人教死讚死勸死若與非藥若墮人胎穢穢呪詛煞若自作若教人作彼非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不能者當言能不得妄語乃至戲笑若比丘尼不真實非已有自稱言我得上人法我得禪得解脫得三昧正受得須陀洹果斯陀含果阿

那含果阿羅漢果天來龍來鬼神來
供養我此非比丘尼非釋種女汝是中
盡形壽不得作能持不能者當言能不
得身相觸乃至共畜生若比丘尼有染
汙心與染汙心男子才相觸從腋已下
膝已上身相觸若捉若摩若牽若推進
摩順摩若舉若下若捉若捺非比丘
尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能
持不能者當言能不得犯八事乃至
共畜生若比丘尼染汙心受染汙心
男子捉手捉衣入屏處屏處共立共
語共行身相近共期犯此八事彼非比
丘尼非釋種女犯八事故汝是中盡
形壽不得犯能持不能者當言能不
得覆蔽他罪乃至突吉罪惡說若比丘
尼知他比丘尼犯波羅夷罪若不自
舉不白僧若衆多人後於異時此比
丘尼若罷道若滅壞若遮不共僧事
若入介道後便作是說我先知有如
是如是事彼非比丘尼非釋種女覆
重罪故汝是中盡形壽不得作能持
不能者當言能不得隨順被舉比丘
語乃至守園人及沙弥若比丘尼知比

比丘為僧所舉如法如律如佛所教不隨順不懺悔僧未與作共住而隨順是比丘尼諫彼比丘尼言汝妹知不令僧舉此比丘如法如律如佛所教不隨順不懺悔僧未與作共住汝莫隨順是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼當三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者彼非比丘尼非釋種女由隨舉故汝是中盡形壽不得犯能持不能者當言能族姓女聽如來無所著等正覺說四依法比丘尼依此得出家受具足戒成比丘尼依糞掃衣得出家受具足戒成比丘尼法汝是中盡形壽能持不能者當言能若得長利檀越施衣割壞衣得受依乞食得出家受具足戒成比丘尼法汝是中盡形壽能持不能者當言能若得長利若僧差食檀越送食月八日食十四十五日食若月初日食若眾僧常食若檀越請食應受依樹下坐得出家受具足戒成比丘尼法汝是中盡形壽能持不能者當言能若得長利別房大頭屋小房石室兩旁一

戶應受依腐爛藥得出家受具足戒
成比丘尼法汝是中盡形壽能持不
能者當言能若得長利酥油生酥蜜
石蜜應受汝已受具足戒白四羯磨
如法成就得處所和上如法阿闍梨
如法二部僧如法具足滿汝當善受教
法應勸化作福治塔供養衆僧若和上
阿闍梨一切如法教授不得違逆應學
問誦經勲求方便於佛法中得須陀
洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果
汝始發心出家勿不唐捐果報不絕
餘所未知當問和上阿闍梨令受戒
人在前餘尼在後而去自今已去與
比丘尼結戒集十句義乃至正法久
住欲說戒者當如是說若比丘尼年
十八童女與二歲學戒與六法滿二
十衆僧不聽便與授具足戒者波逸
提比丘尼義如上僧者如上若比丘
尼年滿二十二歲學戒與六法衆僧
不聽與授具足戒三羯磨竟和上尼波
逸提白二羯磨三突吉羅白一羯磨
二突吉羅白已一突吉羅白未竟突
吉羅未白前集衆衆滿一切突吉羅

比丘突吉羅是謂為犯不犯者年滿
二十二歲學戒衆僧聽受具足戒不
犯不犯者取初未制戒癡狂心亂痛
惱所纏四^{二十}

尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時世尊制戒聽比丘尼授人具足
戒而度他少年婦女與授具足戒授
具足戒已不知男子有染汙心無染
汙心與染汙心男子共立共語共相
調戲時諸比丘尼聞其中有少欲知
足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責諸
比丘尼汝等何世尊制戒聽比丘尼
度人授具足戒乃度他少年曾嫁婦
女授具足戒受具足戒已不知男子
有染汙心無染汙心與染汙心男子
共立共語共相調戲往白諸比丘諸
比丘往白世尊世尊以此因緣集比
丘僧呵責諸比丘尼言汝等為非非
威儀非沙門法非淨行非隨順行所
不應為去何度他少年曾嫁婦女與
授具足戒受具足戒已不知男子有
染汙心無染汙心與有染汙心男子
共立共語共相調戲以無數方便呵

黃已告諸比丘自今已去若欲度人
授具足戒者先白衆僧剃髮乃至與
十戒如上法自今已去聽度十歲曾
嫁女人與二歲學戒年滿十二與授
具足戒白四羯磨如上自今已去與
比丘尼結戒第十句義乃至正法之
住欲說戒者當如是說若比丘尼度
曾嫁婦女年十歲與二歲學戒年滿
十二聽與授具足戒若減十二與授
具足戒者波逸提比丘尼教如上彼比
丘尼知減十二與授具足戒三羯磨
竟和上尼波逸提白二羯磨竟三突
吉羅白一羯磨竟二突吉羅白已一
突吉羅白未竟突吉羅未白前集衆
衆滿一切突吉羅比丘突吉羅是謂
為犯不犯者年十歲度與二歲學戒
滿十二與授具足戒不犯不犯者家
初未制戒癡狂心亂痛惱所纏
今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園諸比丘尼問世尊制戒得度十歲
曾嫁女人與二歲學戒滿十二與授
具足戒便度他者暗跛躄聾及餘種
種病者毀辱衆僧時諸比丘尼問其

中有少欬知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責諸比丘尼言世尊制戒度年十歲曾嫁婦女與二歲學戒滿十二與授具足戒汝去何乃度他盲瞎及餘種種病毀辱衆僧時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責諸比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨有非隨順行所不應為云何世尊制戒聽比丘尼度年十歲曾嫁婦女與二歲學戒滿十二與授具足戒而汝等乃度他盲瞎跛躄聾及餘種種病毀辱衆僧以無數方便呵責已告諸比丘自今已去聽與授具足戒白四羯磨當作如是與將受戒者至離閭處著見處乃至我已教授竟聽使來亦如上來已至尼僧中戒師應作白問難事乃至白四羯磨如上乃至大僧中與授戒一一法如上十八童女法同自今已去當與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼度他小年曾嫁婦女與二歲學戒年滿十二不白衆僧便

與授具足戒波逸提比丘尼義如上
彼比丘尼度少年曾嫁婦女與二歲
學戒年滿十二不白衆僧便與授具
足戒三羯磨竟尼和上波逸提白二
羯磨三突吉羅白一羯磨二突吉羅
白已一突吉羅白未竟突吉羅未白
前集衆衆滿一切突吉羅比丘突吉
羅是謂為犯不犯者度年滿十二曾
嫁婦女白衆僧受具足戒不犯不犯
者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏_三
尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時諸比丘尼度他姪女與授具足
戒先與此女人親學者見已自相謂言
此姪女先與我等作如是如是事時
所度比丘尼及餘比丘尼聞之皆慙
耻尔時諸比丘尼聞其中有少欲知
足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責諸
比丘尼言云何汝等乃度他姪女與
授具足戒耶即白諸比丘諸比丘往
白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵
責諸比丘尼言汝所為非非威儀非
沙門法非淨行非隨順行所不應為
汝等云何度他姪女與授具足戒耶

時世尊以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處取初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼與如是人授具足戒者波逸提如是世尊與比丘尼結戒諸比丘尼不知如是人非如是人後乃知是或有作波逸提懺者或疑者不知者無犯自今已去當如是結戒若比丘尼知如是人與授具足戒者波逸提比丘尼義如上如是人者姪女也彼或有夫主或有夫主兄弟乃至有故私通者若比丘尼與如是人授具足戒者應將至五六由旬若不去當深藏安處之彼比丘尼度如是人授具足戒已不將去五六由旬若不深藏者波逸提比丘突吉羅是謂為犯不犯者先不知如是人便與授具足戒若將至五六由旬若教人將至五六由旬若深藏不犯不犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所纏_{二十}

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔時安隱比丘尼多度弟子而不教誡

以不被教授故不按威儀著衣不齊
整乞食不如法處處受不淨食或受
不淨鉢食在小食大食上高聲大喚
如婆羅門聚會法時諸比丘見已
語言妹汝等云何不按威儀著衣不
齊整乞食不如法處處受不淨食或
受不淨鉢食在小食大食上高聲大
喚如婆羅門聚會法諸比丘尼報言
我是安隱比丘尼弟子彼弟子眾多
而不教授我等以不被教授故耳余
時比丘尼聞其中有少欲知足行頭
陀樂學戒知慚愧者嫌責安隱比丘
尼言汝云何多度弟子而不教授以
不教授故衆事不如法也呵責已往
白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以
此因緣集比丘僧呵責安隱比丘尼
言汝所為非非威儀非沙門法非
淨行非隨順行所不應為云何多度
弟子不教授不按威儀著衣不齊整
乞食不如法處處受不淨食或受不
淨鉢食在小食大食上高聲大喚如
婆羅門聚會法以無數方便呵責已
告諸比丘此比丘尼多違有漏處寂

初犯戒自今已去與比丘尼結戒集
十句義乃至正法久住欲說戒者當
如是說若比丘尼多度弟子不教二
歲學戒不以二法攝取波逸提比丘
尼義如上二法者一者法二者衣食
法攝取者教增戒增心增慧學問誦
經不食攝者與衣食牀卧具醫藥隨
力能辦供給所須若比丘尼多度弟
子與授具足戒不教二歲學戒二法
攝取波逸提比丘突吉羅是謂為犯
不犯者若度與二歲學戒以二事攝
取一者法二者衣食若受具足戒已
離和上去若破戒破見破威儀若被
舉若減擯若應減擯以此事命難梵
行難無犯無犯者軍初未制戒癡狂
心乱痛惱所纏八十

今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時諸比丘尼多度弟子後皆離和
上去不被教授不按威儀著衣不齊
勲乞食不如法處處受不淨食或受
不淨鉢食在小食大食上高聲大喚
如婆羅門聚會法時諸比丘尼見已
問言諸如汝等何故不按威儀著衣

不齋然之食不如法處處受不淨食
或受不淨鉢食在小食大食上高聲
大喚如婆羅門聚會法諸比丘三報
言我等受具足已離和上去不被教
授故至今時諸比丘居間其中有少
欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌
責諸比丘居言汝等去何受具足已
離和上去不被教授不按威儀著衣
眠不齋然之食不如法處處受不淨
食或受不淨鉢食在小食大食上高
聲大喚如婆羅門聚會法時諸比丘
已呵責已往白諸比丘諸比丘白佛
佛以此因緣集比丘僧呵責諸比丘
居汝所為非非威儀非沙門法非淨
行非隨順行所不應為云何受具足
戒已離和上去不被教授不按威儀
之食不如法處處受不淨食或受不
淨鉢食在小食大食上高聲大喚如
婆羅門聚會法以無數方便呵責已
告諸比丘此比丘居多種有漏處或
初犯戒自今已去與比丘居結戒集
十句義乃至正法久住欲說戒者當
如是說若比丘居不二處隨和上去

者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼
不二歲隨和上尼者波逸提比丘尼
吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突言羅
是謂為犯不犯者受具足戒已二歲
隨尼和上若和上聽去得去若和上
破戒破見破威儀若被舉若滅漬若
應滅漬若由是事命難梵行難於二
歲中離去無犯無犯者家初未制戒
癡狂心亂痛惱所纏二十九

余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
世尊制戒聽度人授具足戒而諸比
丘尼癡盲度人不知教授以不教授
故不授戒儀著衣不齊整乞食不如
法處處受不淨食或受不淨鉢食在
小食大食上高聲大喚如婆羅門聚
會法時諸比丘尼聞其下有少欲知
足行頭隨樂學亦不知慙愧若呵責諸
比丘尼言汝等云何世尊制戒聽度
人而汝等愚癡輒便度人而不知教
授以不教授故不授威儀乃至在小
食大食上高聲大喚如婆羅門聚會
法即白諸比丘諸比丘往白世尊世
尊以此因緣集比丘僧呵責諸比丘

尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何世尊制戒雖聽度人汝等愚癡輒便度人而不知教授以不教授故不按威儀乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會法耶世尊以無數方便呵責已告諸比丘自今已去聽僧與授具足戒者白二羯磨彼欲度人者當往衆僧中求當作如是求至比丘尼衆中偏露右肩脫革屣禮諸比丘尼足右膝著地合掌作如是白大姉僧聽我某甲比丘尼求衆僧乞度人授具足戒如是第二第三說比丘尼僧當觀察此人堪能教授與二歲學戒二事攝取不一者法二者衣食如是聽若不堪教授不能與二歲學戒及二法攝取法及衣食者當語言殊止勿度人若有智慧堪能教授與二歲學戒以二法攝取者衆中當差堪能羯磨者如上作如是白大姉僧聽此某甲比丘尼今從衆僧乞授人具足戒若僧時刻僧忍聽與某甲授人具足

戒白如是大姊僧聽此某甲比丘尼
今從衆僧乞授人具足戒僧今與某
甲比丘尼授人具足戒誰諸大姊忍
僧與某甲授人具足戒者默然誰不
忍者說衆僧已忍聽與某甲比丘尼
授人具足戒竟僧忍默然故是事如是
持自今已去與比丘尼結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說若
比丘尼僧不聽而授人具足戒者波
逸提比丘尼義如上僧者如上聽者
衆僧白二羯磨聽彼比丘尼若僧不
聽授人具足戒者波逸提衆僧不聽
便與依止若畜沙弥尼式叉摩那者
突吉羅比丘突吉羅是謂為犯不犯
者衆僧聽授人具足戒受比丘尼依止
及畜沙弥尼式叉摩那是謂不犯不犯
者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏三
尔時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園
時諸比丘尼聞世尊制戒聽比丘尼
從衆僧乞授人具足戒彼新學少年
從衆僧乞授人具足戒已不能教授
以不被教授故不按威儀著衣不齊
整乞食不如法處處受不淨食或受

不淨鉢食在小食大食上高聲大喚
如娑羅門聚會法時諸比丘聞其
中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙
愧者嫌責諸比丘尼汝等聞世尊制
戒聽度人云何新學少年乞授人具
足戒已不能教授彼以不被教授故不
接威儀著衣不齊整乃至小食大食上
高聲大喚如娑羅門聚會法時諸比
丘尼嫌責已往語諸比丘諸比丘往白
世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責
此諸比丘尼汝所為非非威儀非沙
門法非淨行非隨順行所不應為云
何汝等新學少年乞授人具足戒而
不能教授彼以不被教授故不接威
儀著衣不齊整乞食不如法乃至高
聲大喚如娑羅門聚會法時世尊
以無數方便呵責此諸比丘尼已告
諸比丘此比丘尼多種有漏處取初
犯戒自今已去與比丘尼結戒集十
句義乃至正法久住欲說戒者當如
是說若比丘尼年未滿十二歲授人
具足戒者波逸提比丘尼義如上若
比丘尼年減十二授人具足戒者波

逸提若減十二與人依止畜式又摩那沙弥居一切突吉羅比丘突吉羅是謂為犯不犯者年滿十二授人具足戒若與依止畜式又摩那沙弥居不犯不犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏一

尔時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘聞世尊制戒聽年十二歲得授人具足戒皆自稱言年滿十二歲愚癡輒授人具足戒不知教授以不被教授故不按威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會法諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責此諸比丘在汝等聞世尊制戒年十二歲得授人具足戒而汝去何自稱年滿十二求授人具足戒癡不知教授彼以不被教授故不按威儀著衣不齊整乞食不如法乃至如婆羅門聚會法時諸比丘往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責此諸比丘在汝等所為非

非威儀非沙門法非淨行非隨順行
所不應為汝等六何自稱言滿十二
歲求授人具足戒癡不知教授彼以
不被教授故不按威儀著衣不齊整
乞食不如法乃至如婆羅門聚會法
時世尊以無數方便呵責已告諸比
丘此諸比丘居多種有過處取初犯
戒自今已去與比丘居結戒集十句
義乃至正法久住欲說戒者當如是
說若比丘居年滿十二歲衆僧不聽
便授人具足戒者波逸提比丘居
義如上彼比丘居年滿十二歲衆僧
不聽授人具足戒者波逸提衆僧不
聽授依止及畜貳叉摩那沙弥居一
切突吉羅比丘突吉羅是謂為犯不
犯者年滿十二歲衆僧聽授人具足戒
及與人依止畜貳叉摩那沙弥居不
犯不犯者取初未制戒癡狂心亂痛
惱所經二

余時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時諸比丘居愚癡不堪教授從衆
僧求授人具足戒諸比丘居諷言終
止勿從衆僧求授人具足戒彼以從

衆僧求授人具足戒不得故便言請比丘尼有愛有恚有怖有癡所愛者便聽不愛者便不聽時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責諸比丘尼汝等云何愚癡從僧乞授人具足戒諸比丘尼諫言汝妹止勿求衆僧授人具足戒云何便言諸比丘尼有愛有恚有怖有癡愛者便聽不愛者便不聽即白諸比丘諸比丘白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責諸比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等愚癡從僧乞授人具足戒諸比丘尼諫言汝妹止勿求衆僧乞授人具足戒便言諸比丘尼有愛有恚有怖有癡所愛者便聽不愛者不聽世尊以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處家初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼僧不聽授人具足戒便言衆僧有愛有恚有怖有癡欲聽者便聽不欲聽者便不聽波

逸提比丘尼義如上僧者如上不聽
者衆僧語言妹止不須授人具足戒
彼以不得授人具足戒故便言諸比
丘尼有愛有患有怖有癡所愛者便
聽不愛者便不聽若說而了了者波
逸提不了了者突吉羅比丘突吉羅
是謂為犯不犯者其事實今有愛有
患有怖有癡惡者便聽不愛者不聽
彼人便作是語有愛有患有怖有癡
愛者便聽不愛者不聽若戲笑語疾
疾語屏處語若夢中語欲說此乃錯
說彼無犯無犯者東初未制戒癡狂
心乱痛惱所纏三十三

今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時諸比丘尼聞世尊制戒聽度人
授具足戒而父母夫主不聽輒便度
與授具足戒與授具足戒已父母夫
主皆來將去時諸比丘尼聞其中有
少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者
呵責言汝等云何世尊制戒聽度人
父母夫主不聽而度使父母夫主還
將去耶時諸比丘尼往白諸比丘諸比
丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧

呵責諸比丘尼言汝所為非非威儀
非沙門法非淨行非隨順行所不應
為云何汝等世尊制戒聽度人父母
夫主不聽而輒度後為父母夫主還
將去以無數方便呵責已告諸比丘
此諸比丘尼多種有漏處最初犯戒
自今已去與比丘尼結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說
若比丘尼父母夫主不聽與授具足
戒者波逸提比丘尼義如上彼比丘
尼若父母夫主不聽與授具足戒三
羯磨竟尼和上波逸提白二羯磨三
突吉羅白一羯磨二突吉羅白已一
突吉羅白未竟突吉羅未白前方便
白僧與剃髮集眾眾滿一切突吉羅
比丘突吉羅是謂為犯不犯者父母
夫主聽若無父母夫主無犯無犯者
最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏_{二十四}
今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園諸比丘尼聞世尊制戒得度人時
諸比丘尼便度與童男男子相敬愛
愁憂喜瞋恚女人受具足戒受具足
戒已彼以念男子故愁憂瞋恚與比

比丘共鬪諍時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責諸比丘尼言世尊制戒聽度人云何乃度與童男男子相敬愛愁憂喜真患者與授具足戒受具足戒已念彼男子故愁憂真患者與比丘尼共鬪諍即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責諸比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何度他與童男男子相敬愛女人愁憂喜瞋患者與授具足戒受具足戒已念彼男子故愁憂真患者與比丘尼共鬪諍以無數方便呵責已告諸比丘此諸比丘尼多種有漏處家初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼度他與童男男子相敬愛愁憂真患者與授具足戒波逸提如是世尊與比丘尼結戒今時諸比丘尼不知與童男男子相敬愛不相敬愛愁憂真患者不愁憂真患者後乃知與童男男子相敬愛或有作波逸提

懺者或有疑者不知者無犯自今已去
當如是說戒若比丘尼知女人與童
男男子相敬愛愁憂喜患女人度令
出家受具足戒者波逸提比丘尼義
如上童男男子相敬愛與私通愁憂
瞋患者與授具足戒已念彼男子故與
比丘尼共鬪諍彼比丘尼知女人與
童男男子相敬愛愁憂喜患與授具
足戒三羯磨竟和上尼波逸提白二羯
磨三突吉羅白一羯磨二突吉羅白
已一突吉羅白未竟突吉羅未白前
剃髮與授戒集眾眾滿一切突吉羅
比丘突吉羅是謂為犯不犯者若先不
知若信可信人語若信父母語若受
具足戒已病生無犯無犯者取初未
制戒疑狂心亂痛惱所纏_三
尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時偷蘭難陀比丘尼語式叉摩那
言汝學是捨是我當授汝具足戒彼
報言尔彼式叉摩那取明智慧堪能
勸化時偷蘭難陀作是意欲令式叉
摩那久作勸化供養故不與作方便
料理時與授具足戒時式叉摩那嫌

責偷蘭難陀偷蘭難陀語我言汝捨
 是學是我當授汝具足戒而至今不
 為我作方便時授具足戒耶時諸比
 丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學
 戒知慙愧者嫌責偷蘭難陀言汝云
 何語式叉摩那言汝捨是學是我當
 授汝具足戒而不與授具足戒耶即
 往白詣比丘諸比丘白世尊世尊以
 此因緣集比丘僧呵責偷蘭難陀汝
 云何語式叉摩那言汝捨是學是我
 當授汝具足戒云何不與授具足戒
 耶以無數方便呵責已告諸比丘此
 比丘尼多種有漏處取初犯戒自今
 已去與比丘尼結戒集十句義乃至
 正法久住欲說戒者當如是說若比
 丘尼語式叉摩那言汝妹捨是學是
 我當與汝授具足戒若不方便與授
 具足戒波逸提比丘尼義如上彼比
 丘尼語式叉摩那言汝妹捨是學是
 我當與汝授具足戒後不方便與授
 具足戒者波逸提比丘突吉羅是謂
 為犯不犯者若許與授具足戒便與授
 具足戒若彼病若更無共活者若無

五衣若無十衆若缺戒若破戒若破見破威儀若被舉若減擯若應減擯由是命難死行難不與作方便授具足戒無犯無犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏

三十一

尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時有式叉摩那持衣往僧伽藍中至諸比丘尼所語言與我受具足戒我當持此衣與時偷蘭難陀比丘尼語言妹與我衣我當授汝具足戒即持衣與之偷蘭難陀受他衣已亦不方便與授具足戒時式叉摩那難責言云何語我言大妹與我衣來我當授汝具足戒而受我衣已不與我授具足戒耶時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者難責偷蘭難陀言云何要語式叉摩那言妹與我衣來當與汝授具足戒而受他衣已竟不與授具足戒耶呵責已白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責偷蘭難陀言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何語式叉摩那

言妹與我衣來當與汝授具足戒而受衣已竟不與他授具足戒耶以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼語式又摩那言持衣來我當與汝授具足戒而不方便與授具足戒波逸提比丘尼義如上衣者有十種如上彼比丘尼語式又摩那言妹持衣來我當與汝授具足戒受衣已不作方便與授具足戒者波逸提比丘突吉羅是謂為犯不犯者許與授具足戒便與授具足戒若病若無共活者若無五衣若無十眾若彼缺戒若破戒破見破威儀若被舉若滅擯若應滅擯若命難梵行難而不方便與授具足戒無犯無犯者初未制戒癡狂心亂痛惱所纏三十七

今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時安隱比丘尼多度弟子與授具足戒不能一一教授彼以不被教授故不按威儀著衣不齊整乞食不如

法處處受不淨食或受不淨鉢食在小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會法時諸比丘見已問言汝等何以不按威儀者衣不齊整乞食不如法處處受不淨食受不淨鉢食在小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會法彼即報言我是安隱比丘居弟子師不教授我故耳今時諸比丘居聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責安隱比丘言汝云何多度弟子不能一一教授彼以不被教授故不按威儀者衣不齊整乞食不如法處處受不淨食受他不淨鉢食在小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會法諸比丘往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責安隱比丘居言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何多度弟子不能一一教授彼以不被教授故不按威儀者衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或受他不淨鉢食在小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會法以無數方便呵責已

告諸比丘此比丘足多種有漏處家
初犯戒自今已去與比丘尼結戒集
十句義乃至正法久住欲說戒者當
如是說若比丘尼不滿一歲授人具
足戒者波逸提比丘尼義如上若比
丘尼滿十二月得授人具足戒滿十
二月得與人依止滿十二月得授式
叉摩那二歲學戒滿十二月得度沙
彌尼彼比丘尼不滿一歲授人具足
戒者波逸提不滿一歲與人依止度式
叉摩那沙彌尼突吉羅比丘突吉羅
是謂為犯不犯者滿十二月授人具
足戒滿十二月與人依止授式叉摩
那二歲學戒度沙彌尼無犯無犯者
最初未制戒疑在心是痛惱所纏^三
今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時諸比丘尼問世尊制戒聽授人
具足戒彼便在堂屋來中與授具足戒經
宿已方往比丘僧中而所與授具足
戒者中間或得盲暗癡瞽跛躄及餘
種種諸病毀辱衆僧時諸比丘尼問
世尊有少欲知足行頭陀樂學戒知慙
愧者可責諸比丘尼言世尊制戒聽

度人汝等云何乃度盲瞎癡聾跛躄
及餘種種病毀辱衆僧耶呵責已白
諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因
緣集比丘僧呵責諸比丘居言汝所
為非非威儀非沙門法非淨行非隨
順行所不應為云何乃度諸盲瞎癡
聾跛躄及餘種種病毀辱衆僧耶以
無數方便呵責已告諸比丘此比丘
居多種有漏處家初犯戒自今已去
與比丘居結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘居
與人授具足戒已經宿方往比丘僧
中與授具足戒者波逸提比丘居義
如上比丘居應即日授具足戒即日
詣比丘僧中授具足戒彼比丘居與
授具足戒經宿已方詣比丘僧中授
具足戒波逸提是謂為犯不犯者即
日與授具足戒即日往比丘僧中授
具足戒若欲往授具足戒彼病若水
陸道斷若有惡獸難若賊難若水大
漲若為強力者所執若被繫閉若命
難梵行難不得即日往詣比丘衆中無
犯無犯者家初未制戒癡狂心乱痛

惱所經

三十九

四分律卷第三十八

甲辰歲高麗國大歲都監奉

勅彫造

四分律卷第二十九

一分之八
明尼律法

睦

一百七十八單提法之六

地持別有王戒律陀耶會經等譯

尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼教授日不往受教授時諸比丘尼間中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責諸比丘尼言汝等教授日云何不往受教授即往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責諸比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等教授日不來入眾中受教授耶以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼教授日不往受教授者波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼有佛事法事僧事或賒病事佛言聽囑授自今已去當如是結戒若比丘尼不病不往受教授者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼不往受教授除餘事波

逸提比丘突吉羅是謂為犯不犯者
教授時往受教授佛法僧事及瞻視
病人囑授無犯無犯者家初未制戒
癡狂心亂痛惱所纏十四

今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時諸比丘尼聞世尊制戒聽諸比
丘尼僧半月從比丘僧求教授而彼
比丘尼不往求教授時諸比丘尼聞
中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙
愧者嫌責諸比丘尼言汝等聞世尊
制戒聽比丘尼僧半月從比丘僧求
教授而汝等去何不往求教授耶即
白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以
此因緣集比丘僧呵責諸比丘尼言
汝等所為非非威儀非沙門法非淨
行非隨順行而不應為云何汝等不
往比丘僧中求教授耶以無數方便
呵責已告諸比丘此比丘尼多種有
漏處家初犯戒自今已去與比丘尼
結戒集十句義乃至正法久住欲說
戒者當如是說若比丘尼半月應往
比丘僧中求教授若不求者波逸提
比丘尼義如上世尊有如是教比丘

尼半月應往比丘僧中求教授而被
一切盡往求以是故衆便內亂佛言
不應一切往聽差一比丘尼為比丘
尼僧故半月往比丘僧中求教授白
二羯磨應如是差衆中當差堪能羯
磨者如上作如是白大姉僧聽若僧
時到僧忍聽差某甲比丘尼為比丘
尼僧故半月往比丘僧中求教授白
如是大姉僧聽今僧差某甲比丘尼
為比丘尼僧故半月往比丘僧中求
教授誰諸大姉忍僧差某甲比丘尼
為比丘尼僧故半月往比丘僧中求
教授者默然誰不忍者說僧已忍差
某甲比丘尼為比丘尼僧故半月往
比丘僧中求教授竟僧忍默然故是
事如是持彼獨行無護聽為護故應
差二三比丘尼共行彼當往大僧中禮
僧足已曲身低頭合掌作如是說比
丘尼僧和合禮比丘僧足求教授如
是第二第三說時彼比丘尼待僧說
戒竟經久住立疲極佛言不應令聽
囑一大比丘便去世尊既聽囑授彼
便囑授客比丘佛言不應令彼便囑

授遠行者佛言不應令彼囑授病者
佛言不應令彼囑授無智慧者佛言
不應令彼既囑授已明日不往問佛
言應往問可不比丘應期往比丘居
應期來迎比丘期往而不往者突吉
羅比丘居期迎而不迎者突吉羅若
比丘居間教授人來當半由旬迎在
寺內供給所須洗浴具若羹粥飯食
果蘇以此供養若不者突吉羅若比
丘僧盡病應遣信往礼拜問訊若別
衆若衆不和合若衆不滿當遣信往礼
拜問訊若比丘居僧盡病亦當遣信
往礼拜問訊若別衆若居衆不和合
若衆不滿亦當遣信往礼拜問訊若
不往者突吉羅比丘突吉羅是謂為
犯不犯者半月往大僧中求教授今
日囑明日問比丘期而往比丘居期
而來迎彼聞教授人來半由旬迎在
寺內供給洗浴具飯食羹粥果蘇以
此供養若大僧有病應遣信往礼拜
問訊若別衆衆不和合若衆不滿遣
信往礼拜問訊若比丘居僧病若別
衆若衆不和合若衆不滿亦應遣信

札拜問訊若水陸道斷賊寇惡無難
若河水瀑漲若為強力所執若被繫
閉命難梵行難如是衆難不達信問
說者無犯無犯者最初未制戒癡狂
心亂痛惱所纏四十

尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時諸比丘尼聞世尊制戒聽比丘
尼夏安居竟應往比丘僧中說三事
自恣見聞疑然此諸比丘尼不往至
大僧中說三事自恣見聞疑時諸比
丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學
戒知慙愧者呵責諸比丘尼言去何
世尊制戒聽比丘尼夏安居竟往大
僧中說三事自恣見聞疑而汝等不
往說自恣耶即白諸比丘諸比丘往
白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵
責諸比丘尼言汝所為非非威儀非
沙門法非淨行非隨順行所不應為
比丘尼夏安居竟應往大僧中說三
事自恣見聞疑去何不往耶以無數
方便呵責已告諸比丘此比丘尼多
種有漏處家初犯戒自今已去與比
丘尼結戒集一句義乃至正法久住

欲說戒者當如是說若比丘尼僧夏安居竟應往比丘僧中說三事自恣見聞疑若不者波逸提比丘尼義如上時世尊既聽比丘尼夏安居竟應往比丘僧中說三事自恣見聞疑時諸比丘尼盡往大僧中說自恣內亂佛言不應盡往自今已去聽差一比丘尼為比丘尼僧故往比丘僧中說三事自恣見聞疑作白二羯磨衆中當差堪能羯磨者如上當作如是白大姉僧聽若僧特到僧忍聽僧今差某甲比丘尼為比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑白如是大姉僧聽今僧差某甲比丘尼為比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑誰諸大姉忍僧差某甲比丘尼為比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑者默然誰不忍者說衆僧已忍差某甲比丘尼為比丘尼僧故往大僧中說三事自恣竟僧忍默然故是事如是持彼獨行無護為護故應差二三比丘尼為伴往至大僧中礼僧及已曲身低頭合掌作如是說比丘尼

僧夏安居竟比丘僧夏安居竟比丘
尼僧說三事自恣見聞疑大德慈路
語我我若見罪當如法懺悔如是第二
第三說彼即比丘僧自恣日便自恣
而皆疲極佛言不應尔比丘僧十四
日自恣比丘尼僧十五日自恣若大
僧病若別衆衆不和合若衆不滿比
丘尼應遣信礼拜問訊不者突吉羅
若比丘尼衆病若別衆若衆不和合
若衆不滿比丘尼亦當遣信礼拜問
訊不者突吉羅比丘突吉羅是謂為
犯不犯者比丘尼僧夏安居竟比丘
僧夏安居竟比丘尼說三事自恣見
聞疑若比丘十四日自恣比丘尼十
五日自恣比丘僧病若別衆若衆不
和合若衆不滿比丘尼應遣信往礼
拜問訊比丘尼衆病乃至衆不滿亦
應遣信礼拜問訊若水陸道斷若賊
殺惡獸難河水瀑漲若命難梵行難
為強力者所執若不從問訊一切無
犯無犯者寂初未制戒癡狂心亂痛
惱所經

尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨

園時諸比丘居在無比丘處夏安居
教授日無受教授處有所疑無可諮
問時諸比丘聞中有少欲知足行
頭陀樂學戒知慙愧者呵責諸比丘
居言云何乃在無有比丘處夏安居教
授日無受教授處若有所疑事而無
可諮問處即白諸比丘諸比丘往白
世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責
諸比丘居言汝所為非非威儀非沙
門法非淨行非隨順行所不應為云
何乃於無比丘處夏安居乃至有所
疑事而無可諮問耶以無數方便呵
責已告諸比丘以比丘居多種有漏
處初犯戒自今已去與比丘居結
成集十句義乃至正法久住欲說戒
者當如是說若比丘居在無比丘處
夏安居者波逸提比丘居義如上說
彼比丘居無比丘處夏安居者波逸
提比丘突吉羅或又摩那沙弥沙弥
尼突吉羅是謂為犯不犯者有比丘
處夏安居若依比丘僧夏安居其間
命過者若遠行去若休道或為賊所
將去或為惡獸所害或為水所漂無

犯無犯者家初未制戒癡狂心乱痛

惱所纏_三

余時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時舍衛城中有一多知識比丘尼命過復有比丘尼於比丘所住寺中為起塔諸比丘尼數來詣寺住立言語戲笑或唱或悲哭者或自在嚴身者遂乱諸坐禪比丘時有長老迦毗羅常樂坐禪比丘尼去後即日往壞其塔除弃著僧伽藍外時彼比丘尼聞迦毗羅壞其塔除弃皆執刀杖瓦石來欲打擲時迦毗羅即以神足飛在虛空時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責諸比丘尼汝去何乃欲持刀杖瓦石打迦毗羅耶即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以是因緣集比丘僧呵責諸比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何乃持刀杖瓦石欲打比丘以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處家初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法又住

欲說戒者當如是說若比丘尼入比丘僧伽藍中波逸提如是世尊與比丘尼結戒諸比丘尼疑不敢入無比丘僧伽藍中佛言聽入自今已去應如是結戒若比丘尼入有比丘僧伽藍中波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼亦不知有比丘無比丘後方知有比丘或有作波逸提懺者或疑者不知者無犯佛言自今已去當如是結戒若比丘尼知有比丘寺入者波逸提如是世尊與比丘尼結戒彼欲求教授不知何從求有疑欲問不知從誰問不敢入寺佛言自今已去聽白然後入寺彼欲禮佛塔聲聞塔佛言欲禮佛塔聲聞塔聽輒入餘者須白已入自今已去當如是說戒若比丘尼知有比丘僧伽藍不白而入者波逸提比丘尼義如上若比丘尼知有比丘僧伽藍不白而入門波逸提一脚在門內一脚在門外方便欲入若期入而不入者一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若先

不知若無比丘而入若札拜佛塔聲聞塔餘者白已入若來受教授若欲問法來入若被請若道由中過或在中止宿或為強力者所將去或被繫閉將去或命難梵行難無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所經四十小時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時長老迦毘羅比丘夜過已是朝著衣持鉢入舍衛城乞食時諸比丘見迦毘羅即罵詈言此弊惡下賤工師種壞我等塔除弃僧伽藍外時諸比丘屋聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責言云何汝等乃罵長老迦毘羅呵責已往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責諸比丘屋言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何罵迦毘羅耶以無數方便呵責已告諸比丘此比丘屋多種有漏處軍初犯戒自今已去與比丘屋結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘屋罵比丘者波逸提比丘屋義如上罵者

下賤處生種姓下賤技術下賤作業
下賤若說犯罪若說汝有如是如是
結使或觸他所諱彼比丘尼種類罵
比丘乃至說他所諱說而了了者波
逸提不了了者突吉羅比丘突吉羅
式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂
為犯不犯者若戲笑語若疾疾語若
獨語若夢中語欲說此乃錯說彼無犯
無犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱
所纏四十
五

尔時婆伽婆在拘睺弥時迦羅比丘
尼好喜鬪諍不善憶持鬪諍事後瞋
恚嫌責尼衆時諸比丘尼聞其中有少
欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌
責迦羅比丘尼言汝云何喜鬪諍斷
已懷恨經宿嫌罵尼衆耶即白諸比
丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集
比丘僧呵責迦羅言汝所為非非威
儀非沙門法非淨行非隨順行所不
應為云何喜鬪諍斷已懷恨經宿方
便罵詈尼衆耶以無數方便呵責已
告諸比丘此比丘尼多種有漏處取
初犯戒自今已去與比丘尼結戒集

十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘居喜闍諍不善憶持諍事後瞋恚不喜罵比丘居衆者波逸提比丘居義如上諍有四種如上衆者若四人若過四人彼比丘居喜闍諍經宿後罵比丘居衆說而了了者波逸提不了了者突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若戲笑語若疾疾語若獨語若夢中語欲說此乃錯說彼無犯無犯者寢初未制戒癡狂心乱痛惱阿經六十

令時婆伽婆在釋翅搜迦毗羅國尼拘律園中時跋陀羅迦毗羅比丘尼身生癰使男子破之此比丘尼身細軟如天身無異時男子手觸身覺細滑生染著便前捉欲犯即使高聲言勿尔勿尔時左右比丘尼聞其聲皆來問言向何故大喚耶即具說因緣時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責跋陀羅迦毗羅言云何比丘尼乃使男子破癰耶即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊

以此因緣集比丘僧呵責跋陀羅迦毗羅比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何使男子破身癰瘡耶以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處眾初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼身生癰瘡及種種瘡不白眾及餘人輒使男子破若裏者波逸提比丘尼義如上僧者亦如上彼比丘尼若身生癰及種種瘡不白眾使男子破一下刀一波逸提若裏時一布經一波逸提比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者白眾僧使男子破癰若瘡若裏若為強力者所執無犯無犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所經^{四十}_七

今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時有一居士欲辦具飲食請比丘尼僧即於其夜辦種種多美飲食夜過已清旦往白時到時舍衛城中俗節會日諸居士各各持飯乾飯麩魚

夏寒來就僧伽藍中與諸比丘居諸比丘居受此施食食已然後方詣居士家食時居士手自斟酌羹飯與諸比丘居諸比丘居言止止居士不須多普居士報言我所以辦具此種種多美飲食人別一器食者正為阿姨故耳勿謂我無有信心而不食阿姨但食我實有信心比丘居報言我等不以此事朝是節會日諸居士各各持飯赴乾飯食食種種羹飯來詣僧伽藍中與諸比丘居我等先已食以是故少受耳時諸居士皆共譏嫌言此比丘居不知厭足外自稱言我知正法知是何有正法云何先受我請已復受他種種飯食食已後方受我食時諸比丘居間中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責諸比丘居言汝等云何先受居士請復受餘食即自詣比丘居諸比丘往白世尊世尊以此因緣舉比丘僧可責諸比丘居言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何先受居士請復受餘食耶以無數方便呵

責已告諸比丘此比丘居多種有漏
處家初犯戒自今已去與比丘居結
戒集十句義乃至正法久住欲說戒
者當如是說若比丘居先受請若足
食已後食飯麴乾飯魚及實者波逸
提比丘居義如上彼比丘居先受請
若足食已後食他飯麴乾飯魚及實
食一咽一波逸提比丘波逸提式叉
摩那沙弥沙弥居突吉羅是謂為犯
不犯者受非正食請若不足食請
若先不被請若即於食上更得食若
於其家受前食後食無犯無犯者寧
初未制戒癡狂心乱痛惱所纏四十

尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時提舍比丘居是安隱比丘居弟
子彼有知舊檀越家安隱比丘居語
提舍比丘居言可共往至檀越家報
言欲往可尔二人俱往安隱比丘居衣
服膚勒示不失威儀檀越見已生歡喜
心以出歡喜心便與供養時安隱比
丘居食後還至僧伽藍中語提舍比
丘居言此檀越篤信歡喜好施供養
時提舍比丘居有嫉妬心便作是語

檀越篤信好施供養於汝時諸比丘
居聞中有少欲知足行頭陀樂學戒
知慙愧者可責提舍比丘居言云何
生嫉妬心乃作是言是檀越篤信好
施供養於汝即白諸比丘諸比丘往
白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵
責提舍比丘居言汝所為非非威儀
非沙門法非淨行非隨順行所不應
為云何乃生嫉妬心言檀越篤信好
施供養於汝以無數方便呵責已告
諸比丘此比丘居多種有漏處取初
犯戒自今已去與比丘居結戒集十
句義乃至正法久住欲說戒者當如
是說若比丘居於家生嫉妬心波連
提比丘居義如上彼比丘居於家生
嫉妬心言是檀越篤信好施供養於
汝說而了了者波連提不了了者突
吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙
弥尼突吉羅是謂為犯不犯者其事
實尔若彼檀越篤信好施供養於彼
便作是言是汝檀越篤信於汝若戲
笑語若疾病語若獨語若夢中語欲說
此乃錯說彼無犯無犯者取初未制

戒癡狂心亂痛惱所纏

四十九

尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼以香塗摩身諸居士見皆共譏嫌言此比丘尼等不知慙愧犯不淨行外自稱言我知正法如是有何正法乃以香塗身如似姪女賊女無異時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘尼汝等云何乃以衆香塗身耶即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼以香塗身以無數方便呵責已告諸比丘此六群比丘尼多種有漏屢取初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼以香塗摩身者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼以香塗摩身波逸提比丘尼突吉羅或又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或為強力所執無犯無犯者取初未制戒癡狂

心乱痛惱所纏五

今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼以胡麻滓塗摩身諸居士見皆共譏嫌此比丘尼無有慙愧犯梵行外自稱言我知正法如是有何正法云何持胡麻滓塗身如似賊女姪女無異時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者可責六群比丘尼言汝云何以胡麻滓塗身即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼乃以胡麻滓塗身耶以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處家初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼以胡麻滓塗摩身者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼以胡麻滓塗摩身者波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或為羸力所執無犯無

犯者取初未制戒癡狂心亂痛惱所

經

今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼使諸比丘尼揩摩身詣居士見皆共譏嫌言此比丘尼不知慙愧犯梵行外自稱言我知正法如是有何正法乃使諸比丘尼揩摩其身如似賊女婢女無異時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責六群比丘尼言汝云何乃使諸比丘尼揩摩其身即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集諸比丘僧呵責六群比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼乃使諸比丘尼揩摩其身以無數方便呵責已告諸比丘是比丘尼多種有漏處家初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼使比丘尼塗摩身波逸提比丘尼義如上彼比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突

香羅是謂為犯不犯者或時有如是
病或為強力者所執無犯無犯者家
初未制戒癡狂心亂痛惱所纏_{五十}
余時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時六群比丘尼使式叉摩那塗摩
身諸居士見皆共譏嫌此比丘尼等
不知慙愧犯梵行外自稱言我知正
法如是有何正法使式叉摩那塗摩
其身如似姪女賊女無異時諸比丘
尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學
戒知慙愧者嫌責六群比丘尼言汝
等云何使式叉摩那指摩其身即白
諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此
因緣集比丘僧呵責六群比丘尼言
汝所為非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為云何比丘尼使
式叉摩那指摩其身以無數方便呵
責已告諸比丘此比丘尼多種有漏
處家初犯戒自今已去與比丘尼結
戒集十句義乃至正法久住欲說戒
者當如是說若比丘尼使式叉摩那
塗摩身者波逸提比丘尼義如上彼
比丘尼使式叉摩那塗摩身者波逸

提比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥
尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有
如是病或為強力者所執無犯無犯者
寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏_三
尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時六群比丘尼使沙弥尼塗摩身
諸居士見皆共譏嫌言此六群比丘
尼不知慙愧犯梵行使沙弥尼塗摩
身如似姪女賊女無異時諸比丘尼
聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒
知慙愧者呵責六群比丘尼言汝等
云何乃使沙弥尼塗摩其身即白諸
比丘諸比丘往白世尊世尊以此因
緣集比丘僧呵責六群比丘尼言汝
所為非非威儀非沙門法非淨行非
隨順行所不應為云何比丘尼使沙
弥尼塗摩身以無數方便呵責已告
諸比丘此比丘尼多種有漏處寂初
犯戒自今已去與比丘尼結戒集十
句義乃至正法久住欲說戒者當如
是說若比丘尼使沙弥尼塗摩身者
波逸提比丘尼義如上彼比丘尼使沙
弥尼塗摩身者波逸提比丘突吉羅

式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是調
為犯不犯者或時有如是病或為強
力者所執無犯無犯者最初未制戒
癡狂心乱痛惱所纏四五十

今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時六群比丘尼使白衣婦女塗摩
身時諸居士見皆共譏嫌此比丘尼
不知慙愧犯梵行乃使白衣婦女塗
摩其身如似婬女賊女無異時諸比丘
尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒
知慙愧者可責六群比丘尼言汝等云
何使白衣婦女塗摩其身即白諸比
丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣
集比丘僧呵責六群比丘尼言汝所
為非非威儀非沙門法非淨行非隨
順行所不應為云何比丘尼使白衣
婦女塗摩身以無數方便呵責已告
諸比丘此比丘尼多種有漏處最初
犯戒自今已去與比丘尼結戒集十
句義乃至正法久住欲說戒者當如
是說若比丘尼使白衣婦女塗摩身
者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼
使白衣婦女塗摩身者波逸提比丘

突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉

羅是謂為犯不犯者或時有如是病
或為強力者所執無犯無犯者寂初
未制戒癡狂心亂痛惱所纏三

尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時偷羅難陀比丘尼作如是念著
衲髀衣令身虛大居士見皆共譏嫌
此比丘尼等不知慙愧犯梵行外自
稱言我知正法如是有何正法云何
著衲髀衣令身虛大如似姪女賊女無
異時諸比丘尼聞其中有少欲知足行
頭陀樂學戒知慙愧者呵責偷羅難
陀言汝云何作如是念著衲髀衣令
身虛大耶即白諸比丘諸比丘往白
世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責
偷羅難陀言汝所為非非威儀非沙
門法非淨行非隨順行所不應為云
何比丘尼作如是念著衲髀衣令身
虛大以無數方便呵責已告諸比丘
此比丘尼多種有過處寂初犯戒自
今已去與比丘尼結戒集十句義乃
至正法久住欲說戒者當如是說若
比丘尼著衲髀衣者波逸提比丘尼

義如上衲髻衣者若用毳若劫貝若俱遮羅若乳葉草若苣摩若野薺綿沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或有如是病內著病衣外著涅睺僧次著絮襖或為強力者所執無犯無犯者寢初未制戒癡狂心亂痛惱所經六十

今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼畜婦女莊嚴身具手脚釧及猥處莊嚴具諸居士見皆共譏嫌言此比丘尼無有慙愧犯梵行外自稱言我知正法如有何正法乃畜婦女莊嚴身具手脚釧及猥處莊嚴具如似婬女賊女無異時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責六群比丘尼言汝等云何乃畜婦女莊嚴身具手脚釧及猥處莊嚴具耶即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應

為云何比丘尼畜婦女莊嚴身具手
脚釧及鬘嚴莊嚴具以無數方便呵
責已告諸比丘此比丘尼多種有漏
處寂初犯戒自今已去與比丘尼結
戒集十句義乃至正法久住欲說戒
者當如是說若比丘尼畜婦女莊嚴
具者波逸提如是世尊與比丘尼結
戒時諸比丘尼有令難梵行難有疑
不敢著莊嚴身具走佛言自今已去
若命難梵行難聽者莊嚴身具走自
今已去當如是結戒若比丘尼畜婦
女莊嚴身具除時因緣波逸提若比
丘尼畜婦女莊嚴身具手脚釧鬘
莊嚴具乃至樹皮作璱一切波逸提
比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼
突吉羅是謂為犯不犯者或有如是
病若命難梵行難者莊嚴具地走或
為強力者所執無犯無犯者寂初未制
戒癡狂心亂痛惱所纏五十
小時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時六群比丘尼著革屣手繫蓋而
行諸居士見皆共譏嫌此比丘尼不
知慙愧犯梵行外自稱言我知正法

如是有何正法著華屢屢蓋而行如
似煙女賊女無異時詣比丘居間其中
有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者
呵責六群比丘居言汝去何乃著華屢
手擎蓋而行即白詣比丘詣比丘姓
白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵
責六群比丘居汝所為非非威儀非
沙門法非淨行非隨順行所不應為
云何著華屢手擎蓋而行以無數方
便呵責已告諸比丘此比丘居多種
有漏處軍初犯戒自今已去與比丘
居結戒集十句義乃至正法久住欲
說戒者當如是說若比丘居著華屢
持蓋在道行者波逸提如是世尊與
比丘居結戒時詣比丘居至小食大
食處若夜集若說戒時行過雨漬地
新涂色衣佛言自今已去聽護身護
衣護卧具故在僧伽藍內作樹皮蓋
葉蓋竹蓋時有比丘居天雨時塗跣
行泥汙脚汙衣汙坐具佛言自今已
去聽為護身護衣護坐具故在僧伽
藍中作屨著諸比丘居雖作屨猶汙
衣汙身汙坐具佛言自今已去聽下著

樹皮若皮隨以續縫綴若斷聽用篇
若毛或用皮帶繫之自今已去當如
是說戒者比丘尼著草屣持蓋行除
時因緣波逸提比丘尼義如上彼比
丘尼著草屣持蓋行除時因緣波逸
提彼比丘尼著草屣持蓋行隨所行
村界一一波逸提無村阿蘭若處隨
行十里一波逸提行減一村界突吉
羅減十里突吉羅行一界內突吉羅
方便欲去而不去若共期去而不去
一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那
沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯
者或時有如是病若護身護衣護卧
具於僧伽藍中作樹皮蓋葉蓋竹蓋
護身護衣護卧具故於僧伽藍內作
屣者不犯或為強力者所執或為繫
問或命難梵行難著草屣持蓋行者
無犯無犯者家初未制戒癡狂心亂
痛惱所經三十八

四分律卷第二十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

與善知識共處威儀時即當共誦念等語

一百六十八單提法之七

今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼乘乘在道行諸居士見皆譏嫌言此比丘尼不知慙愧犯梵行外自稱言我知正法如有何正法乘乘而行如姪女賊女無異時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘尼言汝云何乘乘在道行即自諸比丘非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼乘乘行以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處家初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼乘乘在道行者波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼有老者或羸病氣力微弱不能行此住處至彼住處佛言自今已去聽乘步挽乘一切

女乘時諸比丘尼有難事或命難梵
行難疑不敢乘乘走佛言自今已去
有如是諸難事聽乘乘去自今已去
當如是說戒若比丘尼無病乘乘行
除時因緣波逸提比丘尼義如上乘
者有四種象乘馬乘車乘步乘彼比
丘尼無病乘乘行隨所行村界二
波逸提若無村阿蘭若處行十里一
波逸提減一村界若減十里突吉羅
若行一家界內突吉羅方便欲去而不
去共期去而不去一切突吉羅比丘
突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉
羅是謂為犯不犯者或時有如是病
乘種種安乘若命難梵行難乘乘走
或為強力所執將去者無犯無犯者
寧初未制戒疑在心亂痛惱所纏九
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時六群比丘尼不著僧祇支入村
露胷腋乳臂帶諸居士見皆共譏嫌
言此比丘尼不知慙愧犯梵行外自
稱言我知正法如是有何正法不著
僧祇支入村如賊女姪女熱異時諸
比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂

學戒知慙愧者呵責六群比丘尼言
汝云何不著僧祇支入村露曾腋乳
曹帶即白諸比丘諸比丘往白世尊
世尊以此因緣集比丘僧呵責六群
比丘尼言汝所為非非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應為云何
不著僧祇支入村露曾腋乳曹帶以
無數方便呵責已告諸比丘此六群
比丘尼多種有過惡初犯戒自今
已去與比丘尼結戒集十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是說若比
丘尼不著僧祇支入村者波逸提比
丘尼義如上村者如上彼比丘尼不
著僧祇支入村門波逸提一脚在門
外一脚在門內若方便欲入而不入
若期入而不入者一切突吉羅比丘
突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉
羅是謂為犯不犯者或時有如是病
或腋下瘡或無祇支或方便欲作或
浣染未乾若作失或舉處深固或為
強力者所執或命難梵行難無犯無
犯者取初末制戒癡狂心亂痛惱所

尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時偷羅難陀比丘尼向暮至居士家就座而坐隨坐時頃不語主人開門而去時有賊先常有心欲偷其家遇見門開即入偷其財物去時居士問言向暮誰開門出去答言是偷羅難陀比丘尼時居士即譏嫌言此比丘尼不知慙愧不與取外自稱言我知正法知是有何正法乃與賊同謀偷我財物如賊女姪女無異諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責偷羅難陀言汝云何向暮至居士家即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責偷羅難陀言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何向暮至居士家以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處竅初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼向暮至白衣家者波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼欲營佛法僧事若有瞻病事

或為檀越喚皆有疑而不敢去佛言
自今已去若有請喚者聽往自今已
去當如是說戒若比丘居向暮至白
衣家先不被喚波逸提比丘居義如
上彼比丘居向暮至白衣家先不被
請喚入門波逸提一脚在門外一脚
在門內若方便欲去而不去若共期
去而不去者一切突吉羅彼比丘居
若至白衣家隨住時頃不語主人而
去出門者波逸提方便欲去而不去
若共期去而不去一切突吉羅比丘
突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉
羅是謂為犯不犯者若為佛法僧事
若瞻視病事若披請喚去或為強力
者所執若被繫縛將去或命難梵行
難先不喚而去至彼家隨所住時頃
語主人而去若彼舍為火所燒崩塌或
有毒蛇或有賊或有惡獸或為強力
者所執若繫縛將去或命難梵行難
不語主人而出者無犯無犯者最初
未制戒癡狂心亂痛惱所纏六十
今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時六群比丘居眾中有一比丘居

向者輒開僧伽藍門出無所語而去
 時諸賊見已生念我當劫其財物念
 已即便入門劫奪財物盡時諸比丘
 尼自相問言是誰向暮開門無所語而
 去即問六群比丘尼中一人開門而出
 時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭
 陀樂學戒知慙愧者呵責六群比丘
 尼言汝云何向暮無所語開門而出
 即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊
 以此因緣集比丘僧呵責六群比丘
 尼言汝所為非非威儀非沙門法非
 淨行非隨順行所不應為云何比丘
 尼向暮無所語開門而出以無數方
 便呵責已告諸比丘此比丘尼多種
 有漏處寂初犯戒自今已去與比丘
 尼結戒集十句義乃至正法久住欲
 說戒者當如是說若比丘尼向暮開
 僧伽藍門出者波逸提如是世尊與
 比丘尼結戒時諸比丘尼以佛法僧
 事或有者視病事皆疑不取出佛言
 自今已去聽喝授出自今已去當如
 是說戒若比丘尼向暮開僧伽藍門
 不喝授餘比丘尼而出者波逸提比

比丘尼義如上彼比丘尼向暮開僧伽
藍門不囑而出門者波逸提一脚在內
一脚在外若方便欲去而不去若共
期去而不去一切突吉羅比丘突吉
羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是
謂為犯不犯者或佛法僧事或看病
事囑而出若僧伽藍破壞若為火所
燒若有毒蛇若有賊若有惡獸若為
強力者所執若被繫縛將去或命難
梵行難不囑而出者無犯無犯者取
初未制戒癡狂心乱痛惱所纏六
尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時六群比丘尼中有一人日沒開僧
伽藍門出不囑而去時有賊因突獄
而出遙見僧伽藍門開便入時諸
守獄人追後而來問諸比丘尼頗見
如是如是賊不見者言不見其守
獄者即便嚴嚴推覓得賊時諸居士
皆共譏嫌此比丘尼等不知慙愧作
妄語外自稱言我知正法如是有何
正法見賊而言不見時諸比丘尼自
相問言誰日沒開門而出報言六群
比丘尼中一人開門而出時諸比丘尼

聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責六群比丘尼言汝云何日沒輒開門不喝而出即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集此比丘僧呵責六群比丘尼中一人言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼日沒輒開門出不喝而去以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏屢竄初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼日沒開僧伽藍門而出波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼營佛法僧事若瞻視病事疑不敢去佛言自今已後聽囑授去自今已去當如是說戒若比丘尼日沒開僧伽藍門不喝而出者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼日沒開僧伽藍門不喝出門波逸提一時在內一脚在外方便欲去而不去共相去而不去一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯六犯者或為佛法僧

事或瞻視病事若喝而出或彼僧伽
藍破壞或為火所燒或為賊或有惡獸
毒蛇在中或為強力者所執或為繫
縛將去或命難梵行難不喝而去者
無犯無犯者軍初未制戒癡狂心亂
痛惱所纏三

余時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時有比丘尼不夏安居時諸比丘
尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒
知慙愧者呵責諸比丘尼言云何不
夏安居耶即白諸比丘諸比丘往白
世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責
諸比丘尼言汝所為非非威儀非沙
門法非淨行非隨順行所不應為云
何以比丘尼不夏安居以無數方便呵
責已告諸比丘此比丘尼多種有漏
處哀初犯戒自今已去與比丘尼結
戒集十句我乃至正法久住欲說戒
者當如是說若比丘尼不夏安居者
波逸提如是世尊與比丘尼結戒時
諸比丘尼有為佛法僧事或看病事
不及安居疑佛言自今已去聽有如
是因緣後安居自今已去當如是說

戒若比丘居不前安居不後安居者
波逸提比丘居義如上若比丘居不
前安居者突吉羅不後安居者波逸
提比丘突吉羅或又摩那沙彌沙彌
居突吉羅是謂為犯不犯者前安居
或為佛法僧事或瞻視病人受役安
居不犯不犯者寂初未制戒癡狂心
乱痛惱所纏六十

尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時諸比丘居聞世尊制戒得度人
授具足戒便度常漏大小便涕唾常
出者與授具足戒彼汙身汙衣汙卧
具諸比丘居間中有少欲知足行頭
陀樂學戒知慙愧者呵責諸比丘居
言汝等云何輒度常漏大小便涕唾
常出者汙身汙衣牀褥卧具即自諸比
丘請比丘往白世尊世尊以此因緣
集比丘僧呵責諸比丘居言汝所為
非非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應為云何比丘居乃度常漏
大小便涕唾常出汙身衣牀褥卧具
耶以無數方便呵責已告諸比丘此
比丘居多種有漏處寂初犯戒自今

已去與比丘尼結戒集十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是說若比
丘尼度常漏大小便涕唾常出者與
授具足戒波逸提如是世尊與比丘
尼結戒時諸比丘尼亦不知常漏大
小便不漏大小便涕唾出不出後乃
知或有作波逸提懺者或有疑者佛言
不知者無犯自今已去當如是結戒若
比丘尼知女人常漏大小便涕唾常
出者授具足戒波逸提比丘尼義如
上彼比丘尼知常漏大小便涕唾常
出者度授具足戒三羯磨竟和上尼
波逸提白二羯磨三突吉羅白一羯
磨二突吉羅白已一突吉羅白未竟
突吉羅未白前剃髮與授戒集衆衆
滿一切突吉羅比丘突吉羅是謂為
犯不犯者先不知若信可信人語信
父母語與授具足戒後有如是病無
犯無犯者最初未制戒疑狂心亂痛
惱所纏

余時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時有比丘尼度二形人大小便時
有比丘尼見白諸比丘尼諸比丘尼

園中有少欲知足行頭陀樂學戒知
慙愧者難責諸比丘尼言汝等云何
度他二形人即白諸比丘諸比丘往
自世尊世尊以此因緣集比丘僧呵
責諸比丘尼言汝所為非非威儀非
沙門法非淨行非隨順行所不應為
云何比丘尼乃度二形人以無數方
便呵責已告諸比丘此比丘尼多種
有漏處寧初犯戒自今已去與比丘
尼結戒集十句義乃至正法又住欲
說戒者當如是說若比丘尼度二形
人授具足戒波逸提如是世尊與比
丘尼結戒時諸比丘尼不知二形不
二形後方知有二形或有作波逸提
懺者或有疑者不知無犯自今已去
當如是結戒若比丘尼知二形人與
授具足戒者波逸提比丘尼義如上
二形者男形女形彼比丘尼知二形
人與授具足戒三羯磨竟和上尼波
逸提白二羯磨竟三突吉羅白一羯
磨竟二突吉羅白已一突吉羅白未
竟突吉羅未白前剃髮與授戒者衆
衆滿一切突吉羅比丘突吉羅已滿

為犯不犯者先不知若信彼人言若
信可信者語若信父母語與授具人
戒已後變為二形無犯無犯者最初
未制戒癡狂心亂痛惱所纏六十
今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時諸比丘尼度二道合者與授具
足戒大小便時諸比丘尼見時諸比
丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學
戒知慙愧者嫌責諸比丘尼言汝去
何度二道合者與授具足戒即白諸
比丘諸比丘往白世尊世尊以此因
緣集比丘僧呵責諸比丘尼言汝所為
非非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應為云何比丘尼乃度二道
合者與授具足戒以無數方便呵責
已告諸比丘此比丘尼多種有漏處
眾初犯戒自今已去與比丘尼結戒
集十句義乃至正法久住欲說戒者
當如是說若比丘尼度二道合者與
授具足戒波逸提如是世尊與比丘
尼結戒時諸比丘尼亦不知二道合
不合後乃知二道合或有作波逸提
戒者有疑者不知者無犯自今已去

當如是結戒若比丘尼知二道合者
與授具足戒波逸提比丘尼義如上
二道合者大小便道不別彼比丘尼
知二道合者度與授具足戒白三羯
磨竟和上尼波逸提白二羯磨三突
吉羅白一羯磨二突吉羅白已一突
吉羅白未竟突吉羅未白前若刺驗
與授戒若集眾眾滿一切突吉羅比
丘突吉羅是謂為犯不犯者先不知
若信彼人語若信可信者語若信父
母言若與授具足戒後二道合者無
犯無犯者寂初未制戒癡在心乱痛
惱所纏六十

今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時諸比丘尼聞世尊制戒聽度弟
子便度負債人及諸病者與授具足
戒已債主來牽捉若病者常須人守視
不得遠離時諸比丘尼聞中有少欲
知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責
諸比丘尼言世尊制戒聽度人汝云
何度他負債人及病者使債主牽捉
病者常須守視不得遠離耶即白諸
比丘諸比丘往白世尊世尊以此因

緣集比丘僧呵責諸比丘尼言汝所為
非非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應為云何比丘尼度他負債
人及病者債主率捉病者須人守視不
得遠離耶以無數方便呵責已告諸
比丘此比丘尼多種有漏處寧初犯
戒自今已去與比丘尼結戒集十句
義乃至正法久住欲說戒者當如是
說若比丘尼度負債人及病者與授
具足戒波逸提如是世尊與比丘尼
結戒時諸比丘尼不知有負債難無
負債難若病難不病難後方知負債及
病難者中有作波逸提懺者或有疑者
不知者不犯自今已去當如是結戒
若比丘尼知有負債難者病難者與
授具足戒波逸提比丘尼義如上負
債者乃至一錢為十六分之一分也
病者乃至常患頭痛彼比丘尼知負債
難及病難者度與授具足戒白三羯
磨竟和上尼波逸提白二羯磨三突
吉羅白一羯磨二突吉羅白已一突
吉羅白未竟突吉羅未白前若剎後
與授戒集眾眾滿一切突吉羅比丘

突吉羅是謂為犯不犯者先不知若信彼人語若信可信者語若信父母語若與授具足戒已負債者病無犯無犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所纏六十二

尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼學習呪術以自活命呪術者或支節呪刹利呪或起尸鬼呪或學知死相知轉禽獸論卜知衆鳥音聲諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘尼言汝等去何乃學習如是諸呪術乃至知衆鳥音聲即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為去何比丘尼學如是諸技術乃至知衆鳥音聲以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處取初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼學世俗技術以自活命波逸提比丘尼義如上

技術者如上說彼比丘尼習諸技術
乃至知衆鳥音聲說而了了者波逸
提不了了突吉羅比丘突吉羅式叉
摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯
不犯者若學呪腹中生病若治宿食
不消若學書學誦若學世論為伏外道
故若學呪毒為自護不以為活命無
犯無犯者寂初未制戒癡狂心亂痛
惱所纏六十字

今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時六群比丘尼以世俗技術教授
諸白衣語言汝等莫向日月及神祀
廟舍大小便亦莫向日月神祀除去
糞掃及諸蕩器不淨水莫向日月神
祀舒脚若欲起房舍耕田種作當向
日月及向神祀廟舍又言今日某甲
星宿日好宜種作作舍宜使作人宜
與小兒剃髮亦宜長髮宜剃鬚宜舉
取財物宜遠行時諸比丘尼聞中有
少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者
嫌責六群比丘尼言汝云何乃以如
是技術教授白衣語言汝等知不莫
向日月神祀廟舍大小便乃至宜出

遠行即白諸比丘諸比丘往白世尊
世尊以此因緣集比丘僧呵責六群
比丘尼言汝所為非非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應為云何
六群比丘尼乃以世俗技術教授長者
家語言汝知不莫向日月所迴旋處大
小便乃至宜出遠行耶以無數方便
呵責已告諸比丘此比丘尼多種有
漏處最初犯戒自今已去與比丘尼
結戒集十句義乃至正法久住欲說
戒者當如是說若比丘尼以世俗技
術教授白衣彼逆提比丘尼義如上
技術者如上所說若欲說者當語彼
人言莫向如來塔及聲聞塔大小便
及除糞糞掃蕩器不淨水亦莫向如來
塔及聲聞塔舒脚若欲起房舍及耕田
種作者當向如來塔及聲聞塔又不得
言今日有如是星宿好宜起舍宜種作
宜使作人宜為小兒剃髮長髮剃髮應
語言宜入塔寺供養比丘僧受齋法八
日十四日十五日現變化日彼比丘尼
以如是世俗技術教授白衣乃至宜
出遠行說而了了者波逸提不了了

者突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙
彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者
教言莫向如來塔及聲聞塔大小便
及除糞掃不淨水亦莫向如來塔及
聲聞塔舒脚若耕田種作若起房舍向
如來塔乃至受齋法若戲笑語若疾
疾語若獨語夢中語欲說此乃錯說彼
無犯無犯者家初未制戒癡狂心亂
痛惱所纏^十

今時婆伽婆在周那絺羅國六群比
丘尼被擯而不去時諸比丘尼聞中
有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧
者呵責六群比丘尼汝云何被擯而
不去即白諸比丘諸比丘往白世尊
世尊以此因緣集比丘僧呵責六群
比丘尼言汝所為非非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應為云何
被擯而不去以無數方便呵責已告
諸比丘此比丘尼多種有漏慶家初
犯戒自今已去與比丘尼結戒集十
句義乃至正法久住欲說戒者當如
是說若比丘尼被擯不去者波逸提
比丘尼義如上若比丘尼被擯應去

而不去波逸提比丘突吉羅式叉摩
都沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不
犯者若被擯印去若隨順不逆下意
悔過求解擯羯磨或得病或無伴去
或水陸道斷或賊難或惡獸難或大
水瀑漲或為強力者所執若被繫閉
或命難梵行難被擯而不去者無犯
無犯者軍初未制戒癡狂心乱痛惱
所經^{六十}一

尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時安隱比丘尼大智慧問諸比丘
義彼諸比丘被問已不能答皆慙愧
時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭
陀樂學戒知慙愧者嫌責安隱比丘
尼言汝云何有大智慧而問諸比丘
義使不能答令慙愧耶即白諸比丘
諸比丘往白世尊世尊以此因緣集
比丘僧呵責安隱比丘尼言汝所為
非非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應為云何有大智慧而問諸
比丘義令諸比丘不能答有慙愧耶
以無數方便呵責已告諸比丘此比
丘尼多種有漏處軍初犯戒自今已

去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼問比丘義者波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼教授曰不知從誰求教授有疑不知當何從問義佛言自今已去若欲問義者當先求聽已然後問自今已去當如是結戒若比丘尼欲問比丘義先不求而問者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼問比丘義先不求而問說而了了者波逸提不了了者突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者先求而後問若先常聽問若先是親厚若親厚者語言汝但問我當為汝求請若彼從此受若二人俱從他受若彼問此答二人共誦或戲笑語或疾疾語或外處語或夢中語或欲說此乃錯說彼無犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏二今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼先住後至後至先住欲惱乱彼故在前經行若立若坐若卧今時諸比丘尼聞中有少欲知

足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責六
群比丘尼言汝去何在先住後至比
丘尼前欲惱亂故若經行若立若坐
若卧耶即自詰比丘詰比丘徒自坐
尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六
群比丘尼言汝所為非非威儀非沙
門法非淨行非隨順行所不應為云
何汝等先住後至比丘尼前欲惱亂
故若經行若立若坐若卧耶以無數
方便呵責已告詰比丘以六群比丘
尼多種有漏處寂初犯戒自今已去
與比丘尼結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘尼
先住後至後至先住欲惱亂彼故在
前經行若立若坐若卧波逸提如是
世尊與比丘尼結戒彼比丘尼不知
先住不先住後至不後至後乃知或
作波逸提懺者有疑者不知者無犯
若比丘尼知先住後至後至先住欲
惱彼故在前經行若立若坐若卧波
逸提比丘尼義如上彼比丘尼知先
住後至後至先住欲惱彼故在前經
行若立若坐若卧者波逸提比丘突

吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅
是謂為犯不犯者若先不知若問若
先聽經行若是上座若更示經行若
次經行若是親厚若親厚者語言汝
但經行我當為汝語若病倒地若強力
者所執或被繫縛若命難若梵行難
無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂
痛惱所纏_{三十一}

今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時舍衛城中有一多知識比丘尼
命終時諸比丘尼在比丘僧伽藍中
立塔彼處處取大僧洗足石破用_二磚
塔有客比丘來不知是比丘尼塔便
向礼拜時諸比丘尼聞中有少欲知
足行頭陀樂學戒知慙愧者可責諸
比丘尼言云何乃在大僧僧伽藍中
立塔令客比丘來不知而礼拜耶即
自詣比丘諸比丘往白世尊世尊以
此因緣集比丘僧呵責諸比丘尼言
汝所為非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為云何比丘尼乃
於大僧僧伽藍中立塔令客比丘不
知而向礼拜以無數方便呵責已告

諸比丘此比丘居多種有漏處最初
犯戒自今已去與比丘居結戒集十
句義乃至正法久住欲說戒者當如
是說若比丘居在比丘僧伽藍內起
塔者波逸提如是世尊與比丘居結
戒時諸比丘居在故壞無比丘僧伽
藍中起塔疑佛言無犯自今已去當
如是結戒若比丘居在有比丘僧伽
藍內起塔波逸提彼比丘居不知有
比丘無比丘後乃知或作波逸提懺
者或有疑者佛言不知無犯自今已去
應如是結戒若比丘居知有比丘僧伽
藍中起塔波逸提比丘居義如上若
比丘居知有比丘僧伽藍中起塔隨
所取洗足石若圍塋若草園多少一
一波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙
彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者
若先不知若故壞僧伽藍若先起塔
後作僧伽藍無犯無犯者最初未制
戒癡狂心亂痛惱所纏七十
今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時世尊制戒聽百歲比丘居見新
受戒比丘當起迎逆禮拜恭敬問訊

與敷坐具然彼諸比丘尼不起迎逆
礼拜恭敬問訊諸比丘尼聞中有少
欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌
責諸比丘尼言云何世尊制戒聽百
歲比丘尼見新受戒比丘應起迎逆
恭敬礼拜問訊與敷坐具云何不起
迎逆耶即白諸比丘諸比丘往白世
尊世尊以此因緣集比丘僧呵責諸
比丘尼言汝所為非非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應為云何
汝等百歲比丘尼見新受戒比丘不
起迎逆礼拜恭敬問訊與敷坐具以
無數方便呵責已告諸比丘此比丘
尼多種有漏處竅初犯戒自今已去
與比丘尼結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若百歲比
丘尼見新受戒比丘應起迎逆恭敬
礼拜問訊若不者波逸提如是世尊
與比丘尼結戒或有一坐食不作餘
食法食或有病者或有足食者而不
起疑憊言自今已去聽語言大德憊
憊我有如是如是因緣不得起迎逆
自今已去當如是說戒若比丘尼見

新受戒比丘應起迎逆恭敬禮拜問
訊請與坐不者除因緣波逸提比丘
居義如上彼比丘居見比丘不起除
因緣波逸提比丘突吉羅式叉摩那
沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯
者若起迎逆或一坐食或不作餘食法
食或病或足食語言大德忍我有如是
如是因緣或病倒地或為強力所執
或命難梵行難者無犯無犯者最初
未制戒癡狂心亂痛惱所纏五
尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時六群比丘居著衣搖身起行為
好故時諸居士見皆譏嫌言此比丘
居等不知慙愧犯梵行外自稱言我
知正法如是有何正法為好故搖身
起行猶若姪女賊女無異時諸比丘居
聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙
愧者嫌責六群比丘居言汝等云何
為好故搖身起行猶若姪女賊女無異
時諸比丘居白諸比丘諸比丘往白世
尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群
比丘居言汝所為非威儀非沙門法
非淨行非隨順行所不應為云何比丘

尼為好故搖身超行以無數方便呵責
已告諸比丘此比丘尼多種有漏處
取初犯戒自今已去與比丘尼結戒
集十句義乃至正法久住欲說戒者
當如是說若比丘尼為好故搖身超
行者波逸提比丘尼義如上彼比丘
尼為好故搖身超行者波逸提比丘
突吉羅式又摩那沙弥沙弥尼突吉
羅是謂為犯不犯者或時有如是病
或為他所打避杖或有暴象來或遇
賊或遇惡獸或有荆棘來以手遮或
渡河水或渡溝渠汪水若渡湍或時
欲齊整著衣恐有高下參差象鼻多
羅樹葉細攝皺如是左右顧視搖身
者無犯無犯者寧初未制戒癡狂心
乱痛惱所纏七十

尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時六群比丘尼自在嚴身梳髮香塗
摩身諸居士見皆共嗤笑言我等婦
莊嚴其身梳髮香塗摩身此比丘尼
亦復如是便生慢心不恭敬時諸比
丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學
戒知慙愧者嫌責六群比丘尼言汝

等出家云何如是莊嚴其身即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六群比丘莊嚴其身以無數方便呵責已告諸比丘此比丘居多種有漏處寂初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘居作婦女莊嚴香塗摩身波逸提比丘居義如上彼比丘居作婦女莊嚴香塗摩身乃至一點者一切波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或時父母得病被繫閉為洗沐梳髮若有為信優婆塞遇病被繫閉與洗浴或為強力者所執無犯無犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏七十

尔時迦婆在舍衛國祇樹給孤獨園時有伽羅旃陀輸那比丘居是出家外道女姉時彼比丘居使此外道妹香塗摩身諸居士見皆共嗤笑言此

比丘尼無有慙愧犯梵行外自稱言
我知正法如有何正法使外道妹
香塗摩身如姪女賊女無異諸比丘
尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒
知慙愧者呵責伽羅旃陀輸那比丘
尼言汝云何乃使外道妹香塗摩身耶
呵責已即白諸比丘諸比丘往白世
尊世尊以此因緣集比丘僧呵責伽
羅旃陀輸那比丘尼言汝所為非非威
儀非沙門法非淨行非隨順行所不
應為云何比丘尼乃使外道妹香塗
摩身以無數方便呵責已告諸比丘
此比丘尼多種有漏處寂初犯戒自
今已去與比丘尼結戒集十句義乃
至正法久住欲說戒者當如是說若
比丘尼使外道女香塗摩身波逸提
比丘尼義如上彼比丘尼使外道女
香塗摩身者波逸提比丘突吉羅式
又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為
犯不犯者或時有如是病或為強力
者所執無犯無犯者寂初未制戒癡
狂心乱痛惱所纏一百七十八
波逸提法業
尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨

園舍時六群比丘尼乞酥而食時諸居士見皆共譏嫌言此比丘尼不知慙愧乞求無厭外自稱言我知正法如是有何正法乞酥而食如賊女姪女無異時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責六群比丘尼言汝云何乞酥而食耶呵責已即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼乞酥而食耶以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處寂初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼乞酥而食犯應懺可呵法應向餘比丘尼說言大姉我犯可呵法所不應為今向大姉悔過是法名悔過法如是世尊與比丘尼結戒彼有疑不敢為病者乞自身病亦不敢乞他為乞復不敢食佛言自今已去聽自病乞為病者乞他為乞得食自今已去當如是結戒若比丘

尼不病乞酥食者犯應懺悔可呵法
應向餘比丘尼說言大師我犯可呵
法所不應為我今向大師懺悔是名
悔過法比丘尼義如上彼比丘尼無
病而乞酥食一咽一波羅提提舍尼
比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼
突吉羅是謂為犯不犯者為已病乞
為病者乞或為他他為已或不乞而
自得無犯無犯者寂初未制戒癡狂
心亂痛惱所纏一

乞油若蜜若黑石蜜若乳若酪若魚
若肉如乞酥無異

上四求比丘式叉摩那沙
弥沙弥尼突吉羅下四戒

比丘波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉
羅下求應戒與大伽藍無異故不出耳

四分律卷第三十

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

毗奈耶三藏佛陀耶舍共坐佛念等譯

受戒捷度之一

我曾聞有作如是說古昔有王軍初
出世名大人衆所舉時王有太子名
善王善王有太子名樓夷樓夷王有
子名曰齊齊王有子名曰頂生頂生
王有子名遮羅遮羅王有子名跋遮
羅跋遮羅王有子名微微王有子名
微麟陀羅微麟陀羅王有子名鞞醯
梨肆鞞醯梨肆王有子名舍迦陀舍
迦陀王有子名樓脂樓脂王有子名
修樓脂修樓脂王有子名波羅邨波
羅邨王有子名摩訶波羅邨摩訶波
羅邨王有子名貴舍貴舍王有子名
摩訶貴舍摩訶貴舍王有子名善現
善現王有子名大善現大善現王有
子名无憂无憂王有子名光明光明
王有子名梨邨梨邨王有子名弥羅
弥羅王有子名末羅末羅王有子名
精進力精進力王有子名牢車牢車
王有子名十車十車王有子名百車
百車王有子名堅弓堅弓王有子名

十弓十弓王有子名百弓百弓王有子名能師子能師子王有子名真闍徒真闍王次第已來有十轉輪聖王種族一名伽光支二名多樓毗帝三名阿濕卑四名軋陀羅五名伽陵迦六名瞻鞞七名拘羅婆八名般闍羅九名弥悉梨十名懿師摩伽光支次第相承五王多樓毗帝次第五王阿濕卑七王軋陀羅八王伽陵迦九王瞻鞞十四王拘羅婆三十一王般闍羅三十二王弥悉梨次第八万四千王懿師摩王次第百王從懿師摩王後有王名大善生大善生王有子名懿師摩懿師摩王有子名憂羅陀憂羅陀有子名瞿羅瞿羅有子名尼浮羅尼浮羅有子名師子頰師子頰有子名悅頭檀悅頭檀有子名菩薩菩薩有子名羅睺羅北方國界雪山側釋種子生處豪族父母真正衆相具足適生已時諸相師婆羅門皆共占相記言大王此兒有三十二大人之相有此相者必趣二道終元差錯若又出家當為刹利水澆頂轉輪聖王

能勝一切主四天下名為法王為衆生故而作自在七寶具足所謂七寶者一輪寶二象寶三馬寶四珠寶五玉女寶六主藏臣寶七典兵寶有千子滿足雄猛勇健能却衆敵從海內諸地不加刀杖自以已力正法治化无所畏懼而行王事所為自在不為怯弱若當出家入非家者當成无上正真等正覺明行足為善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊彼於魔衆梵衆沙門婆羅門衆天及人衆自身作證而自娛樂與衆生說法上善中善下善有義味具足開現梵行時摩竭王游沙洛慮邊國遣人處處衛邏時王聞邏人所說北方國界雪山側有釋種子生處衆族父母真正有三十二大人之相相師占相如上所說時邏人往至王所白王言大王當知北方國界雪山側有釋種子生處衆族父母真正如上所說王今宜設方便除去彼人若不尔者恐後必為王作害亡國失土將由此起王報言何得除去若彼

不出家者當為刹帝利水澆頂轉輪
聖王七寶具足領四天下所為自在
元所怯弱我當臣屬給使設當出家
學道者必成无上至真等正覺為人
說法上中下言悉善我當為其作弟
子尔時菩薩漸漸長大諸根具足於
閑靜處作是念今觀此世間甚為苦
惱有生有老有病有死死此生彼以
此身故不盡苦際如是苦身何可得
盡時菩薩年少髮紺青色顏貌殊特
年壯盛時心不樂欲父母愁憂涕泣
不欲令出家學道時菩薩強違父母
輒自剃鬚髮著袈裟捨家入非家尔
時菩薩漸漸遊行從摩竭國界徃至
羅閱城於彼止宿明日清旦著袈裟
持鉢入羅閱城乞食顏貌端正屈申
俯仰行步庠序視前直進不左右顧
眄著衣持鉢入羅閱城乞食時摩竭
王在高樓上諸臣前後圍遶王遙見
菩薩入城乞食屈申俯仰行步庠序
視前直進不左右顧眄見已即向諸
大臣以偈讚曰

汝等觀彼客聖行為最勝相好甚嚴好

非是下賤人諦視不顧眴視地而前進
王即遣信問比丘欲所詣王所遣使人
隨逐比丘後比丘欲所至造詣何所宿
家家遍乞已諸根寂然定鉢飯速滿已
志意常悅豫時乞食得已聖還出城住
山名班荼婆當於彼止宿已知彼宿處
一便在邊住一使速還返白王如是事
大王此比丘今宿班荼山坐卧如師子
如虎在於山王聞彼使言即嚴好衆乘
衆人共尋從即往札菩薩到彼問訊已
却在一面坐共相問訊已復作如是說
今觀年盛壯衆行其清淨應乘此大乘
群臣侍從好顏貌甚端正必從利利生
我今與汝對願說所生處有國大王治
今在雪山北父姓名為曰生處名釋迦
財寶技術具父母俱真正捨彼行學道
不樂處五欲觀欲多衆惱出離永安隱
要求滅欲處是我心所樂
時王語太子言今可於此住當分半
國相與菩薩報言我不從此語時王
復重語言汝可作大王我今舉國一
切所有及脫此寶冠相與可居王位
治化我當為臣時菩薩報言我捨轉

輪王位出家學道豈可貪於邊國王位而處俗耶王今當知猶如有人曾見大海水後見牛迹水豈可生涂著心此亦如是豈可捨轉輪王位習粟散小王位此事不然時王前白言若成无上道者先詣羅閱城與我相見菩薩報言可尔尔時王即從座起禮菩薩足遶三匝而去時有人名阿藍迦藍於衆人中為師首與諸弟子說不用處定時菩薩至阿藍迦藍所問言汝今以何等法與諸弟子說令得證報言瞿曇我與諸弟子說不用處定令其得證時菩薩便作是念阿藍迦藍而无有信我今有信阿藍迦藍无有精進我今有精進藍无智慧我有智慧藍今以此法得證而况我不靜坐思惟以證智慧我今寧可勤精進證此法耶彼即勤精進不久得證此法時菩薩得證已往阿藍迦藍所語言汝但證此不用處定為人說耶報言我正有此法更无有餘菩薩報言我亦證此不用處定而不為人說阿藍迦藍問言瞿曇汝正有此不用

處定而不為人說耶我亦證不用處
 定為人說瞿曇如我所知汝亦知之
 汝所知者我亦知之汝似我我似汝
 瞿曇寧可共知僧事耶時阿藍迦藍
 極生歡喜恭敬心承事菩薩以之為
 正正與我等時菩薩復作是念此不
 用處定非息滅非去欲非滅盡非休
 息非成等正覺非沙門非得涅槃永
 寂之處不樂此法便捨阿藍迦藍而
 去更求勝法時有鬍頭藍子處大眾
 中而為師首其師命終後教師諸弟
 子與說有想无想定時菩薩往鬍頭
 藍子所問言汝師以何等法教諸弟
 子報言我師以有想无想定教諸弟
 子時菩薩念言藍今无信而我有信
 藍無精進我有精進藍无智慧我有
 智慧藍證此法而為人說况我不證
 此法我今寧可勤精進證此法即勤
 精進不久得證此法時菩薩往至鬍
 頭藍弗所問言汝正有此有想无想
 定更有餘法耶報言瞿曇我正有此
 法更無餘法菩薩報言我亦證此有
 想无想定彼問菩薩言汝正有此有

想無想定耶我師藍亦有此有想无
想定作證我師知者汝亦知之汝所
知者藍亦知之汝似藍藍似汝瞿曇
今可共知僧事時轉頭藍子極發歡
喜心承事菩薩推著師處而師事之
今時菩薩復作是念我觀此有想无
想定處非息滅非无欲非休息非滅
盡非沙門非淫脬永寂之處不樂此
法便捨轉頭藍子而去更求勝法時
菩薩更求勝法者即無上休息法也
從摩竭界遊化南至象頭山詣鬱毗
羅大將村中見一淨地平正嚴好甚
可娛樂生草柔軟悉皆右旋浴池清
涼流水清淨園林茂好周遍觀之左
右村落人民衆多見已便生念言夫
為族姓子欲求斷結處此是好處我
今求斷結處此處即是我今寧可於
此處坐而斷結使時有五人追逐菩
薩念言若菩薩成道當與我等說法
今時鬱鞞羅有四女一名婆羅二名
鬱婆羅三名孫陀羅四名金婆伽羅
皆繫心菩薩所若使菩薩出家學道
我等當為弟子若菩薩不出家學道

在家習俗者我等為妻妾時菩薩即於彼處六年苦行雖今猶不證增上聖智勝法今時菩薩自念昔在父王田上坐閻浮樹下除去欲心惡不善法有覺有觀喜樂一心遊戲初禪時菩薩復作是念頗有如此道可從得盡苦原耶復作是念如此道能盡苦原時菩薩即以精進力修習此智從此道得盡苦原時菩薩復作是念頗因欲不善法得樂法不復作是念不由欲不善法得樂法復作是念頗有習无欲捨不善法得樂法耶然我不由此自苦身得樂法我今寧可食少飯麴得充氣力耶今時菩薩於異時食少飯麴得充氣力時菩薩食少食時五人各各默捨而去自相謂言此瞿曇沙門狂惑失道豈有真實道耶時菩薩氣力已充復詣尼連禪水側入水洗浴身已出水上岸往菩提樹下時去樹不遠有一人刈草名曰吉安菩薩前至以人所語言我今須草見惠少多吉安報曰其善不為愛惜即授草與菩薩菩薩持草更詣一吉安

祥樹下自敷而坐直身正意繫念在前時菩薩除欲愛惡不善法有覺有觀喜樂一心遊戲初禪是謂菩薩寂初得勝善法何以故由繫意專念不放逸故時菩薩除有覺有觀得內信喜樂一心念无覺无觀遊戲二禪是謂菩薩得此二勝善法何以故由繫意專念不放逸故時菩薩除去喜身受快樂得聖智所見護念樂遊戲三禪是謂菩薩得三勝法何以故由繫意專念不放逸故時菩薩已捨苦樂先去憂喜无苦無樂護念清淨遊戲四禪是謂菩薩得此四勝法何以故由繫意專念不放逸故時菩薩得此定意諸結使除盡清淨無瑕穢所行柔軟住堅固處證宿命智自識宿命一生二生三生四生五生十生二十生三十生四十生五十生百生千生百千生無數百生無數千生無數百千生劫成劫敗無數劫成無數劫敗無數劫成敗我曾生某處字某姓某如是生食如是食壽命如是壽命限齊如是住世長短如是受如是苦樂從

彼終生彼從彼終復生彼從彼終生此如是相貌識無數宿命事時菩薩於初夜得此初明无明盡明生闇盡光生所謂宿命通證何以故由精進不放逸故時菩薩復以三昧定意清淨無瑕无結使衆垢已盡所行柔軟住堅固處知衆生生者死者以清淨天眼觀見衆生生者死者善色惡色善趣惡趣若貴若賤隨衆生所造行皆悉知之即自察知此衆生身行惡口行惡意行惡邪見誹謗賢聖造邪見業報身壞命終墮地獄畜生餓鬼中復觀衆生身行善口行善意行善正見不誹謗賢聖造正見業報身壞命終生天上人中如是天眼清淨觀見衆生生者死者隨所造行是謂菩薩中夜得此第二明无明盡明生闇盡光生是謂見衆生天眼智何以故由精進不放逸故時菩薩得如是清淨定意諸結除盡清淨無瑕所行柔軟所住堅固得漏盡智而現在前心緣漏盡智如實諦知苦知苦集知苦盡知苦盡向道以得聖諦如實知之

如實知漏知漏集漏盡向道如實知
之彼作如是知如是觀於欲漏意解
脫有漏意解脫无明漏意解脫已解脫
得解脫智我生已盡梵行已立所作已
辦更不復受生是謂菩薩後夜獲此
三明無明盡明生闇盡光生是謂漏
盡智何以故由如來至真等正覺發
起此智得无尋解脫故尔時世尊於
彼處盡一切漏除一切結使即於菩
提樹下結加趺坐七日不動受解脫
樂尔時世尊過七日已從定意起於
七日中未有所食時有二賈客兄弟
二人一名小二名優波離將五百乘
車載財寶去菩提樹不遠而過時樹
神為信於佛曾與此二賈客舊知識
欲令彼得度即往至賈人所語言汝
等知不釋迦文佛如來等正覺於七
日中具足諸法於七日中未有所食
汝等可以蜜麩奉獻如來令汝等晨
夜得利善安隱快樂尔時兄弟二人
聞樹神語已歡喜即時蜜麩往詣道
樹遙見如來顏貌殊異諸根寂定寂
上調伏如被調象无有卒暴如水澄

靜無有塵穢見已發歡喜心於如來
所前至佛所頭面礼足在一面立時
二人白世尊言今奉獻蜜麩慈愍納
受時世尊復作如是念今此二人奉獻
蜜麩當以何器受之復作是言過去
諸佛如來至真等正覺以何物受食
諸佛世尊不以手受食也時四天王
立在左右知佛所念徃至四方各各
人取一石鉢奉上世尊白言願以此
鉢受彼賈人麩蜜時世尊慈愍故即
受四天王鉢令合為一受彼賈人麩
蜜受彼賈人麩蜜已以此勸喻而開
化之即呪願言

所為布施者必獲其利義若為樂故施
後必得安樂

汝等賈人今可歸依佛歸依法即受
佛教言大德我今歸依佛歸依法是
為優婆塞中家初受二歸依是賈客
兄弟二人為首時二賈人白佛言我
今從此欲還本生處若至彼間當云
何作福伺所礼敬供養時世尊知彼
至意即與跋伽語言汝等持此徃彼
作福礼敬供養時賈人雖得跋伽不

能至心供養言此賤小世人所賤除
棄之法云何世尊持與我等供養時
世尊知賈人心中所念即語賈人言
汝等莫於如來賤小所生毛髮許懈
慢心亦莫言世人所賤云何如來使
我供養賈人當知普天世界魔衆梵
衆沙門婆羅門衆天及人於如來賤
小與供養恭敬令一切諸天世人魔
衆梵衆及沙門婆羅門衆得其功德
不可稱計賈人白佛言設供養此賤
小有何證驗佛告賈人言過去久遠
世時有王名曰勝怨統領閼浮提小
時閼浮提內米穀豐熟人民熾盛土
地極樂有八万四千城郭有五十五
億村有六万小國土時勝怨王所住
治城名蓮花東西十二由旬南北七
由旬土地豐熟米穀平賤人民熾盛
國土安樂園林茂盛城塹牢固浴池
清涼衆事具足街陌相當賈人當知
時王勝怨有婆羅門為大臣名曰提
閼浮婆提是王少小周旋極相親厚
後於異時王即分半國與此大臣時
彼大臣所得國分即於中更起城郭

東西長十二由旬南北廣七由旬米穀豐賤人民熾盛國土安樂園林茂盛城塹牢固浴池清涼衆事具足街陌相當城名提婆跋提勝彼蓮花城邑賈人當知其王无有繼嗣以无嗣故向諸神祀泉流山原河水浴池滿善神寶善神日月帝釋梵天火神風神水神魔醯首羅神園神林神市神四微巷神鬼子母城神天祀福神祀所在求請願生男兒於異時王第一夫人懷妊婦人有三種智慧如實不虛一自知有娠二自知從某甲許得三知男子有愛心於我時彼夫人徃白王言大王當知我今懷妊王報言大善即勅左右供給供養第一飲食衣服卧具一切所須皆加一倍至十月滿已生一男兒端正无比世之希有始生在地無人扶持自行七步而說此言我於天上世間宮上取尊我當度一切衆生生老病死苦即号曰定光菩薩賈人當知今時國王即命婆羅門中善明相法者告言汝等當知我夫人生一男兒顏貌端正世之希

有始生出胎无人扶持自行七步而說此言我於天上世間最上最尊能度一切衆生生老病死苦汝等善明相法與我占相時相師白王言願王出此兒今我等相之王即自入宮抱兒出見之令相諸相師相已白王言王生此兒有大威神有大功德福願具足若此王子在家者應作刹利水澆頂轉輪王七寶具足領四天下千子滿足勇健雄猛能却衆敵以法治化不加刀杖若出家者成如來至真等正覺明行足為善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊天及人魔若魔天梵天沙門婆羅門身自作證而自遊戲彼當說法上善中善下善有義有味具足修梵行賈人當知余時王賞賜婆羅門已老四乳母扶侍瞻視定光菩薩一者肢節乳母二者洗浴乳母三者與乳乳母四者遊戲乳母肢節乳母者抱持案摩支節迴戾令政洗浴乳母者洗身浣濯衣服與乳乳母者隨時與乳遊戲乳母者諸童子等衆象乘馬乘車乘輿諸雜

寶器樂器轉機開作如是種種供養之具供養娛樂定光菩薩擎孔雀蓋從之買人當知定光菩薩年向八歲九歲時王教菩薩學種種技術書算數印畫戲笑歌儻鼓弦乘象乘馬乘車射御搏力一切技術无不貫練買人當知定光轉年至十五十六時王即為設三時殿冬夏春給二万婢女使娛樂之與作園池縱廣二十由旬現閻浮提一切華樹果樹香樹諸奇異樹盡殖之於園買人當知首陀會天日來侍衛作是念言今菩薩在家已久我今寧可為作厭離菩薩得厭離已早得出家剃除鬚髮著袈裟修无上道耶伺菩薩入後園時即往化作四人一者老者二者病三者死四者出家作沙門時菩薩見此四人已極懷愁憂厭患世苦觀世如有何可貪買人當知今時菩薩得厭離已即日出家即日成无上道買人當知定光如來至真等正覺遍觀一切未見有應度可為轉無上法輪者時定光如來去提婆跋提城不遠化作一大城

高廣妙好懸繒幢幡慶慶剋鏤作衆
鳥獸形周匝淨妙浴池園果勝於提
婆跋提城化作人民類貌形色亦勝
彼國人民使已國人民共與往來交
接為親友賈人當知定光如來觀察
提婆跋提城人民諸根純熟即使化
城忽尔火然時提婆跋提城人見此
已極懷愁憂厭離心生定光如來於
七日之中度六十六部由他人五十
五億聲聞賈人當知尔時定光如來
有大名稱流布十方莫不聞知皆共
稱言定光如來至真等正覺明行足
為善逝世間解无上士調御丈夫天
人師佛世尊普天世界魔若魔天梵
衆沙門婆羅門天及人自身作證而
自娛樂與人說法上中下言悉善有
義有味具足修梵行賈人當知定光
如來凡常身光照一百由旬諸佛世
尊常法光照无量遍攝光照餘光七
尺賈人當知時勝怨王聞王提閭婆
提宮中生一太子福德威神衆相具
足即日出家即日成无上正真等正
覺道名聞遠布皆共稱言定光如來

至真等正覺乃至具足修梵行勝怨
王即遣使往與提闍婆提王相聞知
卿生太子福德威神衆相具足即日
出家即日成道乃至具足修梵行有
大名稱流布十方今可遣來吾欲看
之若卿不遣來者吾當身自往彼時
提闍婆提王聞此使語已即懷愁憂
集諸群臣語言汝等思惟當以何報
作何等方便稱可彼意諸臣答言當
問定光如來隨佛有所言教我等當
順從行之時王提闍婆提與諸群臣
即往定光佛所頭面禮足以此因緣
具白世尊世尊告王言今且止勿懷
愁憂我自當往彼賈人當知時王提
闍婆提自於其國七日供養定光如
來衣服飲食牀卧具病苦醫藥及比
丘僧不令有乏賈人當知定光如來
過七日後與諸比丘人間遊行逕詣
藥山龍王池邊賈人當知此龍王宮
縱廣五百由旬今時定光如來及比
丘僧在彼住止時定光如來放大光
明普照三千大千剎土晝夜不別若
憂鉢鉢頭摩鳩勿頭分陀利華等合

鳥獸不鳴則知是夜若憂鉢諸龍開
及諸衆鳥獸鳴者則知是晝如是經
歷十二年中晝夜不別時勝怨王即
集諸大臣告言自憶昔日有晝有夜
如今何故无晝无夜若憂鉢衆華開
及衆鳥獸鳴則知是晝若花合鳥不
鳴則知是夜為世有非法為我行有
闕汝等有過耶以誠言告我諸臣白
言王亦無咎國无非法我等無過今
定光如來在呵梨陀山龍王宮放大
光明普照三千大千刹土是其威神
令晝夜不別欲知晝夜者花合鳥不鳴
則知是夜若花開鳥鳴者則知是晝
王亦無咎國无非法我亦無過此是
定光如來威神不足畏懼王問左右
臣呵梨陀山龍王宮去此遠近臣白
王言去此不遠可三十里王勅左右
嚴駕羽寶之車今欲往彼札拜定光
如來左右即承教嚴駕羽寶車已前
白王言嚴駕已辦王知是時賈人當
知王即乘車諸臣侍從詣呵梨陀山
龍王宮所到已齊不乘車處下車步
進前三龍王宮賈人當知時王遙見

定光如來顏色端正諸根寂定見已發歡喜心即前至定光佛所頭面礼足已在一面坐時世尊漸與王說微妙法勸令歡喜時王聞佛說微妙法勸令歡喜已前白佛言如來今正是時應入蓮花城時定光如來默然受王請時勝怨王知佛默然受請已便從座起頭面礼足而去還至國界告勅人民汝等從此蓮花城至藥山掘地至腰以杵搗令堅以香汁灑地左右道側種種殖種種花道側作欄楯然好油燈安置其上作四寶香爐金銀琉璃頗梨時諸人民受王教今已如上所說時王即集大臣告言汝等莊嚴此蓮花大城除去糞土石沙穢惡以好細土泥塗其地懸繒幡蓋燒種種好香復敷種種蓮蔓以種種好花布散其地時諸臣即受王教如勅莊嚴時勝怨王復告諸大臣告下國土人民莫使有賣香花者若有賣者莫使有買者若有賣買者當重罰何以故我自欲供養定光如來至真等正覺故今時彼國有一大臣婆羅門名曰杞

施多饒財寶真珠虎珀車渠馬瑙水
精金銀琉璃珍奇異寶不可稱計時
彼婆羅門十二年中祠祀若彼祠祀
衆中有第一多智慧者當以金鉢盛
滿銀粟或以銀鉢盛滿金粟并金澡
瓶極妙好蓋履屣及二張好氍毹寶
雜廁杖并莊嚴端正好女名曰蘇羅
婆提與之時彼祠祀衆中第一上座
大婆羅門是王大臣有十二醜暗矮
凸背瘦黃色黃頭眼青鋸齒齒黑手
脚曲戾身不與人等凸體賈人當知
彼祀施婆羅門作是念今此上座有
十二醜復是王臣云何以我寶物并
女與此人耶復作此念我今寧可更延
祠曰若更有端正聰明智慧婆羅門
者我當與之賈人當知雪山南有一
仙人名曰珍寶少欲樂閑心无所貪
修習禪定獲五神通教授五百梵志
使令誦習時五通仙人有第一弟子
名曰弥却父母真正七出清淨亦復
教授五百弟子賈人當知時弟子弥
却往至珍寶仙人所自言我所學者
已達當更學何等時彼珍寶仙人即

更自造經書一切婆羅門所不能知
造已告弟子言汝可誦習之此書諸
沙門婆羅門所無有者設誦習者於
諸婆羅門中可得取勝第一賈人當
知今時彼弟子即學習此書誦利已
往至珍寶仙人所自言所學已訖當
受習何等師告言汝若誦竟夫為弟
子應報師恩汝今當報即問言云何
當報師恩師報言須五百金錢時弥
却聞師語已將五百弟子雪山南人
間遊行從國至國從村至村漸至蓮
花城聞諸人言耶若達婆羅門十二
年中祠祀天神若有聰明第一者當
以金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟并金澡
瓶及好蓋極好氈七寶雜廁杖莊嚴
蘇羅婆提端正好女與之我今寧可
入彼衆中或能得彼五百金錢賈人
當知弥却即入彼衆中當入時有大
威神光明時耶若達婆羅門作是念
此人來入祠祀有大威神光明今必
當移上座去以此摩納安置其處若
此摩納得上座處坐者汝等當如我
所作皆共高聲稱善作衆文樂讚花

燒香恭敬札事時諸人等即受教言
可尔當如教為之時弥却摩納入彼
衆已從下而問汝等誦何等經書誦
得幾許隨所誦多少者報言我誦尔
許於摩納所誦百倍万倍巨億万倍
不可為比不如摩納次問二三人乃
至百千人汝等誦何等知何經書所
誦得幾許隨所誦報言我等誦尔所
於摩納所誦百倍万倍巨億万倍不
相為比次問第一上座汝知何經書
誦得幾許其人隨所誦多少報言我
誦尔所弥却摩納復勝於彼時弥却
摩納語言我所誦知者出過汝上即
語其人言汝去我坐汝處上座報言
汝莫使我移我設於此得好供養及
金寶兩倍與汝弥却摩納報言正使
滿闍浮提七寶與我者我終不取汝
但移去何以故我有此法應坐此座
賈人當知時彼弥却摩納移彼上座
即自坐之當移坐時地六種震動即
共高聲稱善作衆伎樂花香供養賈
人當知彼耶若達極懷歡喜自慶无
量金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟金蓋七

寶廟杖金銀潑灑極妙好豔莊嚴好女
至弥却摩納前白言雅願受此衆寶
物并受此好女弥却報言我不須是
即問言欲須何等報信我須五百金
錢即以五百金錢與之賈人當知時
弥却摩納取此五百金錢已從坐起
而去時蘇羅婆提女亦隨而去時弥
却摩納還願語女言汝何故隨我後
行女報言父母遣我與君作妻弥却
摩納報言我今修梵行不須汝若有
愛欲者乃須汝耳時彼女即還入父
園中國中有清淨浴池池中有七莖
蓮花五花共一莖香氣芬馥花色殊
妙復有二花共一莖其香色殊妙見已
便生此念我今觀此花極為妙好我
今寧可採此花與弥却摩納令心喜
悅即採花置水瓶中出園外遍求弥
却摩納時弥却摩納還入鉢摩大國
見國內人民掃除道路除去不淨以
好土填治平正以花布地香汁灑之
懸繒幡蓋敷好氍毹見已問城中行
人言今觀此城嚴好乃余為用歲節
為用是相吉日而修治如是耶行人

報言今定光佛當來入城以此故修治如是弥却摩納心念言我今宜可以五百金錢買好花鬘好香好伎樂幢幡好蓋先當持用供養定光如來後當更與師求財即於彼鉢摩國所可求買者皆不可得何以故勝怨王制重故時蘇羅婆提女遙見弥却摩納來語言年少何故行步速疾汝有所須耶即報女言我須好花問言摩納用花作何等報言我欲作佛種无上根栽其女問言此花已萎枯色變不可復種云何由此作佛種无上根栽摩納報女言此田良美正使此花萎枯色變種子焦爛種之故生耳其女報言汝可取此花去作佛種無上根栽摩納報言若受我價賣與我者我當取之其女報言摩納何以惜我財物我父名耶若達自多饒財寶摩納欲買花者與我作要擔所生之慶常與我作夫耶摩納報言我行菩薩道一切无所愛惜有人乞者乃至骨肉不惜唯除父母但恐汝常與我作寺其女報言汝所生之慶必有大威神

我亦有威神欲以我施隨汝與之時以五百金錢買五莖蓮花餘二莖花與彌却摩納言此是我花寄汝以上定光如來何以故願與汝所生之處常不相離賣人當知今時彌却摩納得此七花已極懷歡喜不能自勝即詣城東門當念之時不可數億千衆生皆持花香懸繒幡蓋作衆伎樂待定光如來時彌却摩納欲前散花而不能得前即還問勝怨王言汝以何故修治城內為用歲節會日為用星宿吉日而作莊嚴國土妙好乃今耶時王報言今有定光如來當入城是故治之耳摩納問王言云何得知如來三十二相耶王報言諸婆羅門書識所記是故知之耳摩納報言若今者我誦此書明知是事王言汝若審知者先可往瞻三十二相然後我當見之賣人當知今時摩納聞王語已歡喜不能自勝即往城東門外時衆多人民見摩納來歡喜皆與開道何以故承王命故賣人當知時摩納還見如來心中歡喜即以七莖花散定光如

來上佛以威神即於空中化作花蓋
廣十二由旬莖在上葉在下香氣芬
馥普覆其國无不周遍視之無狀佛
所遊行花蓋隨從時城中人民男女
盡脫新衣敷地時摩納所披二鹿皮
衣脫一敷地時城中人捉此皮衣擲
棄時摩納心自念言定光如來不見
慙念時定光如來即知彼心所念化
地作泥无人能敷衣置上者賈人當
知摩納復作是念城內人愚癡无所
分別所應敷處不敷即持鹿皮衣敷
彼泥中然不奄泥賈人當知摩納疑
五百歲常壽未曾解摩納即問如來
不審世尊能蹈我疑上過耶報言能
摩納即解毳毼以布泥上心發願言
若今定光如來不授我別者我當於
此處形枯命終終不起也時定光如
來知此摩納至心宿殖善根眾德具
足以左足蹈疑上而過語言摩納汝
還起汝於當來无数阿僧祇劫号釋
迦文如來至真等正覺明行足為善
逝世間解无上士調御丈夫天人師
佛世尊聞此別已即踊在空中去地

七多羅樹跋猶布地如故賈人當知
時定光如來至真等正覺右頤猶如
大象王告諸比丘汝等莫以足蹈摩
納跋上何以故此是菩薩跋一切聲
聞辟支佛所不應蹈上時數千巨億
万人皆散花燒香供養其跋賈人當
知時勝怨王大臣十二醜者聞定光
如來授摩納別号尋往至勝怨王所
白言我能堪任二万歲中供養定光
如來及衆僧衣被飲食牀卧具病瘦
醫藥王報婆羅門言汝意快哉宜知
是時時此婆羅門於二万歲中供養
定光如來及比丘僧衣服飲食牀卧
具病瘦醫藥已發此願言我今二万
歲中供養定光如來及比丘僧衣服
飲食牀卧具病瘦醫藥然摩納移我
坐處坐棄我供養毀我名譽緣此福
報因緣在在生處常當毀辱此人乃
至成道終不相捨離賈人當知今時
耶若達婆羅門者豈異人乎莫作異
觀今執杖釋種是今時蘇羅婆提女
者豈異人乎今釋女瞿夷是今時勝
怨王大臣十二醜婆羅門者豈異人

乎莫作異觀今提婆達身是尔時珍
寶仙人者豈異人乎莫作異觀今彌
勒菩薩是尔時彌却摩納者豈異人
乎莫作異觀今我身是賈人當知學
菩薩道能供養尔後者必成无上道
以佛眼觀天下无不入無餘涅槃界
而般涅槃况復無欲无瞋恚无癡施
中第一為福最尊受取中第一而无
報應也尔時賈人兄弟二人即從座
起復道而去

尔時世尊食賈人麤糲已即於樹下
結加趺坐七日不動遊解脫三昧而
自娛樂七日已從三昧起由食麤糲
故身内風動所以名閻浮提地者樹
名閻浮提去彼不遠有呵梨勒樹彼
樹神為信於佛即取呵梨勒果來奉
世尊頭面作礼已在一面立樹神白
佛言世尊由食麤糲故身内風動願
今可食此果亦可當食兼以為樂得
除内風時世尊慈愍彼故即便受之
告言汝今歸依佛歸依法答言如是
即歸依佛歸依法諸神受歸依者呵
梨勒樹神寂初尔時世尊食呵梨勒

果已於樹下結加趺坐七日思惟不動遊解脫三昧而自娛樂七日後從三昧起到時著衣持鉢入鬱鞞羅村乞食漸至鬱鞞羅村婆羅門舍中庭默然而住婆羅門見世尊默然住發歡喜心即出食施與世尊世尊慈愍故即受彼食告言汝今歸依佛歸依法答言如是世尊我今歸依佛歸依法時世尊受此婆羅門食已更詣一離婆邨樹下七日中結加趺坐思惟不動遊解脫三昧而自娛樂時世尊七日後從三昧起到時著衣持鉢入鬱鞞羅村乞食漸至鬱鞞羅婆羅門舍中庭默然而住時彼婆羅門婦是蘇闍羅大將女見如來中庭默然而住見已發歡喜心即出食施與世尊世尊慈愍彼故即受其食食已告言汝今歸依佛歸依法答言如是我今歸依佛歸依法諸優婆夷受歸依佛歸依法者此鬱鞞羅婦蘇闍羅大將女優婆夷為最初今時世尊食彼食已即還詣離婆邨樹下七日結加趺坐思惟不動遊解脫三昧而自娛樂時

世尊七日後到時著衣持鉢入鬱鞞
羅村乞食漸次至鬱鞞羅婆羅門舍
中庭默然而住時鬱鞞羅婆羅門男
女見如來已發歡喜心即出食施如
來慈愍彼故即受其食食已告言汝
等今歸依佛歸依法答言我等今
歸依佛歸依法時世尊食彼食已即
詣文麟樹文麟水文麟龍王宮到彼
已結加趺坐七日思惟不動遊解脫
三昧而自娛樂尔時七日天大雨極
寒文麟龍王自出其宮以身遠佛頭
蔭佛上而白佛言不寒不熱耶不為
風飄日曝不為蚊蟲所觸燒耶尔時
七日後雨止清明時龍王已見雨止
清明還解身不復遶佛即化作一年
少婆羅門在如來前合掌踰跪礼如
來足時世尊七日後從三昧起即以
此偈而讚曰

離欲歡喜樂 觀察法亦樂 世間无患樂
不燒於界生 世間无欲樂 越度於欲界
能伏我慢者 此寂第一樂

尔時文麟龍王前白佛言我所以身
遠如來頭蔭如來者不欲燒觸如來

但恐如來身為寒熱風飄日曝蚊蝱所燒以是故遠佛身頭蔭其上耳佛告龍三汝今歸依佛法答言如是我今歸依佛法是謂畜生中受二歸依龍王為首今時世尊遊文麟龍王樹下住已便往詣阿踰波羅尼拘律樹下到已敷坐具結加趺坐作是念言我今已獲此法甚深難解難知永寂休息微妙寂上智者能知非愚者所習衆生異見異忍異欲異命依於異見樂於標窟衆生以是樂於標窟故於緣起法甚深難解復有甚深難解處滅諸欲愛盡涅槃是處亦難見故我今欲說法餘人不知則於我唐勞疲苦耳今時世尊說此二偈非先所聞亦未曾說

我成道極難為在標窟說貪患愚癡者不能入此法逆流迴生死深妙甚難解著欲无所見愚癡身所覆四分律卷第三十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

姚秦別藏三藏佛陀耶舍共注佛念等譯

受戒捷度之二

尔時世尊作是思惟已默然而不說法時梵天王於梵天上遙知如來心中所念已念世間大敗壞如來今日獲此妙法云何默然而住令世間不聞耶尔時梵天如力士屈申臂須從彼而來到如來前頭面礼已在一面立白世尊言唯願如來說法唯願善逝說法世間衆生亦有垢薄智慧聰明易度者能滅不善法成就善法尔時世尊告梵天王如是如是梵王如汝所言我向者在閑靜處而生此念言我今已獲此法此法甚深難知難解永寂休息微妙寂上賢聖所知非愚者所習衆生異見異忍異欲異命依於異見樂於憊處衆生以是樂於憊處故於緣起法甚深難解復有其深難解處滅諸欲愛盡涅槃是處亦難見故我今欲說法餘人不知則於我唐勞疲苦耳時世尊曾見有此二偈非先所聞亦未曾說

我成道極難為在極密說貪惡心難解
不能入此法逆流迴生死深妙其難解
者欲无所見愚闇身所覆

是故梵天我默然而不說法今時梵
天復白佛言世間大敗壞今如來獲
此正法云何默然不說令世間不聞
耶唯願世尊時演正法流布於世世
間亦有垢薄聰明衆生易度者能滅
不善法成就善法今時梵天說此語
已復說偈言

摩竭難垢穢而佛從中生願開甘露門
為衆生說法

今時世尊受梵天勸請已即以佛眼
觀察世間衆生世間生世間長有少
垢有多垢利根鈍根有易度有難度
最後世罪能滅不善法成就善法猶
如憂鉢池鉢頭拘牟頭池分陀利
池憂鉢鉢頭拘牟頭分陀利華有初
出地未出水或有已出地與水齊或
有出水塵水不著如來亦復如是以
佛眼觀世間衆生世間生世間長少
垢多垢利根鈍根易度難度具後世
罪能滅不善法成就善法今時世尊

即與梵天而說此偈

四分律卷第三十二

第三級 八二

梵天我告汝 今開甘露門 諸聞者信受
不為燒故說 梵天微妙法 半足所得法
余時梵天知世尊受勸請已 礼世尊
足右遶三匝而去 即沒不現 尔時世
尊復作是念 我今當先與誰說法 聞
便即解即念阿蘭迦蘭垢薄利根聰
明有智 我今寧可先與說法 念已復
更智生今阿蘭迦蘭命終已經七日
亦有諸天來白我言 阿蘭迦蘭命終
來七日時候 作是念言 何其苦哉 汝
有所失 此法極妙 如何不聞 若得聞
者 速疾得解 尔時世尊復作是念 我今
當先與誰說法 速疾得解 念言 鬱頭
藍子垢薄利根聰明有智 我今寧可
先與說法 作是念已 復更智生鬱頭
藍子昨日命終 諸天亦來白我言 鬱
頭藍子昨日命終 涕言 何其苦哉 汝
有所失 此法微妙 如何不聞 若得聞
者 速得解脫

尔時世尊復作是念 我今先當與誰
說法 聞我法者 速得解脫 念言 此五
比丘執事勞苦不避寒暑 侍衛供養

我今寧可先與說法耶時世尊復作
是念五比丘今於何處居止即以天眼
清淨過於天人觀五比丘於波羅捺
國仙人鹿苑中見已即往詣彼仙人
鹿苑所時見優陀耶梵志亦在路行
遙見世尊前白佛言瞿曇諸根寂靜
顏色怡悅汝師是誰為從誰學為學
何法今時世尊以偈報言

一切智為上一切欲愛解自然得解悟
云何從人學我亦无有師亦復无等侶
世間唯一佛澹然常安隱我是世無著
我為世間寂諸天及世人無有與我等
欲於波羅捺轉无上法輪世間皆盲冥
當擊甘露鼓

梵志問言向瞿曇所說我无著寂勝
者願聞其義佛以偈報言

我脫一切結得盡於諸漏我勝諸惡法
優陀我寂勝

今時梵志默然時世尊捨去往仙人
鹿苑所五比丘遙見世尊來各各相
誠勅言此瞿曇沙門行不著路迷荒
失志若來至此汝等莫與言語亦莫
礼敬更別施小座今坐時世尊漸漸

至五比丘所時五比丘不自覺皆起迎礼敬或有為敷座者或有為執鉢者或取水與洗足者時世尊作是念此愚癡人不能堅固其志共作制限而復自壞何以故不堪佛威神故我今寧可即就座而坐五比丘見如來坐已皆稱名汝如來時佛告五比丘言汝等莫稱名汝如來至真等正覺如來威神无量寂勝汝若稱名汝如來長夜受苦無量時五人語言瞿曇汝本所造苦行執持威儀猶不能得上人法神通智見有所增益得自娛樂况今行不著路迷荒失志佛告五人言汝等曾聞我有二言返覆不報來我今已獲甘露當教授汝等汝等能承受我言者如是不久必有所得所以族姓子以信牢固從家捨家為道修无上梵行者於現法中自身作證而自娛樂生分已盡梵行已立所作已辦更不受有比丘出家者不得親近二邊樂習愛欲或自苦行非賢聖法勞疲形神不能有所辦比丘除

此二邊已更有中道眼明智明永寂
休息成神通得等覺成沙門涅槃行
去何名中道眼明智明永寂休息成
神通得等覺成沙門涅槃行此賢聖八
正道正見正業正語正行正命正方
便正念正定是謂中道眼明智明永
寂休息成神通等正覺成沙門涅槃
行四聖諦何謂為聖諦苦聖諦苦集
聖諦苦盡聖諦苦出要聖諦何等為
苦聖諦生苦老苦病苦死苦怨憎會
苦愛別離苦所欲不得苦取要言之
五盛陰苦是謂苦聖諦復次當知苦
聖諦我已知此當修八正道正見正
業正語正行正命正方便正念正定
何等為苦集聖諦緣愛本所生與欲
相應愛樂是謂苦集聖諦復次當滅
此苦集聖諦我已滅作證當修八正
道正見乃至正定去何名苦盡聖諦
彼愛永盡无欲滅捨出要解脫永盡
休息无有繫著是謂苦盡聖諦復次
當以苦盡聖諦為證我已作證當修
八正道正見乃至正定何等是苦出
要聖諦此賢聖八正道正見乃至正

定是謂苦出要聖諦復次當修此苦

出要聖諦此苦出要聖諦我已修此

苦聖諦本未聞法智生眼生覺生明

生通生慧生得證復次當知此苦聖

諦本所未聞法智生乃至慧生復次

我已知苦聖諦本未聞法智生眼生

覺生明生通生慧生是謂苦聖諦此

苦集聖諦本未聞法智生眼生覺生

明生通生慧生復次當滅此苦集聖

諦本未聞法智生乃至慧生復次我

已滅此苦集聖諦本未聞法智生乃

至慧生是謂苦集聖諦此苦盡聖諦

本所未聞法智生乃至慧生復次此

苦盡聖諦應作證本未聞法智生乃

至慧生復次此苦盡聖諦我已作證

本未聞法智生乃至慧生此苦出要

聖諦本未聞法智生乃至慧生復次

當修苦出要聖諦本未聞法智生乃

至慧生復次我已修此苦出要聖諦

本未聞法智生乃至慧生是謂四聖

諦若我不修此四聖諦三轉十二行

如實而不知者我今不成无上正真

道然我於四聖諦三轉十二行如實

而知我今成无上正真道而无疑諦
如來說此四聖諦衆中无有覺悟者
如來則為不轉法輪若如來說四聖
諦衆中有覺悟者如來則為轉法輪
沙門婆羅門魔若魔天天及世間人
所不能轉是故當勤方便修四聖諦
苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦出要
聖諦當如是學今時世尊說此法時
五比丘阿若憍陳如諸塵垢盡得法
眼生今時世尊已知阿若憍陳如心
中所得便以此言而讚曰阿若憍陳
如已知阿若憍陳如已知從是已來
名阿若憍陳如時地神聞如來所說
便即相告語今如來至真等正覺於
波羅捺仙人處苑所轉无上法輪本
所未轉沙門婆羅門魔若魔天天及
人不能轉者地神唱聲聞四天王初
利天燄天兜術天化樂天他化天展
轉相告語言今如來至真等正覺於
波羅捺仙人處苑中轉無上法輪沙
門婆羅門魔若魔天天及人所不能
轉今時一念頃頃更聞展轉相告語
聲乃徹梵天今時尊覺阿若憍陳如

見法得法成辦諸法已獲果實前白
佛言我今欲於如來所修梵行佛言
來比丘於我法中快自娛樂修梵行
盡苦原時尊者憍陳如即名出家受
具足戒是謂比丘中初受具足戒阿
若憍陳如為首時尊者阿若憍陳如
前白佛言我今欲入波羅捺城乞食
願聽佛言比丘宜知是時時尊者阿
若憍陳如即從座起頭面礼世尊足
已著衣持鉢入波羅捺城乞食尔時
世尊與尊者阿濕卑摩訶摩男比丘
說法勸令歡喜所謂法者布施持戒
生天之法呵欲不淨有漏繫縛讚歎
出離為樂即於座上諸塵垢盡得法
眼淨見法得法獲果實前白佛言我
等欲於如來所出家修梵行佛言來
比丘於我法中快自娛樂修梵行盡
苦源即名出家受具足戒時阿濕卑
摩訶摩男比丘前白佛言我等欲入
波羅捺城乞食佛言比丘宜知是時時
尊者阿濕卑等即從坐起頭面礼世
尊足已著衣持鉢入波羅捺城乞食時
世尊與尊者摩提婆敷二人說法勸令歡

喜所謂法者布施持戒生天之法
欲不淨有漏繫縛讚歎出離為樂即
於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得
法成辦諸法前白佛言我等欲於如
來所修梵行盡苦源佛言來比丘於
我法中快自娛樂修梵行盡苦源即
名受具足戒時婆提婆教二人前白
佛言我等欲詣波羅捺城乞食佛言宜
知是時時尊者婆提等即從坐起頭
面禮世尊足已著衣持鉢入波羅捺
城乞食時世尊與三人說法二人乞食
二人所得食足六人共食若世尊五
人中與二人說法三人乞食三人所
得食足六人共食今時世尊勸喻五
比丘漸漸教訓令發歡喜心時世尊
食後告五比丘比丘色无我若色是
我者色不增益而我受苦若色是我
者應得自在欲得如是色不用如是
色以色无我故而色增長故受諸苦
亦不能得隨意欲得如是色便得不
用如是色便不得受想行識亦復如
是云何比丘色是常耶色无常耶諸
比丘白佛言世尊色无常佛言若色

无常者是苦是樂耶諸比丘白佛言
世尊色是苦佛言若色無常苦者變
易法汝等云何色是我是彼是彼所
是我所不對曰非也受想行識亦復
如是是故諸比丘一切色過去未來
現在色若內若外若麤若細若好若醜
若遠若近一切色非我非彼非彼所非
我所應作是如實正觀智慧受想行
識亦復如是如是比丘賢聖弟子作
是觀已厭患色已厭患便不著已不
著便得解脫已解脫便得解脫智我
生已盡梵行已立所作已辦更不復
受有受想行識亦復如是今時世尊
說此法時五比丘一切有漏心解脫
得无碍解脫智生今時此世間有六
羅漢五弟子如來至真等正覺為六
今時世尊遊波羅捺國時波羅捺國
有族姓子名耶輸伽父母只有此一
子慈念瞻視不去目前時父母與設
三時殿春夏冬使其子常遊戲其中
五欲娛樂時童子於五欲中極自娛
樂已疲極眠睡眠覺已即觀第一
殿又見諸妓人所執樂器縱橫狼藉

更相荷枕頭髮蓬亂却卧舂曉齒齒
冥語見已恐怖身毛為豎即生厭離
意不欲與會此為苦哉有何可貪即
捨所居殿更詣中殿到彼觀其殿舍
并妓人如前无異倍生恐怖身毛為
豎即生厭離不欲與會此為苦哉有
何可貪即捨去詣第三殿所見亦復
如上倍生恐怖身毛為豎生厭離心
不欲與會亦復如上即還出殿詣尸
佉城門時尸佉門神遙見童子來見
已便生是念此童子來必欲見如來更
无餘道我當開門使去即與開門時
童子出尸佉城門已詣婆羅河側到
已於河岸上解金屐度婆羅河詣仙
人鹿苑所余時世尊在露處經行遙
見童子來即敷座而坐諸佛常法圓
光遍照耶輸伽童子遙見如來顏貌
端正生喜悅心前至世尊所到已白
言我今苦厄无所歸趣願救濟我佛
告童子來此處無為此處无厄此處
安隱欲求永寂无為者欲盡无愛處滅
盡涅槃也余時耶輸伽童子礼世尊
已在一面坐世尊漸與說法勸令發

歡喜心所謂法者布施持戒生天之法
 呵欲不淨讚歎出離為樂即於座上諸
 塵垢盡得法眼淨見法得法成就諸
 法自身得果證前白佛言我欲於如
 來所淨修梵行佛言比丘來於我法
 中快自娛樂修梵行盡苦源時耶輸
 伽即受具足戒第一殿舍宮人妓女
 盡皆聽覺覺已求覓耶輸伽不見往
 至中殿求之亦不見復至第三殿舍
 求索亦復不見時諸宮人妓女往至
 其母所白言大家今者耶輸伽不知
 所在時母即速疾至其父所告言知
 不今不知兒為何所在時父在彼中
 殿前沐浴梳頭速疾綰髮即勑左右
 人言於波羅捺國斷諸巷道自出尸
 佉城門至婆羅河所見子金履在河
 側便作是念我子必當渡河即尋迹
 渡河往仙人座苑中今時如來遇見
 耶輸伽父來即以神力使耶輸伽父
 見佛不見其子至佛所自言大沙門
 頗見我子耶輸伽不佛言汝今且坐
 或當見汝子耶輸伽父念言此大沙
 門甚奇其特乃見慰勞如是也將耶

輸伽父札佛足已在一面坐世尊漸
興說法令發歡喜心呵欲不淨讚歎
出離為樂即於座上諸塵垢盡得法
眼淨見法得法成辦諸法自審得果證
已前白佛言我今歸依佛歸依法歸
依僧唯願世尊聽為優婆塞自今已
去盡形壽不煞生乃至不飲酒是為
軍初優婆塞三自歸耶輸伽父為首
今時世尊與耶輸伽父說法時耶輸
伽身渴盡意解得无導智解脫尔時
世間有七羅漢弟子有六佛為七余
時世尊即攝神足使耶輸伽父見子
去佛不遠坐即到耶輸伽所語言汝
母在後失汝不知所在極懷愁憂乃
欲自言汝可往瞻省勿令自害時耶
輸伽瞻視世尊顏時世尊告耶輸伽
父言云何族姓子學智學道諸塵垢
盡得法眼淨彼作如是觀已有漏心得
解脫云何長者汝已捨欲還復能習
欲不耶對曰不也如是耶輸伽族姓
子已學智學道諸塵垢盡得法眼淨
彼作如是觀已有漏心得解脫終不
復習欲如本在俗時也今耶輸伽族

姓子善獲大利學智學道无漏心解脫諸塵垢盡得法眼淨作是觀已有漏心解脫唯願世尊今受我請及耶輸伽并侍比丘今時世尊默然受請然耶輸伽不肯受別請世尊未聽我受別請佛言自今已去聽受別請請有二種有僧次請有別請時耶輸伽父知如來默然受請即從坐起礼佛足而去語耶輸伽母及其本二言汝今知不耶輸伽身在大沙門所修梵行我今日請大沙門及耶輸伽侍從後來汝今知時可供辦所須耶輸伽母及其本二即辦具種種所須飲食已往白時到今時世尊到時著衣持鉢耶輸伽侍從適已二人往其父舍到已就座而坐時耶輸伽母及本二奉世尊種種所須飲食食訖攝鉢更取一小座於如來前坐今時世尊漸次與說微妙法勸令發歡喜心即於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得法成就諸法即白佛言自今已去歸依佛法僧聽為優婆夷我自今已去盡形壽不煞生乃至不飲酒是謂寧初受

三自歸優婆塞耶輸伽母及其本二
為首時世尊與耶輸伽母及其本二
說法已即從坐起而去尔時世尊遊
波羅捺國時耶輸伽有少小同友四
人在波羅捺住一名无垢二名善臂
三名滿願四名伽梵婆提聞耶輸伽
在大沙門所修梵行各念言此戒德
必不虛修沙門梵行亦不虛何以故
乃使此族姓子從其受學修梵行彼
族姓子能於彼修梵行我等寧可於
大沙門所修梵行耶尔時同友四人
即往詣耶輸伽所語言汝今於大沙
門所修梵行為勝耶耶輸伽報言我
從大沙門所修梵行甚為微妙此四
人語耶輸伽言我亦欲於大沙門所
出家修梵行時耶輸伽即將往世尊
所頭面礼足在一面坐白世尊言此
四同友在波羅捺住今欲從如来出
家修梵行願慈悲聽出家修梵行時
世尊即聽漸次為說勝法勝法者布
施持戒生天之法呵欲不淨讚歎出
離為樂即於座上諸塵垢盡得法眼
淨見法得法成就諸法得果證前白

佛言我等欲從如來所修梵行佛言
未比丘於我法中快修梵行盡苦源
即名為出家受具足戒即如先所見
重觀察便得盡有漏心得解脫无尋
解脫智生時此世間有十阿羅漢弟
子如來為十一今時世尊遊波羅捺
國時耶輸伽少小同友有五十人在
波羅捺城外住聞耶輸伽在大沙門
所修梵行各生念言此戒德所修梵
行不虛何以故知今此族姓子在大
沙門所修梵行以是故知彼族姓子
能於彼修梵行我今寧可往詣大沙
門所修梵行耶尔時同友五十人等
往詣耶輸伽所語言此處勝耶修梵
行妙耶耶輸伽報言此處勝修梵行
亦妙此五十人語耶輸伽言我亦欲
於大沙門所出家修梵行時耶輸伽
即將往世尊所頭面禮足在一面坐
坐已白世尊言此五十同友在波羅捺
城外住今欲從如來出家修梵行願
世尊慈愍聽出家修梵行時世尊即
聽漸次為說勝法所謂法者布施持
戒生天之法呵欲不淨讚歎出離為

樂即於座上諸塵垢盡得法眼淨見
法得法成就諸法得果證前白佛言
我等欲從如來所出家修梵行佛言
來比丘於我法中快修梵行盡苦源
即名為受具足戒如先所見重觀已
有漏心解脫无尋解脫智生時此世
間有六十阿羅漢弟子如來為六十
一小時世尊遊波羅捺國時有同友
五十人來向波羅捺國欲成誓願在
波羅捺城外處處遊觀漸詣仙人處
野苑時五十人等遙見世尊顏貌端
正眾相殊特見已發歡喜心於如來
所即前頭面礼足在一面坐已時世
尊與說勝法勸令發歡喜心所謂勝
法者布施持戒生天之福呵欲不淨
讚歎出離為樂即於座上諸塵垢盡
得法眼淨得法見法成就諸法得果
證前白佛言世尊我等欲從如來所
出家修梵行佛言來比丘於我法中
快修梵行盡苦源即名受具足戒如
先所見重觀察已有漏心解脫无尋解
脫智生時世間有百一十阿羅漢弟
子佛為百一十一小時世尊遊波羅捺

國時伊羅鉢羅龍王自出恒河水所
居宮手執金鉢盛滿銀粟銀鉢盛滿
金粟將諸龍女八日十四日十五日
而說此偈

何者王中上 漆者與漆等 云何得无垢
何者名為愚 何者流所漂 得何名為智
云何流不流 而名為解脫

龍王言若有宣暢此偈義者我當持
金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟及所將龍
女盡當與之我求如來等正覺時衆
人大集或有人往觀金鉢銀粟銀鉢
金粟或有往觀諸龍女者或有往欲
與龍王分別偈義者今時有一梵志
名毘羅陀住波羅捺城側少垢利根
多智聰明時毘羅陀出波羅捺城詣
龍王所到已語龍王言汝今說偈我
欲與汝廣演其義今時伊羅鉢羅龍
王即以偈向毘羅陀說言

何者王中上 漆者與漆等 云何得无垢
何者名為愚 何者流所漂 得何名為智
云何流不流 而名為解脫

龍王言若有宣暢分別此偈義者我
當持金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟及所

將龍女盡當與之我求如來等正覺
時鄢羅隨梵志語伊羅鉢龍王言且
止龍王却後七日當廣演此偈義時
鄢羅隨梵志誦此偈通利還入波羅
捺城復作是念此中何者高才大德
少門婆羅門我當以此偈問之復作
是念此不蘭迦葉衆中長大為人師
導衆人宗仰名稱遠聞所知如海多
人供養我今宜可往彼問此偈義耶
時鄢羅隨梵志往至迦葉所以此偈
與不蘭迦葉說時迦葉聞此偈實不
知即感眉瞋目出惡音聲努項脉脹
瞋恚熾盛不答彼即捨去作是念今
當更於何處求沙門婆羅門而問此
偈義中路復作是念末伽梨幼吝離
阿夷頭翅舍欽婆羅牟提侈婆休迦
拏延訕若毗羅吒子尼樓子等在於
衆中為師首衆人宗仰名稱遠聞所
知如海多人供養我今宜可往彼問
此偈義時鄢羅隨梵志往至末伽梨
尼乳子等所以此偈問說彼聞此偈
實不知即感眉瞋目出惡音聲努項
脉脹瞋恚熾盛不能答見已即復捨

去復作是念更於何處求沙門婆羅
門而問此義耶即念言此大沙門瞿
曇在大衆中為師首衆人宗仰名稱
遠聞所知如海多人供養我今宜可
往被問此偈義復作是念餘有沙門婆
羅門耆年出家學久猶尚不能解此
偈義況此沙門瞿曇年尚幼稚出家
日淺豈能解耶復作是念年雖幼稚
亦不可輕亦有年少出家學道得呵
羅漢神足自由者我今當往詣彼沙
門問此偈義時都羅陀梵志出波羅
捺城往詣仙人鹿野所到已舉手與
如來共相問訊在一面坐白世尊言
欲有所問若沙門瞿曇聽者我當相
問佛言梵志汝欲有問隨意時都羅
陀復生此念我見彼諸沙門婆羅門
无有賜我顏色不與我解亦不言隨
所問今所見者甚為奇特今時梵志
即以偈向佛說

何者王中上涂者與涂等 云何得无垢
何者名為愚 何者流所漂 得何名為智
云何流不流 而名為解脫

余時世尊以偈報都羅陀梵志言

第六三為上 染者與染等 不染則无垢
染者謂之愚 愚者流所漂 能滅者為智
能捨一切流 天及於世間 不與流相應
不為死所惑 能以念為主 諸流得解脫
今時都羅陀從如來聞此偈善諷誦
讀已即從坐起 礼世尊足 遶三匝而
去 還入波羅捺城 時伊羅鉢龍王七
日後自出龍宮 將諸龍女持金鉢盛
銀粟銀鉢盛金粟而來并說此偈
何者三 中上 染者與染等 何者名无垢
何者名為愚 何者流所漂 得何名為智
云何流不漂 而名為解脫

若有能演說此偈義者當以此金鉢
盛銀粟銀鉢盛金粟及所將龍女盡當
與之欲求无上正真等正覺 今時多
有人眾聚會或有看金鉢盛銀粟者
或有看銀鉢盛金粟者或有看龍女
者或有欲聽都羅陀梵志解說偈義
者 今時都羅陀梵志出波羅捺城往
詣伊羅鉢龍王宮語龍王言 所論偈
者一一說之 吾當與汝分別解義 時
龍王即以此偈向都羅陀說

何者三 中上 染者與染等 何者名无垢

但者名為愚 何者流所漂 得何名為智
云何沉不流 而名為解脫

時邨羅隨復以偈報龍王言

第六王為上 染者與染等 不染則元垢
染者謂之愚 愚者流所漂 能滅者為智
能捨一切流 天及於世間 不與流相應
不為死所惑 能以念為主 諸流得解脫
時伊羅鉢龍王問言云何梵志汝自
有此智而說耶為從沙門婆羅門聞
而說耶報言龍王我无此智說今有
沙門瞿曇釋子出家學道成无上正
真等正覺從彼聞而說時龍王便作
是念釋迦文如來至真等正覺已出
現於世耶已出現於世耶即問邨羅
隨言今日如來為在何處住報言今
近在仙人處苑住時龍王語邨羅隨
可共至仙人處苑所礼如來至真等
正覺時邨羅隨及龍王將八万四千
衆前後圍遶往仙人處苑到世尊所
到已礼世尊足在一面立邨羅隨共
相問訊在一面坐八万四千衆或有
礼如來足在一面立者或有擎拳共
相問訊在一面坐者或有向如來自

稱姓名而在一面坐者或叉手視如
來在一面坐者或有默然不語在一
面坐者八万四千衆已坐定卽尊漸
次為說勝法勸令發歡喜心所謂法
者布施持戒生天之法呵欲不淨讚
歎出離為樂時那羅陀及八万四千
衆即於座上諸塵垢盡得法眼淨見
法得法成就諸法得果證前白佛言
我等自今歸依佛法僧唯願世尊聽
為優婆塞盡形壽不煞生乃至不飲
酒時伊羅鉢龍王悲泣不能自勝或
時踊躍歡喜時那羅陀語龍王言今
者悲泣為惜金鉢盛銀粟銀鉢盛金
粟及龍女等而悲泣耶龍王報言我
不以此諸物故悲泣那羅陀當知汝
今取金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟應取
无苦若須波羅捺城中刹利女婆羅
門女居士女工師女者我當勸令與
何以故那羅陀汝不能與龍女共會
那羅陀報龍王言金鉢盛銀粟銀鉢
盛金粟我不須龍女亦不須我今欲
於如來所修梵行尔時那羅陀梵志
見法得法成就諸法自知得果證前白

佛言唯然世尊我今欲於如來所出家修梵行佛言來比丘於我法中快修梵行盡苦源即名受具足戒如先所見重觀察已有漏心解脫无尋解脫智生時世間有一百一十一阿羅漢佛為一百一十二小時世尊告龍王言汝何故悲泣不能自勝耶時龍王白佛言世尊我念古昔迦葉佛時修梵行故犯戒壞伊羅鉢樹葉此當有何報應世尊我由此葉報故生長壽龍中如來般涅槃法滅盡後我乃當轉此龍身我失彼此二邊利不得修梵行以是故悲泣不能自勝小時世尊復問龍王言汝以何緣復歡喜耶龍王白佛言我身自從迦葉佛聞而告我言却後當有釋迦牟尼佛出現於世為如來至真等正覺如今所見如實不異我作此念未曾有如來智慧所見如實无二以是故歡喜踊躍不能自勝佛告龍王汝今歸依佛法僧答言如是我今歸依佛法僧是為畜生取初受三自歸伊羅鉢龍王為首小時世尊以偈告諸比丘

我已脫一切 天及於世間 汝亦脫一切
天及於世間

今時魔波旬以偈向世尊說
汝為諸縛縛 天及於世間 一切衆縛縛
沙門不得脫

今時世尊復以偈報波旬言

我脫於諸縛 天及於世間 一切縛得脫
我今已勝汝

今時波旬復以偈報佛言

汝內有結縛 心在於中行 以是隨逐汝
沙門不得脫

今時世尊復以偈報波旬言

世間有五欲 意識為第六 我於中无欲
我今得勝汝

時魔波旬作是念如來鑒察我意皆
悉知之即懷愁憂不樂自隱形還歸

本處今時世尊告諸比丘說此偈言

我今一切解 天及於世間 汝等一切解
天及於世間

佛告諸比丘汝等人間遊行勿二人
共行我今欲詣優留頻螺大將村說
法對曰如是世尊諸比丘受教已人
間遊行說法時有闍法得信欲受具

足戒時諸比丘將欲受具足戒者詣
如來所未至中道失本信意不得受
具足戒諸比丘以此事白佛佛言自
今已去聽汝等即與出家受具足戒
欲受具足戒者應作如是教令剃鬚
壞著袈裟脫草屣右膝著地合掌教
作如是語我某甲歸依佛歸依法歸
依僧今於如來所出家如來至真等
正覺是我所尊如是第二第三竟我
某甲已歸依佛歸依法歸依僧於如
來所出家如來至真等正覺是我所
尊如是第二第三佛言自今已去聽
三語即名受具足戒今時世尊遊憐
鞞羅劫波園中時有憐憍羅跋陀羅
跋提同友五十人將諸婦女於此園
中共相娛樂其同友中一人无婦以
錢雇一婬女將來共相娛樂婬女即
偷其人財物逃走時諸同友見其失
物即於園中求覓此婬女遙見如來
顏貌端正諸恨寂定見已便發歡喜
心於如來所即前白世尊言大沙門
頗見一婦人來此不佛問言汝等是
何童子求何等婦女耶答言大沙門

當知鬱鞞羅跋陀羅跋提同友五十人於此園中與諸婦女共相娛樂一同友无婦以錢雇一婬女將來在此共相娛樂即便偷其財物逃走不知所在我今同友等故來於此求覓此女佛問言云何童子寧自求耶求婦女耶諸童子言寧自求不求婦女佛言諸童子且坐與汝說法時童子等礼世尊足在一面坐今時世尊與童子等說勝法勸令發歡喜心所謂法者布施持戒生天之法呵欲不淨讚歎出離為樂即於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得法成就諸法得果證前白佛言我等諸童子欲於如來所出家修梵行佛言來比丘於我法中快修梵行盡苦源即名為受具足戒今時世尊遊鬱鞞羅時鬱鞞羅婆界有梵志名鬱鞞羅迦葉於彼住止將五百螺髻梵志為最尊長師首鵞伽摩竭國中皆稱為阿羅漢今時世尊詣鬱鞞羅迦葉所到已語言吾欲借室寄止一宿可乎以不報言不惜但此室有毒龍極惡恐相害耳佛言无苦

但見借龍不害我迦葉報言此室寬
廣欲宿隨意時世尊即入石室自敷
坐具結加趺坐直身正意余時毒龍
見如來默然坐已即放烟如來亦放
烟龍見如來放烟已復放火如來亦
復放火時石室中烟火俱起時迦葉
遙見石室烟火俱起便作是念瞿曇
沙門極端正可惜必為毒龍所害無
疑時世尊作是念我今宜可取此毒
龍不傷其體而降伏之即以神力降
之平傷龍身毒龍身放烟火光漸漸
減少如來身中放無數種種光明青
黃赤白琉璃頗梨色時如來即降毒
龍盛著鉢中明日清旦往詣鞞羅迦
葉所語言汝欲知不所言毒龍者吾
已降之今在鉢中迦葉念言此沙門
瞿曇有大威德神足自在乃能降此
毒龍无所傷害此沙門瞿曇離神足
自在得阿羅漢不如我得阿羅漢迦
葉言大沙門可於此止宿吾當給食
佛告迦葉汝能身自白時到者我當
受汝請迦葉白言大沙門但在此止
宿我當自來白時到時如來即於之

藥所食已還石室宿時世尊其夜寂靜入火光三昧照彼石室炯然大明時迦葉夜起見石室火光炯然見已便作是念今大沙門極端正止彼石室為火所燒即將從衆圍遶石室住清旦迦葉白佛言今時已到可往就食又復問言大沙門昨夜何故有大火光佛告迦葉我昨夜入火光三昧令此石室炯然大明迦葉念言此大沙門有大威神於夜寂靜入火光三昧照此石室沙門瞿曇雖得阿羅漢不如我得阿羅漢今時世尊食迦葉食已更詣一林於彼止宿明日迦葉往世尊所白時到可往就食佛告言汝並在前吾尋後往今時世尊遣迦葉已詣闍浮提樹名闍浮提者由有闍浮提樹故如來往彼取闍浮果先至迦葉座上而坐迦葉後到見佛先在坐見已白言大何大沙門先遣我前來今六何已在前至耶佛告迦葉我緊遣汝在前已我詣闍浮提取闍浮果先來至此坐此果色好香美汝可食之迦葉報言止止大沙門此便

為供養我已大沙門自食此是大沙
門所應食迦葉念言此大沙門有大
神足自在得阿羅漢不如我得阿羅
漢時世尊食迦葉食已還本林住時
迦葉明日清旦往詣世尊所到已白
言今時已到宜可就食佛告迦葉汝
並在前吾尋後至時世尊遣迦葉已
詣閼浮提去彼不遠有呵梨勒樹取
呵梨勒果先迦葉至在座而坐時迦
葉後至見如來先至問言大沙門先
遣我言當尋後至今云何先至坐我
座耶佛告迦葉我遣汝後詣閼浮提
去彼不遠有呵梨勒樹我詣彼取呵
梨勒果來到此此呵梨勒果色好香
美可取食之迦葉報言大沙門止止
此便為得供養我已大沙門可自食此
是大沙門所應食迦葉念言此大沙
門有神足自在得阿羅漢雖今不如
我得阿羅漢阿摩勒果鞞勒果亦
如是時如來食迦葉食已還本林止
宿明日迦葉往詣如來所白言時已
到可就食佛告迦葉汝並在前吾尋
後往世尊遣迦葉已此詣閼浮提取

自然粳米還先至在座而坐迦葉後至見已問言大沙門先遣我言並在
前當尋後至云何今者先至耶佛言
吾遣汝後北至鬱單越取自然粳米
來至此坐此米色好香美汝可取食
之迦葉報言且止此便為得供養已
可自取食之此是大沙門所應食者
迦葉念言此大沙門有神足自在得阿
羅漢雖今不如我得阿羅漢時世尊
食已還詣本林止宿明日清旦迦葉
往詣佛所白言時到可就食佛告迦
葉汝並在前吾正余後往時世尊遣
迦葉已往詣忉利天取顰陀羅花先
至迦葉座上坐時迦葉後至見已白
言大沙門先遣我言吾尋後至云何
今者先至坐耶佛告迦葉吾遣汝已
到忉利天取此花先來至此坐此花
色好香氣芬馥迦葉須臾便可取之
迦葉報言止止大沙門我便為得供養
已大沙門可自取用之迦葉念言甚
奇甚特有大神足自在得阿羅漢雖
今不如我得阿羅漢時世尊食迦葉食
已還詣本林止宿其夜四天王持供

養具來詣世尊所皆欲聞法供養夜
闇時放光明照四方猶如火聚合
掌礼如來足已在前而住時迦葉夜
起見彼林有大光明照四方如火
聚明日清旦往如來所自言時已到
可往就食又問言大沙門昨夜云何
有此光明照四方如火聚佛告迦葉
昨夜四天王持供養具來詣我所欲
聽受法是其光明照四方非火也迦
葉言甚奇甚特大沙門有大神力乃使
四天王來聽法大沙門有大神足自
在得阿羅漢雖余故不如我得阿羅
漢時世尊食迦葉食已還詣本林時
釋提桓因持供養具來欲聞法夜闇
時放大光明照四方如火聚踰於
前光清淨无瑕穢叉手合掌礼如來足
在前而住聽法迦葉夜起遙見光明
照四方踰於前光清淨无瑕穢見已
明日往世尊所白時到可往就食又
復問言大沙門昨夜有大火光照於
四方如火聚踰於前光清淨无瑕
穢是何光明

受戒捷度之三

姚秦四家三藏佛說耶舍共坐佛舍等譯

佛告迦葉昨夜釋提桓因持供養具
來供養我欲聽法是其光耳迦葉念
言甚奇甚特大沙門威德乃令使釋提
桓因持供養具來聽法耶大沙門神足
自在得阿羅漢雖令故不如我得阿羅
漢時世尊食彼食已還詣本林時梵天
光明照四方如火聚勝於前光清
淨無瑕穢又手合掌禮如來已在前
而住迦葉夜起見林中有大光明照
四方如火聚清淨無瑕穢勝於前
光見已明日往如來所自言時已到
可往就食又復問言昨夜有大光勝
於前光云何得令耶佛告迦葉昨夜
梵天王來聽法是其光耳迦葉念言
此大沙門有大神德甚奇甚特乃能令
梵天王來聽法此大沙門有大神足
自在得阿羅漢雖令故不如我得阿
羅漢時世尊食彼迦葉食已還彼林
中時迦葉欲大祠祀於摩竭國界多

人集會迦葉念言我祠祀多人集會
大沙門不來者不亦快耶何以故我
今大祠祀摩竭國人皆集大沙門顏
貌端正世所希有若衆人見者必當
捨我事彼為師不承事我時世尊知
迦葉心所念即詣鬱單越取自然粳
米於阿耨大泉坐晝日坐處時迦葉
復生此念大沙門今何以不來就食
我今大祠祀摩竭國人大集寧可留
分耶即勅左右留分明日清旦迦葉
詣佛所白言日時已到宜知是時又
復問言大沙門昨日何以故不來耶
我昨日大祀多人集會我作是念云
何今日沙門不來至耶我即留食分
佛告迦葉我亦先知汝意汝自念言
今日大沙門不來者則成我大祠何
以故我今大祠祀摩竭國多人集會
大沙門顏貌端正諸人見者皆當捨
我事彼為師不復事我我知汝心中
所念已便至鬱單越取自然粳米詣
阿耨大泉坐晝日坐處時迦葉念言
此大沙門甚奇甚特有大神德我心
中所念已乃至鬱單越取自然粳米

至阿釋大泉坐晝日坐處此大沙門
雖有大神足自在得阿羅漢故不如
我得阿羅漢今時世尊食迦葉食已
還本林中時世尊得一貴價糞掃衣
念言當云何得水浣此衣耶今時釋提
桓因知佛心中所念即於如來前指
地成大池極為清淨无有垢濁前白
佛言願世尊用此水浣衣時世尊復
作是念當於何物上浣衣今時釋提
桓因知如來心中所念往詣摩頭鳩
羅山取四方大石置如來前唯願世
尊於此石上浣衣時世尊復作是念
浣衣已當於何處曬衣釋提桓因復
知世尊心中所念復詣摩頭鳩羅山
更取大方石置如來前願於此石上
曬衣時世尊浣曬衣已復生此念我
今寧可於此指地池中洗浴即脫衣
洗浴世尊復作是念我今當攀何物
出此池時彼池側有一大迦休樹本
曲外向世尊生此念已樹即迴向池
世尊得攀而出時迦葉明日清旦往
世尊所白言時已到可往就食又問
言大沙門何由有此好池本所不見

佛告迦葉我近者得一貴價糞掃衣
我念言當云何得水浣此衣時釋提
桓因知我所念即以指指地便有此
池清淨无有垢濁願世尊可於此池
浣衣迦葉當知此池名為指地池猶
若神祠无異復問言何由有此大方石
本所无有佛告迦葉我作是念當於
何處浣衣時釋提桓因知我所念即
詣摩頭鳩羅山上取此四方石來語
我言可於此上浣衣復問言此第二
方石何由而有本來不見佛告迦葉
我浣衣已念言當於何處曬衣釋提
桓因知我心中所念復詣摩頭鳩羅
山上取此方石來語我言願於此石
上曬衣復問言此池上樹本曲外向
今何曲內向佛告迦葉我浣曬衣已
作是念我寧可入此池洗浴即便入
池浴浴已念言何所攀而出於是此
樹即迴曲內向令我得攀而出是故
余耳即告迦葉當知猶如神樹无異
時迦葉念言大沙門甚奇甚特有大
神力釋提桓因供給所須乃使无情物
隨意迦葉言此大沙門神足自在得

阿羅漢雖命故不如我得阿羅漢時
世尊食迦葉食已還詣本林時迦葉復
生此念有人來至此我當與食時世
尊即化作五百比丘著衣持鉢從後
而至時迦葉遇見五百比丘著衣持
鉢從後而至生此念咄哉此諸比丘
從何而來我何由得食與之時世尊
即攝神足還使五百比丘不現迦葉
念言此皆是大沙門神力所為時迦
葉復作是念若有人來至此者我當
與食時世尊復以神力化作五百螺
錘竟志手持澡瓶從後而來時迦葉
遇見五百螺錘梵志手持澡瓶來作
是念言咄哉今五百梵志來何由得
食與之時世尊即攝神足令五百梵
志不現迦葉念言此大沙門所為時
迦葉復生此念若有人來至此我當
與食時世尊復化作五百事火梵志
去石室不遠皆共祀火神時迦葉見
已作是念言咄哉此從何來我當何
由得食與之時世尊即攝神足令五
百梵志不現迦葉念言此皆是大沙
門所為時迦葉弟子諸梵志日三八

水浴極寒戰不堪亦時世尊即化作
五百火爐皆无烟燄使諸梵志各得
自炙諸梵志念言此皆是大沙門所
為時諸梵志皆欲破薪而不能得破
諸梵志念言此皆是大沙門威力所
為適得破便復念言是大沙門神力
所為欲得舉斧不能得舉念言是大沙
門所為適得舉斧復念言是大沙門
所為諸梵志欲得下斧而不能得下
念言此大沙門所為適得下斧念言
是大沙門所為諸梵志欲然火不能
得然念言皆是大沙門所為火既得
然念言大沙門所為欲滅而不能得
滅念言皆是大沙門所為適得滅念
言是大沙門所為捉漂瓶水欲瀉去
而不能得出念言大沙門所為既得
去水念言大沙門所為諸梵志欲得
止漂瓶水不能得止念言大沙門所
為既得止念言大沙門所為余時四
面有大黑雲起天大雨墮如象尿濤
水齊腰時迦葉念言此大沙門極為
端正人中第一或能為水所漂即將
徒眾乘一樹船往求世尊世尊令時

在外露地經行地燥如舊時迦葉見
佛露地經行地燥如舊猶如屋內念
言此大沙門甚奇甚特使无情之物
迴轉如意此大沙門神足自在得阿
羅漢雖尔故不如我得阿羅漢迦葉
他日復往世尊所白言食時已到可
往就食佛言迦葉汝並在前吾後當
往時世尊遣迦葉已猶如力士屈申
辭頃從經行地沒即於彼貫迦葉舩
底而出見已便作是言此大沙門有
大神德先遣我言後至今者乃先在
舩耶佛告迦葉吾遣汝已如力士屈
申辭頃於經行地沒貫汝舩底而出
迦葉作是念言此大沙門有大神力
先遣我已後來涌出舩上大沙門有大
神力得阿羅漢雖尔故不如我道真
尔時世尊知迦葉心中所念告言汝
常稱言大沙門雖得阿羅漢不如我
得阿羅漢如今觀汝非阿羅漢非向
阿羅漢道迦葉念言此大沙門有大
威神知我心中所念此大沙門有大
神足自在得阿羅漢我今寧可從彼
修梵行即前白佛我今欲從如來所

修梵行佛告迦葉汝有五百弟子從
汝學梵行汝應告彼使知若彼有意
樂者自隨所樂修行時迦葉即往弟
子所告言汝等知不我今欲從沙門
瞿曇所修梵行汝等心所樂者各自
隨意諸弟子白言我等久已有信心
於彼沙門所唯待師耳尔時五百弟
子即持螺髻事火具淨衣澡瓶往擲
足連禪水中已來詣如來所頭面礼
足在一面坐時世尊與五百人漸次
為說勝法勸令發歡喜心所謂法者
布施持戒生天之法呵欲不淨讚歎
出離為樂五百人即於座上諸塵垢
盡得法眼淨見法得法成就諸法得
果證前白佛言我等欲於如來所出
家修梵行佛言來比丘於我法中快
修梵行得盡苦際即名為受具足戒
時迦葉中弟名都提迦葉在足連禪
水下流居有三百弟子於中家為尊
上為衆人師首時彼衆中有一弟子
至足連禪水上看見水中有事火具
及髮澡瓶有淨衣為水所漂見已疾
疾來至都提迦葉所語言師當知此

尼連禪水中有殘事火具淨衣澡瓶
 為水所淨不審上流大師將无為惡
 人所害時薛鞞羅迦葉小弟名伽耶
 迦葉居象頭山中有二百弟子於中
 為師首時都提迦葉語一弟子言汝
 速往至象頭山中到已語伽耶迦葉
 言知不今尼連禪水中有事火具諸
 物盡為水所漂汝速來可共往看兄
 將无為惡人所害耶時弟子受都提
 迦葉語已往伽耶迦葉所小師知不
 師有此語尼連禪水中有漂瓶淨衣
 疑諸事火具為尼連禪水所漂速來
 共往看大兄將无為惡人所害耶時
 小弟聞其語已即將二百弟子詣都
 提迦葉所到已都提迦葉伽耶迦葉
 復語一弟子言汝速往至大兄所看
 將无為惡人所害耶時彼弟子受二
 師語已即往看大兄到已問言云
 何大師從此大沙門學修梵行為
 勝耶迦葉報言汝等當知我從世
 尊出家學道極為勝妙時彼弟子
 還至二師所語言諸師當知我大
 師已將諸弟子詣大沙門所出家

修梵行時二師念言從家捨家從彼
學梵行者必不虛何以故我兄聰明
垢薄多有智慧而將諸弟子從彼受
學必思量得所故尔耳而况我等不
從受學時鄒提迦葉伽耶迦葉各將
諸弟子詣大兄所到已白兄言大兄
此處勝耶兄報二弟言此處極勝從
家捨家從大沙門修梵行者乃為勝
妙二弟白兄言我等亦欲從大沙門
學修梵行尔時鬱鞞羅迦葉將二弟
并五百弟子往詣世尊所頭面礼足
在一面坐時鬱鞞羅迦葉前白佛言
我有中弟名鄒提迦葉在尼連禪水
邊住常教授三百弟子為人師首次第
三弟在象頭山中住教授二百弟子
為人師首今各來集欲從世尊求修
梵行唯願世尊聽出家受具足得修
梵行世尊即聽漸次為說勝法所謂
法者布施持戒生天之法呵欲不淨
讚歎出離為樂即於座上諸塵垢盡
得法眼淨見法得法成就諸法得果
證各前白佛言唯然世尊我等欲從
如來法中出家修梵行佛言來比丘

於我法中快得修梵行得盡苦際即
名為受具足戒時世尊度此千梵志
授具足已將至象頭山中於象頭山
中有千比丘僧以三事教化一者神
足教化二者憶念教化三者說法教
化彼神足教化者或化一作無數或
無數還為一內外通達石壁皆過如
遊虛空无所妨碍於虛空中結跏趺坐
亦如飛鳥周旋往來入地如水出沒
自在履水如地而不沒溺身放烟火
如大火聚日月有大神德靡所不照
能以手捫摸身至梵天往來元尋是
謂世尊神足教化千比丘憶念教化
者教言汝當思惟是莫思惟是當念
是莫念是當滅是當成就是是謂世
尊憶念教授千比丘說法教化者一
切熾然何等一切熾然眼熾然色熾
然眼識熾然眼觸熾然若復眼觸因
緣生受若苦苦若樂若不苦不樂亦名
為熾然何等為熾然熾然者欲火志
火癡火也復云何名熾然熾然者生
老病死愁憂苦惱熾然我說此苦所
生處乃至意亦如是余時世尊以此

三事教授比丘比丘時比丘時比丘受此
三事教授已即時比丘無漏心解脫比丘尋
解脫比丘時比丘尊化此比丘已
便作是念我先許比丘王請若我成
佛得一切智先來至羅閱城我今應
往見比丘沙王即正衣服將大比丘十
人皆是舊學螺髻梵志皆已得定調
柔永得解脫從摩竭國界遊化漸至
杖林中比丘時比丘尊於杖林中善住尼
拘律樹王下坐時比丘沙王聞比丘瞿
曇出自釋種出家學道將比丘弟子遊
行摩竭界皆是舊學螺髻梵志皆已
得定調柔永得解脫從摩竭界遊行
來至杖林中止善住尼拘律樹王下
坐彼比丘門瞿曇有大名稱靡所不聞
所謂名稱者如來至真等正覺明行
足為善逝世間解無上士調御丈夫
天人師佛世尊於天及世間人魔若
魔天及梵天眾比丘門婆羅門眾中
自知得神通智證常自娛樂與人
說法上中下言悉善義味深遠具
足演布修諸梵行善哉乃得見如是
阿羅漢我今寧可自往見大比丘瞿

曇時王瓶沙駕万二千衆車將八万
四千人前後圍遶以王威勢出羅閱
城欲見世尊時王瓶沙往杖林中齊
車所至處即下車步進入林遙見世
尊顏貌殊特猶如紫金便發歡喜心
於如來所前頭面礼足已在一面坐
時摩竭國人或有礼足而坐者或有
舉手相問訊而坐者或有稱姓名而
坐者或有叉手合掌问如來而坐者
或有默然而坐者時摩竭國人作是
念為大沙門徒鬱鞞羅迦葉學梵行
耶為鬱鞞羅迦葉并弟子衆從大沙
門瞿曇學梵行耶時世尊知其國人心
中所念即以偈向鬱鞞羅迦葉說
汝等見何變 捨諸事火具 吾今問迦葉
云何捨火具

余時迦葉復以偈報世尊言

飲食諸美味 愛欲女及祀 我見如是垢
故捨事火具

世尊復以偈問迦葉言

飲食諸美味 於中无所樂 天上及世間
今說樂何處

迦葉復以偈報世尊言

我見迹休息 三界无所寻 不異不可異
不樂事火祀

時摩竭國人復生是念大沙門說二
偈辭鞞羅迦葉亦說二偈我等猶故
未別為大沙門從迦葉受學耶為迦
葉及弟子從大沙門受學耶時世尊
知摩竭國人心中所念已告迦葉言
汝起為吾扇背答言今時迦葉受佛
教已即從坐起上昇虛空還下礼世
尊足以手摩捫如來足以口鳴之自
稱姓字世尊是我師我是弟子即持
扇在如來後而扇時摩竭國人自相
謂言大沙門瞿曇不從迦葉學梵行
迦葉及弟子眾從大沙門瞿曇學梵
行今時世尊知摩竭國人无有疑故
漸次為說法勸令發歡喜心所謂法
者布施持戒生天之法呵欲不淨讚
歎出離為樂時摩竭國人瓶沙三為
首八万四千人十二部由他天諸塵
垢盡得法眼淨見法得法成就諸法
自知得果證前白佛言我等歸依佛
法僧聽為優婆塞盡形壽不煞生乃
至不飲酒瓶沙三見法得法前白佛

言自念昔日為太子時心生六願一
者若父壽終我登位為王二者當我
治國時願佛出世三者使我身見世
尊四者設我見佛已生歡喜心於如
來所五者已發歡喜心得聞正法六
者聞法已尋得信解今我父王已命
終得登位為王然我治國正值佛出
世今復自見佛見佛已發歡喜心於
佛所已發歡喜心便得聞法聞法已
便得信解今正是時唯願世尊入羅
闍城時世尊默然受瓶沙王請已即
從坐起著衣將千比丘皆是舊學螺
髻梵志皆已得定調柔永得解脫乃
二千乘車八万四千衆前後圍遶以
佛威神入羅闍城尔時值天雨世尊
前後中則清明上有雲蓋世尊現此變
化入羅闍城時釋提桓因化作一異
婆羅門手執金杖金澡瓶金柄扇身
在空中去地四指在如來前引導復
以無數方便讚歎佛法僧時摩竭國
人皆作是念是誰威神化作此婆羅門
形手執金杖金澡瓶金柄扇身在空中
中去地四指在如來前引導駭却衆

人復以無數方便讚歎佛法僧耶時
摩竭國人向釋提桓因而說頌曰

誰化作梵志 今在衆僧前歎誦佛功德
沒所事者誰

今時釋提桓因復以偈報摩竭國人
勇猛一切解 愛欲及飲食慙愧念知足
我是彼弟子 世无有與等 不見相似者
如來至真佛 我是給使者 滅欲及瞋恚
无明亦已盡 漏盡阿羅漢 我是給使者
猶如度溺者 瞿曇是法船 寂勝度彼岸
我是給使者 以度四流際 能說不死法
寂勝无身法 我是給使者

今時摩竭國王瓶沙復作是念若使
世尊將諸弟子入羅閱城先至園中
者我當即以此園地施之立精舍時
羅閱城諸園中迦蘭陀竹園寂勝時
世尊知摩竭王心中所念即將大衆
詣竹園已王即下象自疊象上褥作
四重敷地前白佛言願世尊坐世尊
即就座而坐時瓶沙王持金澡瓶水
授如來令清淨白佛言今羅閱城諸
園中此竹園寂勝我今施如來願慈
愍故受佛告王言汝今持此竹園施

佛及四方僧何以故若如来有園園物
房舍房舍物衣鉢尼師檀鉢筒即是
塔諸天世人魔若魔天沙門婆羅門
所不堪用王言我今以此竹園施佛
及四方僧時世尊以慈愍心受彼園
已即為呪願

種植諸園樹 并作橋船梁 園果諸浴池
及施人居止 如是之人等 晝夜福增長
持戒順正法 彼人得生天

今時瓶沙王前礼世尊足已更取一
小牀在如来前坐欲得聞法時世尊
漸次為王說法勸令發歡喜心發歡
喜心已從坐起礼佛而去今時世尊
在羅閱城時城中有刪耆梵志有二
百五十弟子優波提舍拘律陀為上
首今時尊者阿濕卑給侍如来時到
著衣持鉢入城乞食顏色和悅諸根
寂定衣服齊整行步庠序不左右顧
視不失威儀時優波提舍時已到入
園觀看見阿濕卑威儀如是便生是
念今觀此比丘威儀具足我今寧可
往問其義復自念言此比丘乞食時
非問義時今且待彼乞食已當往問

義時優波提舍尋從其後時阿濕卑
比丘入羅閱城乞食已置鉢在地疊
僧伽梨優波提舍念言此比丘乞食
已竟今正是問義時我今當問即往
問義汝為誰師字誰學何法即報言
我師大沙門是我所尊我從彼學優
波提舍即復問言汝師大沙門說何
法耶報言我年幼稚出家日淺未堪
廣演其義今當略說其要優波提舍
言我唯樂聞為要不在廣略阿濕卑
言汝欲知之如來說因緣生法亦說
因緣滅法若法所因生如來說是因
若法所因滅大沙門亦說此義此是
我師說時優波提舍聞已即時諸塵
垢盡得法眼淨時優波提舍念言齊
入如是法至元憂慮無數億百千那
由他劫本所不見優波提舍拘律陀
先有要言若先得妙法者當相告語
時優波提舍即往至拘律陀所拘律
陀見優波提舍來便作是語汝今顏
色和悅諸根寂定如有所得將不見
法耶答曰如汝所言問言得何等法
報言汝如來說因緣生法亦說因緣

滅法若法所因生如來說是因若法
所因滅大沙門亦說此義拘律陀聞
是語已即時諸塵垢盡得法眼淨拘
律陀念言齊入如此法得至无憂處
無數億千那由他劫本所不見拘律
陀問言不審世尊今在何處住報言
如來今在迦蘭陀竹園住拘律陀語
優波提舍言今日可共往如來所禮
敬問訊即是我等師優波提舍報言
我等先有二百五十弟子從我所修
梵行當語彼令知隨彼意所欲時優
波提舍與拘律陀詣諸弟子所語言
汝等知不我等二人欲從大沙門學
梵行汝等各隨意所欲諸弟子白言
我等諸人皆從師受學今大師猶從
彼學我等豈得不從學耶若師所得
者我等亦當得之時優波提舍拘律
陀并諸弟子相與俱詣竹園時世尊
與無數百千衆圍遶而為說法遙見
優波提舍拘律陀并諸弟子來見已
告諸比丘彼遠來二人者一名優波
提舍二名拘律陀此二人於我諸弟
子中眾為上首智慧無量无上得二

解脫未至竹園如來已授記別二人
為定同友二人并諸弟子到如來所
頭面禮足已在一面坐時世尊漸次
為說勝法令發歡喜心所謂法者布
施持戒生天之法呵欲不淨讚歎出
離為樂即於座上諸塵垢盡得法眼
淨見法得法成就諸法自知得果證
已前白佛言我等欲從如來法中出
家修梵行佛言善來比丘於我法中快
修梵行得盡苦源即名出家受具足
戒今時世尊遊羅閱城時尊者憍釋
羅迦葉與諸弟子出家學道復有刪
若二百五十梵志出家學道羅閱城
中諸貴族姓子等亦出家學道時羅
閱城中諸長者自相誡勸言汝等有
兒者各自慎護婦有夫主者亦慎護
之今大沙門從摩竭國界度諸梵志
自隨今來至此復當將此諸人去今
時諸比丘乞食時聞此諸人所說此
大沙門將諸梵志自隨來此今復當
將此諸人去諸比丘聞已皆懷慙愧往
世尊所以此因緣具白世尊世尊告諸
比丘汝等入羅閱城中乞食聞諸長

者作是言大沙門來至國界度諸梵志將自隨今復當度此諸人將去者汝等便以此偈報之

如來大勢力以法而將去以法將去者汝等何憂懼

余時諸比丘受佛教已入羅閱城乞食聞諸長者說此語時即以此偈報之如來大勢力以法而將去以法將去者汝等何憂懼

時諸長者作是念我等如所聞大沙門以法將去不為非法

今時尊者鬱鞞羅迦葉將諸弟子出家學道刪若弟子亦將二百五十弟子出家學道羅閱城諸豪姓子亦出家學道大眾皆集遊羅閱城時彼未被教誡者不按威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會法時有一病比丘无弟子無瞻視者命終諸比丘以此因緣往白世尊世尊言自今已去聽有和尚和尚看弟子當如兒意看弟子看和尚當如父意展轉相敬重相瞻視如是

正法便得久住增益廣大當如是請和尚請時當教偏露右肩脫革屨右膝著地合掌作如是語我某甲請大德為和尚願大德為我作和尚我依大德受具足戒第二第三亦如是說和尚當報言可尔若言如是若言當教授汝若言清淨莫放逸佛言自今已去捨三語授具足戒自今已去聽滿十人當授具足戒白四羯磨當如是授具足戒欲受戒者詣僧中偏露右臂脫革屨礼僧足右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲從某甲求受具足戒我某甲今從衆僧乞受具足戒某甲為和尚願僧濟度我慈愍故如是第二第三說衆中當老堪能羯磨者如上當作如是白大德僧聽此某甲從某甲求受具足戒此某甲今從衆僧乞受具足戒某甲為和尚尚若僧時到僧忍聽與某甲受具足戒某甲為和尚白如是大德僧聽此某甲從某甲求受具足戒此某甲今從衆僧乞受具足戒某甲為和尚誰諸長老忍僧與某甲受具足戒某甲為

和尚者默然誰不忍者說此是初羯磨第二第三亦如是說僧已與某甲受具足戒某甲為和尚竟僧忍默然故是事如是持時諸比丘知世尊制戒聽授人具足戒新學比丘輒授人具足戒不能教授以不教授故不按威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會法時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責彼比丘言世尊制戒聽授人具足戒云何汝等新受戒比丘輒授人具足戒而不能教授以不教授故不按威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會法時尊者婆先始二歲將一歲弟子往世尊所頭面礼足已在一面坐世尊知而故問此是何等比丘報言世尊是我弟子問言汝今幾歲報言二歲復問言汝弟子幾歲報言一歲今時世尊以無數方便呵責汝所為非非威儀非沙門法非淨行

非隨順行所不應為云何婆先汝自身未斷乳應受人教授云何教授人時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊言向者婆先比丘二歲將一歲弟子來至我所頭面礼足在一面坐一面坐已我知而故問此是何等比丘報言是我弟子問言汝幾歲報言二歲汝弟子幾歲報言一歲我即以無數方便呵責汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何婆先汝自未斷乳應受人教授云何教授人佛既聽授人具足戒而汝新受戒比丘輒便授人具足戒不知教授以不教授故不按威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在大食小食上高聲大喚如婆羅門聚會法時世尊以無數方便呵責已告諸比丘自今已去聽十歲比丘授人具足戒彼諸比丘聞世尊制戒聽十歲比丘得授人具足戒十歲愚癡比丘輒授人具足戒而不知教授以不教授故不按威儀著衣不齊

整乞食不如法處處受不淨食或受
不淨鉢食在大食小食上高聲大喚
如婆羅門聚會法諸比丘聞其中有
少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者
呵責彼比丘言世尊制戒聽十歲比丘
得授人具足戒汝云何十歲愚癡比丘
輒授人具足戒不知教授以不教授
故不按威儀著衣不齊整乞食不如
法處處受不淨食或受不淨鉢食在
大食小食上高聲大喚如婆羅門聚
會法時諸比丘往世尊所頭面礼足
在一面坐以此因緣具白世尊世尊
以此因緣集諸比丘僧以無數方便
呵責彼比丘汝所為非非威儀非沙
門法非淨行非隨順行所不應為云
何世尊制戒聽十歲比丘授人具足戒
云何汝十歲愚癡比丘輒授人具足戒
不知教授以不教授故不按威儀著
衣不齊整乞食不如法處處受不淨
食或受不淨鉢食在大食小食上高
聲大喚如婆羅門聚會法時世尊以
無數方便呵責已告諸比丘自今已
去聽十歲智慧比丘授人具足戒時
諸比丘聞世尊制戒聽十歲智慧比

丘得授人具足戒便自言我十歲智
 慧得授人具足戒而輒授人具足戒
 不知教授以不教授故不按威儀著衣
 不齊整乞食不如法處處受不淨食
 或受不淨鉢食在大食小食上高聲
 大喚如婆羅門聚會法時諸比丘聞
 其中有少欲知足行頭陀樂學戒知
 慙愧者可責彼比丘言世尊制戒聽
 十歲智慧比丘得授人具足戒汝云
 何自言智慧輒授人具足戒而不知教
 授以不教授故不按威儀著衣不齊
 整乞食不如法處處受不淨食或受
 不淨鉢食在大食小食上高聲大喚
 如婆羅門聚會法時諸比丘往世尊
 所頭面禮足在一面坐以此因緣具
 白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵
 責彼比丘汝所為非非威儀非沙門
 法非淨行非隨順行所不應為佛制
 戒聽十歲智慧比丘得授人具足戒
 云何汝等自言智慧輒授人具足戒
 不知教授以不教授故不按威儀著衣
 不齊整乞食不如法處處受不淨食
 或受不淨鉢食在大食小食上高聲

大喚如婆羅門聚會法時世尊以无
數方便呵責已告諸比丘自今已去
當制和尚使行和尚法和尚於弟子
所當作如是法應如是行若弟子衆
僧欲為作羯磨作呵責作擯作依止
作遮不至白衣家作舉和尚當於中
如法料理令僧不與弟子作羯磨若
作令如法復次若僧與弟子作羯磨
作呵責作擯作依止作遮不至白衣
家作舉和尚於中當如法料理令弟
子順從於僧不違逆求除罪令僧疾與
解羯磨復次若弟子犯僧殘和尚當如
法料理若應與波利婆沙當與波利
婆沙應與本日治當與本日治應與
摩那埵當與摩那埵應與出罪當與
出罪復次弟子得病和尚當瞻視若
令餘人看乃至老若命終弟子若不
樂住處當自移若教人移弟子若有
疑事當以法以律如佛所教如法教
除之若惡見生當教令捨惡見住善
見當以二事將護以法以衣食將護
是中法將護者應教增戒增心增慧教
學問誦經是中衣食將護者當與衣

食牀卧具病瘦醫藥隨力所堪為辦
自今已去制和尚法如是和尚應行
弟不行如法治時和尚於弟子所行
和尚法弟子於和尚所不行弟子法
不白和尚入村入白衣家或從餘比
丘或將餘比丘為伴或與或受或時
佐助衆事或時受他佐助或時為他
剃髮或受他剃髮或不白和尚入浴室
或時為他揩摩身或時受他揩摩身
或時不白和尚至晝日住處房或至
塚間或至界外或至他方亦時諸比
丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學
戒知慙愧者嫌責彼諸比丘言云何
和尚於弟子所行和尚法而弟子於
和尚所不行弟子法而不白和尚入
村入白衣家乃至不白至他方時諸
比丘往世尊所頭面礼足在一面坐
以此因緣具白世尊世尊亦時以此
因緣集比丘僧呵責彼比丘言汝所
為非非威儀非沙門法非淨行非隨
順行所不應為云何和尚於弟子所
行和尚法弟子於和尚所不行弟子
法不白和尚入村入白衣家乃至不

白至他方今時世尊以無數方便呵責彼比丘已告諸比丘自今已去當制弟子如弟子所行法使弟子於和上所行弟子法作如是行若和尚衆僧為作羯磨作呵責作擯作依止作遮不至白衣家作舉弟子當如法料理令僧不與和尚作羯磨若作令輕復次若僧與和尚作羯磨作呵責乃至作舉弟子當於中如法料理令和尚順從於僧不違逆求除罪令僧疾與解羯磨復次和尚犯僧殘弟子當如法料理若應與波利婆沙當與波利婆沙應與本日治當與本日治應與摩鄒埤當與摩鄒埤應與出罪當與出罪復次和尚若病弟子當瞻視若令餘人看乃至老若命終若和尚意不樂住處當自移若教餘人移若和尚有疑事當如法如律如佛所教如法除之若惡見生當勸令捨惡見住善見當以二事將護以法以衣食法將護者勸令增戒增心增慧學問誦經衣食將護者當供養衣食牀褥卧具醫藥所須之物隨力所堪自今

已去制弟子法如是弟子應行若不
行應如法治時弟子於和尚所不行
弟子法弟子不白和尚不得入村不
得至他家不得從餘比丘或將餘比
丘為伴不得與不得受不得佐助衆
事不得受他佐助衆事不得使他剃
髮不得為他剃髮不得入浴室不得
為人揩身不得受他揩身不得至晝
日住處房不得至塚間不得至界外
不得行他方彼當清旦入和尚房中
受誦經法問義當除去小便器若白時
到應澡豆若牛屎灰淨洗手若有可
食物當為取若僧中有利養當為取
當持添豆楊枝授與和尚令和尚洗
手漱口有可食物授與和尚僧中有別
利養當白和尚言得如是如是物是
和尚分彼當問和尚言欲入村不若
言不入當問言從何處取食若和尚
言從某處取當如勅往取若報言我欲
入村彼當洗手已衣架上徐徐取水勿
使倒錯當取安陀會舒張抖擻看勿
令有虫虵蜂諸惡虫次取腰帶僧祇
支繫多羅僧舒張抖擻看勿令有虫

蜂諸惡虫當授與和尚應疊僧伽梨著頭上若肩上復次取鉢當以澡豆若灰牛屎洗盛絡囊中若手巾裏若鉢囊中持去應取和尚襯身衣疊舉復取洗足物卧氈被舉之若和尚出行時當捉和尚行道草屐出房舍時當還顧閉戶復以手推看為牢不若牢當更重閉若牢已當取戶扇孔中繩內之遍觀左右已持戶闔着屏處若恐人見若恐不牢若不牢若人見當持去若移置深牢處今和尚在前行若道路逢相識人當共善語善心憶念行時當避人道彼若欲入村時應小下道安鉢置一面頭上若肩上下僧伽梨舒張看勿令有地蠍百足諸惡虫授與和尚若彼村外有客舍坐肆舍若作坊當持行道草屐置中應問和尚我得尋從不若言可尔即當尋從若言不須在某處住彼應如言在某處住若和尚入村不時出彼當作如是意入村乞食此分與和尚此分屬我彼出村已還至草屐所取草屐下道持鉢置地疊僧伽梨著

頭上若肩 upper 若中路見相識人當善意問評若和尚所住食處當掃令淨與敷坐具具淨水瓶洗浴器盛食器復當與和尚安置洗浴坐洗足石具拭脚巾若遇見和尚來即起奉迎取手中鉢置鉢槽上若鉢牀上若繩牀角頭若頭上肩 upper 取僧伽梨舒張看之勿令有脂膩沾汗或為塵土全或為泥汗或飛鳥糞汗若有如是汗應去之宜浣者浣之拭去水舒張曬置若木牀若繩牀上復當與和尚敷坐與草屣洗足石拭足巾與盛水器抖擻草屣已置左面看之恐在下地濕處若在下地濕處便取移彼與和尚洗足竟當棄水持洗足石拭足巾還置本處復自淨洗手已授淨水與和尚洗手自所有食當取與和尚自言此是我食分可食彼須者當取若和尚食時當侍立看供給所須若彼食時有酪漿煎漿苦酒鹽大麥漿菜茹授與之若熱托令冷若須水授水與相日時若欲過者當即同時食若和尚食已當手中取鉢行澡漱水若自食竟

若有餘食當與人若非人若著淨地
无草處若著淨地无虫水中取盛食器
淨洗還置本處取坐具洗足牀淨水
乾漂洗瓶還置本處食處淨掃除糞
披以食鉢盛糞棄之餘比丘見者皆共
惡之自今已去不得持食鉢盛糞棄聽
用除糞器若破器若故竹筐若掃帚上
除去糞食鉢當好淨潔持之復次入和
尚房時當看恐有塵土若有塵土當出
繩牀木牀坐具大小褥枕氈被若牀檯
若地敷當記本處出在外曬之淨掃
除房中去糞土棄時當看若有針縱
若刀若弊故段衣下至一九二九藥
當取舉置現處若有主識者當取復
當拂拭嚮上若拭上若龍牙拭上若
衣架上若房有破壞處若虫鼠孔穴
可補塞者當治之可泥者便泥之可
搗便搗可平治便平治當以泥漿汗
澀極令淨潔當取地敷曝令燥抖擻
內房中若本敷坐不齊當更齊整若
本齊整當女本齊整先內牀脚揩拂
拭之當急繩牀繩牀脚向身內房中
安置牀檯上取大小褥枕氈被衣內

著房中先敷大褥次敷小褥氈被安枕置上彼取所著衣不著衣并置一處取時各各錯亂自今已去不得持所著衣不著衣并置一處應各各別一處彼取鉢囊革屨囊針筒油器置一處諸比丘見惡之佛言不應尔自今已去聽持鉢囊針筒置一處革屨囊與油器著一處彼應在房內安關壯看令不高下出房外應選擇戶觀中庭恐有塵土不淨若有即掃除去當取水瓶淨洗已還盛淨水置本處復當與和尚具水瓶洗浴瓶飲水器若浴室中有洗浴時當往問和尚欲洗浴不若言洗浴當先至浴室中看地若有塵土草芥當除去應灑便灑應掃便掃若有不淨汚水應棄便棄應內水便內水應內薪便內薪應破薪便破薪應內竈中便內竈中應與和尚具溫室中瓶及坐机刮汗刀水器泥土器若澡豆諸洗浴具彼當先白和上已然後然火然火已白時到若和尚病羸若老極當自扶抱若繩牀木牀上若以衣昇往溫室中當從和尚手中

取衣若浴室中有杙若龍牙杙若衣架當持衣置是諸處若有油持油與塗身若盛油器處處在地當取貫箸龍牙杖上若和尚病羸瘦老極當扶抱至浴室中至已當取浴机牀浴瓶若刮汗刀與若水器若泥器若澡豆諸洗浴具若烟薰面當持巾與障若頭背熱當以巾覆彼當白和尚已然後入浴室若和尚先入已恐浴室中聞不敢入當作是念我今不自為已以和尚洗浴故入可作是意入入已當與和尚揩摩身當立和尚後若欲與異人揩身若受他揩身當白和尚使知然後當與揩身若受他揩身彼與和尚洗自洗已若和尚病羸瘦若老極當扶出浴室外取座與坐取拭身巾若拭面巾若拭眼巾授與和尚已當安洗脚石與水洗脚取拭脚巾與當取洗足草履拂拭抖擻授與次取衣舒張看抖擻授與若有眼藥若丸香授與若有甜漿蜜漿黑石蜜漿洗手已授與若和尚病瘦老極當以繩牀木牀上昇若水上昇還房中

還房中已手捫摸卧處看與敷卧櫃
令卧先與襯身衣次以被衣覆之出
房已還向開户還至浴室中遍看水
瓶洗浴瓶浴机刮汗刀盛水瓶盛泥
土器細末藥若澡豆諸洗浴物還置
本處若浴室中有不淨滂水應除去
便除去應滅火便滅之應覆火便覆
應閉户便閉應持户闔去便持去彼
當日三問訖和尚朝中日暮當為和
尚執二事勞苦不得辭設一修理房
舍二為補浣衣服和尚如法所教事盡
當奉行若遣往方面周旋不得辭設
假託因緣住者辭設者當如法治自
今已去制弟子修弟子法弟子於和
尚所不修弟子法當如法治

四分律卷第三十三

甲辰歲高麗國大歲都監奉

勅彫造

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

受戒捷度之四

時諸新受戒比丘和尚命終無人教授以不被教授故不按威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在大食小食上高聲大喚如婆羅門聚會法无異時諸比丘往白世尊世尊言自今已去聽有阿闍梨聽有弟子阿闍梨於弟子當如見想弟子於阿闍梨如父想展轉相教展轉相奉事如是於佛法中倍增益廣流布當作是請阿闍梨偏露右臂脫草履右膝著地合掌作是言大德一心念我某甲今求大德為依止願大德與我依止我依止大德住第二第三亦如是說彼當言可今與汝依止汝等莫放逸時諸比丘聞世尊制戒聽作依止彼新受戒比丘與他依止不知教授以不教授故不按威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食受不淨鉢食在大食小食上高聲大喚如婆羅門聚會法時諸比丘聞其中有

少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者
呵責彼比丘言世尊制戒聽受人依
止而汝等新受戒比丘云何受他依止
而不知教授以不教授故不按威儀著
衣不齊整乞食不如法處處受不淨食
受不淨鉢食在大食小食上高聲大喚
如婆羅門聚會法呵責已往世尊所
頭面礼足在一面坐以此因緣具白
世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責
彼比丘言汝所為非非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應為云何
比丘世尊制戒聽受人依止汝等新受
戒比丘受他依止不知教授以不教
授故不按威儀著衣不齊整乞食不
如法處處受不淨食受不淨鉢食在
大小食上高聲大喚如婆羅門聚會
法時世尊以無數方便呵責已告諸
比丘自今已去聽十歲比丘與人依
止彼諸比丘聞世尊制戒聽十歲比
丘與人依止彼十歲比丘愚癡無智
慧便與人依止不知教授以不教授
故不按威儀著衣不齊整乞食不如
法處處受不淨食受不淨鉢食在大

小食上高聲大喚如婆羅門聚會法
時諸比丘聞其中有少欲知足行頭
陀樂學戒知慙愧者嫌責彼比丘云
何世尊制戒聽十歲比丘與人依止
而汝等雖十歲愚癡與人依止不知
教授以不教授故不按威儀著衣不
齊整乞食不如法處處受不淨食受
不淨鉢食在大小食上高聲大喚如
婆羅門聚會法呵責已往白世尊世
尊以此因緣集比丘僧呵責彼比丘
言汝所為非非威儀非沙門法非淨
行非隨順行所不應為云何我制戒
聽十歲比丘受人依止汝等雖十歲
愚癡受人依止不知教授以不教授
故著衣不齊整乃至如婆羅門聚
會法耶時世尊以無數方便呵責
已告諸比丘自今已去聽十歲智慧
比丘與人依止時諸比丘聞世尊
制戒聽十歲智慧比丘與人依止
彼自稱言我十歲有智慧便與人
依止然彼與依止已不教授以不教
授故著衣不齊整乞食不如法處處
受不淨食受不淨鉢食在大小食上

高聲大喚如婆羅門聚會法時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責彼比丘云何世尊制戒聽十歲有智慧比丘應與人依止而汝輒自言我有智慧便與人依止既與已而不教授以不教授故不接威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食受不淨鉢食在大小食上高聲大喚如婆羅門聚會法時諸比丘往世尊所頭面札足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責彼比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何我制戒聽十歲有智慧比丘與人依止而汝自言有智慧與人依止既與依止而不教授以不教授故不接威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食受不淨鉢食在大小食上高聲大喚如婆羅門聚會法亦時世尊以無數方便呵責已告諸比丘自今已去當制阿闍梨法使行阿闍梨法阿闍梨於弟子所當作如是法應如是行

阿闍梨於弟子所行阿闍梨法一一如上和

於弟子所行和曲法弟子於阿闍梨所行弟子法一一亦如上弟子於和尚所行一一行弟子法文同不異故不出月

尔時諸弟子不承事恭敬和尚亦不順弟子法時諸比丘往白世尊世尊言自今已去當與作呵責彼不知云何呵責佛言聽以五事呵責和尚當作如是語我今呵責汝汝去汝莫入我房汝莫為我作使汝亦莫至我所不與汝語是謂和尚呵責弟子五事阿闍梨呵責弟子亦有五事語言我今呵責汝汝去汝莫入我房莫為我作使汝莫依止我住不與汝語是謂阿闍梨呵責弟子五事世尊既聽呵責不知當以何事呵責諸比丘往白佛佛言弟子有五事和尚阿闍梨應與作呵責无慙无愧不受教作非威儀不恭敬弟子有如是五事和尚阿闍梨應與作呵責復有五事无慙无愧難與語與惡人為友好往姪女家復有五事无慙无愧難與語與惡人為友好往姪女家復有五事無慙无愧難與語與惡家復有五事無慙无愧難與語與惡

人為友好往貧門家復有五事无慙
无愧難與語與惡人為友好往比丘
尼精舍復有五事无慙无愧難與語
與惡人為友好往式叉摩那沙弥尼
精舍復有五事无慙无愧難與語與
惡人為友好往看捕龜鱉弟子有如是
五事和尚阿闍梨應與作呵責世尊
既聽呵責弟子彼盡形壽呵責佛言
不應盡形壽呵責彼竟安居阿闍梨
言不應尔彼呵責病者和尚阿闍梨
不看餘比丘亦不看病者因篤佛言
不得呵責病者彼不在前呵責餘比
丘語言汝已被呵責彼言我不被呵
責佛言不應不現前呵責彼不與出
過而呵責時諸弟子言我犯何過而
見呵責耶佛言不應不出其過而呵
責當出其過言汝犯如是如是罪彼
既被呵責已便供給作使佛言不應
尔彼與作呵責已便受供給作使佛
言不應尔彼被呵責已故依止佛言
不應尔彼與作呵責已與依止佛言
不應尔彼被呵責已不懺悔和尚問
闍梨便去佛言不應尔彼被呵責已

便於餘比丘邊住不與和尚阿闍梨
執事亦復不與餘比丘執事佛言不
應令彼被呵責已無人為將順或遠
行或休道或不樂佛法佛言聽餘人
作如是意受為其和尚阿闍梨欲令
懺悔和合故受令時六群比丘誘將
他弟子去諸比丘往白佛佛言不應
誘將他弟子去若將去應如法治彼
和尚阿闍梨或破戒破見破威儀若
被舉若減損若應減損於沙門法无
利益時諸比丘往白佛佛言聽作如
是意所以誘進將去欲令其長益沙
門法故彼被呵責已不向和尚阿闍
梨懺悔佛言被呵責已應向和尚阿
闍梨懺悔當如是懺悔偏露右臂脫
革屣右膝著地合掌作如是語大德
我今懺悔更不復作若聽懺悔者善
若不聽者當更日三時懺悔早起日
中日暮若聽懺悔者善若不聽者當
下意隨順求方便解其所犯若彼下
意隨順无有違逆求解過師當受若
不受當如法治時有新受戒樂靜比
丘當須依止彼觀看房舍見阿闍梨

處有窟彼作是念我若得依止當於
此處住語諸比丘諸比丘往白佛佛
言自今已去新受戒比丘樂閑靜須
依止者聽餘處依止即日得往還若
不得新受戒比丘樂靜處者聽无依
止而住今時新受戒舊住比丘須依
止彼作是念世尊有制不得无依止
而住彼輒捨所住處去住處壞時諸
比丘以此事往白佛佛言自今已去
有新受戒舊住比丘須依止聽无依
止住為護住處故時有比丘決意出
界外去不作還意而彼出界外即其
日還諸比丘白佛言此失依止不佛
言此失依止彼和尚阿闍梨決意出
界外去作不還意而出界外即其日
還諸比丘白佛言此失依止不佛言
失依止時有比丘白和尚阿闍梨暫
出界外出界外即日還諸比丘白佛
言為失依止不佛言不失依止時和
尚阿闍梨念言暫出界外出界外即
其日還諸比丘白佛言為失依止不
佛言不失依止今時諸比丘將受戒
人出界外喚六群比丘來授戒彼六

群比丘止不來不得受戒時諸比丘以
此事往白佛佛言自今已去若作波
利婆沙本日治摩那埤阿浮呵那作
羯磨若立制若受戒若衆老人若有
所解如此衆事喚應赴不赴當如法治
尔時諸比丘將欲受戒者出界外語
上座言作白羯磨報言我不誦復語
中座下座言作白亦言不誦便留難
不得受戒諸比丘以此因緣往白佛
佛言自今已去五歲比丘當誦白羯
磨若不者當如法治時有比丘將受
戒者出界外語上座言作白上座報
言我曾誦今不利復語中下座言作
白亦言我曾誦今不利便不得受戒
時諸比丘以此事往白佛佛言自今
已去聽五歲比丘當誦白羯磨使利
不者當如法治尔時有比丘將受戒
者出界外聞有賊來皆恐怖從坐起
去不得受戒諸比丘以此因緣往白
佛佛言自今已去有八難事及餘因
緣二人三人聽一時作羯磨不得過
所謂難處者一王二賊三火四水五
病六人七非人八失梨塗並所謂餘

因緣者有大衆集坐具少若多病人
聽二人三人一時作羯磨若有大衆
集房舍少若天雨漏聽二人三人一
時作羯磨余時尊者優波離即從坐
起偏露右臂脫草屣右膝著地合掌
白佛言若有諸重事得過二人三人
一時作羯磨不佛言不得過彼遣使
受依止佛言不應余彼遣使與依止
佛言不應余時和尚阿闍梨出界外
行弟子念言和尚阿闍梨行不久當
還我即依止而住便无依止而住諸
比丘以此因緣往白佛佛言自今已
去聽和尚阿闍梨出界外行日即日
應受依止若不受當如法治彼諸弟子
出界外遠行彼自念言我等行不久
還即以此依止和尚阿闍梨住便无
依止而住時諸比丘以此因緣往白
佛佛言自今已去聽新受戒客比丘
須依止者不得先洗足不得先飲水
先當受依止余時客新受戒比丘須
依止彼作是念世尊制言新受戒客
比丘須依止不得先洗足不得先飲
水當先受依止當受依止時迷悶倒

地便得病。尔時諸比丘。以此因緣。往白佛。佛言。自今已去。聽客新受戒比丘。須依止。先洗足。先飲水。小停息已。受依止。彼不選擇人受依止。而師破戒。破見破威儀。若作呵責。作依止。作擯。若作遮。不至白衣家。若被舉。无有長益。沙門行。佛言。自今已去。不得不選擇師受依止。彼不選擇與依止。而弟子或破戒。破見破威儀。若被作呵責。若擯。作依止。作遮。不至白衣家。作舉。佛言。不得不選擇與依止。尔時新受戒比丘。病須依止。彼作是念。世尊制言。不依止。不得住。即日捨住處去。病增劇時。諸比丘。往白世尊。世尊言。自今已去。新受戒比丘。病須依止。聽无依止。得住時。瞻視新受戒病比丘者。須依止。彼作是念。世尊制言。无依止。不得住。彼捨病人去。病者命終。諸比丘。往白世尊。世尊言。自今已去。聽瞻視新受戒病比丘者。无依止。得住。彼諸比丘。和尚阿闍梨。眾僧。與作羯磨。與作呵責。作擯。作依止。作遮。不至白衣家。作舉。諸比丘。念言。為失依止。

不佛言不失依止彼諸弟子衆僧與
作羯磨作呵責乃至遮不至白衣家
作舉羯磨諸比丘念言為失依止不
佛言不失依止彼和尚阿闍梨衆僧
為作減擯羯磨諸比丘念言為失依
止不佛言失依止彼諸弟子衆僧為
作減擯羯磨諸比丘念言為失依止
不佛言失依止今時世尊遊羅閱城
時鬱呾羅迦葉將諸徒衆捨家學道
刪若弟子將二百五十弟子捨家學
道羅閱城中有大富豪貴家子亦出
家學道如此大衆等住羅閱城時諸
大目自相謂言今諸外道出家學道
春秋冬夏人間遊行此沙門釋子聚
住此間不餘處遊行將由此處為寧
勝故今時諸比丘聞已以此因緣具
白世尊世尊今時告阿難汝往房房
勅諸比丘言世尊今欲至南方人間
遊行若有欲侍從者各隨意阿難受
教往房房語諸比丘言世尊今欲往
南方遊行諸比丘若有欲侍從者各
隨意時有信樂新受戒比丘白阿難
言若我等和尚阿闍梨去我當去若

不去我等不去何以故我等新受戒
比丘若去須依止還此復當受依止
人當謂我輕躁无志今時世尊將少
比丘遊行南方後還王舍城時世尊
觀南方遊行比丘衆少知而故問呵
難諸比丘何以故少阿難具以上事
白世尊世尊今時以此因緣集比丘
僧告言自今已去聽五歲有智慧比
丘十歲有智慧比丘五歲比丘應從
十歲比丘受依止若愚癡无智慧者盡
形壽依止有五法失依止一師呵責
二去三休道四不與依止五入戒場
上復有五事一者死二者去三休道
四不與依止五若五歲若過五歲復
有五事若死若去若休道若不與依
止若見本和尚復有五事若死若去
若休道若不與依止若和尚阿闍梨
休道復有五法若死若去若休道若
不與依止若弟子休道復有五事若
死若去若休道若不與依止若和尚
阿闍梨命終復有五事若死若去若
休道若不與依止若弟子命終復有
五事若死若去若休道若不與依止

若還在和尚園下住是為五事失依

止有五法不成就不得授人具足戒戒

不成就定不成就智慧不成就解脫

不成就解脫知見不成就此五法不

成就不得授人具足戒若成就五法

者得授人具足戒即反上復有五法成

就不得授人具足戒自身戒不成就

不能教人堅住於戒自身定智慧解

脫解脫知見不成就不能教人堅住

於定智慧解脫解脫知見成就此五

法不得授人具足戒五法成就得授

人具足戒即反上復有五法成就不得

授人具足戒无信无慙无愧慙墮多

忘成就此五法不得授人具足戒有

五法成就得授人具足戒即反上復有

五法成就不得授人具足戒破增上

戒破增上見破增上威儀少聞无智

慧成就此五法不得授人具足戒有

五法成就得授人具足戒即反上復有

五法成就不得授人具足戒不能瞻視

病弟子不能使人瞻視乃至老若命

終若弟子不樂住處方便當移異處

若有生疑事不能開解其意如法如

律如佛所教如法除之不能教使捨
惡見佳善見若減十歲成就此五法
不得授人具足戒有五法成就得授
人具足戒即反上句是復有五法成就不得
授人具足戒不知犯不知不犯不知
若輕若重減十歲成就此五法者不
得授人具足戒若成就五法得授人
具足戒即反上句是復有五法成就不得授
人具足戒不知教授弟子增上威儀
增上淨行增上波羅提木叉白羯磨
成就此五法者不得授人具足戒成
就五法得授人具足戒即反上句是復有五
法成就不得授人具足戒不知增戒
增心增智慧不知白不知羯磨成就
此五法不得授人具足戒成就五法
得授人具足戒知增戒增心增智慧
知白羯磨成就此五法者得授人具
足戒如是不得與依止得與依止不
得畜沙弥得畜沙弥盡如上

余時佛在羅閱城時城中有髣形外
道名布薩善能論議常自稱說言此
間若有沙門釋子能與我論者來時
舍利弗言我堪與汝論時詣比丘以

此事往曰佛佛言論有四種或有論者義盡文不盡或有文盡義不盡或有文義俱盡或有文義俱不盡有四辯法辯義辯了了辯辭辯若論師有此四辯者而言文義俱盡无有是處今舍利弗成就此四辯而言文義俱盡无有是處彼保形即難問舍利弗義舍利弗即還答遣時彼保形以五百迫難難舍利弗舍利弗即稱彼五百迫難而更以深義難問而彼保形得難問不解時彼保形即生念言甚奇甚特沙門釋子極為智慧聰明我今寧可從彼出家學道耶即往僧伽藍中遙見跋難陀釋子生此念沙門釋子少知識者猶智慧乃尔况多知識者豈得不多耶前至跋難陀釋子所白言我欲出家學道時跋難陀即度為弟子授具足戒後於異時問跋難陀義而不能答時彼保形復生此念沙門釋子愚闇无所知我今宜可休道即著袈裟入外道衆中時諸比丘以此因緣往白佛佛言自今已去聽與外道衆僧中四月共住白二羯

磨當作如是與先剃髮已著袈裟脫
草屨右膝著地合掌教作如是言大
德僧聽我某甲外道歸依佛歸依法
歸依僧我於世尊所求出家為道世
尊即是我如來至真等正覺如是第
二第三說我某甲外道歸依佛法僧
已從如來出家學道如來是我至真
等正覺如是第二第三說當教受戒
盡形壽不煞生是沙彌戒乃至盡形
壽不畜金銀寶物是沙彌戒此是沙
彌十戒盡形壽不得犯彼外道應先
至衆僧中偏露右臂脫草屨扎僧足
已右膝著地合掌教作如是說大德
僧聽我某甲外道從衆僧乞四月共
住願僧慈愍故與我四月共住如是
第二第三說已安彼外道著眼見耳
不聞處衆中應老堪能作羯磨者如
上作如是白大德僧聽彼某甲外道
今從衆僧乞四月共住若僧時到僧
忍聽與彼某甲外道四月共住白如
是大德僧聽彼某甲外道從衆僧乞
四月共住僧今與彼四月共住誰諸
長老忍僧與彼四月共住者默然誰

不忍者說僧已忍與彼外道四月共
住竟僧心默然故是事如是持彼外道
行共住竟令諸比丘心喜悅然後當
於衆僧中受具足戒白四羯磨云何
外道不能令諸比丘心喜悅彼外道
心故執持外道白衣法不親比丘親
外道不隨順比丘誦習異論若聞人
說外道不好事便起瞋恚若聞人毀
訾外道師教亦起瞋恚聞說佛法僧
非法事便踊躍歡喜若有異外道來
讚歎外道好事歡喜踊躍若有外道
師來聞讚歎外道事亦歡喜踊躍若
聞說佛法僧非法事亦歡喜踊躍是
謂外道不能令諸比丘喜悅云何外
道能令比丘喜悅即反上句是是謂
外道共住和調心意令諸比丘喜悅
今時有一外道衆僧與四月共住當與
共住時得正決定心時諸比丘以此
因緣往白佛佛言若得正決定心者
當白四羯磨與授具足時得形布薩
聞此語便作是念沙門釋子智慧聰
明我今寧可還彼出家學道耶即詣
僧伽藍中語諸比丘言我欲出家學
道時諸比丘以此事白佛佛言此衆

內外道者於我法中无所長益若未
受具足戒者不應與授具足已受者當
減擯尔時世尊遊遊羅閱城時摩竭王
瓶沙告語國人言欲於沙門釋子中
能出家學道者聽如來法中善修梵
行盡諸苦際時有一奴來詣僧伽藍
中語諸比丘言我欲出家作比丘時諸
比丘即與出家為道漸漸人間乞食
為本主所捉舉聲喚言止莫捉我止
莫捉我左右諸居士問言何故喚耶
報言此人捉我即問彼人言何故捉
耶報言是我家奴諸居士語言汝放
去不應捉汝或不能得此人或為官
所罰何以故知摩竭王瓶沙先有教
令若有能於沙門釋子中出家學道
者聽如來法中善修梵行得盡苦際
莫有留難其主即放大喚瞋恚言禍哉
是我奴而不得自由如今觀之沙門
釋子盡是奴聚時諸比丘以此事往
白佛佛言自今已去不得度奴若度
者當如法治尔時有賊因突欲逃走
來至園中語諸比丘言我欲出家學
道時諸比丘輒度出家與受具足時

監獄官檢校名簿問守獄者言某甲賊囚今為所在守獄者報言某甲賊囚突獄逃走從沙門釋子出家時監獄官皆嫌言沙門釋子不知慙愧外自稱言我知正法如是何有正法今觀此沙門釋子盡是賊聚余時諸比丘以此事往白佛佛言自今已去不得度賊若度者當如法治尔時有負債人逃避債主來至園中語諸比丘言度我出家為道時諸比丘輒與出家受具足已人聞乞食為財主所捉高聲喚言止莫捉我止莫捉我左右諸居士聞即問言何故喚耶報言此人捉我問其人言汝何故捉耶報言負我財物諸人語言汝放去莫捉汝既不得財或為官所罰何以故摩竭國王執沙先有教令若有能出家學道者聽善修梵行得盡苦際隨意莫有留難財主即便放之而生瞋恚言負我財物而不能得以此推之沙門釋子盡是負債人時諸比丘以此事往白佛佛言自今已去不得度負債人出家若度者當如法治尔時佛遊羅閱

城邊蘭陀竹園時有十七群童子共
為親厚家大者年十七家小者年十二
家富者八十百千家貧者八十千中
有一童子名優波離父母唯有此一
子愛之未曾離目前父母念言我當
教此兒學何等技術我等死後快得
生活无所乏短即自念言當教先學
書我等死後快得生活无所乏短不
令身力疲苦復作是念教兒學書亦有
身力疲苦耳更教學何等技術我等死
後快得生活无所乏短身力不疲苦念
言今當教此兒學竿數技術我等死
後快得生活无所乏短身力不疲苦
父母念言今教兒學竿數亦有身力
疲苦耳今當更教此兒學何等技術
我等死後快得生活无所乏短身力
不疲苦今當教此兒學畫像技術我等
死後快得生活无所乏短復念言今
教此兒學畫像技術恐兒眼力疲苦當
教此兒更學何等技術我等死後快
得生活无所乏短眼力不疲苦即念
言沙門釋子善自養身安樂无界无
惱若當教此兒於沙門釋子法中出

家為道我等死後快得生活無所乏
短身不疲苦後於異時十七群童子
語優波離童子言汝可隨我等出家
為道答言我何用出家為汝自出家
十七群童子第二第三語優波離言
可共出家為道何以故我等今共相
娛樂於彼亦當如是嬉戲共相娛樂
待須我白父母優波離童子即往父
母所白言我今欲出家為道願見聽
許父母報言我等唯有汝一子心甚愛
念乃至不欲令死別况當生別優波離
童子如是再三白父母言願聽我出
家父母亦如是報言我等唯有汝一
子心甚愛念乃至不欲令死別况當生
別亦時父母得優波離童子再三懇
懃作如是念我等先已有此意當教
此兒學何技術我等死後今兒快得
生活无所乏短今身力不疲苦即作
是念若教學書乃至畫像我等死後
快得生活無所乏短今身力不疲苦而
恐勞兒身力眼力以致疲苦念言唯
有沙門釋子善自養身无眾苦惱若

今此兒在中出家快得生活無有衆苦時父母報兒言今正是時聽汝出家時優婆塞還至十七群童子所語言我父母已聽我出家汝等欲去者今正是時時諸童子即往僧伽藍中白諸比丘言大德我欲出家學道願諸大德見與出家為道今時諸比丘即與出家受具足戒諸童子小來習樂不堪一食至於中夜患飢高聲大喚言與我食與我食諸比丘語言汝小待須天明若衆僧有食當共汝食若无當共汝乞食何以故此中先都无作食處今時世尊夜在靜處思惟聞小兒啼聲知而故問阿難中夜何等小兒啼聲阿難以此因緣具白世尊世尊告阿難不應授年未滿二十者具足戒何以故若年未滿二十不堪忍寒熱飢渴風雨蚊虻毒虫及不忍惡言若身有種種苦痛不堪忍又不堪持戒及一食若度令出家受具足戒者當如法治阿難當知年滿二十者堪忍如上衆事今時摩竭國界五種病出一者癩二者癰三者白癩四者乾癩

五者顛狂彼國人有此病者皆詣耆婆童子所語言唯願見為治我等當與如是如是財物耆婆童子報言我不能治汝時病者復語言唯願殺濟我等當以家一切所有身及妻子供給使令耆婆報言我不能療治汝患時諸病者自相謂言此人意正必不與我等治病我曾當往至彼所欲樂治處時諸病者來至僧伽藍中語諸比丘言我欲出家學道時諸比丘轉度出家時耆婆童子療治佛及比丘僧給與吐下藥或可與羹者作與不可與者不與作或與野鳥肉作羹隨病者所食蒙此轉得除老既得除老已皆還休道時耆婆童子在道行見羅道道人在道而來見已語言汝先不出家耶報言曾出家問言汝何故休道報言我先有患詣沙所求治言當與汝如是如是財物而汝報我言我不能治我復重求汝治當以家一切所有及身妻子供給使令而汝猶意正不見為治我等自相謂言此人意正必不為我等治病我曾當更往至彼所樂

治處而必為我治我等為此病故往僧伽藍中權求出家治病本无信心於佛法眾所出家時耆婆聞已不悅即往世尊所頭面礼足在一面坐白世尊言昔我先療治眾僧病故捨王事而諸比丘度五種病者癩癰白癩乾疥癰狂唯願世尊見愍為勅諸比丘自今已去勿復度此五種病者為道尔時世尊默然可之時耆婆知世尊默然可已從坐起頭面礼足遶三匝而去尔時世尊以此因緣集比丘僧告諸比丘汝等當知耆婆童子先療治眾僧病苦故捨於王事而諸比丘輒度五種病人自今已去不得度五種病人授具足戒若度者當如法治尔時佛在羅閱城城中有一比丘字難提常樂坐禪得世俗定心解脫彼從四禪起時魔女來在前立彼比丘捉欲犯魔即出外比丘亦隨出外彼魔出屋欄外比丘亦隨出屋欄外彼出中庭比丘亦至中庭魔復出至寺外比丘亦至寺外寺外有死驢馬時魔至死馬所即滅天身不現時難提比丘即

於此死馬所作不淨行行不淨已都
无覆藏心便作是念世尊與比丘制
戒若比丘作不淨行波羅夷不共住
我今犯不淨行無有覆藏心將不犯
波羅夷耶我今當云何即語親友比
丘言世尊與比丘結戒若犯不淨行者
得波羅夷不共住今我犯姪不淨行
都无覆藏心將无犯波羅夷耶善哉
長老與我白世尊若有教勅我當奉
行時諸比丘以此因緣具白世尊世
尊以此因緣集比丘僧告言僧今與難
提比丘波羅夷戒白四羯磨作如是與
使難提比丘到僧中偏露右臂脫草
屢礼僧足右膝著地合掌作如是白
大德僧聽我難提比丘犯不淨行都
无覆藏心今從僧乞波羅夷戒願僧
與我波羅夷戒慈愍故如是第二第
三說眾中應是堪能羯磨者如上作
如是白大德僧聽此難提比丘犯不
淨行无覆藏心今從僧乞波羅夷戒
若僧時到僧忍聽僧今與難提比丘
波羅夷戒白如是大德僧聽此難提
比丘犯不淨行无覆藏心今從僧乞

波羅夷戒僧今與難提比丘波羅夷
戒誰諸長老忍僧與難提比丘波羅
夷戒者默然誰不忍者說是初羯磨第
二第三亦如是說僧已忍與難提比丘
波羅夷戒竟僧默然故是事如是持
與波羅夷戒已當事事隨順行之隨
順行法者不得授人具足戒不得與
人依止不得畜沙彌若老教誡比丘
尼不得受設老不應往教誡不應為僧
說戒不應在僧中問答毗尼不應受
僧老使作知事人不應受僧老別處
斷事不應受僧老使命不應早入聚
落暮還當親近比丘不得親近外道
白衣當順從比丘法不得說餘俗語
不得家中誦律若无能誦者聽不得
更犯此罪餘亦不應若相似若從此
生若惡於此者不得非僧羯磨及作
羯磨者不得受清淨比丘敷座洗足
水拭草屢搭摩身及礼拜迎逆問訊
不應受清淨比丘捉衣鉢不得舉清
淨比丘為作意念作自言治不應證
正人言不得遮清淨比丘說戒自恣
不得與清淨比丘共評與波羅夷比

丘僧說戒及羯磨時來與不來衆僧
无犯諸比丘作是言若與波羅夷戒比
丘被比丘重犯姪不淨行復得更與
波羅夷戒不佛言不應今應滅擯

今時佛在釋翅搜迦維羅衛城尼拘
律園時世尊時到耆耆持鉢入迦維
羅衛城乞食乞食已還出城於時羅
睺羅母與羅睺羅在高閣上見佛來
語羅睺羅言彼來者是汝父今時羅
睺羅疾疾下樓至如來所頭面礼足
在一面立時世尊以手摩羅睺羅頭
羅睺羅自念從生已來未曾得如是
細滑柔軟樂佛問言汝能出家學道
不答言我能出家今時佛舒一指與
羅睺羅捉將至僧伽藍中告舍利弗
言汝度此羅睺羅童子當如是度與
剃髮教者袈裟偏露右肩脫草屨右
膝著地合掌當如是說我羅睺羅歸
依佛歸依法歸依比丘僧我於如來
所出家學道如來是我至真等正覺
如是第二第三說我羅睺羅歸依佛
法僧竟於如來所出家學道如來即
是我至真等正覺如是第二第三說

當教受戒言盡形壽不得煞是謂沙
彌戒乃至不捉金銀寶物是謂沙彌
戒此是沙彌十戒盡形壽不得犯時
舍利弗答言如是受教度羅睺羅童子
已將至如來所頭面礼足已在一面
立時舍利弗白世尊言我已度羅睺
羅竟云何與沙彌房舍卧具佛言自
今已去從大比丘下次第與時小沙
彌等大小便吐汗泥織繩牀座卧具
諸比丘往白佛佛言自今已去不得
令沙彌坐卧此織繩牀上若能愛護
不汙聽坐卧舍利弗白佛言若衆僧
得施物時云何與沙彌分佛告舍利
弗若衆僧和合應等與若不和合當
與半若復不和合當三分與一分若
不令衆僧不得分若分當如法治舍
利弗白佛言小食大食云何與沙彌
佛言隨大僧次第與尔時輸頭檀那
王聞佛度羅睺羅出家悲泣來僧伽
藍中至世尊所到已頭面礼足在一
面坐一面坐已白世尊言世尊出家
我有少望心而難陀童子當為家業
而世尊復度令出家難陀既出家已

我復有少望心羅睺羅當為家業紹嗣
不絕而今世尊復度出家父母於子
多所饒益乳養瞻視逮其成長世人
所觀而諸比丘父母不聽輒便度之
唯願世尊自今已去勅諸比丘父母
不聽不得度今出家今時世尊默然
受王語王見世尊默然受語已即從坐
起頭面礼足遶三匝而去今時世尊
以此因緣集比丘僧告諸比丘父母
於子多所饒益養育乳哺冀其長大
世人所觀而諸比丘父母不聽輒便
度之自今已去父母不聽不得度令
出家若度當如法治今時佛遊拘睢
毗羅師羅園中時有巧師家兒來至僧
伽藍中求諸比丘出家為道諸比丘
輒與出家度為道時其父母啼泣來
僧伽藍中問諸比丘頗見如是小兒
來不不見者報言不見即便於諸房
中求覓得時諸長者皆共譏嫌言沙
門釋子不知慙愧而作妄語外自稱
言我修正法如是有何正法今度我
小兒已皆言不見時諸比丘以此因
緣往白世尊世尊言汝等善聽自今

已去若欲在僧伽藍中剃髮當白一
初僧若不得和合房房語今知已與
剃髮僧若和合當作白白已然後與
剃髮當作如是白大德僧聽此某甲
欲求某甲剃髮若僧時到僧忍聽與
某甲剃髮白如是若欲僧伽藍中度
今出家當白一切僧白已聽與出家
當作如是白大德僧聽此某甲從某
甲出家若僧時到僧忍聽與某甲出
家白如是作如是白已與出家教使
著袈裟偏露右臂脫草屣右膝著地
合掌教作如是語我某甲歸依佛歸
依法歸依僧隨如來出家某甲為和
尚如來至真等正覺是我世尊如是
第二第三說我某甲歸依佛法僧隨
如來出家竟某甲為和尚如來至真
等正覺是我世尊如是第二第三說
當受戒盡形壽不煞生是謂沙彌戒
能者報言能盡形壽不盜是謂沙彌
戒能者報言能盡形壽不婬是謂沙
彌戒能者報言能盡形壽不妄語是
謂沙彌戒能者報言能盡形壽不飲
酒是謂沙彌戒能者報言能盡形壽

不得著花鬘香塗身是謂沙彌戒能
 者報言能盡形壽不得歌舞倡伎及
 往觀聽是謂沙彌戒能者報言能盡
 形壽不得高廣大牀上坐是謂沙彌
 戒能者報言能盡形壽不得非時食
 是謂沙彌戒能者報言能盡形壽不
 得執持生像金銀寶物是謂沙彌戒
 能持者報言能此是沙彌十戒盡形
 壽不得犯能持者報言能時有小沙
 彌衆僧不聽入近村寺及阿蘭若處
 住沙彌遂為豹旃客諸比丘以此事
 往白佛佛言不得兩邊遮小沙彌彼
 時或村邊寺无阿蘭若處遮沙彌佛
 言不應尔彼阿蘭若處无村邊寺彼
 遮沙彌佛言不應尔彼復遮沙彌不聽
 至多人處温室食堂經行堂沙彌無
 有止宿處佛言不應遮入多人處乃
 至經行堂處若閣上多人宿處閣下多
 人行處閣下多人宿處閣上多人行處
 聽語言莫入我宿處時沙彌不為和
 尚阿闍梨作使亦不為餘人作使而
 彼遮不與沙彌僧中利養物佛言不
 應遮此是施主物佛言自今已去應

語沙弥言汝應如法供給和尚阿闍梨及衆僧若僧作使次至應作尔時有長老比丘將見出家已將入村乞食若到諸市肆前見有餅飯舒手言與我餅與我飯時諸長者見已皆共嫌之沙門釋子不知慙愧犯梵行外自稱言我知正法云何出家放生兒而將自隨如有何正法時諸比丘以此因緣往白世尊世尊言自今已去不得度年減十二者尔時阿難有檀越家死盡唯有一小兒在將至佛所頭面礼足在一面坐佛知而故問此是何等小兒阿難以此因緣具白世尊世尊告言何故不度令出家荅言世尊先有制不得度年減十二者是以不度佛問阿難此小兒能驅烏能持戒能一食佛告阿難若此小兒盡能尔者聽度令出家尔時跋難陀有二沙弥一名剎那二名摩佉无慙无愧更乐犯不淨行時諸比丘白佛佛尔時呵責跋難陀已告諸比丘自今已去

不得畜二沙弥尔時有一比丘兒來
至僧伽藍中看時比丘即為說法言
當知地獄苦畜生苦餓鬼苦佛出世
難值如優曇鉢花時乃一出耳汝何
不出家為道彼報言若大德即為作
和尚者我當出家而彼比丘先有沙
弥念言世尊制戒不得畜二沙弥彼
疑不畜二沙弥時諸比丘以此因緣
往白佛佛言若能教持戒增心增慧
學問諷誦聽畜尔時有年不滿二十
者受具足已後便生疑諸比丘往問
佛佛言自今已去若受具足已有如
是疑聽數胎月若數閏月若數十四日
說戒日若得阿羅漢即名為出家受
具足時有欲受戒者至界外六群比
丘往遮受戒諸比丘以此因緣往白
佛佛言汝等善聽自今已去不同意
未出界在界外疾疾一處集結小界
作白二羯磨已授戒眾中當耆堪能
羯磨者如上作如是白大德僧聽僧
集一處結小界若僧時到僧忍聽結
小界白如是大德僧聽今此僧一處
集結小界誰諸長老忍僧一處集結小

界者默然誰不忍者說僧已忍結小界
竟僧忍默然故是事如是持若不同意
者在界外遠不成遮彼不解界便去
餘比丘疑白佛佛言自今已去應解界
去不應不解界而去作白二羯磨解衆
中當老堪能羯磨者如上作如是白
大德僧聽今衆僧集解界若僧時到
僧忍聽解界白如是大德僧聽今衆
僧集解界誰諸長老忍僧集解界者
默然誰不忍者說僧已忍解界竟僧忍
默然故是事如是持今時无和尚受具
足戒佛言不得受戒二和尚得受戒不
佛言不得受戒三和尚得受戒不佛言
不得受具足衆多和尚得受戒不佛
言不得受具足戒今時和尚九歲受
戒得名受具足戒而衆僧有罪今時
佛遊波羅捺國時國土飢饉米穀勇
貴乞求難得人民飢色時佛及衆僧
多得供養有一年少外道見佛衆僧
多得供養見已便自剃髮著袈裟出
家受戒後僧供養斷諸比丘語言汝
往入村乞食問言衆僧无食耶報言
無彼言我當云何比丘報言汝當乞

食彼言若乞食此亦乞彼亦乞我當彼聞乞食其人即休道今時諸比丘以此因緣往白佛佛言自今已去聽先與四依今時復有一年少外道來詣僧伽藍中語諸比丘言我欲出家諸比丘即與出家先與四依法彼外道報言大德我堪受二依乞食依樹下坐我堪此二事納衣腐爛藥我不堪此二事何以故誰能自觸已物即便休道不出家諸比丘以此因緣往白佛佛言此外道不出家大有所失若出家者當得道證佛言自今已去先受戒已後受四依今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一勇健大將來至僧伽藍中語諸比丘言我欲出家為道時諸比丘即與出家受具足戒於異時波斯匿王土界人民反叛即遣軍往伐逆為彼所破重遣軍往復為彼所破王即問言我健將某甲今為所在報言從沙門釋子出家為道時王即譏嫌言沙門釋子不知慙愧多欲无狀外自稱言我知正法云何度我身健大將出家為道如是何

有正法以此推之沙門釋子盡是官人時諸比丘以此因緣具白佛佛言自今已去不得度官人若度者當如法治尔時與无衣鉢者出家受具足戒諸比丘語言汝入村乞食彼言我无衣鉢時諸比丘以此事往白佛佛言自今已去无衣鉢者不得受具足戒時有借他衣鉢受具足戒受戒已其主還取像形蹲著慙時諸比丘以此因緣往白佛佛言自今已去不得借他衣鉢受具足戒若與衣者當令乞與不與者當與價直尔時衆多比丘從拘薩羅國道路行往黑闍河側其中一比丘言此中曾有白衣與者袈裟者共行姪衆人問言汝云何知答曰我即彼之一數尔時諸比丘以此因緣白佛佛言若犯比丘尼者於我法律中无所長益不應與出家受大戒若出家受大戒者應減損尔時佛在波羅捺國時國界米穀勇貴乞求難得人皆飢色時佛及比丘僧多得供養時有一年少外道見佛及僧多得供養便生此念當以何方便得此

食而不出家彼即自剃髮著袈裟手執鉢入衆中食諸比丘問言汝為幾歲彼不知復問汝何時出家彼言不知汝和尚誰阿闍梨誰亦言不知復問言汝是誰耶答言我是某甲外道見佛及僧大得供養是已便生此念以何方便得此食而不出家是故我便輒自剃髮著袈裟入衆中求食時諸比丘以此因緣具白佛佛言自今已去賊心入道者於我法中无所長益不應與出家受具足戒若出家受具足戒應減損是中賊心入道者或至一比丘二比丘三比丘衆僧所共羯磨說戒或至一比丘二比丘三比丘衆僧所不共羯磨說戒或至一比丘二比丘三比丘衆僧所不共羯磨說戒是中賊心入道者至一比丘所不至二比丘三比丘衆僧所不共羯磨說戒二比丘三比丘衆僧所不共羯磨說

戒如是人若未出家受具足戒不應
與出家受具足戒若已與出家受具足
戒聽即名出家受具足戒是中賊心
入道者至一比丘二比丘所不至三
比丘若衆僧所不共羯磨說戒若未
出家受具足戒不得與出家受具足
戒若已與出家受具足戒聽即名為出
家受具足戒是中賊心入道者至一
比丘二比丘三比丘所不至衆僧所不
共羯磨說戒若未出家受具足戒不
得與出家受具足戒若已與出家受具
足戒聽即名出家受具足戒是中賊
心入道者至一比丘二比丘三比丘若
衆僧所不共羯磨說戒若未出家受
具足戒者不得與出家受具足戒若
已與出家受具足戒聽即名出家受
具足戒是中賊心入道者至一比丘二
比丘三比丘衆僧所共羯磨不共說戒
若未出家受具足戒不得與出家受
具足戒若已與出家受具足戒者應
減擯是中賊心入道者至一比丘二
比丘二比丘衆僧所共羯磨說戒若未
出家受具足戒者不得與出家受具

足戒若已與出家受具足戒者應滅擯

界律卷第三十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

受戒捷度之五

姚秦三藏法師唐會共三佛念等

余時有黃門來至僧伽藍中語諸比丘言我欲出家受具足戒諸比丘即與出家受具足戒受具足戒已語諸比丘言共我作如是如是事來比丘答言汝減去失去何用汝為彼復至守園人及沙弥所語言共我作如是如是事來守園人沙弥語言汝減去失去何用汝為彼黃門出寺外共放牛羊人作婬欲事時諸居士見已譏嫌言沙門釋子並是黃門中有男子者共作婬欲事時諸比丘以此因緣白佛佛言黃門於我法中无所長益不得與出家受具足戒若已出家受具足戒應減損是中黃門者生黃門捷黃門妬黃門變黃門半月黃門生者生已來黃門捷者生已都截去作黃門妬者見他行婬已有婬心起變者與他行姪時失男根變為黃門半月者半月能男半月不能男今時佛遊波羅捺國善現龍王壽極長生默靜心而

作是念今生此長壽龍中何時得離
此身復作是念此沙門釋子修清淨
行我今寧可就彼求出家為道可得
離此龍身即變身作一年少外道形往
至伽藍中語諸比丘言我欲出家
受具足戒時諸比丘不觀其本軀與
出家受具足戒與一比丘同一房住時
彼比丘出外小行善現龍王放身睡
眠諸龍常法有二事不離本形若眠
時若姪時不離本形時龍王身脹滿
房中窓戶嚮孔中身皆凸出時彼比
丘還以手排戶手觸龍身覺內有異即
便高聲唱言地地比丘房比丘聞其聲
便問言何故大喚即以此事具為說
之時彼龍王亦聞比丘喚聲即還覺
結加趺坐直身正意繫念在前時比
丘即入問言汝是誰答言我是善現
龍王我生長壽龍中厭離此身作此
念我何時當得離此龍身復生此念
沙門釋子修清淨行我今寧可從其
出家學道免此龍身時諸比丘以此
因緣往白佛佛言畜生者於我法中
无所長益若未出家不得與出家受

具足戒者已與出家受具足戒者當滅
 擯今時有一年少外道故煞母既煞已
 常懷愁憂念言誰能為我除此憂者
 即復念言此沙門釋子多修善法我
 今寧可從其出家學道得滅此罪即
 來詣僧伽藍中語諸比丘我欲出家
 學道時諸比丘見已復謂是善現龍
 王即問言汝是何等人答言我是某
 甲外道我故煞母既煞已常懷愁憂
 念言誰能為我除此憂苦復作是念
 沙門釋子多修善法我今寧可從其
 出家學道得滅此罪是故來求出家
 時諸比丘以此事往白佛佛言煞母
 者於我法中元所長益若未出家不
 得與出家受具足戒若與出家受具
 足戒應滅擯時復有一外道故煞父既
 煞已常懷愁憂念言誰能為我除此
 憂苦即念言沙門釋子多修善法我
 今寧可從其出家學道可得滅此罪
 即往僧伽藍中語諸比丘言我欲出
 家為道諸比丘見已謂為善現龍王問
 言汝是何等人答言我是某甲外道
 故煞父既煞已常懷愁憂念言誰能

為我除此憂苦即復念言沙門釋子

多修善法我今寧可從其出家學道
可得滅此罪是故來求出家時諸比
丘以此事往白佛佛言然父者於我法
中无所長益若未出家不得與出家
受具足戒若與出家受具足戒應滅
擯時有衆多比丘從拘薩羅國在道
行見有阿蘭若處自相指示言此是
某甲阿蘭若處於中然阿羅漢中有
一人言此實是阿羅漢何以故當然
時心无有異有人問言云何知答言
我即是其人之數時諸比丘以此事
具白佛佛言然阿羅漢人於我法中
无所長益若未出家不得與出家受
具足戒若與出家受具足戒當滅擯
時尊者優波離從坐起偏露右肩脫
華屣右膝著地合掌白佛言若有破
壞僧者當云何佛言如提婆達比若
未出家受具足戒不得與出家受具足
戒若與出家受具足戒者當滅擯又
問惡心出佛身血者當云何佛言如
提婆達比若未出家受具足戒者不
得與出家受具足戒若與出家受具

足戒應滅擯。今時有一比丘變為女形。諸比丘念言：應滅擯，不佛言，不應滅。滅，聽即先受。具足戒，年歲和尚阿闍梨送置比丘尼衆中。今時有一比丘尼變為男子形。諸比丘尼念言：應滅擯，不佛言，不應滅。滅，聽即先受。戒，年歲和尚阿闍梨當安置比丘衆中。今時有一比丘變為男女二形。諸比丘念言：應滅擯，不佛言，應滅擯。今時有一比丘尼變為男女二形。諸比丘尼念言：應滅擯，不佛言，應滅擯。今時有比丘被賊截其男根，并卵。諸比丘念言：應滅擯，不佛言，不應滅。滅，今時有比丘為怨家截其男根及卵。諸比丘念言：應滅擯，不佛言，不應滅。滅，今時有比丘業報，因緣男根自落。諸比丘念言：應滅擯，不佛言，不應滅。滅，今時有比丘自截其男根。諸比丘念言：應滅擯，不佛言，不應滅。滅，今時有比丘欲受具足者，將出界外。諸比丘問：汝是誰？不自稱字，復問：汝和尚是誰？復不

稱和尚名教乞戒而不乞諸比丘白佛
佛言有三種人名為不得受具足戒
不自得字不肯稱和尚名教乞戒而
不乞是為三種人不得受具足戒
時有著白衣衣服受具足戒受具足
戒已即著入村中乞食諸居士見問
言汝是誰答言我是沙門釋子居士
言沙門釋子不如是佛言不得著白衣
衣服受具足戒
爾時復有著外道衣服受具足戒
受具足戒受具足戒已入村乞食
諸居士見問言汝是何等人答言我
是沙門釋子居士言沙門釋子不如
是佛言著外道衣服者不應與受具
足戒
爾時有著衆在嚴身具者受具
足戒受具足戒已入村乞食諸居士
見問言汝是何等人答言我是沙門
釋子居士言沙門釋子不如是佛言
著衆在嚴身具者不得與受具足戒
有三種人不名為受具足戒
著俗服外道服衆在嚴身具是謂三種人不
成受具足戒
爾時有與眠人受具足戒
覺已還家諸比丘言止莫還家汝
已受具足戒彼答言我不受具足戒

諸比丘往白佛佛言不得授眠者具足戒今時有與醉者受具足戒酒解已即還家諸比丘言汝已受具足戒止莫還家答言我不受具足戒佛言不得授醉者具足戒今時有與狂者授具足戒狂者得心已便還家諸比丘言汝止莫去汝已受具足戒答言我不受具足戒佛言不得與狂者授具足戒有三種人不得受具足戒眠醉狂是謂三種不得授具足戒今時有裸形人受具足戒後得衣服已還家諸比丘言汝已受具足戒止莫還家答言我不受具足戒佛言不得與裸形人受具足戒今時有與瞋恚人受具足戒後瞋恚止還家諸比丘語言汝已受具足戒莫還家答言我不受具足戒佛言不得與瞋恚者受具足戒今時有強授人具足戒後便逃走還家諸比丘言汝已受具足戒止莫還家答言我不受具足戒佛言不得強授人具足戒有三種人非受具足戒裸形瞋恚強與受具足戒者是謂三種人非受具足戒如是截手截腳截

手脚或截耳或截鼻或截耳鼻或截男根或截卵或截男根卵或截臂或截肘或截指或常患疥瘡或死相現或身癭或身如女身或有名籍或避官租賦或癰瘡或身駸或尖頭或左臂壞或右臂壞或舉齒或重身或重頭或頭髮癰癢或曲指或六指或縵指或有一卵或无卵或瘡或身內曲或身外曲或內外曲或上氣病或癰病或吐沫病或病或諸苦惱或男根病或青眼或黃眼或赤眼或爛眼或有紅眼或黃赤色眼或青翳眼或黃翳眼或白翳眼或水精眼或極深眼或三角眼或弥離眼或大張眼或凸眼或一眼或眯眼或盲眼或尖出眼或斜眼或瞋怒眼或瞋眼或眼有瘡患或身斑或身疥癩或身侵淫瘡或瘰或齕或一脚一耳或无手无脚無耳或无髮无毛或無齒或青髮黃髮白髮大長大短婦女踰天子阿修羅子捷闍婆子或有象頭或有馬頭或有駱駝頭或有牛頭或有驢頭或有猪頭或殺羊

頭或有白羊頭或有鹿頭或有蛇頭
或有魚頭或有鳥頭或有二頭或有
三頭或有多頭一切青一切黃一切
黑一切赤一切白一切似獼猴色或
有風病或有熱病或有痰癰病或癰
病或有瘰癧或或有兔缺或无舌或截
舌或不知好惡或身前凸或後凸或
前後凸或蟲病或水病或內病或
外病或內外病或有癰病常卧不轉
病或有常老極或有乾疥病或有
失威儀行下極一切汙辱衆僧如此
人不得度受具足戒今時有神足
在虛空中受具足戒佛言不名受
具足戒和尚在虛空中與下人受
具足戒佛言不名受具足戒神足在
虛空中足數受具足戒佛言不名受具
足戒今時有隱沒不現者受具足戒
佛言不名受具足戒和尚隱沒受具
足戒佛言不名受具足戒足數比丘
隱沒受具足戒佛言不名受具足戒
今時離見聞處受具足戒佛言不名
受具足戒和尚離見聞處受具足戒
佛言不名受具足戒足數人離見聞

家受具足戒佛言不名受具足戒今
時在界外受具足戒佛言不名受具
足戒和尚在界外受具足戒佛言不
名受具足戒足數人在界外受具足
戒佛言不名受具足戒時有不與沙
彌戒便受具足戒佛言得受具足戒
衆僧有犯世尊有如是教一切汙辱
衆僧者不得受具足戒時有欲受戒
者彼將至界外脫衣看時受戒者慙
耻稽留受戒事今時諸比丘以此事
往白世尊世尊言不得如是露形看
而為授戒自今已去聽問廿三難事
然後授具足戒白四羯磨當作如是
問汝不犯邊罪汝不犯比丘尼汝非
賊心入道汝非壞二道汝非黃門汝
非煞父煞母汝非煞阿羅漢汝非破僧
汝不惡心出佛身血汝非是非人汝
非畜生汝非有二形耶佛言自今已
去聽先問十三難事然後授具足戒
當作白四羯磨如是授具足戒今時
立欲受具足者置眼見耳不聞處時
戒師當作白羯磨言大德僧聽彼某
甲從某甲求受具足戒若僧時到僧

忍聽某甲為教授師白如是時教授
師當徃彼語言此安陀會鬱多羅僧
僧伽梨鉢以衣鉢是汝有不彼答言
是應語言善男子諦聽今是至誠時
我今當問汝隨我問答若不實當言不
實若實當言實汝字何等和尚字誰
年滿二十不衣鉢具足不父母聽汝
不汝非負債人不汝非奴不汝非官
人不汝是丈夫不丈夫有如是病癰
癰疽白癩乾疥癩狂病汝今有此諸
病不若無答言无應語言如我今問汝
僧中亦當如是問如汝向者答我衆僧
中亦當如是答彼教授師如是問已還
來衆僧中如常威儀相去舒手相及
處立當如是白大德僧聽彼某甲從某
甲求受具足戒若僧時到僧忍聽我已
問竟聽將來白如是彼喚言汝來彼來
已當為捉衣鉢教礼僧足已教在戒師
前右膝著地合掌當教作如是語大德
僧聽我某甲從某甲求受具足戒我
某甲今從衆僧乞受具足戒某甲為
和尚願僧慈悲故拔濟我第二第三亦
如是說時戒師當作白羯磨如是白大

德僧聽此某甲從某甲求受具足戒
此某甲今從眾僧乞受具足戒某甲
為和尚若僧時到僧忍聽我問諸難
事白如是善男子聽今是至誠時實
語時我今問汝汝當隨實答我汝字
何等和尚字誰汝年滿二十未三衣
鉢具不父母聽汝不汝不負債不汝
非奴不汝非官人不汝是丈夫不丈
夫有如是病癩癰疽白癩乾疥癩狂
病汝今有如是病无若言無者當作
白四羯磨應如是白大德僧聽此某
甲從某甲求受具足戒此某甲今從
僧乞受具足戒某甲為和尚某甲自
說清淨无諸難事年滿二十三衣鉢
具若僧時到僧忍聽僧今授某甲具
足戒某甲為和尚白如是大德僧聽
此某甲從某甲求受具足戒此某甲
今從僧乞受具足戒某甲為和尚某
甲自說清淨无諸難事年滿二十三
衣鉢具僧今授某甲具足戒某甲為
和尚誰諸長老忍僧與某甲授具足
戒某甲為和尚者默然誰不忍者說
此是初羯磨第二第三亦如是說僧

已忍與某甲受具足戒某甲為和尚
竟僧忍默然故是事如是持時有比
丘受具足戒已眾僧盡捨去時所受
具足戒人本二去彼不遠即前問言
汝向者何所為答言我受具足戒本
二語言汝今可共作如是如是事可謂
寧後作如是如是事時受具足者即
共行不淨已後還詣眾中詣比丘問
汝何故在後彼即以此因緣具向諸
比丘說諸比丘語言汝速滅去失去
何用汝為不應住此其人言我所作
事不應令耶諸比丘報言不應令其
人語言汝何不先語我我當避之不
作余時諸比丘以此事徃白世尊世
尊言自今已去作羯磨已當先說四
波羅夷法善男子聽如來至真等正
覺說四波羅夷法若比丘犯一一法
非沙門非釋種子汝一切不得犯姪
作不淨行若比丘犯不淨行受姪欲
法乃至畜生非沙門非釋種子今時世
尊與說譬喻猶如有人截其頭終不
能還活比丘亦如是犯波羅夷法已
不能還成比丘行汝是中盡形壽不

得作能持不答言能一切不得盜下
至草葉若比丘盜人五錢若過五錢
若自取教人取若自破教人破若自
斫教人斫若燒若埋若壞色者彼非
沙門非釋種子譬如斷多羅樹心終不
復更生長比丘犯波羅夷亦如是終
不還成比丘行汝是中盡形壽不得
作能持不答言能一切不得故斷衆
生命下至蟻子若比丘故自手斷人
命求刀授與人教死歎死勸死與人非
藥若墮胎若厭禱煞自作方便若教
人作非沙門非釋種子譬喻者說言猶
如鍼鼻決不堪復用比丘亦如是比
丘犯波羅夷法不復成比丘行汝是
中盡形壽不得作能持不答言能一
切不得妄語乃至戲笑若比丘非真
實非已有自說言我得上人法得禪
得解脫得定得四空定得須陀洹果
斯陀含果阿那含果阿羅漢果天來
龍來鬼神來彼非沙門非釋種子譬
喻者說譬如大石破為二分終不可
還合比丘亦如是犯波羅夷法不可
還成比丘行汝是中盡形壽不得作

能持不能者答言能善男子聽如來至真等正覺說四依法比丘依此得出家受具足成比丘法比丘依糞掃衣依此得出家受具足戒成比丘法是中盡形壽能持不答言能若得長利檀越施衣割壞衣得受比丘依乞食比丘依是得出家受具足得成比丘法是中盡形壽能持不答言能若得長利若僧耆食檀越送食月八日食十五日食月初日食若僧常食檀越請食得受依樹下坐比丘依此得出家受具足成比丘法是中盡形壽能持不答言能若別房尖頭屋小房石室兩房一戶得受依腐爛藥比丘依此得出家受具足成比丘法是中盡形壽能持不答言能若得長利酥油生酥蜜石蜜得受汝受戒已白四羯磨如法成就得處所和尚如法阿闍梨如法衆僧具足滿汝當善受教法應當勸化作福治塔供養佛法衆僧和尚阿闍梨若一切如法教不得違逆應學問誦經勤求方便於佛法中得須陀洹果斯陀含果

阿鄢舍果阿羅漢果汝始發心出家
初不唐捐果報不絕餘所未知當問
和尚阿闍梨自今已去令受具足者
在前而去尔時有比丘衆中被舉已
即休道後來至僧伽藍中語諸比丘
言我欲還出家時諸比丘以此因緣
往白佛佛言當問彼人汝自見罪不
若報言我不見罪不應與出家若言
我見罪與出家與出家已復當問言
汝見罪不若言不見罪不應與授具
足戒若言見罪應與授具足戒與授
具足戒已當語言汝能懺悔不若言
不能懺悔不得與解羯磨若言能懺悔
當與解羯磨與解羯磨已當語言汝
懺悔罪若懺悔善不者若僧得和合
更與作舉若僧不和合與共住止无
犯尔時舍利弗從座起偏袒右肩右
膝著地合掌白佛言年不滿二十而
受具足戒當言是受具足人不佛言
是受具足人復問所授具足人是善
授不佛言是善授作羯磨者是善作
羯磨不佛言善作羯磨自制已後如
是受具足戒不名善受具足戒復問

三語受具足戒是受具足戒不佛言
是受具足戒所授具足戒者是善授
不佛言是善授作羯磨者是善作羯
磨不佛言是善作羯磨自制已後如
是受具足者不名受具足戒又問不
問十三難事而受具足戒當言是受
具足戒不佛言是善受具足戒問言
所授具足者為善授具足戒不佛言
是善授具足戒問言作羯磨者是善
作羯磨不佛言善作羯磨自制後如
是受具足者不名受具足戒余時阿
難即從座起偏露右肩右膝著地合
掌白佛言若和尚十三難事中有
一事授弟子具足戒當言善受具足
不佛言善受具足戒問言所授具足
人名為善授具足戒不佛言是善授
作羯磨者善作羯磨不佛言是善作
羯磨自制後若如是授人具足戒衆
僧有罪余時有從不持戒和尚受具
足戒後有疑佛問言汝知和尚不持
戒不答言不知佛言得名受具足戒
復有從不持戒和尚受具足戒後有
疑佛問言汝知和尚不持戒不報言

知汝知不應從如此人受具足戒不
報言不知佛言此得受具足戒余時
復有從不持戒和尚受具足戒後有
疑佛問言汝知和尚不持戒不答言知
汝知如此人不應從受具足戒不答
言知佛言汝知從如此人受具足戒
不得具足戒不報言不知佛言得名
受具足戒余時有從不持戒和尚受
具足戒後有疑佛問言汝知和尚不
持戒不答言知佛言汝知如此人不
應從受具足戒不答言知佛問言汝知
從如此人受具足戒不成受具足戒
不答言知佛言不名受具足戒

受戒捷度
具足竟

說戒捷度上

余時佛在羅閱城時城中諸外道梵
志月三時集會月八日十四日十五日
衆人大集來往周旋共為知友給與
飲食極相受念經日供養時瓶沙王
在閤堂上遙見大衆往詣梵志衆會
處即便問左右人言今此諸人為欲
何所至答言王今知之此城中梵志
月三集會八日十四日十五日衆人
來往周旋共為知友給與飲食極相

愛念是故衆人往詣梵志聚集處時
 瓶沙王即下闍堂往詣世尊所頭面
 礼足已在一面坐白佛言今此羅閱
 城中諸梵志月三時集會八日十四
 日十五日周旋往返共為知友給與
 飲食善哉世尊今勅諸比丘令月三
 時集會八日十四日十五日亦當使
 衆人周旋往来共為知友給與飲食
 我及群目亦當來集時世尊默然受
 王瓶沙語王見世尊默然受語已即
 從座起頭面礼足遶已而去時世尊
 以此因緣集比丘僧告言今此羅閱
 城中諸梵志月三時會八日十四日
 十五日共相往来周旋共為知友給
 與飲食極相愛念汝亦月三時會八
 日十四日十五日集亦使衆人来往
 周旋共為知友給與飲食瓶沙王及
 群臣亦當來集答言如是世尊時諸
 比丘受教已月三時集八日十四日
 十五日時大衆集周旋往来共為知
 友給與飲食王瓶沙亦復將諸群目
 大衆來集時諸比丘來集已各各默
 然而坐諸長者白諸比丘言我等欲

聞說法諸比丘不敢說以此事白佛
佛言聽汝等與說法既聽已不知當
說何法佛言自今已去聽說契經時
諸比丘欲分別說義當說義時不具說
文句各自生疑佛言聽說義不具說
文句時二比丘共一高座說法佛言
不應尔二比丘同一高座說法共諍
佛言不應尔彼相近敷高座說義
求長短佛言不應尔彼因說義共相
逼切佛言不應尔時諸比丘二人共
同聲合頌佛言不應尔時諸比丘欲
歌詠聲說法佛言聽時有一比丘去
世尊不遠極過老歌詠聲說法佛聞
已即告此比丘汝莫如是說法汝當
如如來處中說法勿與凡世人同欲
說法者當如舍利弗目犍連平等說
法勿與凡世人同說法諸比丘若過
老歌詠聲說法有五過失何等五若
比丘過老歌詠聲說法便自生貪著
愛樂音聲是謂第一過失復次若比
丘過老歌詠聲說法其有聞者生貪
著愛樂其聲是謂比丘第二過失復
次若比丘過老歌詠聲說法其有聞

者令其習學是謂比丘第三過失復次比丘過老歌詠聲說法諸長者聞皆共譏嫌言我等所習歌詠聲比丘亦如是說法便生慢心不恭敬是謂比丘第四過失復次若比丘過老歌詠聲說法若在寂靜之處思惟緣憶音聲以乱禪定是謂比丘第五過失時諸比丘欲夜集一處說法佛言聽說諸比丘不知何日集佛言聽十五日十四日十三日若十日若九日若八日若五日若三日若二日若日日說若說法人少應次第請說彼不肯說佛言不應尔聽應極少下至說一偈一偈者諸惡莫作諸善奉行自淨其意是諸佛教若不肯者當如法治時諸比丘夜集欲說法時坐卑座有疑佛言若夜集說法者座高卑无在時諸比丘夜集欲坐禪佛言聽時諸比丘睡眠佛言以坐者當覺之若手不相及者當持戶闌若拂柄覺之若與同意者當持草屣擲之若猶故睡眠當持棒杖覺之中有得棒杖覺已呵不受佛言不應尔若呵不受者當如

法治若復睡眠佛言熱以水灑之其中
有得水灑者若呵不受亦當如法治
若故復睡眠佛言當收眼若以水洗
面時諸比丘猶故復睡眠佛言當自
摘耳鼻若摩額上若復睡眠當披張
鬱多羅僧以手摩捫其身若當起出
戶外瞻視四方仰觀星宿若至經行
處守攝諸根令心不散尔時世尊在
閑靜處思惟作是念言我與諸比丘
結戒說波羅提木叉中有信心新受
戒比丘未得聞戒不知當云何學戒
我今寧可聽諸比丘集在一處說波
羅提木叉戒尔時世尊從靜處出以
此因緣集諸比丘告言我向者在靜
處思惟心念言我與諸比丘結戒及
說波羅提木叉戒有信心新受戒比
丘未得聞戒不知當云何學戒復自
念言我今寧可聽諸比丘集在一處
說波羅提木叉以是故聽諸比丘共集
在一處說波羅提木叉戒作如是說
諸大德我今欲說波羅提木叉戒汝
等諦聽善心念之若自知有犯者即
應自懺悔不犯者默然默然者知諸

大德清淨若有他問者亦如是答如是比丘在衆中乃至三問憶念有罪不懺悔者得故妄語罪故妄語者佛說障道法若彼比丘憶念有罪欲求清淨者應懺悔懺悔得安樂波羅提木叉者戒也自攝持威儀住處行根面首集衆善法三昧成就我當說當結當發起演布開現反復分別是故諸大德我今當說戒共集在一處者同羯磨集在一處應與欲者受欲來現前應呵者不呵是故言應集在一處諦聽善心念者端意專心聽法故曰諦聽善心念之有犯者所作犯事未懺悔无犯者不犯若犯已懺悔若有他問亦如是答者譬如一一比丘相問答故妄語佛說障道法者障何等道障初禪二禪三禪四禪空无相无願障須陀洹果乃至阿羅漢果懺悔則安樂得何等安樂得初禪乃至四禪空无相无願得須陀洹果乃至阿羅漢果故曰懺悔則安樂時諸比丘欲歌詠聲說戒佛言聽歌詠聲說戒時諸比丘日日說戒疲倦佛言不

應日日說戒自今已去聽布薩日說戒時諸長者問比丘言今日是何日比丘言不知皆慙愧時諸比丘以此因緣白佛佛言自今已去當數日旣數日而多忘佛言當作數法時諸比丘以寶作數法佛言不應令聽以骨牙角若銅鐵鉛錫白鐵石泥丸作諸比丘患數法零落佛言聽作孔以繩纒貫置僧常大食小食處夜集處說戒處若置杙上若龍牙杙上若一日過一時諸長者來問比丘言今日是黑月是白月耶諸比丘不知皆懷慙愧以此事往白佛佛言聽作三十數法十五屬黑月十五屬白月時諸比丘用數法錯亂黑月數法墮白月數法中白月數法墮黑月數法中佛言自今已去聽黑月數法染使黑白月數法染使白若患數法相雜破壞者佛言聽中間安隔時諸比丘欲十四日若十五日說戒佛言若王或敗日隨王者法時諸比丘不知為今日說戒為明日說戒往白佛佛言聽上空布薩日唱言今日衆僧說戒時諸比丘

不知何時佛言聽作時若量影時若作破釘聲若打地聲若作烟若吹貝若打鼓若打捷椎若告語言諸大德布薩說戒時到時六群比丘聞世尊聽說戒便於園中若別房中與和尚阿闍梨同和尚同阿闍梨同意親厚知識別部說戒時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言云何聞世尊聽說戒便自於園中若別房中與和尚阿闍梨若同和尚同阿闍梨親厚知識別部說戒耶今時大迦賓菟在仙人住處黑石山側在靜處思惟而作是念我今若往說戒若不往我常第一清淨今時世尊知長老迦賓菟心中所念辭如力士屈申臂頃從耆闍崛山忽然不現乃在仙人住處黑石山側在迦賓菟前敷座而坐時迦賓菟札世尊足已在一面坐時世尊知而故問汝在此閑靜處思惟心作是念我今若往說戒若不往我常第一清淨為余已不答言余佛言如是如是迦賓菟如汝所言汝若往就說戒若不往汝常

第一清淨然迦賓菟說戒法當應恭敬尊重承事若汝不恭敬布薩尊重承事者誰當恭敬尊重承事是故汝應往說戒不應不往應當步往不應乘神足往我亦當往今時迦賓菟默然受佛教勅時世尊以此因緣告迦賓菟已辟如力士屈申辟頃沒仙人住處黑石山還者闍崛山就座而坐今時諸比丘往至佛所頭面礼足在一面坐以此事白佛佛具以上事為說已佛告諸比丘我聽諸比丘一住處和合說戒汝等云何與和尚阿闍梨同和尚阿闍梨親厚知識別部說戒若一住處不和合說戒者得突吉羅自今已去聽集一處說戒今時諸比丘知世尊聽一處說戒或在仙人所住山黑石處相待或在毗呵勒山七葉樹窟相待或在塚間相待或在溫泉水邊相待或在竹園迦蘭陀所相待或在耆闍崛山相待或在大堂食堂經行堂河邊樹下生軟草處相待而疲憊時諸比丘往白佛佛言自今已去隨所住處人多少共集一處說

嚴諸比丘不知當於何處說戒佛言
聽作說戒堂白二羯磨作如是白當
稱名處所大堂若間上堂經行堂若
河側若樹下若石側若生草處衆中應
差堪能羯磨者如上當作如是白大
德僧聽若僧時到僧忍聽在某甲處
作說戒堂白如是大德僧聽今衆僧
在某甲處作說戒堂誰諸長老忍僧
在某甲處作說戒堂者默然誰不忍
者說僧已忍聽在某甲處作說戒
堂竟僧忍默然故是事如是持介
時於香闍崛山中先立說戒堂復欲
於迦蘭陀竹園立說戒堂時諸比丘
往白佛佛言自今已去聽解前說戒
堂然後更結白二羯磨解衆中應老
堪能羯磨者如上作如是白大德僧
聽若僧時到僧忍聽解某處說戒堂
白如是大德僧聽今僧解某處說戒堂
誰諸長老忍僧解某處說戒堂者默
然誰不忍者說僧已忍聽解某處說
戒堂竟僧忍默然故是事如是持時
一住處作二說戒堂經營者二人共
諍二人各言衆僧應先於我堂說戒

時諸比丘以此事往白佛佛言自今
已去聽一人更下從上座為始今時有
住處布薩日大衆集而說戒堂小不
相容受諸比丘念言世尊制戒不結
說戒堂不得說戒今當云何諸比丘
以此事往白佛佛言僧得自在若結
若不結得說戒時上座比丘先至說
戒堂掃灑敷座具淨水瓶具洗足瓶
然燈具舍羅疲極諸比丘以此事往
白佛佛言自今已去年少比丘應作
年少比丘於布薩日應先至說戒堂
中掃灑敷座具淨水瓶洗足瓶然
燈火具舍羅若年少比丘不知者上
座當教若上座不教者突吉羅若不
隨上座教者亦突吉羅時上座說戒
竟在後白叉攝牀座水瓶洗足瓶及
燈火具舍羅復本處疲極時諸比丘以
此事往白佛佛言自今已去說戒竟年
少比丘應攝水瓶洗足瓶燈火及舍
羅復本處若年少不知上座當教上
座不教者突吉羅不隨上座教者亦
突吉羅時六群比丘於說戒日與諸
白衣言語問訊作羯磨說戒說法亦

時諸比丘以此事往白佛佛言此是上座應作尔時有一位處癡和先為上座彼不能於說戒日與白衣言談問訊作羯磨說戒說法尔時諸比丘以此事往白佛佛言聽請能作者作若上座不請能者突吉羅若不受上座請突吉羅時諸白衣問比丘說戒時有幾人問已不知數有慙愧諸比丘往白佛佛言聽數比丘雖數猶復忘佛言當具舍羅彼以寶作佛言不得以寶作當用骨牙若角銅鐵白鎔鈇錫葦若竹若木作患零落佛言當經經雖經猶故零落佛言當作函筒咸彼用寶作筒佛言不應尔當用骨牙角銅鐵白鎔鈇錫葦竹木若從筒中出佛言當作蓋彼用寶作蓋佛言不應尔當以骨牙角銅鐵白鎔鈇錫葦竹木不知安筒何處佛言安著繩牀若木牀下若懸著杙上若龍牙杙上衣架上尔時諸比丘聞佛聽諸比丘詣羅閱城說戒在諸方聞者來集說戒疲極時諸比丘白佛佛言自今已去隨所住處若村若邑境界處

說戒聽結界白二羯磨當作如是結
唱界方相若空處若樹下若山若谷
若巖窟若露地若草積處若近園邊
若塚間若水澗若石積所若樹杪若
荆棘邊若汪水若渠側若池若糞聚
所若村若村界彼稱四方相已衆中
應老堪能羯磨者如上當作白大德
僧聽如所說界相若僧時到僧忍聽
於此一住處一說戒結界白如是大
德僧聽如所說界相僧今於此一住
處一說戒結界誰諸長老忍僧於此
一住處一說戒結界者默然誰不忍
者說僧已忍於此一住處一說戒結
界竟僧忍默然故是事如是持佛言
自今已去聽結界應如是結當敷座
當打撻雜盡共集一處不聽受欲是
中舊住比丘應唱大界四方相若東
方有山稱山有塹稱塹若村若城若
塹畔若園若林若池若樹若石若垣
牆若神祀舍如東方相餘方亦令衆
中應老堪能羯磨者如上當如是白
大德僧聽此住處比丘唱四方大界
相若僧時到僧忍聽僧今於此四方相

內結大界同一住處同一說戒白如是
是大德僧聽此住處比丘唱四方大
界相僧今於此四方相內結大界同
一住處同一說戒誰諸長老忍僧於
此四方相內結大界同一住處同一
說戒者默然誰不忍者說僧已忍於
此四方相內同一住處同一說戒結
大界竟僧忍默然故是事如是持時
諸比丘有須四人衆羯磨事起五比
丘衆十比丘衆二十比丘衆羯磨事
起是中大眾集會疲極諸比丘白佛
佛言聽結戒場當如是結白二羯磨
緝四方界相若安杖若石若壇畔作
齊限衆中當老堪能羯磨人如上大
德僧聽此住處比丘稱四方小界相
若僧時到僧忍聽僧今於此四方小界
相內結作戒場白如是大德僧聽此住
處比丘稱四方小界相今僧於此四
方小界相內結戒場誰諸長老忍僧
於此四方相內結戒場者默然誰不
忍者說僧已忍於此四方相內結戒場
竟僧忍默然故是事如是持時諸比丘
意有欲廣作界者有欲狹作者佛言

自今已去若欲改作者先解前界然後欲廣狹作從意當作白三羯磨解衆中當老堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽今此住處比丘同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽解界白如是大德僧聽此住處比丘同一住處同一說戒今解界誰諸長老忍僧不忍者說僧已忍同一住處同一說戒解界竟僧忍默然故是事如是持時有獸離比丘見阿蘭若處有一好窟自念言我若得離衣宿者可即於此窟住時諸比丘以此事往白佛佛言自今已去當結不失衣界白二羯磨結衆中當老堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽此住處同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽結不失衣界白如是大德僧聽此住處同一住處同一說戒今僧結不失衣界誰諸長老忍者默然誰不忍者說僧已忍此住處同一住處同一說戒結不失衣界竟僧忍默然故是事如是持時諸比丘脫

比丘白本舍當著脫衣時示露時諸
比丘以此事往白佛佛言自今已去
聽比丘結不失衣界除村村外界白
二羯磨衆中當差堪能羯磨人如上
當作如是白大德僧聽此住處同一
住處同一說戒若僧時到僧忍聽結
不失衣界除村村外界白如是大德
僧聽此住處同一住處同一說戒今
僧結不失衣界除村村外界誰諸長
老忍僧於此住處同一住處同一說
戒結不失衣界除村村外界者默然
誰不忍者說僧已忍聽同一住處同
一說戒結不失衣界除村村外界竟
僧忍默然故是事如是持時諸比
丘二界相接佛言不應今當作慍懺
彼二界共相錯涉佛言不應今應留
中間彼諸比丘先解大界却解不失
衣界佛言不應今先解不失衣界却
解大界時瞞駛流河水外結不失衣
界時諸比丘往取衣為水所漂諸比丘
往白佛佛言自今已去不得瞞駛流
水外結不失衣界除常有搞者
今時有二住處別利養別說戒諸比

丘欲結共一說戒共一利養諸比丘
往白佛佛言自今已去聽解界已然
後結白二羯磨如是解彼此各自解界
應盡集一處不得受欲當唱界四方
相阿闍若處樹下空處若山若谷若
巖窟露地草蕘園林塚間河側若石
積若杙樹若荊棘若塹若渠若池若
糞聚若村村界唱界齊限處已衆中
當差堪能羯磨者如上當作如是白
大德僧聽如所說界相若僧時到僧
忍聽於此處彼處結同一利養同一
說戒白如是大德僧聽如所說界相
今僧於此處彼處結同一說戒同一
利養誰諸長老忍僧於此處彼處結
同一說戒同一利養結界者默然誰
不忍者說僧已忍於此處彼處同一
說戒同一利養結界竟僧忍默然故
是事如是持今時有二住處別說戒
別利養時諸比丘意欲同一處說戒
別利養佛言自今已去聽解界已然後
結白二羯磨彼此各自解應盡集一
處不得受欲當唱界方相若阿闍若
空處乃至村界如上稱二住處名衆

中當老堪能羯磨者如上作如是白
 大德僧聽如所說界方相告僧時到
 僧忍聽於此處結同一說戒別利養
 白如是六德僧聽如所說界方相僧
 今於此處結同一說戒別利養誰諸
 長老忍僧於此界四方相內結同一說
 戒別利養者默然誰不忍者說僧已
 忍於此界四方相內結同一說戒別
 利養竟僧忍默然故是事如是持時
 有二住處別說戒別利養時諸比丘
 欲得別說戒同一利養欲守護住處
 故佛言與白二羯磨結界中當老堪
 能羯磨者如工作如是白大德僧聽
 若僧時到僧忍與於此彼住處結別
 說戒同一利養為欲守護住處故白
 如是六德僧聽今僧於此彼住處結
 別說戒同一利養為守護住處故誰
 諸長老忍僧於此彼住處結別說戒
 同一利養為守護住處故僧忍者默
 然誰不忍者說僧已忍於此彼住處
 結別說戒同一利養為守護住處故
 竟僧忍默然故是事如是持時有二
 住處同一說戒同一利養時諸比丘

欲得別說戒別利養佛言自今已去
聽集在一處解界已隨彼所住處各
自更結界今時有二住處相去遠同
一說戒同一利養若彼得少飲食供
養具持來至此日時已過若此得利
養持至彼日時已過時諸比丘往白
佛佛言不得相去遠處同一說戒同
一利養佛言自今已去聽作如是語
若此處得少食飲供養即於此處分
若彼得少供養即於彼處分今時布
薩日有衆多比丘於无村曠野中行
心自念言世尊制法當集一處和合
說戒我等當云何以此事往白佛佛
言比丘善聽若布薩日於无村曠野
中行衆僧應和合集在一處共說戒
若偕不得和合隨同和尚同阿闍梨
善友知識當下道集一處結小界說
戒白二羯磨當作如是結界衆中當老
堪能羯磨者如上當如是白大德僧
聽今有尔許比丘集若僧時到僧忍
聽結小界白如是大德僧聽今有尔
許比丘集結小界誰諾長老忍今有
尔許比丘集結小界者默然誰不忍

者說僧已忍今許比丘集結小界竟
僧忍默然故是事如是持時諸比丘
結界不解而去餘者嫌責往白佛佛言
不應不解而去作白二羯磨解衆中
當老堪能者如上作如是白大德僧
聽今有今許比丘集若僧時到僧忍
聽解此處小界白如是大德僧聽今
有今許比丘集解此處小界誰諸長
老忍僧解此處小界者默然誰不忍
者說僧已忍解此處小界竟僧忍默
然故是事如是持時天暴雨河水大
漲時諸比丘隔河水結同一住處同
一說戒十五日欲往就彼說戒而不
能得渡即不成就說戒諸比丘以此
事往白佛佛言不得合河水結同一
說戒界除有船橋梁時有二住處相
去遠結同一說戒時諸比丘十五日
欲往相就說戒不能即日達彼不成
就說戒諸比丘往白佛佛言不得住處
相去遠結同一說戒若住處隔河水
相去遠結同一住處同一說戒者諸比
丘十五日說戒應十四日先往十四
日說戒十三日應先往不得受欲尔

時說戒日住處有一比丘入房閉戶而眠諸比丘說戒已從座起而去時眠者聞聲即起問諸比丘言諸大德欲何處去不說戒耶諸比丘報言我等已說戒即問汝向者何處來耶報言我白日在自房閉戶眠耳諸比丘徃白佛佛言不得於說戒日在房中眠自今已去比丘坐者當共相檢校知有來者不來者自今已去聽先白然後說戒作如是白大德僧聽今十五日衆僧說戒若僧時到僧忍聽和合說戒白如是作如是白已然後說戒四分律卷第三十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

姚秦三藏法師唐玄奘譯

說戒捷度下

今時說戒日有一比丘住處心自念言
佛制戒應和合集一處說戒我今當
云何即語諸比丘諸比丘往白佛佛
言汝等善聽若說戒日有一比丘住
者彼比丘應詣說戒堂掃灑令淨敷
座具具澡水瓶洗足瓶然燈火具舍
羅若有客比丘來若四若過四應先
白已然後說戒若有三人各各相向
說今僧十五日說戒我某甲清淨如
是三說若有二人亦相向說今僧十
五日說戒我某甲清淨如是三說若
有一人應心念口言今日衆僧十五
日說戒我某甲清淨如是三說若三
人不得受第四人欲清淨白說戒二
人不得受第三人欲清淨應各各三
語說若一人不得受第二人欲清淨
應心念三說時六群比丘非法別衆
羯磨說戒非法和合衆法別衆羯磨
說戒今時諸比丘往白世尊世尊言
不得非法別衆羯磨說戒非法和合

衆不得法別衆羯磨說戒說戒有四
 種時諸比丘非法別衆非法和合衆
 法別衆法和合衆羯磨說戒者彼比
 丘非法別衆羯磨說戒者彼不成說
 戒者非法和合衆法別衆羯磨說戒
 者不成說戒法和合衆羯磨說戒者
 此名為說戒應如是說戒是我所教
 法時說戒日衆僧集有僧事世尊告
 諸比丘寂靜今僧有事有異比丘白
 佛言大德有病比丘不來佛言自今
 已去聽與欲受欲人當往受欲來彼
 應如是與欲若言與汝欲成與欲若
 言我說欲成與欲若言為我說欲成
 與欲若現身相與欲成與欲若言廣
 說與欲成與欲若不現身相不口說
 欲者不成與欲當更與欲若受欲比
 丘往病比丘所受欲受欲已便命過
 若餘處行若罷道若入外道衆若入
 別部衆若至戒場上若明相出若因
 言犯邊罪若犯比丘尼若賊心作沙
 門若破二道若黃門若煞父母若煞阿
 羅漢若闢亂衆僧若惡心出佛身血
 若非人若畜生若二形若彼學若滅

損若應滅損若神足在空若離具隨處不成與欲應更與餘者欲若至中道若至僧中亦如是若受欲人若瞿若入定或忘若不故作如是名為成與欲若故不說者突吉羅若能如是者善若不能如是者彼比丘應扶將病比丘若牀若繩牀上昇來至僧中若應此病比丘或能動病或能死一切衆僧應往病比丘所圍遶與作羯磨若病者衆多能集一處者善若不

能者諸比丘當出界外作羯磨更无方便得別衆作羯磨今時說戒日衆僧集一處欲說戒時世尊告諸比丘汝等寂靜今欲說戒時有異比丘白世尊言今有病比丘不來佛言自今已去聽與清淨聽比丘往受清淨彼應如是與若說清淨成與清淨若乃至廣說與清淨如上與欲法成與清淨若不動身不口言清淨不成與清淨亦如上與欲法當更與清淨若受清淨人到病比丘所受清淨已便命終若餘道行若休道若入外道衆若入別部衆或至戒場上若明相出若

自言犯邊罪若犯比丘尼若賊心作沙門若破二道若黃門若煞母煞父若煞阿羅漢若闢亂衆僧若惡心出佛身血若非人若畜生若二形若被舉若滅擯若應滅擯若神足在空若離見聞處不成與清淨當更與餘者如是若至中道若至衆中亦如是受清淨人若眠若入定若忘若不故作如是成與清淨若故不說者突吉羅若能如是者善不能如是者當扶病人若牀若繩牀若輿上昇來至僧中時諸比丘作是念若昇病比丘來恐病增動或不至便命終者我等當往就與作羯磨說戒若有衆多病者集一處善若不得集諸比丘應出界外作羯磨說戒若不出界外不得別衆作羯磨說戒更无有方便得別衆作羯磨說戒今時六群比丘與欲不與清淨僧中有一事起不得說戒時持欲來比丘言我持欲來不得清淨而稽留羯磨說戒諸比丘皆疲倦時諸比丘然白佛言自今已去與欲時應與清淨應如是言我與汝欲清淨時六

群比丘穢事言我以此事與汝欲及清淨僧中有餘事起時持欲比丘言我持某事欲清淨來不持餘事欲清淨來以此事故有稽留諸比丘皆疲憊諸比丘往白佛佛言不應稱事與欲清淨聽如法僧事與欲清淨時受欲清淨比丘或命終或休道或入外道衆或入別部衆或至戒塲上若明相出諸比丘念言為失與欲清淨不佛言失時受欲清淨比丘遇道路隔塞有賊難有惡獸難若河水大漲不得至便從界外来至僧中與欲清淨諸比丘念言為失與欲清淨不佛言不失自今已去聽與欲清淨比丘若命難梵行難若界內不得至僧中聽從界外来至僧中與欲清淨如是不失與欲清淨是我所說時諸比丘受一人與欲清淨已疑不受二人欲清淨佛言聽受彼受二人欲清淨已復疑不受三人欲清淨佛言聽受彼受三人欲清淨疑不受四人欲清淨佛言聽受佛言若能盡記識字者隨能憶多少受若不能憶字者當稱姓不能記

識姓者當稱相貌若不能記相貌但
言衆多比丘如法僧事與欲清淨時
說戒日一處有大衆來集說戒者聲
音小大衆不悉聞諸比丘往白佛佛
言自今已去聽當在衆中立說戒猶
故不聞應在衆中敷高座極令高好
座上說戒猶故不聞應作轉輪高座
平立手及在上座說戒誦時若忘誤
次座比丘當授語若故忘者次第二
比丘當代說即以次說不得重說今
時持欲清淨比丘有事起或有僧事
佛事法事病比丘事時諸比丘以此
事往白佛佛言自今已去聽轉授欲
清淨與餘比丘當作如是言我與衆
多比丘受欲清淨彼及我身如法僧
事與欲清淨時六群比丘汝和尚阿
闍梨及字時諸比丘以此事往白佛
佛言不得汝和尚阿闍梨稱字時諸
比丘相問汝和尚阿闍梨字何等疑
不敢稱字諸比丘以此事往白佛佛
言若有問者聽稱和尚阿闍梨字若
比丘行波利婆沙本日治若摩鄰埤
阿浮呵那時若羯磨若立制時若受戒

時若老人時若解時應稱和尚阿闍梨字時比丘有事因緣應稱字疑不敢稱和尚阿闍梨名字時諸比丘往白佛佛言若有事因緣聽稱和尚阿闍梨字若比丘為事故與欲清淨與欲已事休便生疑不敢就說戒處諸比丘以此事往白佛佛言若事休應往若不往當如法治時六群比丘作如是念不往說戒處恐餘比丘為我作羯磨遮我說戒諸比丘往白佛佛言不應念彼復作如是念我不往說戒處恐為我親厚知識作羯磨若遮我說戒佛言不應念彼復作如是念我往說戒處不坐恐餘比丘為我作羯磨若遮說戒佛言不應念若為親厚知識往說戒處不坐亦如是今時有住處說戒日眾僧大集欲說戒時聞有賊來皆恐怖從座起去不成說戒諸比丘往白佛佛言自今已去聽八難事起若有餘緣聽略說戒八難者若王若賊若火若水若病若人若非人若惡虫餘事緣者若有大眾集牀座少若眾多病聽略說戒若有大眾集

座上覆蓋不周或天雨聽略說戒若
布薩多夜已久或闕靜事或論阿毗
曇毗尼或說法夜已久自今已去聽
一切衆未起明相未出應作羯磨說
戒更无方便可得宿受欲清淨羯磨
說戒彼比丘作是念今以此難因緣
聽略說戒難來猶遠未至我等可得
廣說戒時彼比丘應廣說戒不廣說
者如法治時彼比丘作是念此難事
近我曹不得廣說戒可說至九十事
彼比丘應說至九十事若不說者當
如法治時諸比丘作是念此難事近
我等不得廣說至九十事可說至三
十事應廣說至三十事不說者當如
法治時諸比丘作是念此難事近我
等不得廣說至三十事可說至二不
定法比丘應說至二不定法若不說
者當如法治時諸比丘作是念難事
近我等不得廣說至二不定法可說
十三事彼應說至十三事若不說者
當如法治彼諸比丘作是念此難事
近不得廣說至十三事可說四事彼比
丘應說四事若不說者如法治彼比

憶說戒或不憶說戒或時來或不來
時諸比丘以此事往白佛佛言自今
已去與鄒鄒由比丘作心乱狂癡白
二羯磨作如是與衆中應老堪能羯
磨者如上當作如是白大德僧聽此
鄒鄒由比丘心乱狂癡或憶說戒或
不憶說戒或來或不來若僧時到僧
忍聽與此比丘作心乱狂癡羯磨若憶
若不憶若來若不來僧作羯磨說戒
白如是大德僧聽此鄒鄒由比丘心
乱狂癡或憶說戒或不憶或來或不
來今僧與鄒鄒由比丘作心乱狂癡
羯磨若憶若不憶或來或不來作羯
磨說戒誰諸長老忍與此鄒鄒由比丘
作狂癡心乱憶不憶或來或不來作羯
磨說戒者默然誰不忍者說僧已忍與
鄒鄒由比丘作狂癡心乱憶不憶來
不來作羯磨竟僧忍默然故是事如
是持有二種狂癡一者說戒時憶不
憶來不來二者或有狂癡憶說戒而
來三者或有狂癡不憶說戒不來是
謂三種狂癡是中有憶說戒不憶說
戒有來不來如是比丘者衆僧應與

作癡狂羯磨彼憶說戒而來者衆僧不應與作癡狂羯磨彼狂癡不憶說戒亦不來者不應與作癡狂羯磨彼比丘與作羯磨已後狂癡病止作是念言我今當云何即告諸比丘諸比丘往白佛佛言若狂者與作羯磨已後狂癡病止應與作白二羯磨解應作如是解都都由比丘應往衆僧中偏露右臂脫革屣右膝著地合掌白大德僧聽我都都由比丘先得狂癡病說戒時或憶或不憶或來或不來衆僧與我作狂癡病羯磨作已還得止今求解狂癡羯磨如是三說衆中當老嫗能作羯磨者如上作如是白大德僧聽此都都由比丘先得狂癡病彼說戒時或憶或不憶或來或不來衆僧與作狂癡羯磨與作已狂癡病還得止今求解狂癡病羯磨若僧時到僧忍聽僧與解狂癡病羯磨白如是大德僧聽此都都由比丘先得狂癡病說戒時或憶或不憶或來或不來衆僧與作狂癡病羯磨與作已狂癡病還得止今求衆僧解狂癡病羯

磨誰諸長老忍聽與部部由比丘解
狂癡病羯磨者默然誰下忍者說僧已
忍與部部由比丘解狂癡病羯磨竟
僧忍默然故是事如是持時諸比丘
各心念言與狂癡病者作羯磨已後
還得止得解狂癡羯磨若復更狂癡
後得與作羯磨不佛言自今已去隨
狂癡病時與作羯磨狂止還解今時世
尊在瞻婆國伽伽河側十五日說戒
時世尊露地坐眾僧前後圍遶時阿
難初夜過中夜初從座起偏露右肩
脫革屣右膝著地合掌白佛言初夜
已過願世尊說戒世尊默然阿難見
世尊默然還就座阿難初夜中夜過
已從座起偏露右肩脫革屣右膝著
地合掌白佛言初夜中夜已過願世
尊說戒世尊默然阿難見世尊默然
還就座阿難初夜過中夜過後夜已
過明相出眾鳥鳴阿難從坐起偏露
右肩脫革屣右膝著地合掌白佛言
初中後夜已過明相已出眾鳥鳴眾
僧坐久願世尊說戒佛告阿難眾中
有不淨者若眾中有一不淨者欲令如

來於中說戒者无此理也時阿難默然還坐時尊者大目連作是念今衆中何者不淨如來乃說言衆中有不淨者而於中說戒无此理耶時目連即觀衆人心見有不淨人去如來不遠坐既非沙門而稱沙門非梵行而言梵行犯戒惡法不淨汙穢邪見覆藏惡業內懷腐爛猶如空樹見已念言佛正為此入故語阿難言衆中有不淨如來於中說戒者終无此理時目連即往其所語言汝起如來已見汝已知汝遠起去不須住此時目連捉手牽出門外已還至世尊所頭面礼足白佛言衆僧已清淨願世尊說戒佛語目連汝今不應為後亦不應為目連自今已去聽作自言治者不自言不應治自今已去汝等自作羯磨說戒佛告目連此如來寂後說戒何以故有犯者不得與說戒有犯者不得聞說戒不得向犯戒者解罪有罪者不得受他解罪佛告目連海水有八奇時法所以阿修羅娛樂住者以此八事故何等為八諸一切衆流

皆往投之是謂一奇特阿修羅所娛樂復次日連海水常住不失潮法是羅阿夷羅婆提摩河皆投於海而失本名名之為海是謂目連海水三奇特阿修羅所娛樂復次日連此五大河及天雨盡歸於海而海水無有增減是謂目連海水四奇特阿修羅所娛樂復次日連海水盡鹹同為一味是謂目連海水五奇特阿修羅所娛樂復次日連海水不受死屍設有死屍風飄出置岸上是謂目連海水六奇特阿修羅所娛樂復次日連海水多出珍奇異寶陸地所无有盡出於海所謂寶者金銀真珠琉璃珊瑚車渠馬瑙是謂目連海水七奇特阿修羅所娛樂復次日連大海水大形者所居處所謂大形者身有長百由旬二百由旬三百由旬乃至七百由旬是謂目連海水八奇特阿修羅所娛樂是謂目連大海水有八奇特阿修羅所娛樂如是目連我法中亦有八奇特

使諸弟子見已於中而自娛樂何等
為八如彼大海水一切衆流皆往投之
如是目連我諸弟子漸次學戒皆歸
我法於中學諸善法是謂目連我法
中一奇特令諸弟子見已而自娛樂
目連猶如大海常住不失潮法我諸
弟子住於戒中乃至於死終不犯戒
是謂於我法中二奇特令諸弟子見
已而自娛樂目連猶如五大河盡歸
於海失於本名名之為海如是目連
於我法中四種姓刹利婆羅門毗舍
首陀以信堅固從家捨家學道滅本
名皆稱為沙門釋子是謂目連於我
法中三奇特令諸弟子見已而自娛
樂目連猶如五大河及天雨皆歸於
海而海水无有增減如是目連於我
法中諸族姓子以信堅固從家捨家
學道入無餘涅槃界而无餘涅槃界
無增无減是謂目連於我法中四奇
特令諸弟子見已而自娛樂猶如目
連大海水鹹同一味於我法中同一
解脫味是謂目連於我法中五奇特
令諸弟子見已而自娛樂目連猶如

大海不受死死設有死死大風飄置岸上於我法中亦復如是不受死死所謂死屍者非沙門自稱為沙門非梵行自稱為梵行犯戒惡法不淨汙穢邪見覆障善業內懷腐爛如空中樹雖在衆中坐常離衆僧遠衆僧亦離彼遠是謂目連於我法中六奇特令諸弟子見已而自娛樂猶如目連大海水中多出珍奇異寶陸地所无有所謂珍寶者金銀真珠琉璃珊瑚車渠馬瑙於我法中亦多出珍寶所謂珍寶者四念處四正勤四如意足四禪五根五力七覺意賢聖八正道是謂目連於我法中七奇特令諸弟子見已而自娛樂猶如目連大海水大形所居處所謂大形者百由旬乃至七百由旬如是目連於我法中亦受大形所謂大形者衆僧中向洹陁洹得洹陁洹果乃至向阿羅漢得阿羅漢果是謂目連於我法中八奇特令諸弟子見已而自娛樂今時說戒曰衆多癡比丘集一處住語上座言說戒答言我先不誦戒次語中座下座

說戒皆言不誦即不成說戒今時諸比丘以此事往白佛佛言衆多癡比丘不應共集一處既不知戒復不知說戒不知布薩不知布薩羯磨自今已去制五歲比丘誦戒羯磨若不誦戒羯磨者如法治今時有衆多癡比丘共集一處住語上座言說戒報言我等先誦今者恚忘即不成說戒時諸比丘以此事往白佛佛言衆多癡比丘不應集在一處既不知戒復不知說戒不知布薩不知布薩羯磨自今已去制五歲比丘當誦戒誦羯磨使利若不者如法治自今已去聽依能誦戒比丘夏安居今時有比丘依誦戒者夏安居誦戒者安居中命終諸比丘念言我等當云何即白諸比丘諸比丘往白佛佛言汝等善聽若有比丘依誦戒比丘夏安居安居中誦戒者命終若遠行若休道若至外道衆若至別部衆中若犯邊罪若犯比丘尼若賊心作沙門若壞二道若黃門或煞父母或煞阿羅漢或闢亂衆

僧或惡心出佛身血若非人若畜生
若二形若後安居未至當詣比近
處結後安居若不者當請比近能誦
戒者來過安居若已結後安居諸比
丘應詣比近處有學誦序者若誦四
事者若十三事者若三不定者若三十
事者若九十事者若誦餘殘法者彼
各誦所得已還至本住處教一人使
誦若一人不能盡誦者隨先所誦得
各次第誦不得重誦若今者善不者
但說法誦經已從坐起而去今時難
隨有弟子聰明善能營事時跋難陀
語言汝與我人間遊行其人報言小
留待我往問和尚還即往難陀所白
言聽我與跋難陀人間遊行難陀報
言隨汝意時諸比丘聞其中有少欲
知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責
難陀汝云何聽弟子隨跋難陀人間
遊行耶此人癡不知戒不知說戒不
知布薩不知布薩羯磨今時諸比丘
往詣佛所頭面禮足在一面坐以此
事具白佛佛今時以此事集比丘僧
知而故問難陀言汝實遣弟子與跋

華陀人間遊行耶跋難陀癡人不知
戒不知說戒不知布薩不知布薩羯
磨答言如是時世尊以無數方便呵
責難陀言汝所為非非威儀非沙門法
非淨行非隨順行所不應為云何難陀
汝遣弟子與跋難陀人間遊行癡人既
不知戒不知說戒不知布薩不知布薩
羯磨今時世尊以無數方便呵責難
陀已告諸比丘汝等善聽若有弟子
辭和尚師方面遠行和尚當問弟子
汝為何事行同伴是誰為詣何處若
所營事非若同伴非其人及所詣處
非者當遮令莫去若所營事非所詣
處亦非同伴雖好亦當遮令莫去若
所營事非所詣處好同伴不善亦當
遮令莫去若所營事非所詣處好同
伴善亦當遮令莫去若所營事好所
詣處不好同伴亦不善當遮令莫去
所營事好所詣處好同伴不好亦遮
令莫去若所營事好所詣處好同伴亦
好當聽令去今時有一住處眾多癡
比丘共集一處時尊者優波離為客
來至此眾中而諸癡比丘都不瞻視

迎逆承事優波離以不瞻視迎逆承
事即於其日離彼處去時諸比丘以
此事往白佛佛言善聽若有住處有
衆多癡比丘共集一處若有客比丘
來至能說法持律持摩夷能說契經
義諸比丘聞當往至半由旬迎逆承
事瞻視安處浴洗給其所須飲食若
不令者當如法治今時有住處一比
丘當說戒日犯罪心自念言世尊制
戒犯者不得說戒不得聞戒不得向
犯戒者懺悔犯者不得受他懺悔我
今當云何即告諸比丘諸比丘往白
佛佛言汝等善聽若說戒日有比丘
犯罪自念言世尊制戒若有犯者不
得說戒不得聞戒不得向犯者懺悔
犯者不得受他懺悔彼比丘當詣清
淨比丘所偏露右臂脫草屣右膝著
地合掌若上座應扎足自稱所犯名
字口作是說大德憶念我某甲比丘
犯某甲罪今向大德懺悔不敢覆藏
懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯
發露知而不覆藏願長老憶我清淨
戒身具足清淨布薩如是三說彼應

語言汝當生厭離心彼當報言今作如是已得聽說戒今時說戒日有一比丘於犯中生疑彼自念言世尊制戒有犯者不得說戒不得聞戒不得從犯者懺悔犯者不得受他懺悔我今當云何即告諸比丘諸比丘往白佛佛言汝等善聽說戒日若比丘於犯有疑者自念言世尊制戒若有犯者不得說戒不得聞戒不得向犯者懺悔犯者不得受他懺悔比丘當詣清淨比丘中偏露右臂脫草屣右膝著地合掌若上座礼足已稱所犯名字口作是言我某甲於所犯罪生疑今向大德自說須後无疑時當如法懺悔如是已得聞戒今時說戒日衆僧集在一處欲說戒當欲說戒時有比丘犯罪彼即作是念世尊制戒犯者不得說戒不得聞戒不得向犯者懺悔犯者不得受他懺悔我今當云何語彼說戒人言小止莫說戒我犯某甲罪我欲從長老懺悔作是語須衆衆肉亂時諸比丘以此事往白佛佛言汝等善聽若有異處衆僧集在一處

欲說戒當說戒時有比丘犯罪彼比丘若有人舉若不舉若作憶念不作憶念其人自憶罪而發露自知有是罪彼比丘當語邊人言我犯某甲罪今向長老懺悔復作是念設語傍人者恐內亂衆僧不成說戒彼比丘當心念須罷坐已當如法懺悔作如是已得聽說戒今時衆僧集在一處欲說戒當說戒時有比丘於罪有疑彼作是念言世尊制戒有犯者不得說戒不得聞戒不得向犯者懺悔犯者不得受他懺悔我今當云何即語彼說戒人言汝小止我疑某甲罪欲向長老說作是語已舉衆開亂時諸比丘以此事往白佛佛言汝等善聽若衆僧集在一處欲說戒當說戒時有比丘於罪有疑而彼比丘有舉有不舉有作憶念不作憶念彼自憶過當語比丘言我於罪有疑今向長老說須罷座已無疑時當如法懺悔若復作是念我向比丘座語恐衆僧開亂不成說戒彼應心念須座罷已無疑時如法懺悔作如是者得聞說戒今時當

說戒日有異住處一切僧盡有犯皆
自念言世尊制戒有犯者不得說戒
不得聞戒不得從犯者懺悔犯者不
得受他懺我等當云何即告諸比丘
諸比丘往白佛佛言汝等善聽若有
異住處一切僧盡犯皆自念言世尊制
戒有犯者不得說戒不得聞戒不得
從犯者懺悔犯者不得受他懺若有
客比丘來清淨元犯當從彼所偏露
右肩脫草屨右膝著地合掌若上座
礼足已口自稱所犯戒名作是言我
某甲犯某甲罪今向大德說彼當語
言生歡離心此報言尔若无客比丘
來者即當差二三人詣比近清淨比
丘衆中偏露右肩脫草屨右膝著地
合掌自稱所犯戒名口作是言我犯
某甲罪今向諸大德說彼當語言汝生
歡離心報言尔此比丘當還來至所住
處所住處諸比丘當向此比丘說犯作
如是已當說戒尔時有一異住處一
切僧於罪有疑各作是念世尊制戒
有犯者不得說戒不得聞戒不得從
犯者懺悔犯者不得受他懺我等當

云何即告諸比丘諸比丘往白佛佛言
汝等善聽若異住處一切僧於罪有
疑各作是念世尊制戒有犯者不得
說戒不得聞戒不得從犯者懺悔犯
者不得受他懺若有客比丘來清淨
無犯當往詣彼所偏露右肩脫草屨
若上座札足已右膝著地合掌自稱
所犯戒名口作是語我於某罪生疑
今向大德說須後無疑時當如法懺
悔若无有客比丘者當遣二三比丘
詣比近清淨比丘衆中偏露右肩脫
草屨右膝著地合掌若上座札足已
自稱所犯戒名口作是語我於某罪
生疑今向大德說須後無疑時當如
法懺悔彼比丘當還本住處諸比丘
當向此比丘說犯戒名作如是已然後
說戒余時衆僧集在一處欲說戒當
說戒時一切衆僧盡犯罪各作是念
世尊制戒有犯者不得說戒不得聞
戒不得向犯比丘懺悔犯者不得受
他懺悔我等當云何即告諸比丘諸
比丘往白佛佛言汝等善聽衆僧集
在一處欲說戒當說戒時一切衆僧

盡犯罪彼各各作是念世尊制戒犯者不得說戒不得聞戒不得向犯者懺悔犯者不得受他懺彼比丘白已當懺悔當作如是白大德僧聽此一切衆僧犯罪若僧時到僧忍聽此一切僧懺悔白如是作是白已然後說戒今時衆僧集在一處欲說戒當說戒時一切衆僧於罪有疑各念言世尊制戒有犯者不得說戒不得聞戒不得向犯者懺悔犯者不得受他懺彼一切僧集在一處欲說戒當說戒時一切僧於罪有疑各念言世尊制戒有犯者不得說戒不得聞戒不得向犯者懺悔犯者不得受他懺彼一切僧集在一處欲說戒當說戒時一切僧於罪有疑各念言世尊制戒有犯者不得說戒不得聞戒不得向犯者懺悔犯者不得受他懺彼比丘諸比丘往白佛佛言汝等善聽

說戒曰一切僧盡犯罪而不識罪名
不識罪相若有客比丘來持法持律
持摩夷者當往彼所偏露右肩脫華
履右膝著地合掌白言大德若有比
丘作如是如是罪者犯何等彼持律
報言犯如是如是罪客比丘知彼比
丘易教授者將在屏處令餘比丘眼
見耳不聞處立教令如法懺悔懺悔
已還至彼比丘所作是言此比丘所
犯罪者今已懺悔餘比丘信如是比
丘懺悔者善若不信懺悔者餘比丘
不得強逼令懺悔今時說戒日有客
比丘至彼客比丘十四日說戒舊比
丘十五日說戒諸比丘不知云何即
告諸比丘諸比丘往白佛佛言汝等
善聽若有住處說戒日有客比丘來
少客比丘十四日舊比丘十五日客
比丘少當從舊比丘若不者如法治
今時有住處說戒日有客比丘來與
舊比丘等客比丘十四日說戒舊比
丘十五日客比丘等應從舊比丘若
不從當如法治若說戒日有客比丘
來多客比丘十四日說戒舊比丘十

五日舊比丘少應從客比丘求和合
若彼與和合者善若不與和合舊比
丘應出界外說戒時說戒日有異住處
客比丘來少客比丘十五日舊比丘
十四日客比丘少應從舊比丘求和
合若與和合者善若不與和合客比
丘應出界外說戒時說戒日有異
住處客比丘來與舊比丘等客比丘
十五日舊比丘十四日應從舊比丘
求和合若與和合者善若不與和
合客比丘應出界外說戒時說戒日
有異住處客比丘來多客比丘十五
日舊比丘十四日舊比丘少應從客
比丘求和合若從者善若不從如
法治當說戒日客比丘來少客比丘
十六日舊比丘十五日亦是時說
戒日有住處舊比丘集欲說戒說戒
時客比丘來少彼作如是念我等當
云何即告諸比丘諸比丘往白佛佛
言若說戒日有住處舊比丘集欲說
戒說戒時客比丘來少舊比丘若已
說戒序竟客比丘當告清淨餘者當
次第聽若說戒竟舉衆未起若多未

起若都已起客比丘來少當告清淨
不告者如法治今時說戒日舊比丘
欲說戒客比丘來等舊比丘當更與
說戒不說者如法治若說戒竟若舉
衆未起若多未起若都已起客比丘
來等舊比丘當更與說戒不者應如
法治今時說戒日有一住處舊比丘
集欲說戒時有客比丘來多舊比丘
應更與說戒不者如法治若說戒竟
舉衆未起若多未起若都已起客比
丘來多舊比丘應更與說戒不者如
法治今時有住處說戒日客比丘坐
欲說戒舊比丘來少客比丘若已說
戒序竟當告清淨餘者當次第聽若
說戒竟舉衆未起若多未起若都已
起舊比丘來少當告清淨不者如法
治今時有住處說戒日客比丘坐欲
說戒舊比丘來等客比丘應更與說
戒不者如法治若說戒竟舉衆未起
若多未起若都已起舊比丘來等客
比丘應更與說戒不者如法治今時
有住處說戒日客比丘坐欲說戒舊
比丘來多客比丘應更與說戒不者

如法治若說戒竟舉衆未起若多未起若都已起舊比丘來多客比丘應更與說戒不者如法治舊比丘說戒舊比丘來亦如是客比丘說戒客比丘來亦如是介時有異住處說戒日有客比丘來知舊比丘未來我等若即便作羯磨共說戒作羯磨說戒時舊比丘來客比丘作是念我等當云何即告諸比丘諸比丘往白佛佛言汝等善聽若說戒日有住處有客比丘來知有舊比丘未來我等若有四人若過四人可作羯磨共說戒彼人即共作羯磨說戒作羯磨說戒時舊比丘來少若已說戒序當語清淨餘者當次第聽若說戒竟舉衆未起若多未起若都已起舊比丘來少當告清淨不者如法治時有住處說戒日有客比丘來至知有舊比丘未來我等若有四人若過四人可作羯磨說戒即作羯磨說戒作羯磨說戒時舊比丘來等磨說戒作羯磨說戒時舊比丘來等客比丘應更說戒若不者如法治若說戒竟舉衆未起若多未起若都已起

舊比丘來等客比丘應更說戒不者
當如法治今時有住處說戒日有客
比丘來知有舊比丘未來我等有四
人若過四人可作羯磨說戒即作羯
磨說戒作羯磨說戒時舊比丘來多
客比丘應更說戒若不者如法治若說
戒竟舉衆未起若多未起若都已起
舊比丘來多客比丘應更說戒不者
如法治今時有住處說戒日舊比丘
來知客比丘未來若少若等若多亦如
是客比丘說戒客比丘來亦如是舊
比丘說戒舊比丘來亦如是或言應
說戒或言不應說戒若不來者失去
減去欲作種種方便破壞他便作羯
磨說戒彼作羯磨羯磨不成得偷蘭
遮今時說戒日有客比丘來見舊比
丘住處房舍舊比丘相敷繩牀木牀
座具檀褥枕具洗足石淨水淨水瓶
見相已不求便作羯磨說戒作羯磨
說戒時舊比丘來客比丘作是念我
等當云何即告諸比丘諸比丘往白
佛佛言汝等善聽若一住處說戒日
有客比丘來見舊比丘相敷繩牀木

牀敷具纏褥枕具洗足石淨水淨水
瓶見有相不求便作羯磨說戒若作
不成羯磨說戒有罪見相便求求而
不得即應喚若不喚便作羯磨說戒
不成羯磨說戒有罪見相便求求而
不得求既不得便言滅去失去作種
種方便欲使他破壞便作羯磨說戒
彼比丘不成羯磨犯偷蘭遮見相便
求求而不得不得便喚喚已作羯磨
說戒彼比丘羯磨不成不犯見相便
求求而得之和合作羯磨說戒成羯
磨說戒无犯見疑亦如是今時有住
處舊比丘來見客比丘相見衣針針
筒尼師壇洗脚處見已不求便作羯
磨說戒彼比丘不成羯磨說戒有罪
若見相便求求而不得即應喚若不
喚便作羯磨說戒不成羯磨說戒有
罪見相便求求而不得便言失去滅
去種種方便欲使他破壞便作羯磨
說戒彼比丘不成羯磨犯偷蘭遮見
相便求求而不得不得便喚喚已作
羯磨說戒彼比丘不成羯磨說戒不犯
見相便求求而得和合作羯磨說戒彼

比丘成羯磨說戒无罪見疑亦如是
余時說戒日有一異住處客比丘來
聞舊比丘聲經行聲誓歎聲聞誦經
聲聞說法聲聞已不求便作羯磨說
戒作羯磨說戒時舊比丘來彼不知
云何即告諸比丘諸比丘往白佛佛
言汝等善聽若說戒日有一住處客
比丘來聞舊比丘聲經行聲誓歎聲
誦經聲說法聲聞已不求便作羯磨
說戒彼比丘不成羯磨說戒得罪若
聞已求求已不得不喚作羯磨說戒
彼比丘不成羯磨說戒得罪若聞已
求求已不得不復不喚既不喚
便言失去滅去種種方便欲使他破
壞便作羯磨說戒彼比丘不成羯磨
說戒得偷蘭遮聞已求求已不得不
得便喚喚已作羯磨說戒彼比丘羯
磨不成无罪聞已求求已得得已和
合共作羯磨說戒彼比丘成羯磨說
戒无罪若聞疑亦如是時有一住處
說戒日舊比丘來聞客比丘聲經行
聲誓歎聲誦經聲說法聲抖擻衣聲
聞已不求便作羯磨說戒彼比丘不

成羯磨說戒有罪聞已求求已不得
不得已不喚作羯磨說戒彼比丘不
成羯磨說戒有罪聞已求求而不得
不得已不喚不喚已便言失去減去
種種方便欲使他破壞便作羯磨說
戒彼比丘不成羯磨說戒得偷蘭遮
聞已求求已不得不得已便喚喚已作
羯磨說戒彼比丘不成羯磨說戒無罪
聞已求求已得得已和合共作羯磨說
戒彼比丘成羯磨說戒无罪聞疑亦如
是今時有一異住處說戒日客比丘
來見舊比丘在界場上見而不求便
作羯磨說戒諸比丘作是念我等當
云何即告諸比丘諸比丘往白佛佛
言汝等善聽若有異住處說戒日客
比丘來見舊比丘在界場上見而不
求便作羯磨說戒彼比丘成羯磨說
戒有罪若見已便求求不得不喚便
作羯磨說戒彼比丘成羯磨說戒有
罪見已求求已喚喚已作羯磨說戒
彼比丘成羯磨說戒无罪見疑亦如
是今時有異住處說戒日舊比丘來見
客比丘在界場上見而不求便作羯

磨說戒彼比丘成羯磨說戒有罪若
見已便求求已不得而不喚便作羯
磨說戒彼比丘成羯磨說戒有罪見
已求求已喚喚已作羯磨說戒彼比
丘成羯磨說戒無罪見疑亦如是今
時有異住處說戒日客比丘來聞舊
比丘在界場上聞已不求便作羯磨說
戒彼比丘成羯磨說戒有罪聞已求求
已不喚不喚已便作羯磨說戒彼比
丘成羯磨說戒有罪聞已求求已喚
喚已作羯磨說戒彼比丘成羯磨說
戒無罪聞疑亦如是舊比丘來聞客
比丘在界場上亦如是聞疑亦如
是今時有一異住處說戒日客比丘
來見舊比丘在界內見而不求便作
羯磨說戒作羯磨說戒時舊比丘來
彼作是念我等當云何即告諸比丘
諸比丘往白佛佛言汝等善聽若有
一異住處說戒日客比丘來見舊比
丘在界內見而不求便作羯磨說戒
彼比丘不成羯磨說戒有罪見而求
求而不喚便作羯磨說戒不成羯磨
說戒有罪見便求求已喚喚已和合

作羯磨說戒彼比丘成羯磨說戒无
罪見疑亦如是尔時有住處說戒日
有舊比丘來見客比丘在界内亦如
是見疑亦如是客比丘聞舊比丘在
界内亦如是聞疑亦如是舊比丘
聞客比丘在界内亦如是聞疑亦如
是時六群比丘作如是念從有比丘
有住處至无比丘有住處恐餘比丘
為我等作羯磨若遠說戒時諸比
丘往白佛佛言不應作如是念從
有比丘有住處至无比丘有住處恐
餘比丘為我等作羯磨若遠說戒
彼比丘作是念從有比丘有住處
至无比丘無住處恐餘比丘為我
等作羯磨若遠說戒佛言不應作如
是念從有比丘有住處至无比丘無住
處恐餘比丘為我等作羯磨若遠說
戒彼比丘作是念我從有比丘有住處
至无比丘有住處無住處若往比丘
界場上恐餘比丘為我作羯磨若遠
說戒佛言不應作是念從有比丘有住
處至无比丘有住處無住處若往比
丘界場上恐餘比丘為我作羯磨若

遮說戒若无僧共去若无難事去者
突吉羅從有比丘无住處至无比丘
有住處亦如是從有比丘无住處至
無比丘無住處亦如是從有比丘无
住處至无比丘有住處無住處亦如
是從有比丘有住處无住處至无比
丘有住處亦如是從有比丘有住處
無住處至无比丘无住處亦如是從
有比丘有住處无住處至無比丘有
住處无住處亦如是若為親厚知識
亦如是時六群比丘尼作如是念往
寺內遮餘比丘言勿為六群比丘作
羯磨遮說戒今時諸比丘以此事往
白佛佛言比丘尼不應作如是念往
寺內遮餘比丘言勿為六群比丘作
羯磨遮說戒亦不應於比丘尼前作
羯磨若遮說戒時諸比丘尼遣式又
摩訶沙彌沙彌尼至寺內遮餘比丘
勿為六群比丘作羯磨若遮說戒諸比
丘往白佛佛言比丘尼不應作是念
遣式又摩訶沙彌沙彌尼至寺內遮
餘比丘勿為六群比丘作羯磨遮說
戒亦不應在式又摩訶沙彌沙彌尼

前作羯磨遮說戒彼諸比丘尼復作是念遣白衣知識往寺內遮餘比丘勿為六群比丘作羯磨遮說戒諸比丘往白佛佛言比丘尼不應作如是念遣白衣知識往寺內遮餘比丘勿為六群比丘作羯磨若遮說戒不應在白衣前作羯磨若遮說戒今時摩竭國瓶沙王為佛眾僧故遣諸將守護僧伽藍時諸比丘語諸將言汝等且出在外我等欲作羯磨說戒諸將報言王瓶沙見遣來為佛眾僧故守護三意難犯我等不能出外今時諸比丘以此事往白佛佛言當和喻語使出若出者善若不出者汝等自相將出至不見不聞處作羯磨共說戒不應在未受大戒人前作羯磨說戒時有天龍鬼神來聽說戒有得天眼比丘見之皆生畏懷心念言世尊制戒不聽我等於未受大戒人前作羯磨說戒今時諸比丘以此事往白佛佛言自今已去聽除人未受大戒餘者聽在前作羯磨說戒今時拘睺彌眾僧破為二部時諸比丘欲於舍衛和合佛言

自今已去聽白已然後和合當作如是
白大德僧聽所由諍事令僧聞諍彼
此不和彼人犯罪為作舉已還為解
罪僧塵垢已滅若僧時到僧忍聽僧和
合白如是應作如是白已作和合尔
時尊者優波離從座起偏露右肩脫
革屣右膝著地合掌白佛言世尊所
因事令僧聞諍而不和合衆僧破壞
令僧塵垢令僧別異分為二部而此
事未決斷除滅衆僧為成如法和合
不佛告優波離若衆僧所因事令僧
聞諍而不和合衆僧破壞令僧塵垢
令僧別異分為二部若能於中改悔
不相發舉此則名為衆僧以法和合
自今已去聽先白然後說戒當作如
是白大德僧聽衆僧所因諍事令僧
聞諍而不和合衆僧破壞令僧塵垢
令僧別異分為二部彼人自知犯罪
事今已改悔除滅僧垢若僧時到僧
忍聽和合說戒白如是作如是白已
然後和合說戒

說戒度竟

姚秦三藏法師唐玄奘譯

安居捷度

余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘於一切時春夏冬人間遊
行時夏月天暴雨水大漲漂失衣鉢
坐具針筒蹈煞生草木時諸居士見
皆共譏嫌沙門釋子不知慙愧蹈煞
生草木外自稱言我知正法如是何
有正法於一切時春夏冬人間遊行
夏天暴雨水大漲漂失衣鉢坐具針筒
蹈煞生草木斷他命根諸外道法尚
三月安居此諸釋子而於一切時春
夏冬人間遊行天暴雨水大漲漂失
衣鉢坐具針筒蹈煞生草木斷他命
根至於蟲鳥苟有巢窟止住處沙門
釋子一切時春夏冬人間遊行天暴雨
水大漲漂失衣鉢坐具針筒蹈煞生
草木斷他命根時諸比丘聞其中有
少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者
呵責六群比丘言汝云何於一切時春
夏冬人間遊行夏天暴雨水大漲漂
失衣鉢坐具針筒蹈煞生草木諸居

士於草木中有命根想令居士譏嫌
故得罪耶時諸比丘往世尊所頭面
礼佛足在一面坐以此因緣具白世尊
世尊令時以此因緣集比丘僧以无
數方便呵責六群比丘汝所為非非
威儀非淨行非沙門法非隨順行所
不應為云何六群比丘於一切時春夏
冬人間遊行夏天暴雨水大漲漂失
衣鉢坐具針筒跣生草木居士於
草木有命根想譏嫌故令居士得罪以
無數方便呵責六群比丘已告諸比
丘汝不應於一切時春夏冬人間遊行
從今已去聽諸比丘三月夏安居白
所依人言我於此處夏安居長老一
心念我比丘某甲依某甲聚落某甲
僧伽藍某甲房前三月夏安居房舍
破修治故如是第二第三說後三月
夏安居法亦如是時諸比丘住處无
所依人不知何所白諸比丘有疑不
知成安居不即白世尊世尊言發意
為安居故便得成安居從今日聽諸比
丘若无所依人心念安居今時比丘於
住處欲安居无所依人無白處忘不

心念安居有疑不知成安居不往白
世尊世尊言若為安居故來便成安
居時諸比丘往安居處欲安居入界
內便明相出彼有疑為成安居不即
白世尊世尊言若為安居故來便成
安居今時比丘往安居處欲安居入
僧園內明相出彼有疑不知成安居
不即白世尊世尊言若為安居故來
便成安居今時比丘往往處欲安居一
脚入界內一脚在界外明相出有疑不
知成安居不即白世尊世尊言若為
安居故來便成安居時諸比丘往往處
欲安居一脚入僧園內一脚在僧園外
明相出有疑不知成安居不即白世尊
世尊言若為安居故來便成安居若安
居竟客比丘來移舊比丘佛言不應
移亦不應去時諸比丘於住處不著
房舍卧具便受房得不好房惡卧具
便瞋舊住比丘言汝心不平等所喜
者便與好房好卧具不喜者便與惡
房惡卧具不喜我故與我惡房惡卧
具時諸比丘以此因緣具白世尊世
尊告諸比丘若比丘於住處欲安居

應先自往看房舍卧具然後受房徒
今已去聽分房分卧具應老分房分
卧具人白二羯磨有五法者不應老
分房舍卧具若受若瞋若怖若癡若不
知可分不可分有如是五法不應老
分卧具房舍有五法應老分房舍分
卧具若不愛不瞋不怖不癡知可分
不可分有如是五法應老分房舍分卧
具應如是老堪能羯磨者若上座若次
座若誦律若不誦律堪能作羯磨者應
如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽
老某甲比丘分卧具房舍白如是大
德僧聽僧老某甲比丘分卧具房舍
誰諸長老忍僧老某甲比丘分房舍
卧具者默然誰不忍者說僧已忍僧老
某甲比丘分房舍卧具竟僧忍默然故
是事如是持是分房舍卧具人竟應數
比丘數房舍數卧具彼應問幾房有
人住幾房空幾房有卧具幾房無卧
具幾房有被幾房無被幾房有利養
幾房无利養幾房有器物幾房无器
物幾房有檀越施衣幾房無檀越施
衣幾房有相饒幾房無相饒誰是經

營房主若有經營者應問長老欲住何處房不住何處房彼盡數房舍卧具竟至上座前作如是言大德上座如是房舍卧具隨意所樂便取先與上座房竟次與第二上座第二上座竟次與第三上座第三上座竟次與第四上座如是展轉乃至下座若有餘房舍卧具在應從上座更分若復有餘房舍復應更從上座分若餘故多應開客比丘住處若有客比丘來應與若惡比丘來不應與善比丘來應與若有餘應留若留房不應遮若遮應如法治時有比丘得缺壞房心念我不受是房恐使我修治諸比丘即白世尊世尊言應受隨力當治時諸比丘分僧集處若温室若夏堂若經行堂客比丘來不得房无住處諸比丘以此因緣具白世尊世尊言不應分僧都集處若温室若夏堂若經行堂若閣下堂是來集處閣上應分若閣上衆集處閣下堂應分時諸比丘遍看房舍見阿練若室彼自念言我當於此處安居後更有餘比丘見阿練若室彼

如是言我當於此處安居初十六日
衆多比丘共集在密內住處迤狹多
諸疾病諸比丘即白世尊世尊言若
比丘欲在如是處安居先往作相若
作手迹若作輪若作摩醯陀羅像若勝
像若作葡萄蔓像若作華若作五色
若書作名字某甲欲於此安居佛聽
先作相者住此比丘若於此住處去
不減名字便去餘比丘見先已有占
者不敢住諸比丘以此白佛佛言不
應不減名便去應減名而去今時波
斯匿王邊國人民反叛時王自領軍
往討諸比丘往邊國彼間房舍迤狹
不相容受諸比丘作如是言佛勅我
等應分卧具諸比丘白佛佛言聽齊
牀分若不容受應等繩牀分若故不
容受應等卧處分若故不容受應共分
坐處彼比丘移此定牀褥卧具置餘
房中諸比丘往白佛佛言不應移轉
或有房多卧具或有房少卧具諸比
丘以此因緣白佛佛言聽諸比丘語
舊住人若佛畱主若經營人若有三
月安居得房者問如是人等然後得

移轉卧具諸比丘不還復卧具者本處便去後比丘來謂是此房卧具便用諸比丘以此因緣往白佛佛言不應不還復卧具而去若不者應如法治時有房舍缺壞諸比丘有畏慎佛不聽移轉卧具從此房至彼房諸比丘以此因緣白佛言若房舍破壞聽移此房卧具置餘房彼移卧具不用而主爛壞諸比丘白佛佛言應用佛既聽用彼不洗脚不拭脚用作襯體衣諸比丘以此因緣白佛佛言不應不洗脚不拭脚及作襯體衣諸比丘畏慎以此白佛佛言不應用作襯體衣故不敢手脚觸諸比丘以此事白佛佛言膝已上腋已下不得襯體手脚觸无苦時諸檀越有布施諸比丘襯體衣諸比丘畏慎不敢受佛不聽用襯體衣諸比丘白佛佛言聽隨檀越施意若治房舍竟先此房卧具不還移來本處諸比丘以此事白佛佛言若治房舍竟應還移卧具者本處不者應如法治彼比丘移此寺定卧具者餘寺諸比丘以此事白

佛佛言不應移此寺定卧具者餘寺
若有恐怖若有怨家若人民反叛若
國邑荒壞人民破喪住處亦壞諸比
丘畏慎佛不聽移此寺定卧具者彼寺
諸比丘以此事白佛佛言若有恐怖
怨家若反叛國邑荒壞人民破喪住
處亦壞聽移餘處移卧具時諸比丘
畏慎佛教不聽以僧卧具觀體故不
得好履藏諸比丘以此因緣白佛佛
言隨宜履藏應移若有餘比丘來索
不應索亦不應與除可信後必還得
者應與後國邑還靜人民還復寺舍
還成不還卧具比丘以此事白佛佛
言若國邑已靜人民還復寺舍已成
應還卧具若不還者應如法治尔時
有住處四方衆僧大得不定卧具繩
牀木牀魚細褥枕氍毹毼毼毼毼
瓶杖扇諸比丘不知云何處分以此
事白佛佛言聽房中无卧具者付與
若有餘從上座付尔時舍利弗目連
欲共世尊安居十五日從所住處往
十七日乃至不知當云何即白諸比
丘諸比丘以此事白佛佛言聽後安

居有二種安居有前安居有後安居
若在前安居應住前三月若後安居
應住後三月前安居者欲自恣後安
居者不知得自恣不諸比丘以此事
白佛佛言聽受自恣住待日足前安
居人自恣口數歲後安居人不知得
數歲不諸比丘以此事白佛佛言不
應三月未足便數歲前安居者自恣
竟駈遣後安居者諸比丘以此事白
佛佛言不應遣亦不應去前安居人
自恣竟分夏所得物後安居者畏慎
不敢受分佛不聽我等三月未竟乞
求受物諸比丘以此事白佛佛言聽
比丘受餘日應足令滿前安居者自
恣竟分卧具後安居者畏慎不敢受
以夏三月日未滿故諸比丘以此事
白佛佛言聽為未來故受今時諸比
丘露處安居得風飄日曝形體黑瘦
皮膚剥裂往詣佛所頭面礼足却坐
一面世尊知而故問汝等何故形體
黑瘦皮膚剥裂耶諸比丘白佛言在
露地安居故今佛言不應在露地安
居自今已去聽諸比丘作覆障處安

居尔時諸比丘樹上安居即在樹上
大小便利時樹神瞋嫌伺其便欲斷
命報諸比丘以此事白佛佛言自今
已去不聽比丘在樹上安居亦不應
上樹除膏人頭不應遶樹左右大小
便利澆漬汙樹尔時諸比丘在拘薩
羅國人間遊行適有惡獸時諸比丘
上樹過人畏慎還下佛不聽我等上
樹過人遂為惡獸所害諸比丘以此
事白佛佛言自今已去聽為命難淨
行難故得上樹過人頭諸比丘欲取
樹上乾薪聽作鈎鈎取聽作拂取若
繩扇取後諸比丘畏慎不敢上乾樹
上佛言若樹通身乾聽上尔時諸比
丘欲於樹下安居往白佛佛言自今
已去聽在樹下安居若樹高過人頭
者枝葉足覆蔭一坐時六群比丘用
蠟蜜塗帳坐中安居彼作如是心我
等夜在中宿朝則戲舉其有見者當
謂我等得神通人諸比丘以此事白
佛佛言自今已去不聽以蠟蜜塗帳
在中安居亦不得諂曲為身故改常
威儀尔時比丘欲在小屋內安居諸

比丘白佛佛言自今已去聽諸比丘
在小屋內安居起不尋頭坐趣容膝
亦足障水雨今時比丘欲在山窟中
安居即往白佛佛言自今已去聽在
山窟中安居起不尋頭坐趣容膝亦
足障水雨今時比丘欲於自然山窟
中安居時諸比丘往白佛佛言自今
已去聽比丘在自然山窟中安居起
不尋頭坐趣容膝亦足障水雨今時
比丘欲於樹空中安居諸比丘往白
佛佛言自今已去聽諸比丘在樹空
中安居起不尋頭坐趣容膝亦足障
水雨今時比丘欲依牧牛者安居住
白佛佛言自今已去聽依牧牛者安
居安居中移徙隨牧牛者所去處應
去今時諸比丘欲依客塵麻油人安
居住白佛佛言自今已去聽依塵油
人安居安居中移徙隨塵油人所去
處應去今時比丘欲於船上安居住
白佛佛言自今已去聽諸比丘在船
上安居安居中移徙隨船所去處應
去今時比丘欲依斫材人安居住白
佛佛言自今已去聽諸比丘依斫材

人安居安居中移徙隨斫村人所去處應去。小時比丘欲依聚落安居往白佛。佛言自今已去聽依聚落安居。安居中若聚落分為二分隨所供給所須具足。處住安居中移徙隨所去處應去。小時有檀越請比丘言我欲布施及房舍。彼比丘自念彼處遠不得即日還。佛未聽有如是因緣得去。諸比丘往白佛。佛言自今已去聽受。七日去不應專為飲食故。受七日去除餘因緣。若為衣鉢坐具針筒乃至藥草。至第七日應還。小時諸比丘請餘比丘長老來我等得僧殘為我治覆藏法。本日治摩那埵出罪。比丘自念彼處遠不得即日還。佛未聽有如是因緣。去諸比丘以此事白佛。佛言聽有如是事。受七日去。及七日還。小時比丘尼請比丘長老來我等得僧殘為我作摩那埵出罪。比丘自念彼處遠不及即日還。佛未聽我等有如是事。去往白佛。佛言自今已去聽有如是事。受七日去。及七日還。小時有式叉摩那請比丘言長老來我等犯戒為我等懺悔更

受戒若受大戒比丘自念彼處遠不
及即日還佛未聽有如是事去往白
佛佛言自今已去聽有如是事受七日
去及七日還今時有沙彌請比丘長
老來我欲受戒比丘自念彼處遠不
及即日還佛未聽有如是事去往白
佛佛言自今已去聽有如是事受七日
去及七日還今時有沙彌尼請比丘
大德來我欲受六法比丘自念彼處
遠不得及即日還佛未聽有如是事
去往白佛佛言自今已去聽如是事
受七日去及七日還今時有不信樂
大臣請比丘大德來我欲相見比丘
自念彼處遠不及即日還佛未聽有
如是事去往白佛佛言自今已去聽
有如是事受七日去若有益無益及
七日還今時有信樂大臣請比丘大
德來我欲相見比丘自念彼處遠不
及即日還佛未聽有如是事去往白
佛佛言自今已去聽有如是事受七
日去此信樂優婆塞若病若有諸憂
惱事若為利養故及七日應還今時
有不信樂父母請比丘大德來我欲

相見比丘自念彼處遠不及即日還
佛未聽有如是事去往白佛佛言自
今已去有如是事聽受七日去若不
信樂教令信樂若惡戒教令持戒若
慳貪教令布施若无智教令有智及
七日應還今時有信樂父母遣信請
比丘大德來我欲相見比丘自念彼
處遠不及即日還佛未聽有如是事
去往白佛佛言自今已去聽有如是
事受七日去若信樂父母若病若有
諸憂惱事若有利益事及七日還今
時有母請比丘大德來我欲相見比
丘自念彼處遠不及即日還佛未聽
有如是事去往白佛佛言自今已去
有如是事聽受七日去及七日應還
今時有父請比丘亦如是兄弟姊妹
及諸親里知識亦如是今時有比丘
誦六十種經如梵動經為求同誦人
故欲人間遊行比丘自念彼處遠不
及即日還佛未聽我等有如是事去
往白佛佛言自今已去聽有如是事
受七日去及七日還今時經勞比丘
有作事須往林樹間自念彼處遠不

及即日還往白佛佛言自今已去聽
有如是事受七日去及七日還今時
波斯匿王邊國人民反叛王自領軍
往討王所供養佛及衆僧衣被飲食
所須之物不信樂大臣便奪不與諸
比丘欲往白王自念彼處遠不及即
日還佛未聽有如是事去往白佛佛
言自今已去有如是事聽受七日去
及七日還今時波斯匿王邊國人民
反叛時王自領軍往討今時有不信
樂大臣懷嫉妬惡心欲鑿祇桓通渠
比丘欲往白王自念彼處遠不及即
日還佛未聽有如是事去往白佛佛
言自今已去有如是事聽受七日去
及七日還今時有檀越遣信請比丘
大德來我欲布施及房舍比丘自念
彼處遠不及七日還佛未聽有如是
事去往白佛佛言自今已去聽有如
是事受過七日法若十五日若一月
白二羯磨如是老堪能羯磨者若上
座若次座若誦律若不誦律能作羯
磨者應作如是白大德僧聽若僧時
到僧忍聽某甲比丘受過七日法若

十五日若一月出界外為某甲事故
還此中安居白如是大德僧聽某甲
比丘受過七日法若十五日若一月
出界外為某甲事故還此中安居誰
諸長老忍僧聽某甲比丘受過七日
法若十五日若一月出界外為某甲
事故還此中安居者默然誰不忍者
說僧已忍某甲比丘受過七日法若
十五日若一月出界外為某甲事故
還此中安居竟僧忍默然故是事如
是持比丘違信請比丘受過七日羯
磨亦如是比丘尼請比丘受過七日
羯磨亦如是式叉摩那請比丘羯磨
亦如是沙彌請比丘受戒亦如是沙
彌尼請比丘受過七日羯磨亦如是
不信大臣請比丘受過七日法羯磨
亦如是識信大臣羯磨亦如是不信
父母信父母兄弟姊妹諸親里知識
誦六十種經比丘經營事比丘不信
樂大臣奪供養通渠亦如是一切受過
七日羯磨法盡同上今時世尊在拘
睺彌國時有大臣勇健能闘往詣佛
所以信捨家為道時憂填王語言汝

何不修道當與汝婦資生田宅財寶
比丘自念我在此安居必與我淨行
作留難作此念已往白佛佛言若有
此難事便應去今時有比丘於住處
安居時有大童女來誘調比丘汝何
不休道我當為汝作婦彼比丘自念
我在此安居必為淨行作留難作此
念已往白佛佛言若有此難事應去
今時有比丘在住處安居時有婬女
來誘調比丘汝可修道我當為汝作
婦或嫁女與汝彼比丘自念我在此
安居必為淨行作留難作此念已往
白佛佛言若有此難應去今時有比
丘在住處安居有黃門貪愛比丘故
數喚比丘共行不淨比丘自念我在
此安居必為我淨行作留難作此念
已往白佛佛言若有此事應去今時
有比丘在住處安居時有鬼神語比
丘言此中有伏藏比丘自念我在此
安居必為我淨行作留難作此念已往
白佛佛言若有此事應去今時有比
丘在住處安居時有鬼神伺比丘便
欲斷其命根比丘自念我在此安居

必為命作留難作此念已往白佛佛言若有此事應去今時有比丘在生處安居有賊伺比丘便欲斷命根比丘自念我在此安居必斷我命作此念已往白佛佛言若有此事應去今時有比丘在生處安居毒地瞋恚伺比丘便欲斷命根比丘自念我在此安居必有斷命留難作此念已往白佛佛言若有此事應去今時有比丘在生處安居諸惡獸瞋伺比丘便欲斷命根比丘自念我在此安居必有斷命留難作此念已往白佛佛言若有此事應去今時有比丘在生處安居若不得隨意飲食不得隨意醫藥不得隨意使人即應以此事去今時有比丘在生處安居經行處多諸毒虫此比丘狎習經行經行體安不經行不安彼比丘自念我在此住必為我命作留難作此念已往白佛佛言若有此事應去今時

有比丘在住處安居見有比丘作方便欲破僧時彼自念言破僧事重甚為醜惡莫為我故破僧我當云何即白諸比丘諸比丘以此事白佛佛言若比丘於住處安居見有比丘勤方便欲破僧時彼作如是念破僧事重甚為醜惡莫為我故破僧彼比丘即應以此事去余時有比丘在住處安居見有比丘尼勤方便欲破僧彼如是念破僧事重甚為醜惡莫為我故破僧彼即應以此事去若比丘於住處安居聞有比丘尼欲方便破僧彼如是念破僧事重甚為醜惡莫為我故破僧彼即應以此事去余時有比丘於住處安居聞彼有比丘欲方便破僧彼自念言我若往呵諫責數必用我言止不破僧復作是念若我自往或不用我語不能止其破僧事我有親友能止彼破僧事我若語彼必用我言為我止彼破僧事我當云何

即語諸比丘諸比丘往白佛佛言若比丘於住處安居聞有比丘欲方便破僧比丘自念我若自往彼呵諫責數必用我言令其止不破僧復作是念我或不能止彼諍事我有親友能止彼諍事我當語彼令止破僧事彼即應以此事去若比丘住處安居聞彼有比丘尼勤方便欲破僧彼比丘自念我若往彼呵諫責數必用我言止破僧事復作是念我或不能我有親友能止彼諍若我語彼必能為我止破僧事彼即應以此事去若比丘是中安居聞彼僧破比丘自念我若往彼呵諫責數必用我言令僧和合復作是念我或不能我有親友能止彼諍我若語彼必用我言和合彼僧比丘即應以此事去若比丘是中安居聞彼比丘尼僧破我若往彼呵諫責數必用我言令僧和合復作是念我或不能我有親友能止彼諍若我語彼必用我言和合彼僧彼即應以此事去余時有比丘受七日出界外為其母所留至意欲還而遂不及七

日彼自念言為失歲為不失歲即白
諸比丘諸比丘往白佛佛言不失歲
父母兄弟姊妹本二若本私通者若
夜叉鬼神難亦如是尔時比丘受七
日出界外住水陸道不通若賊難虎
狼師子諸難作如是念我為失歲為
不失歲即白諸比丘諸比丘往白佛
佛言不失歲尔時佛在拘睺彌國瞿
師羅園尔時王憂陀延與跋難陀釋
子為親友請跋難陀夏安居跋難陀
拘睺彌國結安居聞餘住處大得利養
大得衣物即便往彼住處小住彼已復
還拘睺彌時王憂陀延聞已嫌言云
何跋難陀釋子受我請在此住夏安居
聞彼住處大得利養大得衣物便往至
彼在彼住已復還來此諸比丘聞中有
少欲知足行頭陀知慙愧樂學戒者
呵責跋難陀釋子云何汝在彼夏安
居聞異住處大得利養大得衣物便往
彼住住既不久而還此即往佛所頭面
礼足各坐一面以此因緣具白世尊世
尊以此因緣集比丘僧以無數方便
呵責跋難陀言汝无知非威儀非淨行

非沙門法非隨順行所不應為云何毆
難陀汝於拘毖彌夏安居聞彼異處大
得利養大得衣物便往彼住而復還拘
毖彌呵責已告諸比丘若比丘在前安
居處聞彼處大得利養大得衣物即便
往彼彼比丘不得前歲違本要得罪若
比丘於此受他前安居請至界外布
薩已便往餘處彼比丘破前安居違
本要得罪若比丘受他前安居請在
界外布薩已未至請處即日還去彼
比丘破前安居違本要得罪若比丘
受他前安居請界外布薩已未至請
處受房舍卧具無量使去彼便破前安
居違本要得罪若比丘受他前安居
請界外布薩已未至住處受七日出
界外意欲來過七日彼比丘破前安
居違本要得罪若比丘受他前安居
請在界外布薩已未至住處受七日
出界外及七日還彼比丘成前安居不
違本要无罪若比丘受他前安居請
在界外布薩已未至住處未後受七日
出界外彼比丘若來若不来住處彼
比丘成前安居不違本要无罪若比

丘受他前安居請來至界內布薩已
到住處即日還去彼比丘破前安居
違本要得罪若比丘受他前安居請
來至界內布薩已到住處受房舍卧
具無事便去彼比丘破前安居違本
要得罪若比丘受他前安居請來至
界內布薩已到住處受七日出界外
意欲還不及七日彼比丘破前安居
違本要得罪若比丘受他前安居請
來至界內布薩已到住處受七日出
界外及七日還彼比丘不破前安居
不違本要元罪若比丘受他前安居
請界內布薩已到住處末後受七日
出界外若還若不還住處不破前安
居不違本要元罪後安居亦如是今
時有比丘受他前安居請在彼見有
命難若淨行難彼作如是念我當云
何即告諸比丘諸比丘往白佛佛言
若比丘在在處處若受前安居後安居
見有命難若淨行難彼比丘若自往
若遣信使往白檀越求移去若聽者善
若不聽便應去

安居捷度竟

自恣捷度

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有衆多比丘在拘薩羅國於異住處
夏安居彼作如是念我曾當云何得
安樂住不以飲食為疲苦彼作如是
語我等當共作制結安居不得共語
札拜問訖若先入聚落乞者先還掃
除食處敷座具具水器具洗足器具咸
食器各自持食來置食處若得食多
者先應減留若足便食食訖默然還
房若次有入聚落乞者得食便還持食
至食處若得食多者應先減留若足
便食若不足者取先所留食足食食
訖默然還房若末後入聚落乞者得
食便還持食至食處若得食多者先
應減留若足食便食若不足者取先
所留者是食之有餘殘食若與乞人若
非人若元與處應置淨地元草處若
置無虫水中洗治食器還復本處卧
具水器洗足器及座具還復本處掃
除食處若見水器洗足器空若能勝
者即應持還若不能勝以手招伴共
持器還復本處默然還房不應以此
因緣有所說如是我等可得安樂住

不以食飲為苦作如是制結安居白
恣竟詣舍衛國祇桓中至佛所頭面
礼足各坐一面時世尊慰勞諸比丘
汝曹安樂不飲食足不住止和合不
不以飲食為疲苦耶諸比丘白佛言
住止安樂飲食不乏彼此和合不以
飲食為苦佛問諸比丘汝等以何方
便住止安樂彼此和合不以飲食為
苦諸比丘以向因緣事具白佛佛告
諸比丘汝曹癡人自以為樂其實是
苦汝曹癡人自以无患其實是患汝
曹癡人共住如似怨家猶如白羊何
以故我无數方便教諸比丘彼此相
教共相受語展轉覺悟汝曹癡人同
於外道共受瘞法不應如是行瘞法
若行瘞法突吉羅時六群比丘作如
是言佛教諸比丘彼此相教共相受
語展轉覺悟便舉他清淨比丘罪諸
比丘往白世尊世尊言不應舉他无
罪比丘事若欲舉有事比丘應先當
語令知求聽然後應舉時六群比丘
聞佛教應先當語令知求聽然後舉
先清淨比丘曾從六群比丘求聽六
群

比丘以嫌故覆復從清淨比丘求聽
諸比丘以此事往白佛佛言不應先
清淨比丘曾從六群比丘求聽六群
比丘不應以嫌故復從清淨比丘求
聽自今已去聽具五法得求聽何等五
知時不以非時如實不以虛妄有利益
不以無利益柔軟不以虛獷慈心不
以瞋恚彼六群比丘內無五法餘清
淨比丘具足五法者從六群比丘求
聽六群比丘不聽諸比丘以此因緣
往白佛佛言聽比丘具足五法者若
求聽應聽時六群比丘從他求聽已
去或與他聽已便離住處去諸比丘
以此事白佛佛言不應求他聽既聽
已便去亦不應與他聽已便去自今
已去聽言要莫去六群比丘便要他
已而自去或與他言要而復自去諸
比丘以此事往白佛佛言不應要他
已而自去不應與他言要已而復去
自今已去聽安居竟自恣聽遮自恣
不應求聽何以故自恣即是聽諸比
丘作是念佛聽諸比丘自恣諸比丘
一時自恣聞亂諸比丘以此事白佛

佛言不應一時自恣自今已去聽一
一自恣諸比丘不求次第隨意自恣
上座疲極諸比丘以此事白佛佛言
不應隨意自恣應從上座自恣聽老
受自恣人白二羯磨若有五法者不
應老作受自恣人若愛若瞋若怖若
疑不知自恣来自恣具如是五法者
不應老受自恣有五法者應老作受
自恣人若不愛不瞋不怖不疑知自
恣来自恣具如是五法者應老受自
恣應如是老堪能人若上座若次座
若誦律若不誦律堪能羯磨者白二
羯磨當作如是白大德僧聽若僧時
到僧忍聽僧老某甲比丘作受自恣
人白如是大德僧聽僧老某甲比丘
作受自恣人誰諸長老忍僧老某甲
比丘作受自恣人者默然誰不忍者
說僧已忍老某甲比丘作受自恣人竟
僧忍默然故是事如是持時諸比丘在
座上自恣諸比丘以此事白佛佛言
不應在座上自恣聽離座胡跪自恣
時上座離座自恣一切僧故在座自
恣佛言若上座離座胡跪一切僧亦

應離座胡跪時上座自恣竟胡跪
至一切僧自恣竟上座疲極諸比丘
以此事白佛佛言聽隨自恣竟復坐
時六群比丘念言我曹竊語自恣彼
比丘或能為我作羯磨若遮我自恣
諸比丘以此事往白佛佛言不應作
如是念竊語自恣恐餘比丘為我作
羯磨若遮我自恣應了了自恣足使
他聞彼六群比丘復作是念我當疾
自恣恐餘比丘為我作羯磨或遮自
恣諸比丘自佛佛言不應作如是念我
當疾疾自恣恐餘比丘為我作羯磨
若遮我自恣自今已去聽安居已徐徐
自恣彼六群比丘作是念我當一說
自恣恐餘比丘為我作羯磨若遮自
恣諸比丘自佛佛言不應作是念我
當一說自恣恐餘比丘為我作羯磨
若遮自恣彼六群比丘自念我當再
說自恣恐餘比丘為我作羯磨若遮
自恣諸比丘自佛佛言不應作如是念
我當再說自恣恐餘比丘為我作羯
磨若遮自恣自今已去聽諸比丘三
說自恣時六群比丘反抄衣自恣衣

纏頭自恣裹頭自恣通肩披衣自恣
著草屣自恣若地坐自恣若牀上坐
自恣諸比丘往白佛佛言不應反抄
衣纏頭裹頭通肩披衣著草屣若地
坐若牀上坐自恣自今已去聽諸比
丘偏露右肩脫草屣胡跪合掌作如是
語大德衆僧今日自恣我某甲比丘
亦自恣若見聞疑罪大德長老哀愍
故語我我若見罪當如法懺悔如是第
二第三說時有病比丘偏露右肩脫
草屣胡跪合掌時須久病即更增諸
比丘白佛佛言自今已去聽病比丘
隨身所安受自恣今時有異住處比
丘自恣有比丘在說戒堂外諸比丘
自恣竟起出去外比丘問言長老何
處去不自恣耶彼答言我已自恣竟
汝從何來答言我在說戒堂外諸比
丘白佛佛言自今已去自恣時不應
在說戒堂外聽比丘坐應知若來若不
來聽先白已然後自恣如是白大德
僧聽今日衆僧自恣若僧時到僧忍
聽僧和合自恣白如是如是白已自
恣六群比丘非法別衆自恣非法和

合自恣法別衆自恣諸比丘白佛佛
言不應非法別衆自恣非法和合自
恣法別衆自恣有四種自恣若比丘
非法別衆自恣非法和合自恣法別
衆自恣法和合自恣若比丘作非法
別衆自恣非法和合自恣法別衆自
恣如是不應自恣法和合自恣應如
是自恣是我所聽自恣余時自恣時
異住處前安居後安居人雜住不知云
何隨前安居為隨後安居自恣諸比
丘白佛佛言隨上座所在處自恣上
座或前安居或後安居應隨舊住者
自恣舊住者亦有前安居有後安居
隨多者應自恣時諸比丘欽十四日
十五日自恣佛言聽如是我自恣若王
改日時應隨時諸比丘不知今日自
恣明日自恣諸比丘往白佛佛言自
今已去聽若小食上中食上上座唱
令今日衆僧自恣復不知用何時佛
言聽作時相若打撻椎若吹明打鼓
若起烟若量影若唱言今日自恣時到
六群比丘聞佛聽自恣便於別多中
共同和尚阿闍梨親厚同學持心者

別部作自恣諸比丘白佛佛言不應於別房共同和尚阿闍梨親厚同學得意者別部作自恣自今已去一處和合自恣諸比丘復不知在何處自恣白佛佛言聽在說戒處自恣尔時有衆多比丘於自恣日在非村阿練若未結界處道路行諸比丘自念佛教我等和合自恣我等當云何諸比丘白佛佛言若衆多比丘於自恣日在非村阿練若未結界處道路行諸比丘若和合得自恣者善若不得和合者隨所同和尚阿闍梨隨親厚同意移異處結小界作自恣白二羯磨應如是結小界老堪能者若上座若次座若誦律若不誦律堪能羯磨者如是白大德僧聽諸比丘坐處已滿齊如是比丘坐處若僧時到僧忍聽僧於此處結小界白如是大德僧聽齊如是比丘座處僧於此處結小界許諸長老忍齊如是比丘座處僧於中結小界者默然誰不忍者說僧已忍齊如是比丘座處結小界竟僧忍默然故是事如是持時比丘不捨界使

去諸比丘不喜即往白佛佛言不應不捨界而去應捨界竟然後去應如是捨白二羯磨老堪能人若上座若次座若誦律若不誦律堪能作羯磨者應作如是白大德僧聽齊如是比丘座處若僧時到僧忍聽僧解此處小界白如是大德僧聽齊如是比丘座處僧於中解小界誰諸長老忍僧齊如是比丘座處解小界者默然誰不忍者說僧已忍解齊如是比丘座處解小界竟僧忍默然故是事如是持

四分律卷第三十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

自恣捷度之二

姚秦四眾戒律疏記卷第三十八 比丘自恣

余時自恣日有異住處有一比丘住
彼自念言世尊有教和合一處共自
恣我當云何即白諸比丘諸比丘白佛
佛言自恣日於異處有一比丘住彼
應往說戒履掃灑敷座具具盛水器具
洗腳器然燈具舍羅為客比丘若客
比丘來五人若過五人應作白羯磨
若受自恣人若有四人更不為自恣言
今日眾僧自恣我某甲比丘亦自恣清
淨第二第三亦如是說若有三人二人
亦如是自恣若一人心念口言自恣
今日眾僧自恣我某甲比丘自恣清淨
第二第三亦如是說若有五人一人受
欲不得白若受自恣人若有四人不
得受第五人欲更不白自恣若有三人
不得受第四人欲更不白自恣若有二
人不得受第三人欲更不白自恣若有一
人不得受第二人欲心念自恣今
時自恣日眾僧集眾欲自恣佛告諸
比丘寂靜今日眾僧自恣餘比丘自

佛言有病比丘不來佛言聽與自恣
聽囑授自恣應如是與病人言與汝
自恣若言我語汝自恣若言為我說
自恣若動身與自恣若廣說自恣如
是名為與自恣若不動身若不口言
不成與自恣應更與自恣囑授比丘
若到病人所便命過若出界去若
休道若至外道所住處若入破僧伴
黨若至戒場上若明相出若自言犯
邊罪若犯比丘尼若賊心入道若從
外道中還若黃門若煞父母若煞阿
羅漢若破僧若惡心出佛身血若是
非人若是畜生若二根人若為他所
舉若滅擯若應與滅擯者若與如是
人等不成囑授自恣應更與餘人若
在道中若至僧中有如是事起若僧
為作不見罪羯磨若作不懺悔罪羯
磨若作不捨惡見羯磨如是不成囑
授自恣應更與餘人若眠不說若入
定若忘誤若不故作至自恣處是為
囑授自恣到若故不說突吉羅若能如
是作者善若不能令者彼應扶將病
比丘去若以繩牀木牀若合衣界去

至自恣處彼比丘作如是念我曹共將
病比丘或能增病或能死衆僧應盡
來至病人所作羯磨自恣若有多比
丘病集在一處者善若不能者諸比
丘應出界外作羯磨自恣不應別衆
自恣今時有比丘受囑授自恣便命
過若休道若至戒場上若至明相出諸
比丘自念為失囑授自恣不佛言失
今時有比丘囑授自恣二道斷賊虎
狼師子難木大瓊界內道斷不得往
出界外持囑授自恣來諸比丘作如是
念不失囑授自恣不佛言不失自今
已去受囑授自恣比丘若有命難淨
行難界內无道聽從界外持囑授自
恣來我說不失囑授自恣諸比丘受
一人囑授自恣畏慎不敢復受即白佛
佛言聽受時比丘受二人囑授自恣畏
慎不敢復受即白佛佛言聽受時比丘
受三人囑授自恣畏慎不敢受四人囑
授自恣即白佛佛言聽受乃至隨能憶
字多少應受若憶字盡應說字若不
憶字應說姓若說相貌若言我受衆
多比丘囑授自恣彼如法僧事與欲

說自恣年少比丘不知自恣告諸比丘諸比丘白佛佛言自今已去應和尚阿闍梨教詔若教慧忘不憶應使授自恣者教詔若故復忘應共句句說若比丘受囑授自恣已有事起諸比丘白佛佛言自今已去聽更轉與餘人應如是與我為衆多比丘受囑授自恣我今有事為彼與欲并復自與欲如法僧事與欲說自恣彼比丘與欲竟事還息彼畏慎我已轉囑授自恣竟不知云何諸比丘往白佛佛言事還息應往若不往如法治時六群比丘作是我我不往自恣處恐為我作羯磨若遮自恣諸比丘白佛佛言不應作如是念我不往自恣處恐諸比丘為我作羯磨若遮自恣若為知識親厚不往自恣處亦如是時六群比丘作是我我往自恣處不坐恐諸比丘為我作羯磨若遮自恣諸比丘往白佛佛言不應作如是念我往自恣處不坐恐諸比丘為我作羯磨若遮自恣若為知識親厚亦如是彼作如是念我若往彼不說自恣恐諸比丘為我作

羯磨若遠自恣諸比丘白佛佛言不
應作如是念我往彼不說自恣恐諸
比丘為我作羯磨若遠自恣若為知識
親厚亦如是今時自恣日有異住處
衆僧和合欲自恣聞有賊來恐怖辭
座而去竟不自恣諸比丘以此事白
佛佛言聽若有八難事來聽略說自
恣是中難者王難賊難火難水難病
難人難非人難毒蟲難是中事者若
衆僧多坐處遠若多人病應略說自
恣若衆僧多若房屋少若天雨應略
說自恣若布薩夜過多若闍諍事若
論阿毘曇若毘尼折喻若說法夜已久
衆僧未起明相未出應羯磨自恣受他
囑授自恣不得至明相出若三明相
出不得羯磨自恣諸比丘作如是言
為難事略說自恣而難事尚遠我等
容得廣說自恣彼比丘應廣說自恣
若不廣說者應如法治諸比丘作如
是言為難事略說自恣今難事不遠
我曹不得廣說三語自恣當再說自
恣彼即應再說自恣若不再說應如
法治諸比丘如是言為難事略說自

恣今難事近不容得再說自恣可得
一說自恣彼比丘即應一說自恣若
不應如法治諸比丘作如是言為難事
故略說自恣難事近不得一說自恣
我等可容各各共三語自恣諸比丘
即應作白各各共三語自恣應如是白
大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今各
各共三語自恣白如是如是白已各
各共三語自恣再說一說亦如是諸
比丘作如是言為難事故各各共三語
自恣難事近不得各各共三語自恣
亦不得白彼比丘即應以此難事去
今時有異住處比丘犯僧殘彼不知
云何告諸比丘諸比丘往白佛佛言
若比丘於異住處犯僧殘彼比丘若
應與覆藏當與覆藏與覆藏羯磨竟
應自恣應與本日治當與本日治與
本日治羯磨竟應自恣應與摩鄒埤
當與摩鄒埤與摩鄒埤羯磨竟應自
恣應與出罪當與出罪與出罪羯磨
竟應自恣今時自恣日異住處有比
丘犯波逸提或言犯波逸提或言犯
波羅提提舍尼彼作如是言我等當

云何即告諸比丘諸比丘白佛佛言
若自恣日異住處有比丘犯波逸提
是中比丘或言犯波逸提或言犯波
羅提提舍尼若知犯波逸提者即應
將以人在一處令彼言犯波羅提提
舍尼者眼見耳不聞處教令懺悔已
到彼言犯波羅提提舍尼比丘所語
言彼犯罪比丘我教懺悔已應作如
是方便已自恣余時自恣日異住處
有比丘犯偷蘭遮諸比丘或言犯偷
蘭遮或言犯波羅夷言犯偷蘭遮者
皆是多聞通阿舍阿毗曇持律多知
識比丘比丘尼優婆塞優婆私若王
若大臣若種種外道沙門梵志言犯
波羅夷比丘亦是多聞通阿舍阿毗
曇持律亦復多知識比丘比丘尼乃
至沙門梵志諸比丘作如是言若今日
自恣衆僧必當有諍事或能破僧或生
僧塵垢汙染衆僧使僧別異我等當
云何即告諸比丘諸比丘往白佛佛
言若自恣日異住處有比丘犯偷蘭
遮諸比丘或言犯偷蘭遮或言犯波
羅夷言犯偷蘭遮者皆是多聞通阿

舍阿毗曇持律多知識比丘比丘尼
優婆塞優婆私若王若大臣若種種
外道沙門梵志言犯波羅夷者比丘
亦是多聞通阿舍阿毗曇持律亦復
多知識比丘比丘尼乃至沙門梵志
諸比丘作如是言若今日自恣衆僧必
當有諍事或能破僧或生僧塵垢汙
深衆僧使僧別異者若畏破僧不應即
日自恣應小停自恣自恣時六群比
丘聞佛聽遠自恣即遮清淨比丘不
令自恣諸比丘往白佛佛言不應遮
清淨比丘自恣若遮猶如不遮若遮
无根不作者是謂不遮自恣若遮有
根有作者是謂遮自恣若遮无根有
餘不作者是謂不遮自恣若遮有根
有餘作者是謂遮自恣若遮无根无
餘不作者是謂不遮自恣若遮有根
無餘作者是謂遮自恣未說三語自
恣若遮是謂不遮自恣說三語自恣
竟若遮自恣是謂不遮自恣當三說
自恣時若遮自恣是謂遮自恣一說
未說亦如是遮自恣人若身業不清
淨口業不清淨意業不清淨无智不

分明不知問不能答餘比丘應語此
比丘止長老不須起此闍諍事莫用
此比丘語便應自恣若遮自恣人身業
清淨口意業不清淨无智不分明不
知問不能答餘比丘語此比丘止長
老不須起此闍諍事莫用此比丘語
便應自恣若遮自恣人身口業清淨
意業不清淨无智不分明不知問不
能答餘比丘語此比丘止長老不須
起此闍諍事莫用此比丘語便應自
恣若遮自恣人身口意業清淨有智
分明能問能答餘比丘語此比丘言
汝以何事故遮此比丘自恣耶為以
犯戒故遮破見故遮破威儀故遮耶
若答言以犯戒故遮應問犯何等戒若
言犯波羅夷若僧殘偷蘭遮是謂犯
戒若言不以破戒故遮以破見故遮應
問云何破見若言六十二見諸邪見
是謂破見若言不以破見以破威儀
故遮應問云何破威儀若言犯波逸提
波羅提提舍尼突吉羅惡說是謂破
威儀復應更問以何事故遮他自恣
耶為以見故聞故疑故耶若言見故

應問見何事云何見汝何因故見彼
比丘復以何因緣使汝見耶汝在何處
住彼復在何處住見何事為犯波羅
夷為僧殘為波逸提為波羅提提舍
尼偷蘭遮突吉羅惡說耶若言不見
以聞故應問聞何事云何聞從誰聞
為從比丘聞比丘尼優婆塞優婆夷
聞耶聞犯何事為波羅夷為僧殘乃
至惡說耶若言不聞以疑故應問疑
何事云何疑從誰聞而生疑為比丘
比丘尼優婆塞優婆夷聞耶疑何事
為疑波羅夷僧殘乃至惡說耶若遮
自恣人不能答有智人若以波羅夷
遮應與僧殘罪然後僧自恣若以僧
殘罪遮應與波逸提罪然後僧自恣
若以波逸提罪遮應與餘罪然後僧
自恣若以餘事遮應如法治然後僧
自恣若遮自恣人能答有智人若以
波羅夷遮應減擯已然後僧自恣若以
僧殘遮應與波利婆沙若今日治若
摩那埵若出罪與已應自恣若以波
逸提遮懺悔已應自恣若以餘事遮
應如法治然後自恣亦時自恣口有

住處病比丘遮病比丘自恣彼不知
云何即告諸比丘諸比丘往白佛佛言
若有住處自恣日病比丘遮病比丘
自恣彼比丘語此比丘言佛如是語
今日病比丘不應遮須待此病老長老
應如法說彼亦當如法說如是作已然
後自恣今時有住處自恣日病比丘
遮无病比丘自恣彼比丘語此比丘
言長老佛如是語須待病老應如法
說彼亦當如法說如是作已然後自
恣今時有住處自恣日有无病比丘
遮病比丘自恣彼比丘語此比丘言
佛如是語須待病老長老應如法說
彼亦當如法說如是作已然後自恣
今時有異住處衆多比丘結安居精
勤行道得增上果證彼作如是念我
曹若今日自恣者便當移住餘處恐不
得如是樂我曹當云何即告諸比丘
諸比丘往白佛佛言若有住處衆多比
丘結安居精勤行道得增上果證諸
比丘作如是念我曹若今日自恣便當
移住餘處恐不得如是樂彼比丘即
應作白增益自恣作如是白大德僧聽

若僧時到僧忍聽僧今日不自恣四月
滿當自恣白如是應作如是白四月
自恣今時有異住處衆多比丘共住
自恣日諸比丘聞彼住處比丘闍諍
不和合欲來此自恣我曹當云何即
告諸比丘諸比丘往白佛佛言若有
住處衆多比丘共住自恣日聞異住
處比丘闍諍不和合欲來此自恣彼
比丘應若二若三減日自恣若十五
日自恣減作十四日若十四日自恣
減作十三日若聞今日來便應集僧
疾疾自恣若聞已至界內便應出外
自恣若聞已入寺內應為具洗浴器
應具浴鉢浴瓶具刮垢刀水噐泥噐
澡豆藥草白上座然火請僧入浴室
舊比丘應密從浴室一一出至界外
自恣若客比丘喚自恣應答言我曹
已自恣竟若舊比丘自恣竟客比丘
遮自恣不得遮客比丘自恣時舊比
丘遮得遮若能如是方便得作者善
若不能者彼比丘應作白增上自恣
作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽
僧今日不自恣至黑月十五日當白

恣白如是應作如是白增上自恣若
客比丘住至黑月十五日舊比丘應作
白第二增上自恣作如是白大德僧聽
若僧時到僧忍聽僧今日不自恣後
白月十五日當自恣如是白應作如是
白第二增上自恣若客比丘不去舊
比丘應如法如律強和合自恣今時
自恣日有住處自恣時不識罪不識人
自恣竟識罪識人被作如是念我曹當
云何即告諸比丘諸比丘往白佛佛言
有住處自恣時不識罪不識人自恣
竟識罪識人若自恣竟不應以前聽
舉他罪今時有住處自恣時不識罪
識人自恣竟識罪識人若自恣竟不
應以前聽舉他罪今時有異住處自恣
時有識罪不識人自恣竟識罪識人
若自恣竟不應以前聽舉他罪今時
有異住處自恣日有客比丘來十四
日舊比丘十五日諸比丘不知云何
即告諸比丘諸比丘白佛佛言若有
住處自恣日有客比丘來少客比丘
十四日舊比丘十五日客比丘應從
舊比丘若不從應如法治若有住處

自恣時有客比丘來與舊比丘等客
比丘十四日舊比丘十五日客比丘
等應從舊比丘若不從應如法治若
自恣時有住處客比丘來多客比丘
十四日舊比丘十五日舊比丘少應
從客比丘求和合若彼與和合者善
若不與者舊比丘應出界外自恣若
自恣日有異住處客比丘來少客比
丘十五日舊比丘十四日客比丘少
應從舊比丘求和合若與和合者善若
不與客比丘應出界外自恣若自恣日
有異住處客比丘來此舊比丘等客比
丘十五日舊比丘十四日客比丘等應
從舊比丘求和合若與和合者善若
不與客比丘應出界外自恣若自恣
日有異住處客比丘來多客比丘十
五日舊比丘十四日舊比丘少應從
客比丘若不從如法治十五日十六
日亦如是今時自恣日有住處舊比
丘集欲自恣自恣時客比丘來彼比
丘作如是念我曹當云何即告諸比丘
諸比丘白佛佛言若自恣日有住處
舊比丘集欲自恣自恣時客比丘來

少客比丘上座隨上座次自恣下座
隨下座次自恣若說自恣竟舉衆未
起若多未起若都已起若客比丘來
少應與清淨若不與如法治今時自
恣曰舊比丘欲自恣客比丘來等舊
比丘應更自恣若不自恣如法治自
恣竟若舉衆未起若多未起若都已
起客比丘來等舊比丘應更自恣若
不者如法治今時自恣曰有住處舊
比丘欲自恣有客比丘來多舊比丘
應更自恣若不自恣應如法治若自
恣竟舉衆未起若多未起若都已起客
比丘來多舊比丘應更自恣若不者如
法治今時有住處自恣曰客比丘坐欲
自恣舊比丘來少舊比丘上座隨上
座自恣處自恣下座隨下座處自恣
若自恣竟舉衆未起若多未起若都
已起舊比丘來少應說清淨自恣若
不說者如法治今時有住處自恣曰
客比丘坐欲自恣舊比丘來等客比
丘應更自恣若不如法治若自恣竟
舉衆未起若多未起若都已起舊比丘
來等客比丘應更自恣若不如法治

尔時有住處自恣日客比丘坐欲自恣舊比丘來多客比丘應更自恣若不自恣如法治若自恣竟舉衆未起若多不起若都已起舊比丘來多客比丘應更自恣若不如法治舊比丘舊比丘來亦如是客比丘客比丘來亦如是尔時有住處自恣日客比丘來客比丘知舊比丘未來我等若有五人若過五人可作羯磨自恣即作羯磨自恣作羯磨自恣時有舊比丘未客比丘自念我當云何即告諸比丘諸比丘白佛佛言若自恣日有住處客比丘來客比丘知有舊比丘未來我等若五人若過五人可作羯磨自恣被比丘即作羯磨自恣作羯磨自恣時舊比丘來少舊比丘上座隨上座次自恣若下座隨下座次自恣若自恣竟舉衆未起若多未起若都已起舊比丘來少舊比丘應說清淨自恣若不說如法治尔時有住處自恣日客比丘來客比丘知舊比丘未來我等若五人若過五人可作羯磨自恣即作羯磨自恣作羯磨自恣時舊比丘來客比丘知舊比丘未來我等若五人若過五人可作羯磨自恣即作羯磨自恣

丘應更自恣若不如法治作自恣竟舉
衆未起若多未起若都已起舊比丘
來等客比丘應更自恣若不如法治
今時有住處自恣日客比丘來客比
丘知有舊比丘未來我等若五人若
過五人可共羯磨自恣即作羯磨自
恣作羯磨自恣時有舊比丘來多客
比丘應更自恣若不如法治若自恣
竟舉衆未起若多未起若都已起舊
比丘來多客比丘應更自恣若不如
法治今時有住處自恣日舊比丘來
舊比丘知有客比丘未來我等若五
人若過五人可作羯磨自恣作羯磨
自恣時有客比丘來少客比丘上座
隨上座自恣下座隨下座自恣若自
恣竟舉衆未起若多未起若都已起
客比丘來少應說清淨自恣若不說
如法治今時有住處自恣日有舊比
丘來舊比丘知有客比丘未來我等
若五人若過五人可作羯磨自恣作
羯磨自恣時客比丘來等舊比丘應
更作自恣若不如法治自恣竟若舉
衆未起若多未起若都已起舊比丘

應更自恣若不如法治今時有住度
自恣日舊比丘來舊比丘知有客比
丘未來我等若五人若過五人可作
羯磨自恣作羯磨自恣時客比丘來
多舊比丘應更自恣若不如法治若
自恣竟舉衆未起若多未起若都已
起客比丘來多舊比丘應更自恣若
不如法治客比丘客比丘來亦如是
舊比丘舊比丘來亦如是或言應自
恣或言不應自恣若不来者失去滅
去欲作種種方便欲破壞他便作羯
磨自恣彼若作羯磨彼比丘不成羯
磨得偷蘭遮今時自恣日若客比丘
來見有舊比丘相敷繩牀木牀敷具
檀褥枕具洗脚處見有相不求覓便
作羯磨自恣作羯磨自恣時舊比丘
來客比丘自念我當云何即告諸比
丘諸比丘白佛佛言若自恣日有客
比丘來見有舊比丘相敷繩牀木牀
敷具檀褥枕具洗脚處見有相不求
覓便作羯磨自恣若作羯磨自恣不
成羯磨自恣有罪見相便求求而不
得即應喚若不喚而作羯磨自恣不

成羯磨自恣有罪見相便求求而不得求既不得便言失去滅去作種種方便欲使他破壞便作羯磨自恣彼比丘不成羯磨得偷蘭遮見相便求求而不得不得便喚喚已作羯磨自恣彼比丘不成羯磨不犯罪見相便求求而得之和合羯磨自恣彼比丘成羯磨自恣不得罪見疑亦如是今時自恣日有住處客比丘來聞舊比丘聲經行聲警歎聲誦經聲言論聲聞而不求便

作羯磨自恣作羯磨自恣時舊比丘
來彼不知云何即告諸比丘諸比丘
自佛佛言若自恣日有住處客比丘
來聞舊比丘聲經行聲警教聲誦經
聲言論聲聞而不求便作羯磨自恣
不成羯磨自恣得罪從聞而求乃至
和合自恣亦如是聞疑亦如是余時
有住處自恣日有舊比丘來聞客比
丘來聲經行聲警教聲誦經言論
聲抖擻衣聲聞而不求便作羯磨自
恣彼比丘不成羯磨有罪從聞而求
乃至和合自恣亦如是聞疑亦如是
余時有住處自恣日有客比丘來見
舊比丘在戒場上見而不求諸比丘
便作羯磨自恣諸比丘不知云何即
白佛佛言有住處自恣日有客比丘
來見舊比丘在戒場上見而不求諸
比丘便作羯磨自恣彼比丘成羯磨
有罪若見便求求而不喚便作羯磨
自恣彼比丘成羯磨自恣有罪若見
而求求而喚作羯磨自恣彼比丘不
破羯磨无罪見疑亦如是余時有住
處日恣日有舊比丘來見客比丘在

戒場上見而不求諸比丘便作羯磨
自恣彼比丘成羯磨自恣有罪若見
便求求而不喚便作羯磨自恣彼比
丘成羯磨自恣有罪若見而求求而
喚作羯磨自恣彼比丘成羯磨无罪
見疑亦如是客比丘聞舊比丘亦如
是聞疑亦如是舊比丘聞客比丘亦
如是聞疑亦如是余時有住處自恣
日有客比丘來見有舊比丘在界內
見而不求便作羯磨自恣作羯磨自
恣時見有舊比丘來不知云何即告
諸比丘諸比丘白佛佛言若有住處
自恣日有客比丘來見有舊比丘在
界內見而不求便作羯磨自恣彼比
丘不成羯磨有罪見而求求而不喚
便作羯磨自恣彼比丘不成羯磨有
罪見便求求已喚和合作羯磨自恣
彼比丘成羯磨无罪見疑亦如是余
時有住處自恣日有舊比丘來見客
比丘在界內見而不求便作羯磨自
恣彼比丘不成羯磨自恣有罪若見
便求求而不喚便作羯磨自恣彼比
丘不成羯磨自恣有罪若見而求求

而喚和合作羯磨自恣彼比丘成羯
 磨自恣无罪見疑亦如是客比丘聞
 舊比丘亦如是聞疑亦如是舊比丘
 聞客比丘亦如是聞疑亦如是時六群
 比丘作如是念從有比丘有住處至無
 比丘有住處恐餘比丘為我作羯磨若
 遮自恣諸比丘即自佛佛言不應作如
 是意從有比丘有住處至无比丘有住
 處恐餘比丘為我作羯磨若遮自恣彼
 比丘作如是念從有比丘有住處至无
 比丘无住處恐餘比丘為我作羯磨若
 遮自恣佛言不應作如是念從有比
 丘有住處至无比丘無住處恐餘比丘
 為我作羯磨若遮自恣彼作如是念
 從有比丘有住處至無比丘有住處無
 住處若往比丘戒場上恐餘比丘為
 我作羯磨若遮自恣佛言不應作如
 是意從有比丘有住處至無比丘有住
 處无住處若往比丘戒場上恐餘比
 丘為我作羯磨若遮自恣若无僧共
 去无難事去者得突吉羅從有比丘
 無住處至無比丘有住處亦如是從
 有比丘無住處至无比丘无住處亦

如是從有比丘无住處至無比丘有住處無住處亦如是從有比丘有住處元住處至無比丘有住處亦如是從有比丘有住處无住處至無比丘無住處亦如是從有比丘有住處無住處至無比丘有住處元住處亦如是若為親友知識亦如是今時六群比丘尼作如是意往寺內遮餘比丘莫為六群比丘作羯磨若遮自恣諸比丘白佛言比丘尼不應作如是意往寺內遮餘比丘言莫為六群比丘作羯磨若遮自恣不應在比丘尼前作羯磨若遮自恣時諸比丘尼違式又摩鄒沙弥尼至寺內遮餘比丘莫為六群比丘作羯磨言比丘尼不應違式又摩鄒沙弥尼至寺內遮餘比丘莫為六群比丘作羯磨若遮自恣不應在式又摩鄒沙弥尼前作羯磨若遮自恣彼諸比丘尼復違白衣知識往寺內遮餘比丘莫為六群比丘作羯磨若遮自恣諸比丘白佛言比丘尼不應作如是念遣白衣知識往寺內

遮餘比丘莫為六群比丘作羯磨若
遮自恣不應在白衣前作羯磨若遮
自恣亦時王波斯匿遣兵衛護衆僧
諸比丘語衆兵人言小却我曹欲作
羯磨自恣彼人言王遣我等衛護衆
僧今不敢往餘處諸比丘白佛佛言
應更語使遮餘處去若去者善若不
去自應去至不見不聞處作羯磨自
恣不應在未受大戒人前作羯磨自
恣時諸天龍夜叉來聽自恣有天眼
比丘見見已生畏慎心佛不聽我曹在
未受大戒人前自恣即白佛佛言餘
人未受大戒餘者聽在前羯磨自恣
彼自恣竟說戒坐久疲極諸比丘白
佛佛言不應自恣竟復說戒自恣即
是說戒佛說如是

自恣竟

皮革捷度

亦時世尊在王舍城時瞻婆城有大長
者子字守籠都其父母唯有此一子
甚愛念之生來習樂未曾躡地而行
足下生毛時摩竭國王聞瞻婆城中
有大長者有子父母甚愛念之生來習
樂未曾躡地而行足下生毛遂欲見

之即勅瞻婆城主使詣長者各將其
兒來至我所時瞻婆城主即各將其
兒詣摩竭王所到已頭面礼王足在
一面住即白王言王欲見瞻婆城中
大長者乎此子生來習樂父母愛之
未曾躡地而行足下生毛願王聽以
衣敷地王言聽以衣敷地時長者子
守籠擲即以衣敷地詣王所頭面作
礼王見足下生毛心甚歡喜三即與
現世利益已語言我已與汝現世利
益世尊在王舍城耆闍崛山中汝可
往見礼拜問訊當與汝後世利益時
瞻婆城主及諸長者聞王語已共詣
耆闍崛山時有長老婆竭施為佛給
使在異處磐石上坐時瞻婆城主詣
長老婆竭施所問言今世尊在何處
我等欲見如來婆竭施言小待長者
須我白佛尔時長老婆竭施即没石
上如力士屈申臂頃從彼來踊出佛
前白言瞻婆長者欲見世尊佛告言
汝往屋陰中敷座我當往坐時婆竭
施即受教敷座已還到佛所頭面礼
足左一面住白世尊言我已敷座竟

今正是時。爾時世尊從屋中出。坐已告娑竭。隨言語。瞻婆長者來時。長老娑竭。隨沒於佛前。如力士屈申臂。頃踊出於石上。時諸長者見歎。未曾有世尊弟子神足。猶尔况復如來。娑竭隨言。長者宜知。是時瞻婆城主來詣佛所。頭面作禮。却坐一面。世尊尔時。即為諸長者子及瞻婆城主種種方便說法。勸化令大歡喜。布施持戒。生天之法。即於座上得法眼淨。見法得法得果證。不復迴還。白世尊言。大德。從今已去。歸依佛法僧。聽為優婆塞。從今已去。不煞生。乃至不飲酒。尔時長者子守籠。都在會中。坐作是念。言我聞佛所說。若我在家與妻子俱。不得修清淨行。我今寧可從佛求除鬚髮。捨家為道。意欲令眾罷散。尔時瞻婆城主聞佛種種方便說法。心大歡喜。即從坐起。作禮遶佛而去。長者子守籠。都還詣佛所。頭面作禮。却住一面。即白世尊言。如我聞佛所說。若我在家與妻子俱。不得修清淨行。今欲從世尊求除鬚髮。捨家為道。佛問守籠。

邨汝父母聽汝不答言世尊父母未
聽佛言若父母不聽如來不聽出家
答言我今當作方便令父母聽佛言
今正是時時守籠邨還瞻婆城至父
母所自言如我聞佛所說若我在家
與妻子俱不得修清淨行今欲於佛
所求除鬚髮捨家為道願父母聽父
母答言出家之法甚難為沙門亦不
易不如在家樂於愛欲自恣作福不
須出家時守籠邨聞父母如是語猶故
不息乃至第二第三亦是守籠邨
如是三白父母猶故不聽時守籠邨
即從坐起而坐地作如是言從今已
去止不洗浴香不塗身不飲不食若
或當死若或得出家一日不食乃至
五日時守籠邨諸親里知識聞守籠
邨欲從佛求除鬚髮欲出家為道父
母不聽一日不食乃至五日時守籠
邨諸親里知識往守籠邨所語言可
起守籠邨洗浴身體以香塗身飲食
自樂恣作福德出家不易沙門亦難且
止不須出家守籠邨聞諸親里知識
如是語猶故不止第二第三亦是

親友亦如是。爾時守籠邨伴等詣守籠邨父母所作如是言。可聽守籠邨捨家為道。若樂出家有常相見。若不樂出家便當還此守籠邨。若死當復云何。父母即言。隨意出家。時守籠邨聞父母聽許。心自念言。我今羸瘦。如是不堪一食。可小自將養。時守籠邨少多有力。往父母所。白言。我今出家去。父母言。今正是時。時守籠邨即往王舍城耆闍崛山。到世尊所。頭面作礼。在一面住。白言。父母已聽我出家。為道願。佛度我。得受大戒。佛即聽出家。受大戒。爾時守籠邨父母於兩城中間七處安驛。為守籠邨送熟食。及時令到。時守籠邨以此食與上座。已自入城乞食。其父母聞守籠邨以所送食與諸比丘。自乞食。從今已去。止不復與送食。爾時守籠邨往溫水河邊尸陀林中住。勤行精進。經行之處。血流汗地。如暑熱處。時守籠邨在靜處。思惟。心自念言。我今勤行精進。如佛弟子。中无有勝我者。我今何故不得无漏解脫。我家中大有財寶。可自

娛樂自恣作福今寧可捨戒還家不
復為道。尔時世尊知其心念，辟如力
士屈申，辟如從者闍崛山至尸陀林
中，徃經行處，見血汙地如屠煞處。世
尊知而故問餘比丘：「此誰經行處，血
汙地如屠煞處？」諸比丘白：「佛言是守籠
那比丘勤行精進，是其血汙地。」佛言：「
喚來！」比丘受教徃守籠那所，語言：「世
尊，喚汝守籠那闍佛，喚即徃佛所。」礼
佛足，却坐一面。佛知而故問汝於屏
處：「作如是念，我勤行精進如佛弟子，
中无勝我者。我今何故不得无漏解，
脫我家中大有財寶，可自娛樂，自恣
作福，今寧可捨戒還家不復為道耶？」
寶尔世尊世尊言：「我今問汝隨意答。
我汝在家時能彈琴，不如是世尊在
家，寶能彈琴，守籠那云何？」琴絃若急
音聲好不，不也。世尊守籠那云何？琴
絃若緩音聲好不，不也。世尊云何？守
籠那琴絃不緩不急音聲好不，不如是
世尊。佛言：「如是守籠那若大勤精進，掉
動若少精進，懈怠應等精進，等於諸根。
尔時守籠那闍佛略說教誡，已獨在

靜處勤修精進心不放逸初夜後夜
警慧修行助道之法所為出家得果
不久无上淨行現世得證我生已盡
梵行已立所作已辦不復受身知守
龍那比丘得阿羅漢道時守龍那比
丘得阿羅漢道已往佛所頭面礼足
在一面住白佛言若有比丘得阿羅
漢盡諸有漏樂於六處樂於出離樂不
瞋恚樂於寂靜樂盡愛欲樂盡受陰
樂於无癡若有比丘得羅漢漏盡樂
此六處世尊頗有不依於信得出離
不不應作如是意不依於信得羅漢
道盡於有漏盡欲无欲盡恚无恚盡癡
无癡樂於出離世尊頗有不依持戒
故得樂无恚不不應作如是意不依
持戒得羅漢道盡於有漏盡愛无愛盡
恚无恚盡癡无癡樂於无恚世尊頗
有不斷諸利養樂寂靜不不應作如
是意不斷利養得羅漢道盡恚无恚
盡癡无癡樂於寂靜彼盡欲无欲盡
恚无恚盡癡无癡愛盡受陰盡樂於
无癡如是比丘心解脫有漏眼見多
色慧解脫心解脫二俱不染汙識不

與色雜住第四禪耳鼻舌身意亦如是世尊由如大石山全為一段不缺無孔不漏若東方有大疾風雨來此山不移不可傾動南西北方亦復如是如是世尊者比丘得阿羅漢道心得解脫盡於有漏眼見多色慧解脫四禪耳鼻舌身意亦如是說是語已重說偈言

樂出離者 樂寂比丘 樂不瞋恚
及盡愛者 樂盡受陰 心不愚癡
審知不起 從是解脫 以正解脫
便為息滅 已得无觀 更无有作
譬如大山 風不能壞 如是色聲
香味觸法 於善惡法 智者不動
心住解脫 見於滅盡

如是守籠邨說此偈已佛即可之從坐起前礼佛足而去去未久佛告諸比丘言應作如是我記得道但說其義不正言得不如餘愚癡比丘歡喜自記後無所得空自疲苦今時守籠邨於異時往佛所頭面礼足却住一面佛告守籠邨汝生來習樂不串涉

苦聽汝於寺內著一重草屣卽白佛
言我捨五象王出家為道或致人笑
言守籠那捨五象王出家為道貪一
重草屣若世尊聽諸比丘畜者我亦
當畜佛時默然可之卽以是因緣集
比丘僧為諸比丘隨順說法無數方
便稱讚行頭陀少欲知足樂出離者
告諸比丘為護身護衣護卧具故聽
在寺內著一重草屣時諸比丘著一
重草屣不久便穿壞聽以樹皮若皮
補之當以縷縫若斷壞應以筋若毛
若皮縷縫彼時須雖比丘白佛佛言
聽畜雖

四分律卷第三十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

皮革撻度之餘

姚秦四庫三藏佛陀耶會共坐佛念等譯

尔時大迦旃延在阿睺提國在拘留
歡喜山曲中住與億耳優婆塞使人
俱時億耳心自念言如我聞佛所說
若我在家與妻子俱不得修清淨行
寧可除鬚髮捨家為道即往大迦旃
延所作如是言如我聞佛所說若我
在家與妻子俱不得修清淨行願大
德度我出家受大戒迦旃延言出家
事難沙門不易汝但在家護持佛戒
常以時節修行佛教尔時億耳如是
再三白迦旃延時大迦旃延見億耳
懇勤三三便聽出家受戒難得三年
乃受大戒何以故以不滿十僧故億
耳受戒未久便得阿羅漢道自記得
這亦如上說尔時億耳聞佛功德相
好端正諸根寂靜得上調伏猶如象
王又如澄剌聞之歡喜便欲見佛詣
迦旃延所白言我聞佛功德如是今
欲往見如來無所著等正覺迦旃延
言佛功德如汝所說迦旃延言汝持

我名詣佛所頭面礼足問說起居少病
安樂不持五事從白佛阿濕婆阿睺
提國少比丘受大戒難三年中乃得
受戒何以故以不滿十僧故從今已
去願世尊少開方便聽阿濕婆阿睺
提國得受大戒阿濕婆阿睺提國多諸
荆棘瓦石一重革履不得經久願世
尊聽者重革履阿濕婆阿睺提國世
人好浴願世尊聽比丘數數洗浴如
餘方多好卧具伊梨延陀耆羅耆耆
羅邏達如是阿濕婆阿睺提國以皮
為卧具設羊皮白羊皮鹿皮願世尊
聽得畜皮卧具或有比丘往異方後
住處得衣便不肯受何以故恐犯尼
薩者願世尊聽開少方便時億耳比
丘聞大迦旃延語默然受持即從坐
起頭面礼足遠已而去億耳聞世尊
在王舍城耆闍崛山住時億耳持三
衣鉢然到佛所頭面礼足已却住一
面佛即慰勞言住止安樂不不以飲
食為苦耶白佛言住止安樂不以飲
食為苦佛勅阿難與客比丘數座余
時阿難自知常法世尊欲與客比丘

共宿便使阿難敷座時阿難聞佛言已還佛屋內對佛座敷座敷座已還頭面礼足却住一面白世尊言已為客比丘敷座竟宜知是時今時世尊即起還屋就座而坐億耳亦入佛屋對佛而坐今時世尊靜坐須臾告億耳言汝可說法億耳聞佛教已在佛前說十六句義不增不減音聲清好章句次第了了可解今時世尊作是念善哉比丘十六句義不增不減不壞經法音聲清好章句次第了了可解佛問億耳本何所作答言久見欲過難得受戒乃經三年何以故以不滿十僧故億耳念言今正是時和尚迦旃延所遣五事即白佛言和尚迦旃延稽首世尊足下問訊世尊起居康强少病安樂白此五事如前所說佛時默然聽許時世尊明日清旦以此事集比丘僧為諸比丘隨順說法無數方便稱讚頭陀威儀齊整少欲知足樂處空閑告諸比丘言聽阿濕婆阿睺提國持律五人得受大戒若有餘方亦聽餘方者東方有國名曰

木調國已外便聽南方有塔名靜善
塔已外便聽西方有國山名一師梨
仙人種山方外便聽北方有國名柱
方外便聽如是諸方外聽持律五人
得受大戒聽阿濕婆阿睺提國耆重革
屣聽阿濕婆阿睺提國數數洗浴聽敷
殺羊皮白羊皮鹿皮卧具聽諸比丘
得衣入手數滿十日若過應捨捨已懺
悔今時比丘得皮補革屣去佛不遠
便摘壞恐犯重革屣事今時世尊知
而故問比丘汝何故摘壞革屣耶答
言恐犯重革屣事佛言革屣若穿壞
聽重時詣比丘得未治皮佛言聽鞣
治若自鞣若使人鞣鞣皮竟裁作一
重革屣須刀佛言聽畜刀須裁截佛
言聽畜截須筋若毛若皮縷等佛言
聽畜須割佛言聽畜若刀鉋聽畜磨
石時詣比丘刀鉋筋毛皮縷割迸散
在地无安處佛言聽作囊盛若織竹
作籠若樹皮籠聽以毛囊累外十種
衣中聽趣用二衣作囊時詣比丘用
皮作佛言不聽以皮作時詣比丘著
新衣草屣上坐汙衣佛言不應著新

本草屣上坐比丘亦不應皮上坐除
阿濕婆阿睺提國時諸比丘持革屣
在前便睡狗銜去佛言不應持革屣
在前而睡應以草覆若雨衣相合置
尼師壇下今時比丘持革屣置邊而
睡轉反置革屣上有畏慎心恐犯眠
支上佛言不犯時比丘持革屣置鉢
中行餘比丘見甚惡之佛言不應以
革屣置鉢中應清淨持鉢時比丘一
手提革屣鉢餘比丘見惡之佛言不
聽一手提革屣鉢應一手提鉢一手
捉革屣時諸比丘渡泥水不得褰衣
衣墮泥水中佛言聽指鈎革屣鉢置
掌中一手褰衣時諸比丘拘薩羅國
人間遊行到无比丘住處村宿陶師
舍時泥作邊有皮比丘在上眠清旦見
畏犯皮上眠佛言不犯時六群比丘
畜大皮師子皮虎皮豹皮獺皮野貓
皮迦羅皮野狐皮諸比丘白佛佛言
一切大皮不得畜時六群比丘坐高
大牀上若獨坐繩牀木牀象牙牀敷
馬皮敷象皮錦褥雜色卧具毳毼若
獺毛用貯得諸比丘白佛佛言不應

高大牀上坐乃至鰲毛貯褥時諸比丘
到白衣舍為比丘敷好高大牀請比
丘坐諸比丘言佛不聽我等坐高大
牀諸白衣言我等更何處得牀諸比
丘白佛佛言聽除寶牀餘者在白衣
舍應坐時諸比丘至白衣舍為比丘
敷皮牀獨坐牀諸比丘畏慎不敢坐
念言佛不聽我等皮上坐除阿濕婆
阿睺提國諸白衣言我等更何處得
牀諸比丘白佛佛言聽在白衣舍內
坐時諸比丘至白衣舍為敷長繩牀
木牀諸比丘畏慎不敢坐佛不聽我
等與上座同牀坐諸白衣言我等更
何處得人人別牀諸比丘白佛佛言
聽白衣舍得坐時諸比丘至白衣舍
白衣為敷皮囊比丘有畏慎心念言
佛不聽我等坐皮上諸白衣言我等
更何處得別坐諸比丘白佛佛言聽
在白衣舍得坐今時跋難陀釋子有
放牛人為作檀越清旦著衣至檀越
舍敷座而坐時牧牛兒來坐聽法跋
難陀釋子善為說法種種方便勸進
檀越令大歡喜即問言大德何所須

欲跋難陀言可止元所須便為得供
養已復言願說所須跋難陀言止不
須語若我說俱不與我答言大德但
說當與去前不遠見一雜色犢子跋
難陀言我須此皮答言小待須我煞
之彼即煞之剥皮與跋難陀跋難陀
得皮已從坐起持去時牛母大吼喚
逐跋難陀至祇桓門諸比丘見問言
此牛何故吼喚逐汝後答言此是其
子皮我持來故尔諸比丘白佛佛
言不應乞生皮若乞如法治諸比丘
畏慎不敢帶淨囊渡水佛言聽時諸
比丘捉牛尾渡水渡已方見是牝牛
畏慎佛言无犯自今已去不應捉牝
牛尾渡水時諸比丘不敢坐皮牀上
渡水佛言聽時諸比丘畏慎不敢乘
皮船渡水佛言聽在皮船上若坐若卧
隨意時諸比丘皮作刀囊不以物裹
刀生壞佛言聽若以囊若以刳貝若
以大皮裹刀時比丘畜兩重革屣佛
言不得畜兩重革屣時諸比丘畜迦
那富羅革屣佛言不聽畜迦那富羅
革屣今時比丘與白衣拘薩羅國道

路共行為木刺刺脚血大出甚患之
不能行時白衣即以所著革屣與比
丘時比丘畏慎不敢取恐犯迦那富
羅革屣佛言有如是因緣聽受時六
群比丘畜旋角革屣佛言不應畜旋
角革屣諸比丘畜鹿角革屣佛言不
應畜諸比丘畜阿羅梨革屣佛言不
應畜六群比丘以雜色皮作革屣帶
佛言不應畜六群比丘持絹布作革
屣帶佛言不應畜六群比丘畜富羅
跋陀羅革屣佛言不應畜六群比丘
著真檀梨革屣佛言不應畜六群比
丘著編邊革屣佛言不應畜六群比
丘著多帶革屣佛言不應畜六群比
丘著捲形革屣佛言不應畜六群比
丘著大皮革革屣師子皮虎皮豹皮獺
皮野狐皮雜色皮野狐皮佛言一切
不得畜六群比丘用大皮緣革屣或
用作帶或用縫佛言不得用緣及帶
縫時六群比丘著青色革屣佛言不
應畜六群比丘以青緣革屣或用作
帶縫佛言不應以青緣革屣及作帶
縫六群比丘著黃革屣佛言不應畜

六群比丘著黃緣草屣若作帶舌縫
佛言不應用黃緣草屣及帶縫六群
比丘著赤草屣佛言不應著赤草屣
緣帶縫亦如是六群比丘著白草屣
佛言不應著白草屣緣帶縫亦如是
六群比丘著似孔雀毛草屣佛言不
應著六群比丘著錦色草屣佛言不
應著彼比丘得成錦色草屣佛言不
應著若壞色者聽著六群比丘著毳
衲草屣佛言不應著六群比丘著却
貝衲草屣佛言不應著六群比丘以
弊帛衲草屣佛言不應著六群比丘
以芒草娑娑草含羅草漢陀羅草衲
草屣佛言不應著六群比丘癡人是
我所遮便更作餘事自今已去一切
衲草屣不應著時比丘天雨泥汙脚
汙座具汙身卧具佛言聽護身護座
具故在僧伽藍內著蒲草屣洗足既著
蒲草屣洗足已水入蒲草屣內汙脚汙
座具汙身汙卧具佛言聽以樹皮若皮
縫著底尔時舍衛國六群比丘著欽
婆羅屣佛言不應著如是四種草屣
不得著尔時佛在王舍城六群比丘

制多羅樹葉作屣樹便枯乾諸居士
見皆共譏嫌沙門釋子无有慙愧斷
絕生命自言我知正法如是觀之何
有正法云何乃取多羅樹葉作屣使
樹枯乾比丘白佛佛言不應畜今時
世尊在拘睢彌國時六群比丘著木
屣猶如馬行聲乱諸坐禪者諸比丘
白佛佛言不應畜木屣時諸比丘畏
慎不敢上大小便屣上不敢著洗足
屣佛言除可著行者餘者應上今時
世尊在婆竭提國時毗舍離跋闍子
比丘著金屣銀屣佛言不應畜即復著
琉璃屣佛言不應畜復著寶屣佛言
不應畜復著寶填屣佛言不應畜佛
言如是癡人是我所遮轉更作餘事
自今已去一切屣不得著

今時世尊在毗舍離國六群比丘著
革屣共佛經行佛告諸比丘外諸巧
師受學弟子亦有恭敬於師此六群
比丘癡人著革屣與佛共經行佛言
自今已去一切革屣不得畜時六群
比丘於和尚和尚等阿闍梨阿闍梨
等前已在好經行處和尚等在惡處

已在高處和尚等在下處已在前和尚等左後與和尚等並語與並經行反抄衣纏頭裹頭通肩披衣著草屣諸比丘白佛佛言不應和尚和尚等若阿闍梨阿闍梨等在惡經行處已在好處乃至著草屣一切不得今時六群比丘於和尚和尚等阿闍梨阿闍梨等前通肩披衣著草屣若有所取與不露右肩不脫草屣諸比丘白佛佛言不應今佛言自今已去聽在和和尚和尚等阿闍梨阿闍梨等前偏露右肩脫草屣有所取與時諸比丘在曰衣舍於和尚和尚等阿闍梨阿闍梨等前有所取與偏露右肩脫草屣時形露諸比丘白佛佛言聽白衣舍在和和尚和尚等阿闍梨阿闍梨等前不露右肩不脫草屣隨意有所取與今時比丘共餘比丘在道行一比丘從餘比丘索水諸比丘作是念佛不聽著草屣有所取與彼比丘即脫草屣取水於是失草屣諸比丘白佛佛言聽若行道行著草屣隨意有所取與今時有比丘暮從比丘索水彼作是念

佛不聽著革屣有所取與時彼住處
去水遠畏毒至時彼比丘脫革屣往
取水毒至齒脚痛苦不樂諸比丘白
佛佛言若日入後聽去水遠若畏毒
重得著革屣隨意取與時六群比丘
見和尚和尚等阿闍梨阿闍梨等不
起迎諸比丘白佛佛言應起若一坐
食若作餘食法不食若病聽作如是
語大德忍我有因緣故不起和尚者
從受得戒和尚等者多已十歲阿闍
梨者有五種阿闍梨有出家阿闍梨
受戒阿闍梨教授阿闍梨受經阿闍
梨依止阿闍梨出家阿闍梨者所依
得出家者是受戒阿闍梨者受戒時
作羯磨者是教授阿闍梨者教授威
儀者是受經阿闍梨者所從受經廣讀
修妬路若說義乃至一四句偈依止阿
闍梨者乃至依止住一宿阿闍梨等
者多已五歲除依止阿闍梨若比丘
所住房應掃灑掃灑已若故有塵聽
泥漿汙灑泥漿汙灑已若故有塵聽
作地敷若伊犁延陀耆羅耆耆羅耆
達若十種衣隨所得敷之時諸比丘

不洗足上地敷佛言聽在戶邊安拭足物若故不淨應戶外安水器洗足比丘洗足已足未乾便上地敷地敷爛壞佛言足未乾不得上地敷若有急事應以足拭膝若拭蹲若以手拭若以弊物拭時諸比丘為和尚和尚等阿闍梨阿闍梨等有解取與數數洗足疲勞諸比丘白佛佛言自今已去若為和尚和尚等阿闍梨阿闍梨等有所取與聽用銅盤若葉若机飲食所須之物盡持置上一時授與時有比丘足下惡腫於天雨中餘比丘扶往廁上卧泥中極患苦諸比丘白佛佛言聽為護身護衣護卧具故僧伽藍內聽著一重草屣時諸比丘在道行為和尚和尚等阿闍梨阿闍梨等有所取與偏露右肩脫草屣疲極諸比丘白佛佛言聽若在道行為和尚和尚等阿闍梨阿闍梨等有所取與即於頭上若肩上取與今時佛在舍衛國時六群比丘著草屣入聚落時諸居士見皆共譏嫌沙門釋子自言我知正法云何著草屣

入聚落如今觀之有何正法如似國
王大臣諸比丘白佛佛言不應著華
屣入聚落時諸病比丘有畏慎心不
敢著華屣入聚落諸比丘白佛佛言
聽病比丘著華屣入聚落時六群比
丘訛病著華屣入聚落餘比丘見語
言佛不言不得著華屣入聚落耶彼
言我病即問言何所患苦答言長老
佛不作如是說若人言須臾聞不樂
是謂病人耶我等訛病諸比丘白佛
佛言不應訛病著華屣入聚落今時
長老畢陵伽婆蹉脚跟破須鞮跟草
屣諸比丘白佛佛言聽著鞮跟草屣
今時長老畢陵伽婆蹉在道行眼闔
脚拍蹴地壞足諸比丘白佛佛言聽
著鞮足拍華屣今時畢陵伽婆蹉多
知識在道行大得大麥小麦斑豆粳
米諸比丘疑不敢受白佛佛言聽受
諸比丘受已不知置何處白佛佛言
聽若棄若箱盛今時長老畢陵伽婆
蹉在道行得酥油蜜石蜜不敢受諸
比丘白佛佛言聽受受已不知置何
處白佛佛言聽若以鉢瓷小鉢次等

受鍵瓷者入小鉢小鉢者入次鉢次鉢者入大鉢諸比丘不知畜鍵瓷小鉢次鉢當淨施不白佛佛言聽不作淨施畜時長老畢陵伽婆蹉老羸不堪步涉白佛佛言聽作步挽車若舉若乘除女人捋牛馬今時畢陵伽婆蹉在這行得輦不敢受白佛佛言聽受得皮輦不敢受白佛佛言聽取却皮十種衣中隨以一衣裹之復得織皮輦不敢受白佛佛言聽却皮繩髮佛佛言聽作諸比丘須輦繩白佛佛言聽畜若繩數斷聽用皮作若擔輦肩痛聽安枕薦若患脚寄痛聽作橙安枕薦時不知何人應擔白佛佛言聽比丘若僧伽藍民若優婆塞若沙彌若得車亦如是若皮車應却皮十種衣中隨以一衣裹之應畜若得織皮車除皮繩髮繩餘得畜不知何人應牽白佛佛言聽若比丘若僧伽藍民若優婆塞若沙彌若長老畢陵伽婆蹉得守僧伽藍人佛言應畜今時六群比丘作皮牀皮獨坐牀諸

比丘白佛佛言不應畜復作皮褥皮
枕皮卧具皮地敷破地生虫屋內臭
穢諸比丘白佛佛言不應畜時有婆
羅門出家為道持伊師皮作拭足物
置戶內佛言聽畜時諸比丘汲水罐
繩數斷佛言聽以皮作索若罐破聽
以皮作若繩斷以皮作繩若戶繩數
斷佛言聽以皮作者開戶若閉戶患手
痛聽以大皮裹之若戶樞不轉聽著
皮若上樞壞聽以皮纏若向亦如是
若繩牀木牀脚壞聽以皮纏時有比
丘脚痛佛言以大皮裹脚令得患老
便却若比丘覆屋繩斷佛言聽以皮
作若戶居繩數斷聽以筋若毛作時六
群比丘畜皮鉢囊革屣囊針縫囊諸
比丘白佛佛言不應畜余時有木師
出家比丘畜皮囊盛作器白佛佛言
不應畜木師出家比丘一切作器不
應畜余時眾僧得木作器白佛佛言
聽畜不知用何物盛佛言聽十種衣
隨以一一衣作囊盛余時比丘酥油
瓶露佛言聽以濕皮覆若至嚙應以
泥泥余時比丘得花形皮油器畏慎

不敢畜佛言聽畜今時比丘得角作油器畏慎不敢畜佛言聽畜者下漏上漏若邊漏聽以皮纏覆

今時世尊在王舍城有比丘木刺刺脚破須軟革屣聽畜時世尊與阿難俱行去尸陀林塚間不遠見有貴價重革屣世尊知而故問阿難汝何不取此革屣阿難言恐畜重革屣佛言聽此糞掃物得畜今時比丘在道行去塚不遠見有木質死人皮厚便利取還房作一重革屣房內臭穢餘比丘問房內何以臭即以事答詰比丘白佛佛言不應畜人皮若畜偷蘭遮及餘不淨可惡皮不應畜若畜突吉羅今時有比丘從寒雪山國來脚凍壞詣佛所頭面礼足却坐一面佛知而故問比丘汝何故脚破白佛言寒雪山來故凍壞佛問比丘彼國法何所著比丘言著富羅卷鞮佛言聽者若須鞮聽作鞮聽從非親里居士居士婦乞作不得作餘用若餘用如法治時六群比丘皮作胛帶佛言不應畜皮作禪帶佛言不應畜比丘畜皮

器佛言不應畜比丘畜皮帽佛言不
應畜比丘作皮緊珠炭佛言不應畜
比丘不拂拭草屣汗脚汗卧具佛言
不應不拂拭草屣時比丘洗足已未
乾便著草屣草屣濕爛壞佛言不應
今時比丘不數浣拭脚物諸比丘見
汙穢不喜佛言聽浣彼浣已不撥不
灑坐生佛言應浣按灑燥度草按
度竟
衣捷度

今時世尊在波羅捺國鹿野苑中時
五比丘往世尊所頭面礼足却住一
面五人白佛我等當持何等衣佛言
聽持糞掃衣及十種衣拘舍衣却貝
衣欽跋羅衣苴摩衣又摩衣舍兒衣
麻衣翅夷羅衣拘攝羅衣覲羅鉢尼
衣如是十種衣應染作袈裟色持今
時比丘得塚間衣佛言聽畜今時比
丘得願衣佛言聽畜今時比丘在道
行去塚不遠見貴價糞掃衣畏慎不
敢取佛言聽取

今時世尊在舍衛國時有大姓子出
家於市中巷陌糞掃中拾弊故衣作
僧伽梨畜時波斯匿王夫人見慈念

心生取大價衣破之以不淨塗棄之於外為比丘故比丘畏慎不敢取比丘白佛佛言若為比丘者應取今時有比丘大姓出家於市中巷陌廁上糞掃中拾弊故衣作僧伽梨畜時舍衛長者見心生慙慙以多好衣棄置巷陌若廁上為比丘故使人守護不令人取時有諸比丘直視而行入村時守護衣人語言大德何不左右顧視也時比丘見畏慎不敢取諸比丘白佛佛言若為比丘聽取今時比丘塹中得死人衣畏慎白佛佛問言汝用何心取答言以糞掃衣取不以盜心取佛言不犯自今已去不應取塹中死人衣今時有居士浣衣已曬置壁上時納衣諸比丘見謂是糞掃衣便取時居士見語言莫取是我衣比丘言我謂是糞掃衣故取耳便放之而去彼比丘畏慎白佛佛言汝以何心取答言糞掃衣取不以盜心取佛言无犯自今已去不應取在園上若籬上塹中糞掃衣時有比丘於大官斷事處前有死人衣比丘取此人

衣時大官勅旃陀羅取死人棄之旃
陀羅言何不使取衣者棄之大官問
言何人取衣答言是沙門釋子取諸
比丘白佛佛言不應在斯事處取死
人衣今時比丘在道行去塚不遠見
未壞死人有衣即取而去死人即起
語言大德莫持我衣去比丘言汝死
人何處有衣故持去不止死人逐比
丘至祇桓門外脚跌倒地餘比丘見
問此比丘彼何所說比丘答言此死
人我取其衣來諸比丘白佛佛言不
應取未壞死人衣今時有牧牛人以
衣置頭上而眠時糞掃衣比丘見謂
是死人彼作如是念世尊不聽比丘
取未壞死人衣即取死人臂骨打此
牧牛人頭破彼即起語言大德何故
見打荅言我向謂汝死牧牛人言汝不
別我死生耶即打比丘次死諸比丘
白佛佛言死人未壞不應打今壞時
六群比丘畜非衣作鉢囊並履囊針
筒畜錦文卧氍毹枕氍毹皮諸比
丘白佛佛言不應以非衣作鉢囊及
針筒不應畜錦文卧具氍毹枕氍毹

獼皮尔時比丘塚間得錦文卧氍褥
枕諸比丘畏慎不敢取白佛佛言聽
取用時有比丘塚間得伊犁氍毹毫
羅耆耆羅氍毹有畏慎不敢取白佛
佛言聽取却皮却草者餘者用作地敷
畜時有比丘於塚間得皮繩牀木牀
獨坐牀白佛佛言聽取却皮十種衣
中隨以何衣作聽畜尔時比丘在塚
間得繩牀木牀獨坐牀有畏慎不敢
取白佛佛言聽取除二種繩皮繩毼
繩餘者應畜時比丘在塚間得輦得
蓋得步挽車畏慎不敢取白佛佛言
聽取畜時比丘在塚間得瓶漂濯得
杖扇畏慎不敢取白佛佛言聽取畜
時有比丘在塚間得鏝鈎刀鏹畏慎
不敢取白佛佛言聽取畜時有比丘
在塚間得錢自持來比丘白佛佛言
不應取彼比丘須銅白佛佛言打破
壞相然後得自持去時有比丘得牛
嚼衣白佛佛言聽取用時有比丘得
鼠噉衣白佛佛言聽取用有比丘得
燒衣白佛佛言聽取糞掃衣有十種
牛嚼衣鼠噉衣燒衣月水衣產婦衣

神廟中衣若鳥銜風吹離處者塚
間衣求願衣受王職衣往還衣是
謂十種糞掃衣今時拘薩羅國波斯
匿王與摩竭提王阿闍世中間共聞
多人死時比丘欲往取死人衣白佛
佛言聽往彼若有人先語取若無人
輒取今時阿闍世王與毗舍離梨耆
中間共聞多人死時比丘欲往取彼
死人衣白佛佛言應往語然後取若
無人輒自取今時衆多居士於塚間
脫衣聚置一處埋死人時糞掃衣比
丘見謂是糞掃衣取之而去時諸居
士見語言此是我衣莫持去比丘言
我謂是糞掃衣即放地而去比丘畏
慎白佛佛言汝以何心取答言以糞掃
衣取不以盜心佛言不犯不應取大
聚衣今時衆多居士於塚間燒死人
時糞掃衣比丘見烟已喚餘比丘共
往塚間取糞掃衣去彼言可今即共
往至彼默然一處住時居士見即與
比丘一貴價衣第二比丘言持來當
共汝分彼言共何誰分彼自與我二
人共諍諸比丘白佛佛言應還問居

比丘此衣與諱者居士言隨所與者是
彼衣彼若言不知若言俱與應分作二
分今時有比丘往塚間取糞掃衣適
見有糞掃衣一比丘即占言此是我
衣第二比丘即走往取二人共諍各
言是我衣諸比丘白佛佛言糞掃衣
无主屬先取者時有二比丘俱往塚
間取糞掃衣適見有衣便占言是我
衣二人俱走往取衣共諍各言是我
衣比丘白佛佛言糞掃衣无主隨共
取分作二分今時有衆多居士載死
人置塚間糞掃衣比丘見即語餘比
丘言我曾今往取糞掃衣可多得彼
比丘言汝等自去我不往比丘即疾
往大得糞掃衣持來至僧伽藍中淨
浣治彼比丘見語此比丘言汝作何
事而不共我往取衣我往取衣大得
未此比丘言持來共汝分答言汝不
共我取云何共分二人共諍比丘白
佛佛言屬彼往取者今時有衆多糞
掃衣比丘共期要往塚間取糞掃衣
有一比丘得貴價衣餘比丘言持來
共汝分彼答言我得此衣何故共汝

分多人共諍比丘白佛佛言隨先要
所得多少應共分

尔時佛在舍衛國時諸居士祖父母
父母死以幡蓋衣物累祖父母父母
塔糞掃衣比丘見剝取之諸居士見
皆共譏嫌言沙門釋子无有慙愧盜
取人物自言我知正法如今觀之有何
正法我等為祖父母父母起塔以幡蓋
累塔供養彼云何而自剝取如似故
為沙門釋子累塔供養我等實為祖
父母父母以幡蓋累覆塔供養諸比
丘白佛佛言不得取如是物若風吹
漂置餘處若鳥銜去著餘處比丘見
畏慎不敢取比丘白佛佛言若風吹
水漂鳥銜著餘處聽取尔時比丘見
有莊嚴供養塔衣即取取已畏慎比
丘白佛佛言汝以何心取答言以糞
掃衣取不以盜心佛言无犯不應取
莊嚴供養塔衣

尔時世尊在王舍城時毗舍離有姪
女字菴婆羅婆利形貌端正有欲共
宿者與五十兩金晝亦與五十兩金
時毗舍離以此姪女故四方人集於

毗舍離時國法以為觀望極好時王
舍城諸大臣聞毗舍離有姪女字菴
婆羅婆利形貌端正有欲共夜宿者
與五十兩金盡亦尔時毗舍離以姪
女故四方人集於毗舍離觀望極好
時大臣往瓶沙王所白言大王當知
毗舍離國有姪女字菴婆羅婆利形
貌端正有欲共宿者與五十兩金盡
亦如是以姪女故四方人集於毗舍
離觀望極好王勅諸臣汝等何不於
此安姪女時王舍城有童女字婆羅
跋提端正無比勝於菴婆羅婆利時
大臣即安置此姪女若有欲共宿者
與百兩金盡亦如是時王舍城以姪
女故四方人集於王舍城觀望極好
時瓶沙王子字无畏與此姪女共宿
遂便有娠時姪女勅守門人言若有
求見我者當語言我病後日月滿生
一男兒類貌端正時姪女即以白衣
裹兒勅婢持棄著巷中婢即受勅抱
兒棄之時王子無畏清旦乘車往欲
見王遣人除屏道路時王子遇見道
中有白物即住車問傍人言此白物

是何等答言此是小兒問言死活答言故活王子勅人抱取時王子无畏无兒即抱還舍與乳母養之以活故即為作字名耆婆童子王子所取故名童子後漸長大王子甚愛之尔時王子喚耆婆童子來語言汝欲久在王家无有才技不得空食王祿汝可學技術答言當學耆婆自念我今當學何術現世得大財富而少事作是念已我今寧可學醫方可現世大得財富而少事念言誰當教我學醫道時彼聞得又尸羅國有醫姓阿提梨字賓迦羅極善醫道彼能教我尔時耆婆童子即從彼國詣賓迦羅所白言我欲從師受學醫道當教我彼答言可尔時耆婆童子從學醫術經七年已自念言我今習學醫術何當有已即往師所白言我今習學醫術何當有已時師即與一籠器及掘草之具汝可於得又尸羅國面一由旬求覓諸草有非是藥者持來時耆婆童子即如師勅於得又尸羅國面一由旬求覓非是藥者周竟不得非是藥

者所見草木一切物善能分別知所用處无非藥者彼即空還往師所白如是言師今當知我於得又尸羅國求非藥草面一由旬周竟不見非藥者所見草木盡能分別所入用處師答耆婆言汝今可去醫道以成我於閻浮提中取為第一我若死後次復有汝時耆婆自念我今先當治誰此國既小又在邊方我今寧可還本國始開醫道於是即還歸婆伽陀城婆伽陀城中有大長者其婦十二年中常患頭痛衆醫治之而不能老者婆聞之即往其家語守門人言白汝長者有醫在門外時守門人即入白門外有醫長者婦問言醫形貌何似荅言是年少彼自念言老宿諸醫治之不老況復年少即勅守門人語言我今不須醫守門人即出語言我已為汝白長者長者婦言今不須醫耆婆復言汝可白汝長者婦但聽我治若老者隨意與我物時守門人復為白之醫作如是言但聽我治若老隨意與我物長者婦聞之自念言若如是无所

擯勅守門人喚入時耆婆入詣長者
婦所問言何所患告答言患如是如
是復問病從何起答言從如是如是
起復問病來久近答言病來亦許時
彼問已語言我治汝病彼即取好藥以
酥煎之灌長者婦鼻病者口中酥唾
俱出時病人即噤承之酥便收取唾
別棄之時耆婆童子見已心懷愁惱
如是少酥不淨猶尚慳惜况能報我
病者見已問耆婆言汝愁惱耶答言
實亦問言何故愁惱答言我自念言
此少酥不淨猶尚慳惜况能報我以
是故愁耳長者婦答言為家不易棄
之何益可用然燈是故收取汝但治
病何憂如是彼即治之後病得差時
長者婦與四十万兩金并奴婢車馬
時耆婆得此物已還王舍城詣无畏
王子門語守門人言汝往白王言耆
婆在外守門人即入白王王勅守門
人喚入耆婆入已前頭面礼足在一
面位以前因緣具白無畏王子言以
今所得物盡用上王王子言且止不
須便為供養已汝自用之此是耆婆

童子取初治病

四分律卷第三十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

衣捷度之二

佛舍利第二破佛隨耶舍共坐佛念等譯

尔時瓶沙王患大便道中血出諸侍
女見皆共笑言王今所患如我女人
時王瓶沙聞已慙愧即喚无畏王子
言我今有如是病汝可為我覓醫即
荅王言有耆婆童子善於醫道能治
王病王言喚來無畏王子喚耆婆來
問言汝能治王病不荅言能治若能
汝可往治之時耆婆童子往瓶沙王
所前礼王足却住一面問王言何所
患耆王荅言病如是如是復問病從
何起王荅言從如是如是起復問患
來久近王言患來尔許時如此問已
荅言能治時即取鐵槽盛滿燖水語
瓶沙王言入此水中王即入水語王
坐水中王即坐語王卧水中王即卧
時耆婆以水灑王而呪之王即睡疾
疾却水即取利刀破王所苦處淨洗
瘡已持好藥塗藥塗竟病除瘡愈其
處毛生與無瘡處不別即復還滿槽
水以水灑王而呪之王即覺王言可

治我病。答言：我已治竟。王言：善治。不
答。言：善治。王即以手捫摸看，亦不知
瘡處。王即問言：汝云何治病？乃使無
有瘡處者。婆報言：我治病寧可。今有
瘡處。耶？時王即集諸侍女，作如是言：
耆婆醫大利益，我有念我者，當大與
財寶。時諸侍女即取種種瓔珞、辟脚
釧及覆形密寶、形外寶錢及金銀摩尼
真珠、毖琉璃、貝玉、頗梨，積為大聚。時
王喚耆婆來，語言：汝治我病，老以此
物報恩。耆婆言：大王且止，便為供養。
已。我為無畏王子，故治王病。王言：汝
不得治餘人病。唯治我病。佛及比丘
僧宮內人，此是耆婆童子。第二治病也。
余時王舍城有長者，常患頭痛，無有
醫能治者。時有一醫，語長者言：却後
七年當死。或有言：六年。或有言：五年。乃
至一年當死者，或有醫言：七月後當
死。或有言：六月。乃至一月當死。或有言：
過七日後當死者。時長者自往耆婆
童子所，語言：為我治病。當雇汝百千
兩金。答言：不能復重。語言：與汝二百
三百、四百、千兩金。答言：不能復言。當

為汝作奴家業一切亦皆屬汝耆婆言我不以財寶少故不能治汝以王瓶沙先勅我言汝唯治我病佛及比丘僧宮中人不得治餘人是故不能汝今可往白王時彼長者即往白王言我今有病願王聽耆婆治我病時王即喚耆婆語言王舍城中有長者病汝能治不答言能治汝若能者可往治尔時耆婆即往長者家語言何所患耆婆言所患如是如是復問言從何而起答言從如是如是起問言得來久近答言病來尔許時問已語言我能治汝尔時耆婆即與鹹食令渴飲酒令醉繫其身於牀集其親里取利刀破頭開頂骨示其親里至滿頭中此是病也耆婆語諸人言如先醫言七年後當死彼作是意七年已後腦盡當死彼醫如是為不善見或言六五四三二年一年當死者彼作是意腦盡當死彼亦不善見或言七月乃至一月當死者彼亦不善見有言七日當死者彼作是意言腦盡當死彼為善見若今不治過七日腦盡當

死時者婆淨除頭中病已以酥蜜置滿頭中已還合鬘髻縫之以好藥塗即時病除肉滿還復毛生與無瘡處不異者婆語言汝憶先要不荅言憶我先有此要當為汝作奴家業一切悉當屬汝者婆言且止長者便為供養已還用初語時彼長者即與四十兩兩金者婆以一百千兩上王百千兩與父二百千兩自入此是者婆第三治病余時拘睠弥國有長者子輪上嬉戲腸結腹內食飲不消亦不得出彼國无能治者彼聞摩竭國有大醫善能治病即遣使白王拘睠弥長者子病者婆能治願王遣來時瓶沙王喚者婆問言拘睠弥長者子病汝能治不荅言能若能者汝可往治之時者婆童子乘車詣拘睠弥者婆始至長者子已死伎樂送出者婆聞聲即問言此是何等伎樂鼓聲傍人荅言是汝所為來長者子已死是彼伎樂音聲者婆童子善能分別一切音聲即言語使迴還此非死人語已即便迴還時者婆童子即下車取利刀破腹

披腸結處示其父母諸親語言此是輪上嬉戲使腸結如是食飲不消非是死也即為解腸還復本處縫皮肉合以好藥塗之瘡即愈毛還生與無瘡處不異時長者子即報耆婆四十万兩金婦亦與四十万兩金長者父母亦各與四十万兩金是耆婆童子第四治病今時尉禪國王波羅殊提十一年中常患頭痛無有醫能治者彼聞瓶沙王有好醫善能治病即遣使白王我今有病耆婆能治願遣來為我治之時王即喚耆婆問言汝能治波羅殊提病不答言能汝可往治之王語言彼王從鐵中來汝好自護莫自斷命答言今時耆婆童子往尉禪國至波羅殊提所礼足已在一面住即問王言何所患苦答言如是如是病問言病從何起答言從如是如是起問言病來久近答言病來今許時次第問已語言我能治王言若以酥若雜酥為藥我不能服若與我雜酥藥我當然汝是病餘藥不治唯酥則除耆婆童子即設方便語王言我

等醫法治病朝晡晨夜隨意出入三
語耆婆聽隨意出入復白王言若須
貴藥當得急乘騎願王聽給疾者是
時王即給日行五十由旬馳即與王
鹹食令食於屏處煎酥為藥作水色
水味已持與王母語言王若眠覺渴
須水時可持此與飲之持水與王母
已即乘五十由旬馳而去時王眠覺
渴須水母即持此水藥與之藥欲消
時覺有酥氣王言耆婆與我酥飲是
我怨家何能治我急往覓來即往耆婆
住處覓之不得問守門人言耆婆所
在荅言乘五十由旬馳而去三益怖
懼以酥飲我我怨家何能治我時
王有一健步名曰烏日行六十由旬
即喚來王語言汝能追耆婆童子不
荅言能汝可往喚來王言彼耆婆大
知技術莫食其食或與汝非藥荅言
公受王教耆婆童子去至中道不復
畏懼便往作食時健步烏得及耆婆
語耆婆言王波羅殊提喚汝即言當
去耆婆與烏食不肯食時耆婆自食
一阿摩勒果留半飲一器水復留半

爪下安非藥沉著水果中語烏言我已食半果飲半水餘有半果半水汝可食之烏即念言彼自食半果飲半水留半與我此中必當无有非藥即食半果飲半水已便患噤不復能去復取藥著烏前語言汝某時某時服此藥當老耆婆童子即便棄行五十由旬馳復前去後王與烏所患俱老波羅殊堤王遣使喚耆婆語言汝已治我病老可來汝在彼國所得多少我當加倍與汝耆婆言且止王便為供養已我為瓶沙王故治王病時波羅殊提送一貴價衣價直半國語耆婆言汝不肯來今與汝此衣以用相報此是耆婆第五治病今時世尊患水語阿難言我患水欲得除去時阿難聞世尊言往王舍城至耆婆所語言如來患水欲得除之今時耆婆與阿難俱往佛所頭面礼足却住一面白佛言如來患水耶佛言如是耆婆我欲除之白佛言欲湏幾下答言湏三十下時耆婆與阿難俱往王舍城取三把優鉢花還詣其家取一把花

以藥熏之并復呪說如來契此可得
十下復取第二把花以藥熏之并復
呪說契之復可得十下復取第三把
花以藥熏之并復呪說契之可得九
下復飲一掌煖水足得一下風即隨
順以三把花置阿難手中時阿難持
花出王舍城詣世尊所持一把花授
與世尊如來契之可得十下復授第
二把更得十下第三把復得九下尔
時耆婆忘語阿難與佛煖水尔時世
尊知耆婆心所念即喚阿難取煖水
来尔時阿難聞世尊教即取煖水與
佛佛即飲一掌煖水患即消除風亦隨
順尔時王瓶沙聞佛有患與八万四千
人俱前後導從詣世尊所問訊世尊
頭面礼足却坐一面時憂填王聞世
尊患亦將七万人俱波斯提王與
六万人俱梵施王與五万人俱波斯
匿王與四万人俱末利夫人利師達
多富羅邨四大天王及諸營從釋提
桓因與忉利諸天俱炎天子與炎天
俱兜率天子與兜率諸天俱化樂天
與化樂諸天俱他化自在天與他化

自在天俱梵天與梵天俱摩醯首羅
天子與摩醯首羅諸天俱往世尊所
頭面礼足却住一面時舍利弗問世
尊病與五百比丘俱往世尊所頭面
礼足却住一面今時摩訶波闍波提
比丘尼問世尊病與五百比丘尼俱
阿難賓垣與五百優婆塞俱毗舍佉
母與五百優婆夷俱詣世尊所頭面
礼足問訊世尊時提婆達多聞世尊
病詣世尊所頭面礼足却住一面今
時提婆達多見世尊前四部衆會作
如是念我今寧可服藥如佛令四部
衆來問訊我即往者婆所語言我欲
服佛所服藥汝可與我藥耆婆言世
尊所服此藥名鄰羅延此藥非是餘
人所服除轉輪王成就菩薩如來乃
能服之提婆達多語言若不與我我
當害汝今時耆婆畏奪命故即便與
之提婆達多以服此藥故即得重病
身心俱苦獨有一已更無餘人亦無
親厚作如是念如我今日無有殺者唯
有如來今時世尊知提婆達心念從
耆闍崛山身出施藥光明以照提婆

達多使一切苦痛即得休息。今時提婆達多病老未久。往王舍城巷陌。唱令太子悉達多捨轉輪王出家為道。今行醫藥。自活何以知之。適治我病。耄故知時。諸比丘聞有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者。嫌責提婆達多。如來慈愍而更無反復。今時比丘往世尊所。頭面禮足。已白佛言。未曾有世尊慈愍提婆達多而更無反復。佛告諸比丘。言非適。今日慈愍提婆達多而無反復。何以故。乃往過去世時。有王名一切施。作閻浮提王。時閻浮提國土平博。人民熾盛。豐樂無比。時閻浮提有八万四千城。有五十億聚落。有六万邊城。今時有病人詣一切施王所。白王言。我今無有救護。唯有王耳。今時王集閻浮提諸醫。示此病人。王問諸醫。如此病人當須何藥。諸醫看病已。白王言。如此病人非常人所。能與藥。唯有成就菩薩。能與藥耳。王問為須何藥。醫言。此病人若得慈心。菩薩生肉生血食之。二十九日。乃得老。一切施王心自念言。生死長遠輪轉。

無際受諸苦惱或墮地獄餓鬼畜生
截脚截手截耳截鼻挑眼斫頭竟何
所益即以國付囑諸臣入內靜處思
四无量行今時一切施王即取利刀
剖髀裏肉血使人送與病者如是經
二十九日後王問使人病人云何答
王言已老王言將來看之時即為病
人洗浴與新衣著將詣王所王問言
汝病云何答言已老王言汝隨意去
時彼人出門右脚蹴地血出餘人見
之問言男子汝脚何故血出耶即言
彼非法王弊惡王非法姪著王貪著
樂邪見王於彼門中脚蹴門閭使我
脚壞血出如是彼諸人言未曾有無
反復人一切施王二十九日以身血
肉治令得老而於王所無有反復佛
告諸比丘今時一切施王我身是時
病人者今提婆達多是我前世時慈
心愍之而無反復今亦如是無有反
復今時世尊為提婆達多故說此偈言
一切諸山海我不以為重其無反復者
我以此為重無有反復報癩病惡疾苦
或受白癩病無反復如是

是故諸比丘應念報恩應存反復當如是學。今時耆婆童子瞻視世尊病。笑一下湯藥及野鳥肉得差。是為耆婆童子第六治病時。耆婆童子於異時持一領貴價衣。往世尊所。頭面禮足。却住一面。白世尊言。我若治國王。若治大臣。或得一國土。或得一聚落。唯世尊當與我願。佛言。我已過於願。不與人願者。婆復言。願與我清淨願。佛言。求何等清淨願。答言。我此貴價衣。從王波羅殊提聞得。價直半國。願世尊哀愍。故為我受。自今已去。願聽諸比丘。欲著檀越施衣。欲著糞掃衣者。隨意著。今時世尊默然可之時。耆婆童子得世尊可已。即持金澡瓶。水洗佛手。持此大貴價衣。上佛佛慈愍。故為受之者。婆童子頭面禮足。却坐一面。佛為種種說法。令得歡喜。前禮佛已還去時。世尊以此因緣。集比丘僧。為諸比丘隨順說法。以無數方便讚歎。頭陀攝持威儀。少欲知足。有智慧樂於出離者。告諸比丘。此衣貴價衣中第一。如牛出乳。乳中出酪。酪中

出生酥生酥中出熟酥熟酥出醍醐
家精第一此衣如是衆多衣中家為
第一自今已去聽諸比丘隨意著檀
越施衣糞掃衣今時瓶沙王聞佛聽
諸比丘畜檀越施衣即持所著貴價
欽婆羅衣送與比丘諸比丘不受言
佛未聽我曹畜大價衣諸比丘白佛
佛言自今已去聽畜貴價欽婆羅衣
後復遣人送王所著貴價毼毼諸比
丘不敢受佛未聽我曹畜貴價毼毼
諸比丘白佛佛言自今已去聽畜今
時六群比丘畜廣大長毛毼毼諸比
丘以此事白佛佛言不應畜佛言自
今已去聽諸比丘畜毼毼廣三肘長
五肘毛長三指者應淨施畜今時耆
婆童子聞佛聽諸比丘畜檀越施衣
即遣人送王所著短毛毼毼與諸比
丘諸比丘不敢受佛未聽我曹短毛
毼毼諸比丘往白佛佛言自今已去
聽畜今時王舍城諸優婆塞聞佛聽
諸比丘畜檀越施衣即遣人大送種
種好衣與諸比丘諸比丘不知當云
何往白佛佛言聽分不知云何分佛

言當數人多少若十人為十分若乃
至百人為百分分衣時好惡相參時
彼分衣者輒自取分佛言不應自取
分應使異人分使異人取分彼自取
分佛言不應自取當擲籌分彼比丘
自擲籌佛言不應自擲籌聽不見者
擲籌時有王所著大貴價衣不可分
佛言聽裁破分自今已去聽以刀截
衣尔時比丘得未浣衣佛言聽自浣
若使人浣時湏浣器佛言聽畜浣器
若無浣板聽畜板若湏剪刀聽畜
尔時世尊出王舍城南方人間遊行
中道見有田善能作事畦畔齊整見
已告阿難汝見此田不答言已見世
尊佛問阿難汝能為諸比丘作如是
衣法不答言能佛語阿難汝徃教諸
比丘時阿難從彼還王舍城教諸比
丘作如是割截衣此是長條此是短
條此是業此第一縫此第二縫此是
中縫此條業兩向時王舍城多著割
截衣尔時世尊南方人間遊行已還
王舍城見諸比丘多著割截衣告言
阿難聰明大智慧我為略說而能廣

解其義過去諸如來无所著佛弟子著如是衣如我今日未來世諸如來無所著佛弟子著如是衣如我今日刀截成沙門衣不為怨賊所剥從今日已去聽諸比丘作割截安陀會鬱多羅僧僧伽梨時諸比丘作割截安陀會觀體著業邊速破塵垢入業內自今已去聽作不割截安陀會諸比丘著割截鬱多羅僧僧伽梨業邊速破塵垢入內露濕佛言自今已去聽著割截鬱多羅僧僧伽梨聽業作鳥足縫若編若邊若作馬齒縫諸比丘不知當作幾條衣佛言應五條不應六條應七條不應八條應九條不應十條乃至十九條不應二十條若過是條數不應畜今時比丘反礪著涅睺僧入白衣舍解脫露形諸比丘白佛佛言不應今聽作帶著時六群比丘畜上色帶佛言不應畜諸比丘以錦作佛言不應錦作諸比丘畜白帶佛言不應以白作佛言聽畜絮染色帶今時六群比丘作廣長繫帶諸比丘白佛佛言不應作聽作廣二指

遠響三周若得已作者應作二疊三疊四疊若三四疊乱聽縫合若短者聽作繩續若帶細軟數結透斷應安紐若玦諸比丘用寶作佛言不應用寶若用骨若用牙若角若鐵若銅若白蠟若鉛錫若縊若木若胡膠作不知云何安玦佛言以帛縫若穿孔著時諸比丘帶斷壞聽補治復不知云何補治佛言若重縫更縫若邊壞聽綫編若帶頭鬚壞聽更以綫續若縫尔時比丘不繫僧祇支入聚落行使衣墮形露佛言不應不繫衣入聚落聽安帶若縫尔時舍利弗入白衣舍患風吹割截衣墮肩諸比丘白佛佛言聽肩頭安鈎紐

尔時世尊在王舍城與千二百五十比丘俱人間遊行尔時比丘多持衣或頭戴或有搭或帶著耆中時有比丘字伽梵婆提詣恒水邊佛欲渡履即以神力斷水時佛渡水已見諸比丘多持衣或頭戴或肩搭或帶著耆二見已念言此諸比丘多持衣如是我寧可為諸比丘制衣多少令有齊

限若過不應畜。今時世尊從婆闍國
人間遊行詣毗舍離。今時菴婆羅婆
提聞佛與千二百五十比丘俱人間
遊行來詣毗舍離。即乘車往世尊所
遙見世尊相好端嚴恭敬歡喜。即時
下車往詣佛所。頭面禮足却住一面。
今時世尊為說法勸化。令得歡喜聞
佛說法。已踊躍歡喜。白佛言。唯願世
尊受我明日請食。并比丘僧在我園
一宿。時世尊默然許可。彼知佛許已
頭面禮足遶佛而去。

今時世尊住毗舍離在菴婆羅園中。
諸梨奢聞佛與千二百五十弟子人
間遊行來詣毗舍離。著種種衣服瓔
珞乘種種車往迎世尊。諸梨奢或有
著紺色瓔珞衣服乘紺色車馬紺色
侍從紺色刀鉞幡蓋紺色珠毛拂青
黃赤白黑車馬侍從嚴飭亦復如是。如
是有五百梨奢詣世尊所。時菴婆羅
婆提迎佛還道遇諸梨奢亦不避道。
車蓋相突時梨奢中有耆老者語菴
婆羅婆提言。汝何故不避道共相逼
斥車蓋相突耶。婆提答言。所以今者

我請佛及僧在我園宿心在於佛无
有餘意也梨奢語言我與汝百千兩
金聽佛受我請供養答言我已請佛
及僧止宿我園云何當捨梨奢復言
我與汝二百千兩金乃至十六百千
聽世享受我請供養飲食答言不能梨
奢復言以半國財物與汝聽佛受我
請供養飲食答言設與我全毗舍離
國者我亦不捨何以故我已請佛及
僧在園供養尔時五百梨奢振手瞋
恨菴婆羅婆提言捐棄我等即乘車
詣菴婆羅國尔時世尊在彼園中與
無數衆圍遶說法遙見五百諸梨奢
來告諸比丘其有比丘不見初利諸
天出遊時當觀此諸梨奢初利諸天
欲出遊時與此無異佛告諸比丘慎
汝心念攝持威儀此是我教云何比
丘慎汝心念若比丘觀內身身意止
精勤攝持念不散乱調伏貪嫉世間
憂惱觀外身身意止精勤攝持念不
散乱調伏貪嫉世間憂惱觀內外身
觀受心法亦如是如是比丘得正心
念云何攝持威儀比丘若出若入屈

申俯仰執持衣鉢若飲若食若服藥
大小便利若眠若覺若來若去若坐
若住若時若覺若語若默常令一心
是謂比丘攝持威儀今時毗舍離五
百梨奢至車所住處便下車詣世尊
所頭面礼足却坐一面五百梨奢在
佛邊無復威神唯佛世尊在大眾中
光明威德寂勝無比猶若秋天無有
雲翳日行虛空威曜无比如是世尊
在五百梨奢中神德名稱顏貌无比
今時眾中有婆羅門字賓耆羊菟此
婆羅門從座起偏露右肩右膝著地
白佛言我欲有所說佛言聽汝所說
此婆羅門即於佛前說偈讚佛
摩竭王得善利 耆伽王持珠鎧 其有佛出此國
聲震動如雲

如蓮花香潔 開張香氣勝 今觀佛光曜
如日之初出 如月行虛空 無有諸雲翳
如是佛世尊 光顯於世間 觀佛之智慧
如闇然大火 施眾以明眼 次了諸疑惑
今時諸梨奢語婆羅門言汝可重說
此偈時婆羅門即再三說此偈時諸
梨奢以其善讚偈故即與五百領衣

時婆羅門得此衣已即用上佛言願
佛哀愍故而為受之今時世尊告諸
梨奢世間有五種寶難得何等五
一者佛世尊出於世間此寶難得佛出
世間聞佛說法為人說者此寶難得
佛出世間為人說法聞法解者此寶
難得佛出世間聞佛說法如法而行
此寶難得得信樂者此寶難得是為
五寶世間難得今時五百梨奢聞佛
種種方便說法開化極大歡喜白佛
言願明旦受我請與比丘僧俱佛言
我已受菴婆羅婆提請時五百梨奢
振手而言菴婆羅婆提捐棄我等即
從座起前礼佛足遶已而去今時菴
婆羅婆提還家辦具種種多美飲食
明日往白時至世尊清旦著衣持鉢
與比丘僧千二百五十人俱往菴婆
羅婆提家就座而坐時婆提飯佛及
比丘僧種種多美飲食食飲足已置
鉢於地持金澡瓶水洗佛手前白佛
言毗舍離國有諸國觀此家第一今
奉世尊在中住止唯願哀愍見為受
之佛告言汝可奉佛及四方僧何以

故若佛園園物若房舍房舍物若鉢
若衣若座具針筒如佛塔廟一切世
間諸天龍神梵天沙門波羅門諸天
及人無有能用者婆提言今以上佛
及四方僧願為受之時佛哀愍故為
呪願受之

若為作寺廟 種植諸果樹 槁船以度人
曠野施水果 慈復施屋舍 如是之人輩
日夜福增長 如法能持戒 彼人向善道
時婆提更取小牀於一面坐時世尊
為說種種法令大歡喜即於座上諸
垢消除得法眼淨見法得法已成果
證白佛言自今已去歸依佛法僧作
佛優婆塞從今已去不煞生乃至不飲
酒時婆提聞佛種種方便說法極大
歡喜從座起札佛足而去尔時世尊
在靜處思惟心自念言諸比丘在道
路行多擔衣有頭上戴或有肩上擔
或有帶著臂中見已作如是念寧可
為諸比丘制衣多少過不得畜時世
尊初夜在露地坐著一衣至中夜覺
身寒即著第二衣至後夜覺身寒著
第三衣時世尊作如是念當來世善

男子不忍寒者聽畜三衣足我聽諸比丘畜三衣不得過夜過已世尊以此事集比丘僧告言我在靜處思惟諸比丘在道行大擔衣或頭上戴肩上擔帶著臂中見已作如是念我今寧可為諸比丘制衣多少過者不得畜我初於夜在露地坐著一衣至中夜覺寒著第二衣至後夜覺寒著第三衣我作如是念當來善男子不忍寒者畜三衣足我今寧可制諸比丘畜三衣若過不得畜自今已去聽諸比丘畜三衣不得過畜今時異住處四方僧得貴價僧伽梨作卧具諸比丘不知云何白佛佛言應持貿易餘物隨處用不知使誰貿易白佛佛言聽比丘貿易若使守僧伽藍人若沙弥優婆塞易若施主自易隨處用時世尊在跋提國有比丘得苴摩衣白佛佛言聽畜有比丘得羅睺多衣白佛佛言聽畜有比丘得阿哆睺多衣白佛佛言聽畜時六群比丘畜上色染衣佛言不應畜時六群比丘畜上色錦衣佛言不應畜錦衣白衣法不應畜應染作袈裟色

畜時六群比丘著不截鬚衣佛言不
應畜有六群比丘錦作衣鬚佛言不
應畜六群比丘畜頗那陀施衣佛言
不應畜如是癡人隨我所制更作餘
衣時世尊在波羅捺國有檀越送食
諸佛常法若不往食在後業行房舍
業行房舍時見有比丘舒僧伽梨在
地欲安帖見已往比丘所語言汝何
故舒衣在地比丘言欲使裏相著外
有帖現佛言善哉善哉比丘如汝所
作時諸比丘食還世尊以此目緣集
比丘僧告言汝諸比丘食後我業行
房舍見有比丘舒僧伽梨在地欲安
帖見已往比丘所語言汝何故舒衣
在地比丘言欲使裏相著外有帖現
我即讚歎善哉如汝所作自今已
去聽諸比丘作新衣一重安陀會一
重鬱多羅僧二重僧伽梨若故衣聽
二重安陀會二重鬱多羅僧四重僧
伽梨若糞掃衣隨意多少重數
尔時世尊在曠野國時衆僧得善顯
現衣佛言聽畜得錦衣佛言不聽畜
諸比丘得蚊厨佛言聽畜尔時世尊

在跋耆國人間遊行往失守摩羅山
至恐畏林廐野苑中住時有菩提王
子作新殿堂未有沙門婆羅門一切
人坐者今時王子聞佛從跋耆國人
間遊行往失守摩羅山恐畏林廐野
苑中住即遣人喚薩闍婆羅門子語
言汝持我名往佛所頭面礼足問訊
世尊起居輕利少病少惱住止安
樂如是白佛願佛及僧受我請食我
造新殿堂未有沙門婆羅門一切人
民坐者願佛先坐然後菩提王子坐
得福無量時薩闍婆羅門子礼王子
足已往世尊所敬問訊已却坐一面
白世尊言菩提王子稽首世尊足下
問訊起居輕利少病少惱住止安樂
如是白佛願佛及僧受我請食我造
新殿堂未有沙門婆羅門一切人民
坐者願佛先坐然後王子坐得福無
量時世尊默然許可時薩闍婆羅門
子聞佛許可已從坐起遶佛而去還
菩提王子所白如是言沙門瞿曇我
已白竟默然許可今正是時時王子
即設種種美食衣過已明日掃灑殿

堂布好新衣從階陞至殿時至遣人
白佛時世尊者衣持鉢與千二百五
十比丘僧俱詣菩提王子家時王子
至外門裏迎佛遙見佛來前頭面礼
足已隨侍佛後如順教弟子世尊入
王子堂前默然而立王子言願佛在
衣上行上殿令我得福安樂王子第
二第三如是白世尊世尊默然時世
尊顧視阿難阿難知佛不欲躡新衣
上行為利益後衆生故阿難語王子言
可攝此衣如來不欲在上行為利益後
衆生故時王子疾疾却衣已白佛言願
佛上殿令我得福時佛即上殿就座
而坐時王子飯佛及僧種種多美飲
食食已捨鉢取一小牀在一面坐時
世尊種種方便為王子說法已從坐
而去還本住處以此因緣集比丘僧
告言若大價衣布地不應在上行若
行如法治今時比丘房舍多塵土佛
言聽灑掃灑掃已故復有塵佛言聽
以泥漿汙灑若故有塵伊犁延陀耄
羅耄耄羅毛邏耄十種衣中若二
衣作地敷

公時世尊在舍衛國王波斯匿有異
母信樂佛法以王所著大價錦衣施
四方僧已便命過時比丘用作地敷
有諸不信樂大臣至僧伽藍中觀看
見比丘以王所著大價錦衣作地敷
見已皆共譏嫌言沙門釋子不知厭
足多貪畜遺餘自言我知正法如是
觀之何有正法以王所著大價衣用
作地敷檀越雖施受者當知足諸比
丘白佛佛言不應以王所著大價衣
作地敷自今已去聽用作卧褥坐褥
作枕作覆上衣今時比丘裹頭至佛
所白言大德此是頭陀端嚴法願佛
聽佛言比丘不得裹頭是白衣法若
裹頭如法治時諸比丘頭冷痛白佛
佛言聽以毳若刳貝作帽裹頭今時
比丘誕陀盧多梨著衣往佛所白言
此是頭陀端嚴法願佛聽佛言不得
如是著衣除僧伽藍內此是白衣法
若如是著衣如法治今時比丘著一
衣往佛所白言此是頭陀端嚴法願
佛聽佛言不應著一衣除大小便處
此是白衣法若著如法治今時比丘

著毳頭衣往佛所自言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言不應著此衣是白衣法若著如法治尔時比丘著襖往世尊所自言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言不應著此是白衣法若著如法治尔時比丘著皮衣往佛所自言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言不應著此是頭陀端嚴法若著如法治尔時比丘著袴往佛所自言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言不應著此是白衣法若著如法治尔時比丘著袿往佛所自言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言不應著此是頭陀端嚴法若著如法治尔時比丘著蒲白衣法若著如法治尔時比丘著蒲草行縵往佛所自言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言不應著此是白衣法若著如法治佛語比丘汝癡人隨我所制更作餘事如是一切白衣之法不得著時諸比丘假作編髮螺髻來詣佛所自言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言不應尔此是外道法若作如

是如法治尔時有比丘持木鉢往佛
所白言此是頭陀端嚴法願佛聽佛

言不應持如是鉢此是外道法若畜

如法治尔時比丘持鉢樓

三奇杖到地時
鉢置中上安微曲

衆物肩荷而
行故名鉢樓往佛所白言此是頭陀端嚴

法願佛聽佛言此是外道法不應持

若畜如法治尔時比丘著繡手衣往

佛所白言此是頭陀端嚴法願佛聽

佛言不應著此是外道法若畜如法

治尔時比丘著草衣往佛所白言此

是頭陀端嚴法願佛聽佛言不應著

此是外道法若著如法治如是衣若

草衣紫婆草衣樹皮衣樹葉衣珠璣

珞衣如是一切衣不得畜若畜如法

治尔時比丘著外道皮衣往佛所白

言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言不

應著若著如法治尔時比丘著鷲毛

衣往佛所白言此是頭陀端嚴法願

佛聽佛言不應著此是外道法若畜

如法治尔時比丘著人髮欽婆羅衣

往佛所白言此是頭陀端嚴法願佛

聽佛言不應著此是外道法若著偷

蘭遮尔時比丘著馬毛犛牛尾欽婆

如來往佛所白佛言此是頭陀端嚴
法願佛聽佛言不應著此是外道法
若著如法治尔時比丘露身往佛所
白言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言
不應尔此是外道法若露身偷蘭遮
佛言如是癡人隨我所制復作餘事
如是一切外道法不應作尔時有住
處現前僧大得可分衣物諸比丘不
知云何往白佛佛言聽分復不知云
何分佛言應數人多少若十人若二
十人乃至百人為百分若有好惡當
相參分彼便自取分佛言不應自取
分應擲籌分彼便自擲籌佛言不應
自擲籌應使不見者擲籌時分物時
有客比丘來佛言應與分作分竟有
客比丘來應與分未擲籌時來應與
分擲籌時來應與分擲籌竟來不與
分歡喜受分已有客比丘來不與分
若有餘更分竟來不應與分若已與
沙弥使人分已來不應與分比丘分
衣時有客比丘數數來分衣疲極應
老一人令分白二羯磨如是與眾中
老堪能羯磨者如上作如是白大德

僧聽此住處若衣若非衣現前僧應分若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘彼當與僧白如是大德僧聽此住處若衣若非衣現前僧應分僧今與某甲比丘彼比丘當與僧誰諸長老忍此住處若衣若非衣現前僧應分僧與某甲比丘彼某甲當與僧者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘彼某甲當與僧竟僧忍默然故是事如是持鉢時比丘得婆輸伽衣白佛佛言聽畜諸比丘患寒白佛佛言聽者復財不鉢時有異住處一比丘住時現前僧大得可分衣諸比丘不知云何白佛佛言若比丘住處有一比丘住大得現前僧可分衣若有客比丘來若四人若過四人應持衣與一比丘令白二羯磨分若有三入應彼此共三語受共分若二人共三語受共分若一人應心念口言此是我分鉢時有住處有比丘有比丘想欲別部分衣諸比丘不知成分不成分白佛佛言不成分得突吉羅鉢時有住處有比丘疑別部分衣諸比丘不知成分

不成分白佛佛言不成分得突吉羅
 今時有住處有比丘作無比丘想別
 部分衣比丘不知成分不成分白佛
 佛言不成分不犯今時有住處無比
 丘有比丘想分衣諸比丘不知成分
 不成分白佛佛言成分得突吉羅今
 時有住處無比丘有疑分衣不知成
 分不成分白佛佛言成分得突吉羅
 今時住處無比丘無比丘想分衣諸
 比丘不知成分不成分白佛佛言成
 分衣無犯今時有住處有比丘有比
 丘想別部受衣諸比丘不知成受衣
 不白佛佛言不成受衣得突吉羅今
 時有住處有比丘疑別部受衣諸比
 丘白佛佛言不成受得突吉羅今時
 有住處有比丘無比丘想別部受衣
 諸比丘不知成受不白佛佛言不成
 受不犯今時有住處無比丘有比丘想
 受衣諸比丘不知成受不白佛佛言
 成受得突吉羅今時有住處無比丘疑
 受衣諸比丘不知成受衣不白佛佛
 言成受得突吉羅今時有住處無比丘
 無比丘想受衣諸比丘不知成受不

四分律卷第四十

以三十三受

九

天

白佛佛言成受无犯

四分律卷第四十

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

毗婆沙三藏律疏耶舍菩薩佛念等譯

衣持度之三

余時舍衛國有多知識比丘死有多
僧伽藍多有屬僧伽藍園田果樹有
多別房多屬別房物有多銅瓶銅甕
芥鹽燈臺多諸重物多有繩牀木牀
卧褥坐褥枕多富伊犁延陀耆羅耆
耆羅毘毘多有守僧伽藍人多有車
與多有澡罐錫杖扇多有鐵作器木
作器陶作器皮作器剃髮刀竹作器
多衣鉢尼師壇針筒諸比丘不知云
何白佛佛言多知識無知識一切屬
僧諸比丘分僧園田菓樹佛言不應
分屬四方僧彼令別房及屬別房物
佛言不應分屬四方僧彼分銅瓶銅
鉢芥鹽燈臺諸種種重物白佛佛言不
應分屬四方僧彼分繩牀木牀坐褥
卧褥枕佛言又應分屬四方僧彼分
伊犁延陀耆羅耆耆羅毘毘佛言不
應分屬四方僧自今已去聽諸比丘
毘毘廣三肘長五肘毛長三指現前
僧應分彼分車舉守僧伽藍人佛言

不應分屬四方僧彼分水瓶澡罐錫杖扇佛言不應分屬四方僧彼分鐵作器木作器陶作器皮作器竹作器佛言不應分屬四方僧自今已去聽分割刀衣鉢坐具針筒彼分俱夜羅器現前僧應分今時有異住處二部僧多得可分衣物時比丘僧多比丘尼僧少諸比丘不知云何白佛佛言應分作二分時無比丘尼純式又摩那應分作二分時無比丘尼無式又摩那純沙弥尼佛言應分作二分若無沙弥尼僧應分時有住處二部僧多得物比丘少比丘尼多白佛佛言應分作二分無比丘有沙弥應分作二分無沙弥比丘尼應分時有比丘在拘薩羅國人間遊行到無比丘住處村到已命過諸比丘不知誰應分此衣鉢白佛佛言彼處若有信樂優婆塞若守園人彼應賞錄若有五衆出家人前來者應與若無來者應送與近處僧伽藍今時世尊在舍衛國住處多比丘比丘尼優婆塞優婆夷國三大月種種外道沙門婆羅門時世尊告

諸比丘我欲三月靜坐思惟無使外人入唯除一供養人時諸比丘自立制限世尊如是語三月靜坐思惟不聽外人入唯除一供養人若有入者教令波逸提懺

今時長老和先跋檀陀子與波羅國六十比丘俱盡是阿蘭若乞食著糞掃衣作餘食法不食一坐食一搏食塚間坐露地坐樹下坐常坐隨坐持三衣詣舍衛國祇桓精舍問諸比丘如來在何處房住我欲往見諸比丘言如來如是言我三月靜坐思惟無使外人入唯除一供養人若有入者作波逸提懺和先問言世尊有如是語耶比丘答言諸比丘自立制言若有入者波逸提懺和先言我不用諸長老制何以故佛有如是言佛不制不應制若已制不應違隨所制法應學我等悉是阿蘭若乃至持三衣得隨意問說世尊今時長老和先與彼六十比丘俱徑詣佛所頭面礼足却住一面時世尊慰問言和先汝安樂不飲食不乏耶住止安靜不和先汝從何

慶來汝不聞餘比丘語耶答言住止
安樂不以飲食為苦亦聞餘比丘語
不德我與波羅國六十比丘俱歸還
阿蘭若乃至持三衣在拘薩羅國人
間遊行至舍衛國問祇桓諸比丘世
尊在何處房住我等欲見諸比丘如
是語世尊三月靜坐思惟無使外人
入唯除一供養人若有入者教波逸
提憊我即問波逸提憊世尊有如是
語耶諸比丘言無我等自立制耳我
即語言我不用汝曹制何以故佛有
如是語佛不制者不應制若已制不
應違隨所制法應學我曹皆是阿蘭
若乃至持三衣得隨意問訊世尊佛
言善哉善哉和光汝等盡是阿練若
持三衣得隨意問訊若復有如是者
亦得隨意問訊世尊余時諸比丘聞
世尊聽阿蘭若得隨意問訊世尊或
有作阿蘭若者或有不受請者常乞
食或有捨檀越施衣持糞掃衣或有
捨長衣持三衣時諸比丘捨衣成大
積聚諸比丘不知云何白佛佛言應
布施衆僧若施佛若施塔若與一人

諸比丘聞言與一人持與白衣比丘
白佛佛言不應與白衣若外道時諸
比丘畏慎不敢與比丘尼非鉢鉢
革屣囊針筒禪帶腰帶帽拭脚巾新
熟巾裏革屣巾佛言聽與比丘尼非
衣諸比丘作如是念行波利婆沙摩
鄰瑤比丘應與分不佛言應與諸比
丘作如是念諸被呵責羯磨若按出
羯磨依止羯磨遮不至白衣家羯磨
作舉羯磨被如是諸羯磨人當與分
不佛言與置地與若使人與時諸比
丘得外道衣不染便著白佛佛言不
應便著應染已著時諸比丘使言衣
作白衣索衣分白佛佛言聽計可多
少與食與價諸比丘自念守僧伽藍
人沙弥應等與衣分不白佛佛言若
僧和合聽應與沙弥等分若不和合
應與半若半不聽應三分與一若不與
不應分若守僧伽藍人四分與一若
不與不應分若分應如法治諸比丘
畏慎疑不敢持衣與父母白佛佛言
應與今時佛在舍衛國迦維羅釋子
新作堂舍未有沙門婆羅門及諸人

在上坐者時毗琉璃太子寂初坐上
諸釋種皆共瞋嫌我新作堂舍佛未
得坐下賤婢子先坐中時有不信樂
婆羅門侍從語言舍夷諸釋子罵汝
作下賤婢子汝乃能忍耶答言我今
無力不得自在若我父亡我作王時
當語我後王波斯匿失王位琉璃大
子即自作王不信樂太臣白言先諸
釋種子罵王王能忍耶今可往罰王
即集四種兵出舍衛城往舍夷國時
世尊慈愍故即先往琉璃王所行道
邊在惡樹下坐時琉璃王至見佛在
惡樹下坐即下車頭面礼足却住一
面白世尊言多有大好樹無惡樹等
而不坐何故在此惡樹下坐佛言大
王在親里蔭下樂彼作如是念世尊
慈愍舍夷國故耳即迴軍還舍衛國
不信樂大臣婆羅門第二第三如是
語諸釋種先罵王作下賤婢子今可
往罰時王即復集四種兵往舍衛國
去迦維羅衛國不遠作少營自鄣住
時迦維羅衛釋種等皆能遠射無枉
發者或有射一由旬中的或有射七

十里中的或有射六十里五十里四十里中的者時有射琉璃王營有中蓋頂蓋料蓋子或有中車轆或有中馬駒馬鞍馬韉或有中拍印或有中耳珠璣珠破珠而已終不傷肉時琉璃三大恐怖問諸釋子去此遠近傍臣答言去此七十里王聞已信更恐怖言我將不為諸釋子所害及我軍衆耶時不信樂大臣白王言彼諸釋子皆持刀戒為優婆塞死死終不斷衆生命王但訂進勿以為怖即往園迦維羅衛城詣比丘以此因緣白佛佛言彼若不與開門終不能得時城內人自不和或言當與城者或言莫與即行等時天魔波旬在與城衆中七返取等時即令與琉璃王城等時多即為開門與之軍人即入又開城門街巷鑿塹悉齊人腰埋諸釋種男女大小相參而無有間令大烏鴉上時摩訶男釋子是琉璃王外祖父語諸釋種言汝曹莫但看琉璃王放大象踏殺人當觀昔日業報因緣諸釋種皆曰所造定業報今當受之時琉璃王聞

語摩訶男釋子言欲得何願摩訶男
言諸釋種已死我今苦惱何用願為
若欲與我願者聽我入池水隨入水
時節中間聽諸釋種出莫殺琉璃王
念言水中不得久與汝願摩訶男即
入池水以髮繫樹根遂於水下命過
琉璃王即問諸大臣言釋子摩訶男入
水何乃久耶傍人看之答言已死王言
出之即出示王時琉璃王見即生慈心
言摩訶男乃為親里故不惜身命即
勅人放諸釋種彼即受教放之諸釋
種被破剥脫露形來至僧伽藍中諸
比丘畏慎不敢與衣佛不聽我曾與
白衣衣諸比丘白佛佛言惜衣勿令
露形來見我即便借衣時舍利弗與
佛在拘薩羅國遊行在一處坐息忘
僧伽梨置地而去時佛憶念語阿難
言取此衣作親友意取阿難言云何
作親友意取佛言隨所取令彼歡喜
云何隨所取令彼歡喜答言有七法
是親友利益慈愍故何等七難與能
與難作能作難忍能忍密事相語不
相發露遘苦不捨貧賤不輕如是阿

難有此七法名為親友利益慈愍令
彼歡喜即說偈言

難與能與 難作能作 難忍能忍

是親善友 密事相語 互相覆蔽

遭苦不捨 貧賤不輕 如此七法

人能行者 名為親友 應附近之

佛言如此親友應取彼比丘非親友

作親友意取佛言不應非親友作親

友意取彼比丘非親友作親友意取

波利迦羅衣佛言不應作親友意取

此衣若不足不應取今時佛在波婆

城有一摩羅字樓延是阿難白衣時

親友時阿難著衣持鉢往其家就座

而坐樓延出行不在阿難問其婦言

樓延在不答言不在阿難言取衣簍

來即取置阿難前時阿難即取大價

衣持還至僧伽藍中為諸上座作拭

面巾拭身巾時樓延摩羅行還其婦

以此事語夫其夫即來到僧伽藍中

至阿難所問言汝至我家耶答言至

汝有所取耶答言有所取何故取麁

不取好者阿難言我正須如是衣諸

比丘作如是念白衣親厚應取如是

衣不自佛佛言應取何者是親厚應
取如阿難於樓延摩羅應取諸比丘
言若主不在應取不佛言聽親厚者
若在若不在應取今時佛在舍衛國
不就請食諸佛常法若不就請在後
按行諸房按行諸房時見有異家有
比丘病無有瞻視供養人卧大小便
中見已詣比丘所知而故問比丘法
何故卧大小便中有瞻視供養人不
答言無世尊復問何故無答言我無
病時不看他病是故今病無人瞻視
供養者佛言汝不瞻視不供養病人
無利無所得汝曹比丘不相看視誰
當應若病者時世尊即長病比丘起
拭身不淨拭已洗之洗已復為浣衣
曬乾有故壞卧草棄之掃除住處以
泥漿塗灑極令清淨更敷新草并敷
一衣還安卧病比丘已復以一衣覆
上捨去今時世尊食已以此因緣集
比丘僧以向者不就請在後行房所
見病比丘自料理事具告諸比丘已
汝曹比丘自今已去應看病比丘不
應不看應作瞻病人不應不作瞻病

人若有欲供養我者當供養病人聽
彼比丘和尚若同和尚阿闍梨若同
阿闍梨若弟子應瞻視若都無有人
看衆僧應與瞻病人若不肯者應次
第老若次第老不肯如法治若無比
比丘比丘尼隨所可作應作不應觸比
丘若無比比丘尼式叉摩那隨所可作
應作不應觸比丘若無式叉摩那沙
彌應作若無沙彌沙彌尼隨所可作
應作不應觸比丘若無沙彌尼優婆
塞應作若無優婆塞優婆塞私隨所可
作應作不應觸比丘病人有五事難
者所不應食而欲食不肯服藥看病
人有至心而不如實語應行不行應
住不住身有苦痛不能堪忍身少有堪
能而不作仰他作病者有如是五事
難看病人有五法易者不應食者不
食喜服藥如實語瞻病人者應行便行
不應行不行應住便住身有苦痛能
忍身少有能作便作病人有如是五
事易看病人復有五法難看四事如
上第五事不能靜坐止息內心有此
五事難看病人有五事易看四事如

上第五能靜坐止息內心病人有如
是五事易者余時有比丘在拘薩羅
國道路行至一小住處見有病比丘無
有瞻視者卧大小便中彼作如是念
世尊有教應省病人不應不看應作
瞻病人不應不作瞻病人應供養病
人不應不供養病人其有供養病人
是為供養我彼即便瞻病人病者死
余時比丘持亡者衣鉢往舍衛國祇
桓精舍中往佛所頭面礼足以此因
緣具白世尊世尊言善哉善哉比丘
汝乃能瞻視病比丘正應供養病比
丘作瞻病比丘人供養病比丘是為
供養我彼持亡比丘衣鉢坐具針筒
來此住處現前僧應分今時世尊告
諸比丘持亡比丘衣鉢坐具針筒與
瞻病者應作白二羯磨如是與時瞻
病人應至僧中偏露右肩脫革屣礼
僧足白如是六德僧聽某甲比丘彼
住處命過衣鉢坐具針筒盛衣貯器
此住處現前僧應分如是第二第三說
僧中堂麥堪能作羯磨者若上座若次
座若誦律若不誦律堪能作羯磨者

作如是白大德僧聽某甲比丘命過
所有衣鉢坐具針筒盛衣貯器此住
處現前僧應分若僧時到僧忍聽與
某甲看病比丘白如是大德僧聽其
甲比丘命過所有衣鉢坐具針筒盛
衣貯器此住處現前僧應分僧今與
某甲看病比丘諶諸長老忍與某甲
看病比丘衣鉢坐具針筒盛衣貯器
者默然誰不忍者說僧已忍與某甲
看病比丘衣鉢坐具針筒盛衣貯器
竟僧忍默然故是事如是持

在僧中相告若一人令分亡者若相告者與
僧相告者一有言僧與某甲比丘之某甲比丘
當還與僧
口如是

余時舍衛國有多知識比丘死彼有
多二衣諸比丘不知以何者與瞻病
人諸比丘白佛佛言聽彼二者常所
持者與佛聽與瞻病者衣時有比丘
小小瞻病或一扶起或一扶卧或一
與楊枝水便取彼衣鉢佛言不應如
是小小瞻病便取彼衣鉢有五法看
病人不應取病人衣物何等五一不
知病者可食不可食可食而不與不
可食而與二惡賤病人大小便唾吐

三無有慈愍心為衣食故四不能為
病人經理湯藥乃至老若死五不能
為病人說法令病者歡喜已身於善
法損減有如是五法不應取病人衣
物有五法應與者病人衣物何等五一
知病人可食不可食可食能與二者
不惡賤病人大小便唾吐二者有慈
愍心不為衣食四者能經理湯藥乃
至老若死五者能為病人說法令病
者歡喜已身於善法增益有如是五
法應取病人衣物若病人臨欲終時
有如是言我此眾物與佛與法若與
僧若與塔若與人若我終後與若不
死還我佛言不應如是與應現前僧
分彼病比丘作如是念我當受不好
三衣恐瞻病者取去佛言不應作如是
念我受不好三衣恐瞻病者取去應
受好者時病人捉衣鉢送著餘處恐
瞻病人取後病者無所著諸比丘白
佛佛言不應作如是意送衣餘處恐
瞻病者得今時舍衛國有多知識比
丘命過彼比丘多三衣諸比丘不知
持何等衣與瞻病比丘比丘白佛佛

言應者此瞻病人云何若能極上瞻
病應與上三衣若中與中三衣若下
與下三衣今時舍衛國有負債比丘
命過諸比丘不知誰當償百佛佛言
聽持長衣償若無物賣三衣與有餘
與瞻病人聽瞻病人問病比丘何者
是三衣何者是長衣汝有誰誰負汝
汝應與誰若不問如法治時有病比
丘身患瘡汙衣卧具佛言聽畜覆身
衣或有衣毛結莊著瘡或時患痛佛
言聽取大價好衣覆身著內外著涅
際僧差三白衣舍應語言我患瘡若
白衣言無苦但坐應棄涅際僧坐今
時比丘下脫痔病以麁木作籌草
患痛佛言聽以麁布劫貝若鳥毛故衣
物拭之用竟舉置不浣諸比丘見便
汙賤白佛佛言不應用竟舉置不浣
應浣彼浣已不絞去水爛壞虫生佛
言應絞去水曝令乾時有病比丘身
患瘡汙衣卧具白佛佛言聽畜覆瘡
衣若自無衣聽僧中取衣作作已彼
比丘不敢移此住處覆瘡衣著餘處
白佛佛言聽移比丘後瘡若不持還

本處白佛佛言若老應浣浣治還本
處若不還如法治今時六群比丘作
帳諸白衣見皆共譏嫌沙門釋子無
有止足不知慙愧自言我知正法如
是何有正法猶如國王大臣諸比丘
白佛佛言不應作帳時有比丘在露
處大小便露形諸比丘白佛佛言聽
以草若樹葉若樹枝伊犁延陀耆羅
毫毫毼若毼毼作覆障今時六群比
丘作帳時諸白衣見皆共譏嫌言沙
門釋子無有止足不知慙愧自言我
知正法如是何有正法猶如國王大
臣諸比丘白佛佛言不應作帳時諸
比丘道行息熱白佛佛言聽以草若
葉十種衣中若二衣作覆障今時
衆僧得覆衣佛言聽畜時比丘不知
持三衣佛言應受持若疑應捨已更
受若有三衣不受持突吉羅佛如是
語應受持三衣彼受小小衣當三衣
若拭身巾若拭面巾卧氈白佛佛言
不應持如是小小衣當三衣佛言聽
以長四肘廣二肘衣作安施會廣三
肘長五肘作鬱多羅僧僧伽梨亦如

是時諸比丘衣壞佛言聽補治彼不知云何補治佛言聽者納衣重縫編邊隨孔大小方圓補時諸比丘不著割截衣入聚落白衣見已皆譏嫌言沙門釋子無有止足不知慙愧自言我知正法如是何有正法不著割截衣入聚落猶如外道諸比丘白佛佛言不應不著割截衣入聚落有五事因緣留僧伽梨若疑恐怖若雨若疑雨若作僧伽梨未成若浣若染若壞色若堅舉有如是五事因緣留僧伽梨今時比丘反著僧伽梨入聚落餘比丘見不喜白佛佛言不應反著衣入聚落比丘畏慎不敢聚落外反著衣風塵日曝虫鳥汙穢諸比丘白佛佛言聽聚落外反著衣今時比丘得縵衣廣長足即裁割作衣少欲作結縵衣白佛佛言聽作今時比丘得縵衣廣長足欲作五納衣白佛佛言聽作時諸比丘衣犯捨白佛佛言聽捨若於僧中若衆多人若一人應捨然後淨施不應不捨應捨然後遣不應不捨而遣彼比丘不捨便受用作三衣作波

利迦羅衣故壞故燒用作非衣若數
數著若不捨不應受用作三衣波利
迦羅衣故壞故燒用作非衣若數數
著諸比丘作如是念波利迦羅不現在
前得尼薩耆不佛言不犯彼不捨衣
便著白佛佛言不應不捨便者彼比
丘疑不敢以捨墮衣與人用作被衣
白佛佛言聽與人聽作被衣時比丘
畏慎燒衣奪衣漂衣不敢著白佛佛
言聽著時比丘不捨衣便與他貿易
白佛佛言不應不捨衣應捨然後貿
易諸比丘如是念衆僧衣過十日犯
捨墮不白佛佛言不犯時比丘淨施
衣不還主犯突吉羅若遮不與者突
吉羅時諸比丘不染衣不壞色便寄
白衣舍白衣取著白佛佛言不應不
染及壞色便寄白衣舍應染壞色作
沙門衣然後寄白衣舍亦時比丘得
上狹下廣衣受用作僧祇支白佛佛
言聽作亦時異住處現前僧大得可
分衣物六群比丘出界外共分諸比
丘白佛佛言不應出界外分時有異
老比丘多知識人間遊行大得現前

僧應分衣物難分彼畏慎佛不聽出
界外分衣諸比丘以此事白佛佛言
應如是唱令言來向某甲某甲處分
衣若可分衣應分彼不知何時分應
作相若量時量影若作烟若吹貝若
打鼓若打捷搥若白時至若自來若
遣人來應與分彼諸比丘轉易卧具
佛言不應移易或有房多卧具或有
房少卧具佛言自今已去聽舊住人
若摩摩帝若經營人若次得房者應
問然後移轉彼比丘移卧具已去時
不還復本處餘比丘復用佛言應復
卧具著本處而去若不者當如法治
時房舍崩壞諸比丘畏慎不敢移轉
卧具佛有如是言不應移轉卧具諸
比丘白佛佛言若房舍崩壞應移轉
卧具彼移轉卧具著餘房餘房不敢
卧便爛壞白佛佛言應用卧時佛聽
用卧諸比丘便不洗脚不拭脚用作
觀體衣諸比丘白佛佛言不應不洗
脚不拭脚用作觀體衣佛既不聽作
觀體衣諸比丘畏慎不敢手脚近諸
比丘白佛佛言從腋至膝不應觀體

時諸白衣施比丘襯體衣比丘畏慎不敢受白佛佛言應隨檀越施衣應受彼壞房舍已治不還復卧具比丘白佛佛言若房舍已治應還復卧具若不復者應如法治彼諸比丘從此住處移定卧具至彼處白佛佛言不應移此住處定卧具至彼處有國土人民反乱恐怖住處亦壞彼畏慎不敢移卧具佛不聽移此住處定卧具至彼處諸比丘白佛佛言若有如是事聽移彼移卧具時畏襯體不敢藏覆言世尊不聽作襯體衣諸比丘白佛佛言隨所方便覆藏應移若餘人驅起不應起亦不應驅他起若有餘比丘能愛護者應與若復國土還復人民還安房舍治竟不還復卧具諸比丘白佛佛言若尔不還復卧具當如法治今時舍利弗得上色碎段衣財欲作五納衣白佛佛言聽作今時有住處現前僧大得可分衣物六群比丘各相推倚不肯藏舉遂失去諸比丘白佛佛言聽及有見者應收舉時客比丘來移衣物著餘房不堅牢

白佛佛言聽別房結作庫藏屋白二羯磨唱房名若溫室若重屋若經行屋是中老堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧結某甲房作庫藏屋白如是大德僧聽僧結某甲房作庫藏屋誰諸長老忍僧說僧已忍結某甲房作庫藏屋竟僧忍默然故是事如是持時彼庫藏屋無人守不堅牢聽老守物人白二羯磨老眾中當老堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧老某甲比丘作守物人白如是大德僧聽僧老某甲比丘作守物人誰諸長老忍僧老某甲比丘作守物人者默然誰不忍者說僧已忍老某甲比丘作守物人竟僧忍默然故是事如是持若比丘不肯作守物人應福饒與粥若故不肯一切所受衣食分應與二分若故復不肯當如法治今時毗舍佉無夷羅母大作浴衣遣人送至精舍中諸比丘不知當云何白佛佛言隨上座次分若不足應識次更得應續次與彼時

得大貴價衣續次與佛言不應以貴
價衣續次與應從上座與若得不等
者應僧中取可分衣物足令等分之
今時僧得者加都羅衣比丘白佛佛
言聽畜時比丘者僧覆身衣至溫室
食堂中羹飯汙泥烟熏坐塵白佛佛
言不應者僧覆身衣至溫室食堂中
時諸比丘冬月惠寒白佛佛言聽者
當愛護勿令汙泥時比丘即著至廁
上大小便汙泥臭穢白佛佛言不應
著至廁上時比丘送衣還房大小便
急諸比丘白佛佛言廁邊若有衣架
若龍牙杖若有屋若有樹若草若有
石聽待衣著上若天雨漬應著無雨
處若雨後來漬應著好捉不令觸廁
戶上廁正安脚好蹲令不汙衣彼比
丘著衣至經行處草著草著座空露
漬壞僧衣比丘白佛佛言不應著僧
衣至經行處今時有上座病比丘羸
老遠道來有患若聽著敷卧氈置上
愛護而卧今時有比丘在異住處結
夏安居已復於餘住處住彼不知當
於何住處取安居物諸比丘白佛佛

言聽住日多處應取若二處俱等聽
各取半彼比丘分夏安居食白佛佛
言不應分隨施應食今時世尊受毗
蘭若婆羅門請音告阿難言汝往語
毗蘭若婆羅門佛受汝三月請夏安
居竟今欲人間遊行阿難受世尊教
即往毗蘭若所語言世尊如是語受
汝夏三月安居請已竟今欲人間遊
行時毗蘭若聞阿難語已方自憶我
請沙門瞿曇及比丘僧九十日中竟
不供養時毗蘭若即往世尊所恭敬
問訊起却坐一面時世尊以無數方
便為說法令歡喜毗蘭若聞佛說法
極大歡喜即白佛言唯願世尊及比
丘僧更受我九十日請佛答言已受
汝九十日請已今欲人間遊行復白
佛言願受我明日請食世尊默然受請
時毗蘭若聞佛受請已即從坐起歡
喜遠佛而去即於其夜辦具種種飲
食明日清旦往白時到今時世尊與
五百比丘僧俱著衣持鉢往詣其家
就座而坐時毗蘭若以種種多美飲
食供養佛及比丘僧食已捨鉢以三

衣布施世尊比丘僧人與兩端疊為
夏衣比丘不受言佛未聽我曹受夏
衣白佛佛言聽受尔時六群比丘跋
難陀聞佛聽受夏衣於春夏冬一切
時求索夏衣夏安居未竟亦乞衣亦
受衣時跋難陀釋子在一住處安居
聞有異住處大得夏安居衣即往彼
住處問言汝曹分夏衣未耶荅言未
分語言持來與汝分復往餘處問言
汝分夏衣未荅言未分語言持來與
汝分時跋難陀在多處分衣得多衣
分持來入祇桓餘比丘見問言世尊
制聽畜三衣此多衣是誰衣耶彼言
我於多住處分衣故大得此多衣其中
有少欲知足行頭陀知慙愧樂學戒
者嫌責六群比丘跋難陀言世尊聽
比丘受夏衣汝云何便於春夏冬一
切時求索夏衣夏安居未竟亦乞衣
亦受衣此處安居受衣分復於餘處
受衣分諸比丘往世尊所以此因緣具
白世尊世尊今時集比丘僧無數方便
呵責跋難陀語言汝所為非非威儀非
沙門法非淨行非隨順行所不應為

跋難陀我聽比丘書夏衣汝云何於
春夏冬一切時求索夏衣安居不竟
亦乞衣亦受衣於此安居受衣分復
於異處受衣分耶以無數方便呵責六
群比丘跋難陀已告諸比丘自今已
去不應於一切時春夏冬求索夏衣
安居未竟亦乞衣亦受衣亦不應此
處安居受衣分已復於餘處受衣分
若受者應如法治尔時有比丘未分
夏衣便去後比丘分夏衣彼比丘行
還問言夏衣分未答言已分問言取
我衣分不答言不取時彼比丘瞋責
餘比丘言未分衣我出行後分夏衣
我在此安居而不取我衣分諸比丘
作如是念是威分衣不往白佛佛言威
分衣應相待布應獨授後人受夏衣
分時有比丘未分衣便去邊獨授後
人受我衣分後諸比丘分未問誰為
某甲比丘取衣分時無有為取衣分
者彼比丘還問分衣未答言已分問
取我分不答言不取彼比丘瞋責餘
比丘言未分衣我出行獨授後人為
我取衣我在此安居而分衣不為我

取分耶諸比丘作如是念為成分衣不
往白佛佛言成分應待還亦應的囑授
一人時有比丘未分衣出行囑授一
比丘為我取夏衣時比丘分衣問言
誰取某甲比丘衣分受囑授者志不
取諸比丘即分衣彼比丘還問言分
夏衣未答言已分問言取我分不答
言不取彼比丘瞋責餘比丘言未分
衣我出行後囑授一比丘取我衣分
我在此安居而不為我取衣分諸比
丘不知成分衣不往白佛佛言成分
是志者過時諸比丘留夏安居食白佛
佛言不應留此衣現前僧應分彼時
目連般涅槃多有可分衣物現前僧
應分彼比丘留過安居諸比丘白佛
佛言不應留此衣現前僧應分彼時
有一檀越為欲施塔施僧僧伽藍房
舍施浴池若為初生兒若為初剃髮
苦長髮若入新舍若為亡人作會現
前僧大得可分衣物諸比丘留至夏
安居比丘往白佛佛言不應留此是
非時衣現前僧應分尔時有一比丘
住處大得夏安居衣物彼作如是念

我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛
言若有一比丘安居大得僧夏安居
衣物彼比丘應作心念言此是我物
若受若不受有餘比丘來不應得分
余時諸比丘大得可分衣物僧破為
二部諸比丘白佛佛言應分為二分
若未得可分衣物僧破為二部佛言
應問檀越當與誰若彼言與某甲某
甲上座即應隨彼語上座所在處與
若彼言不知若言俱與應分作二分
余時諸比丘已得衣未得衣僧破為
二部已得衣者應分作二分未得衣者
應問檀越當與誰彼若言與某甲某
甲上座即應隨彼語上座所在處與
若彼言不知若言俱與應分為二分
余時諸比丘得可分衣物有比丘從
此部往彼部彼不應與分若未得衣
物有比丘從此部往彼部不應與分
若得衣物未得衣物有比丘從此部
往彼部不應與分余時有比丘從
此部往彼部未至便死諸比丘不知
其衣鉢當與誰白佛佛言隨其所欲
往處應與余時有比丘從此部往彼部

至便死諸比丘不知其衣鉢當與誰
白佛佛言隨彼所往部應與尔時有
比丘被舉已命過諸比丘不知其衣
鉢當與誰白佛佛言隨所共同羯磨
舉僧應與尔時住處僧破為二部有
檀越請此一部僧一處飯食并布施
衣布施縷諸比丘不知誰應得衣誰
應得縷白佛佛言應問檀越衣與誰
縷與誰若言與某甲某甲上座應隨
彼語所住處上座與若言不知若言
俱與應分作二分尔時眾僧得夏安
居衣僧破為二部白佛佛言應數人
多少分若未得安居衣僧破為二部
白佛佛言應數人分若得夏衣若未
得夏衣僧破為二部應數人分時有
比丘得夏衣往餘部佛言應與若未
得夏衣往餘部佛言應與若未得夏
衣若已得夏衣往餘部佛言應與尔
時有一居士集比丘住處諸處僧供
養飯食以衣布施諸比丘不知云何
白佛佛言有八種施衣若與比丘僧
若與比丘尼僧若與二部僧若與四
方僧若與界內僧若與同羯磨僧若

稱名字與若與一人佛言若與比丘
僧比丘僧應分若與乃至一人應屬
一人尔時諸比丘冬月患寒白佛佛
言聽著帽露地坐患背痛佛言聽作
禪帶尔時比丘身患瘡若汗臭佛言
聽作拭身巾若面汗聽作拭面巾若
患眼淚聽作捫淚巾尔時畢陵伽婆
蹉得大貴價踈衣彼欲作夏衣畜白
佛佛言聽淨施持淨施有二種一真
實淨施二展轉淨施真實淨施者言
大德一心念我有此長衣未淨施今
為淨故捨與大德為真實淨故展轉
淨施者言大德一心念此是我長衣
未作淨為淨故施與大德為展轉淨
故彼受淨者即應作如是言大德
一心念汝有長衣未作淨為淨故
與我我今受之受已當語言汝施
與誰彼應言施與某甲受淨者應
作如是言大德一心念汝是長衣
未作淨為淨故施與我我今受之
受已汝今與某甲是衣某甲已有
汝為某甲善護持著隨因緣作真實
淨施者應問主然後得著展轉淨施
者若問若不問隨意著尔時比丘還

便借與某甲比丘衣作彼親厚意取
衣應取不佛言不應作親厚意取若
至道路應作親厚意取不佛言不應
取若至彼應作親厚意取不佛言不
應取若作遣衣主親厚意取衣應取
不佛言應取若至道路應取不佛言
應取若至彼應取不佛言應取所遣
借與衣比丘命過即作彼命過比丘
衣受應受不佛言不應受若至道路
應受不佛言不應受若至彼應受不
佛言不應受若遣人借與比丘衣衣主
命過彼比丘應即作命過比丘衣受
不佛言應受若至道路應受不佛言
應受若至彼應受不佛言應受今時
有比丘遣衣與某甲比丘彼使作遣
衣主親厚意取衣應取不佛言不應
取若至道路應取不佛言不應取若
至彼應取不佛言不應取彼比丘若
作所遣與衣比丘親厚意取衣應取
不佛言應取若至道路應取不佛言
應取若至彼應取不佛言應取彼所
遣衣主比丘命過彼比丘即作命過
衣受應受不佛言不應受若至道路

應受不佛言不應受若至彼應受不
佛言不應受若所遣與來比丘命過
彼比丘即作彼命過衣受應受不佛
言應受若至道路應受不佛言應受
若至彼應受不佛言應受余時有居
士持衣來至僧伽藍中言與某甲比
丘此衣與大德彼比丘言我不須即
持衣置比丘前而去彼比丘有畏慎
不知云何諸比丘白佛佛言聽為施
主故賞錄若須時聽受持

衣持衣
具足竟

四分律卷第四十一

甲辰歲高麗國大藏都監表
勅彫造

藥捷度之一

毗奈耶律藏毘耶舍共竺佛念等譯

余時佛在波羅捺國時五比丘往世
尊所頭面礼足却住一面白佛言大
德當食何食佛言聽乞食食五種食
余時比丘乞食得飯佛言聽食得種
種飯粳米飯大麦飯床米飯粟米飯
俱跋陀羅飯佛言聽食如是種種飯
得麩佛言聽食種種麩得乾飯佛言
聽食種種乾飯得魚佛言聽食種種
魚得肉佛言聽食種種肉得羹佛言
佛言聽食種種乳得酪佛言聽食種種
酪得酪漿佛言聽飲種種酪漿得吉羅
羅佛言聽食得莫菟佛言聽食種種
莫菟得菜佛言聽食種種菜得佉闍
尼食佛言聽食種種佉闍尼食佉闍
尼者根食莖食葉食花食菓食油食
胡麻食石蜜食蒸食余時世尊在波
羅捺國時五比丘即從坐起前礼佛
足却住一面白佛言當服何藥佛言
聽服腐爛藥病比丘有因緣盡形壽

應服。今時世尊在繩床中時有病比丘。醫教服呵梨勒。佛言聽。病比丘有因緣盡形壽服呵梨勒。今時佛在舍衛國時有比丘患風。醫教服酢麥汁。佛言聽。服不知云何作。佛言聽。淨人淨洗器。漬麥乃至爛。漉取汁飲。若麥汁臭。應覆若汁滓俱出。聽作漉器。不知云何作器。佛言聽。若銅若木若竹作漉器。如漉水筒作。若三角若大若小。若麥中燥令淨。人更益水時。病比丘在多人前飲麥漿。餘比丘見皆共惡穢之。佛言不應在多人前。應在屏處飲。時一切僧皆須。佛言應一切共飲。時有諸比丘各各別用器飲。衆器皆臭。佛言不應各別器飲。應共傳用一器飲。時有比丘飲已不洗器。與餘比丘。佛言不應。今應洗器。已與餘比丘。今時佛在舍衛國有比丘吐下。比丘煮粥。頃日時已過。佛言聽以完全麥。若完全稻穀煮令熟。勿使破漉汁飲。今時有病比丘。醫教服鞞醯勒。佛言聽。服醫教服阿摩勒。佛言聽。服若比丘有病。因緣盡形壽服。今時有病比丘。醫教服毘羅佛言聽。比丘有病因

緣盡形壽服卽時病比丘醫教服菓
藥佛言聽服若非是常食者比丘有
病因緣盡形壽應服卽時有病比丘
須大五種根藥佛言聽服須小五種
根藥佛言聽服比丘有病因緣盡形
壽服卽時病比丘醫教服質多羅藥
佛言病比丘有因緣盡形壽聽服卽
時有病比丘醫教服剎沙藥佛言病
比丘有因緣盡形壽聽服是中剎沙
者根墜菓花菓剎沙卽時有病比丘
醫教服娑梨娑婆藥佛言病比丘聽
服娑梨娑婆者根菓菓花菓若堅韌
者也式渠亦如是帝菟_{底士}亦如是
卽時病比丘醫教服菓荻椒佛言比
丘有病因緣聽盡形壽服卽時病比
丘須種種細末藥洗佛言聽用種種
細末藥是中細末藥者胡桐樹末馬
耳樹末舍摩羅樹末洗者自作者更
作須持曰佛言聽畜須數箕徒掃帚
佛言聽畜時諸比丘畏慎不敢以塗
香著衣藥中佛言聽著時末藥無器
盛佛言聽作瓶若患空塵聽作盞若
欲令堅牢當著床下若串壁上象牙

我上尔時病比丘以麤末藥洗身患
痛佛言聽細末若細泥若葉若華若
菓取令病者得樂是中病者若體有
瘡若癬若癰若疥癩乃至身臭尔時
比丘病須鹽為藥佛言聽服是中鹽
者明鹽黑鹽丸鹽樓魔鹽支頭鞞鹽
鹵鹽灰鹽新施婆鹽施盧鞞鹽海鹽
若比丘有病因緣盡形壽聽服尔時
病比丘須灰藥佛言聽用灰藥是中
灰藥者薩闍灰賓那灰波羅摩灰比
丘有病因緣盡形壽聽用尔時病比
丘須闍婆藥佛言聽用是中闍婆者
瞿牛瞿我婆提尸婆梨陀步持夜婆
提薩闍羅娑比丘有病因緣盡形壽
應服尔時比丘病須眼藥佛言聽用
是中眼藥者陀婆闍那者羅闍那比
丘有病因緣盡形壽應服尔時比丘
眼有白醫生須人血白佛佛言聽用
尔時比丘患眼白醫須人骨佛言聽
用尔時比丘患眼白醫須細軟髮聽
燒末著眼中尔時畢陵伽婆蹉患眼
痛得琉璃寶佛言聽為治眼病故畜
用尔時舍利弗患風醫教食藕根尔

時大目犍連往舍利弗所問訊已一面坐語舍利弗言所患為老不答言未老復問舍利弗何所須答言須藕根目連言東方有阿耨大池水清澄無有塵穢食之無患去此不遠更有池廣五十由旬其水清澄無有塵穢有藕根如車軸若取折之其汁如乳食之如蜜去池不遠有金山崖高五十由旬是中有七大龍象王兄弟共住其寂小者供給一閭浮提王其次大者供給二天下王其次轉大者供給四天下轉輪聖王伊羅婆尼龍象王供給天帝釋彼諸龍象王來下入池淨澡浴飲水以鼻拔取藕根淨洗泥穢而食之得好容色氣力充足彼池藕根可得食之時舍利弗默然可之時目連見舍利弗默然即於舍衛國沒不現如人屈申臂頃至彼池邊化作大龍象王於彼七象王中形色最勝時彼七龍象王見皆畏怖毛豎恐彼來奪我池今時大目連見彼七龍象王心懷恐怖即還復故身彼即問目連言比丘何所須欲耶答言我

須藕根語言汝須藕根何不早見語
使我恐怖耆堅彼即入池澡浴飲水
以鼻拔取藕根洗去泥授與目連時
目連得藕根已從此池忽然不現還
舍衛國到祇桓中授與舍利弗語言
此是藕根舍利弗食已病即得除老
有殘藕根與耆病人耆病人先已受
請不肯食之語比丘白佛佛言聽耆
病人受請不受請食病人殘食諸比
丘先受食已至彼聚落有檀越便請
食食已來還至僧伽藍中持向耆食
與諸比丘諸比丘先已受請不敢受
無人食耆便棄之時有衆鳥鳥諍食
喚呼今時世尊知而故問阿難諸鳥
鳥何故喚呼阿難以此事具白世尊
世尊言自今已去聽作餘食法食彼
應持食至彼比丘前語言大德我已
受請若已食耆是知是作餘食法彼
應取少食之語言我已食止汝可食之
應作如是餘食法食今時有長老上
座多知識村間乞食來聚在一處食
食已持殘食來至僧伽藍中與諸比
丘諸比丘先已受請不肯食之無人

食者便棄之時有衆烏鳥爭食喚呼
世尊知而故問阿難諸烏鳥何故喚
呼阿難以此事具白世尊世尊言自
今已去聽自持食來作餘食法得食
應如是作持食至彼比丘所語言大
德我已受請若已食者是知是作餘
食法彼應取少食食已語言我止汝
可食應作如是餘食法食余時毗舍
佉無夷羅母大得新菓彼作如是念
我今寧可作食請佛及僧以菓布施
即便遣人往僧伽藍中白言願諸大
德受我明日請食即於其夜辦種種
美食明日往白時至余時世尊者未
持鉢與千二百五十比丘俱就毗舍
佉無夷羅母請就座而坐毗舍佉以
種種多美飯食飯佛及僧食已捨鉢
更取一卑牀却坐一面時世尊種種
方便開化說法令得歡喜余時世尊
為說法已從坐而去時毗舍佉無夷
羅母行食忘不與菓彼作如是念我
為新菓故請佛及僧設飯今正行食
忘不與菓時即遣人送菓至僧伽藍
中與諸比丘諸比丘已食竟不肯受

之往白佛佛言若從彼來應作餘食
法食之如上法尔時世尊在王舍城
時有顛狂病比丘至殺牛處食生肉
飲血病即老還復本心畏慎諸比丘
白佛佛言不犯若有餘比丘有如是
病食生肉飲血病得老者聽食尔時
世尊在波羅捺國時世尊乞食難
得時諸比丘乞食不得往至象廐乞
時彼有鬼神信敬沙門者即令象死
於彼得象肉食之世尊慈念告諸比
丘此是王之兵衆若王聞者必不歡
喜自今已去不應食象肉時諸比丘
在波羅捺國乞食不得往馬廐乞時
有信敬沙門鬼神即令馬死於彼得
馬肉食之世尊慈愍告諸比丘此是
王之兵衆若王聞者必不歡喜自今
已去不應食馬肉尔時比丘於波羅
捺國乞食不得至能水底行人所乞時
有信敬沙門鬼神令諸龍死於彼得
龍肉食之尔時善現龍王從已池出
往世尊所頭面礼足已却住一面向
佛言世尊有龍能燒一國土若減一
國土諸比丘食此龍肉善哉世尊勿

今比丘食龍肉時世尊聞善現龍王語默然受之時善現見佛聽許頭面礼佛已還往本處尔時世尊以此因緣集比丘僧告言此龍有大神力有威德能燒一國土若滅一國土諸比丘食此肉自今已去不應食龍肉時有比丘在波羅捺國乞食不得往旃陀羅家於彼得狗肉食之諸比丘乞食諸狗憎逐吠之諸比丘作是念我等或能食狗肉故使衆狗憎逐吠我耳諸比丘白佛佛言自今已去不得食狗肉若食得妄言羅時世尊在波羅捺國時有比丘服吐下藥有優婆塞字蘇卑至僧伽藍中行看房舍至病比丘所問言何所患苦耶答言服吐下藥問比丘何所須欲答言須肉答言我當送肉即還波羅捺遣人持錢買肉語言男子持此錢買肉來時波羅捺不屠殺彼人周行求肉不得不還至優婆塞所自言大家知不今我不殺通行求肉不得優婆塞私作如是念我許與吐下比丘肉恐此比丘不得肉或能命過若是生死比丘命過

者於出家法中退若是學人不得前進若是羅漢則使世間失於福田即入後室持利刀自割髀裏肉與婢令煮已持往僧伽藍中與吐下比丘婢即如勅持與比丘比丘食已病即除差彼優婆私割肉時舉身患痛極為苦惱時優婆私夫主先出行還不見蘇卑即問蘇卑優婆私何處在耶荅言病在內即問何所患即具荅因緣彼夫主言未曾有蘇卑於沙門所有如是信樂無所愛惜乃至身肉蘇卑優婆私作是念我今患苦極重或能以此斷命我今寧可辦具種種飲食請佛及僧可作軍後見佛及僧因緣時即遣人往僧伽藍中白言大德明日受我請食時世尊默然受之即於其夜辦具種種美好飲食明日往白時到時世尊著衣持鉢與諸比丘僧俱往蘇卑優婆私家就座而坐知而故問優婆私蘇卑何所在荅言病在內佛言喚優婆私蘇卑來彼即入內語言佛喚汝作如是念世尊喚我即便速起身痛即止瘡復如故不異時優

婆私蘇卑往佛所頭面礼足却住一
面佛告言不應作是不應作是蘇卑
優婆私當作如是施如是學不自苦
痛亦不惱彼時蘇卑優婆私乎自斟
酌美好飲食食已捨鉢取小牀在一
處坐時世尊為優婆私種種方便說
法令得歡喜世尊為說法已從坐而
去還至僧伽藍中往吐下比丘所問
言蘇卑優婆私送肉與汝不答言與
我肉問言汝食不答言食復問美不
答言美如是美肉難得佛言汝癡人
食人肉自今已去不得食人肉若食
偷蘭遮及餘可忌肉不應食若食突
吉羅尔時世尊在波羅捺有居士耶
輸伽父往詣佛所頭面礼足却坐一
面尔時世尊無數方便為說法開化
令得歡喜耶輸伽父聞佛說法開化
心大歡喜已從坐起白佛言願受我
請時耶輸伽侍從世尊後時世尊默
然受請耶輸伽不受請佛未聽我曹
受別請佛言有二種請聽受若請僧若
別請尔時有異居士作是念作何福
德今僧常得供養我施不斷絕即白

佛佛言聽為僧常作食彼作如是言
我不能常為眾僧作食作何福德令
僧常得供養我施不斷絕白佛佛言
聽比丘往其舍常與食彼作是言我
不能常為道人作食作何福德令僧
常得供養我施不斷絕白佛佛言聽
僧老往食若送食至僧中若八日食
若布薩日若月初日食時有居士作
是念云何作福供養眾僧便成施藥
白佛佛言聽布施眾僧藥錢時有居
士新作房舍無道人住念言云何供
養眾僧令諸比丘在此房住白佛佛
言聽在房中作粥若復不住復聽在
房作種種餅及菓若故不住當與作
飯食若不住聽與房錢若故不住聽
與繩牀木牀坐褥卧褥抗地敷若故
不住應與欄體衣與氈與被若故不
住與鉢與三衣若故不住應與作房
排戶鈎與杖與草屐與蓋與扇與水
瓶與洗瓶若盛水器與浴室瓶及牀
與刮汗刀與香熏與丸香與房衣若
故不住沙門一切所須者應與令時世
尊在繩牀中時諸比丘乞食時具有

人犢牛乳今犢子飲已復犢犢子口中涎沫出與乳相似後遂疑不復飲乳白佛言聽飲犢乳法應令令時世尊在舍衛國時諸比丘秋月得病顏色憔悴形體枯燥癰白時世尊在靜室作如是念諸比丘秋月得病顏色憔悴形體癰白枯燥我今當聽諸比丘食何等味當食常藥不令愈現即念言有五種藥是世常用者酥油蜜生酥石蜜我今寧可令諸比丘食之當食常藥不令愈現如飯麩法作是念已晡時從靜處起以此事集比丘僧以向者在靜處所思念事具告諸比丘自今已去聽諸比丘有病因緣聽服五種藥酥油生酥蜜石蜜諸病比丘得種種肥美食至中不能食况復五種藥至中能食令時藥雖多病人不能及時服諸比丘患遂增形體枯燥顏色憔悴令時世尊知而故問阿難諸比丘何故形體顏色如是時阿難具以上因緣白世尊佛言自今已去若比丘有病因緣若時若非時聽服五種藥時諸病比丘得肥美

食不能食盡與者病人看病人受請
不食即棄之諸鳥鳥爭食大喚呼佛
知而故問阿難烏鳥何故尔阿難具
以因緣事白佛佛言聽者病比丘若
受請若不受請得食病人殘食無犯尔
時舍利弗思風醫教服五種脂羅脂
魚脂驢脂脂脂失守摩羅脂白佛佛
言聽服時受時瀝時煮如油法服非
時受非時瀝非時煮不應服若服如
法治尔時世尊在舍衛國人間遊行
與千二百五十比丘俱時世穀貴人
民飢餓乞食難得有五百乞人常隨
佛後尔時世尊行未遠往至道邊樹
下敷尼師壇坐時有居士名秘呵毗
羅調象師乘五百乘車載石蜜從道
而過於道中見佛足跡千輻輪相光
明了了即尋迹而去遙見世尊在樹
下坐顏貌端正諸根寂靜得上調伏
猶如龍象王寂勝無比譬如澄剎無
有濁穢見世尊已信敬心生即前頭
面礼足却坐一面時世尊為秘呵告
士種種方便說法開化令得歡喜時
秘呵居士聞佛說法極大歡喜即施

諸比丘人別一器黑石蜜諸比丘不受世尊未聽我曹受黑石蜜白佛佛言聽受黑石蜜佛語私呵以一器黑石蜜分與諸比丘即受佛教以一器黑石蜜分與諸比丘有餘黑石蜜佛言應第二第三隨意重與故復有殘佛語私呵與乞兒與乞兒已故復有乞兒故復有殘佛語私呵以殘黑石蜜著淨地若無虫水中何以故未有見諸天世人諸魔梵王沙門婆羅門食此黑石蜜能消者除如來無所著等正覺時私呵即如教持餘黑石蜜著無虫水中水即烟出作聲猶如燒大熱鐵著水中其聲振裂餘黑石蜜著水中亦復如是水沸作聲余時私呵見此已恐怖毛豎往至佛所頭面礼足却坐一面以向因緣具白世尊世尊余時知私呵心懷恐怖毛豎種種方便說法開化令得歡喜即於座上遠塵離垢得法眼淨見法得法得增上果白世尊言大德我歸依佛法僧為優婆塞自今已去不殺生乃至不

飲酒私呵聞佛說法極大歡喜頭面
禮佛而去時比丘乞食時見白衣作
黑石蜜著罽尼諸比丘疑不敢過中
食白佛佛言聽食作法應尔時諸比
丘乞食得軟黑石蜜白佛佛言聽食
得黑石蜜漿佛言聽飲得磨食緻佛
言聽食得白石蜜佛言聽食得烏蜜
隨頗尼佛言聽食得水和甘蔗汁佛
言聽飲得甘蔗汁佛言聽飲若不醉
人聽非時飲若醉人不應飲若飲如
法治得甘蔗佛言聽時食尔時世尊
在摩竭提人間遊行至王舍城畢陵
伽婆蹉多知識多徒衆多得酥油生
酥蜜黑石蜜持與徒衆遂多積聚藏
舉衆器皆滿大瓮小瓮大鉢小鉢盂
大釜絡囊漚囊持串著壁上龍牙杓
上嚮上或懸著屋間下漏上濕房舍
臭穢時衆多居士來至僧伽藍中行
看房舍見畢陵伽婆蹉徒衆如是多
積聚飲食衆藥在房共宿臭穢不淨
皆共譏嫌沙門釋子多貪無厭自稱
我知正法如是是何有正法觀是沙門
多積飲食衆藥如似瓶沙王厨庫諸

比丘聞其中有少欲知足行頭陀知
慙愧樂學戒者嫌責畢陵伽婆蹉言
云何多積飲食衆藥在房共宿臭穢
不淨時諸比丘往白佛今時世尊以
此因緣集比丘僧呵責畢陵伽婆蹉
徒衆汝等所為非非威儀非沙門法
非淨行非隨順行所不應為云何多
積飲食衆藥在房共宿臭穢不淨以
無數方便呵責已告諸比丘自今已
去若病比丘須酥油蜜生酥黑石蜜
乃至七日應服若過服如法治今時
世尊從王舍城人間遊行此一修事如上
展轉食戒無異
故不
出

余時以三患風須藥醫教漬麥汁佛
言聽服須油漬麥汁須頻尼漬麥汁
佛言聽服若時藥和時藥非時藥和
時藥七日藥和時藥盡形壽藥和時
藥應受作時藥非時藥和非時藥七
日藥和非時藥盡形壽藥和非時藥
應受作非時藥七日藥和七日藥盡
形壽藥和七日藥應受作七日藥盡
形壽藥和盡形壽藥應受作盡形壽
藥今時比丘患瘡須唾塗以鉄底樹

比丘白佛佛言聽用時有比丘患蛇
醫教用人腦佛言聽用時有比丘患吐
須紐軟長佛言聽燒已末之水和飲
受飲之時有比丘自往塚間取人髮
人腦持去時諸居士見皆懷惡行戕
譖比丘白佛佛言聽靜無人時取小
時有比丘患身熱醫教用栴檀為羹
病故比丘白佛佛言聽用若沉水若
栴檀畢陵枳迦羅羌萎羅佛言聽用
塗身時諸比丘患蛇入屋未離欲比
丘恐怖佛言聽驚若以筒或若以繩
繫棄之而彼不解繩便置地蛇遂死
佛言不應不解應解時諸比丘患鼠
入屋未離欲比丘皆驚畏佛言應驚
今出若作鼠檻盛出棄之竟不出置
檻內則死佛言應出之不應不出今
時諸比丘患蜈蚣蜈蚣入屋未離
欲比丘驚畏佛言若以弊物若泥因
若掃帚盛棄棄之而不解放便死佛
言不應不解放應解放今時佛在王
舍城諸比丘破浴室薪空木中蛇出
螫比丘殺時世尊慈念告諸比丘彼
比丘不生慈心於彼八龍王蛇以是

故為蛇所殺何等八毗樓勒又龍王
次名伽窣次名瞿曇冥次名施婆弥
多羅次名多奢伊羅婆尼次名伽毗
羅濕波羅次名提頭賴吒龍王比丘
若慈心於彼八龍王蛇者不為螫殺
若此比丘慈心於一切衆生者亦不
為彼蛇所螫殺佛聽作自護慈念呪
毗樓勒又慈伽窣慈瞿曇冥慈施婆
弥多羅慈多奢伊羅摩尼慈伽毗羅
濕波羅慈提頭賴吒慈慈念諸龍王
乾闥婆羅刹婆今我作慈心除滅諸
毒惡徒是得平復漸毒滅毒除毒南
無婆伽婆佛言聽刀破出血以藥塗
之亦聽畜鉞刀今時有比丘病毒醫
教服腐爛藥若是已腐爛藥墮地者
應以器盛水和之漉受然後服若未
墮地者以器承之水和漉服之不須
受今時病毒比丘醫教服田中泥佛
言聽以器盛水和之漉然後受飲余
時世尊在王舍城時耆婆童子刀治
比丘大小便處兩腋下病時世尊慈
念告諸比丘此耆婆童子刀治比丘
大小便處及兩腋下病不應以刀治

何以故刀利破肉深入故自今已去
聽以筋若毛繩急結之若爪取使斷
皮然後著藥佛言聽作灰藥手持不
堅牢佛言聽作盛灰藥器時器若易
破聽角作尔時世尊患風醫教和三
種藥喚阿難取三種和藥來時阿難
受佛教自煮三種和藥已授與佛時
世尊知而故問阿難誰煮此藥答言
我自煮佛告阿難不應自煮而服若
自煮如法治尔時世尊在王舍城與
千二百五十比丘偕俱人間遊行時
世穀貴人民飢餓乞求難得時有六
百乘車載滿飲食隨逐世尊世尊尔
時從婆闍國人間遊行至毗舍離時
諸淨人辦具淨食高聲大語或蓋藏
器物時世尊知而故問阿難諸比丘
何以作此大聲猶如捕魚人聲耶阿
難白佛言諸淨人辦具淨食高聲大
語或蓋藏器物故有如是大聲佛告
阿難不應界內共食宿煮食食若食
如法治尔時諸比丘持食飲著露地
不牢藏牧牛羊人若賊持去諸比丘
白佛佛言應在邊房靜處結作淨厨

屋今時世尊在毗舍離時有私呵將
軍是尼捷弟子時斷事堂有五百諸
梨耆共坐食無數方便讚歎佛法僧
今時私呵將軍在座中間無數方便
讚歎佛法僧心生信樂欲往見佛彼
作如是念我今寧可白師尼捷往瞿
曇所時私呵即往白尼捷言我欲往
瞿曇沙門所尼捷語言汝說有作法瞿
曇說無作法以化弟子止不須往今
時私呵將軍本有見佛心即退諸梨
耆如是第二第三讚歎佛法僧時私
呵將軍問第二第三讚時作如是念我
今寧可不詣尼捷師往見瞿曇師能使
我作何等時私呵即往佛所頭面礼
足却坐一面時世尊為無數方便說
法開化令得歡喜私呵聞佛方便說
法心大歡喜白佛言我聞瞿曇說無
作法以化諸弟子若有人言大德說
無作法以化諸沙門為是實語法語
不耶佛語私呵或有因緣方便言我
說無作法以化諸弟子者是實語法
語或有因緣方便言我說有作法以
化諸弟子者是實語法語或有因緣

方便言我說斷滅法以化弟子是實
語法語或有因緣方便言我說穢惡
法以化弟子是實語法語或有因緣方
便言我說調伏法以化弟子是實語
法語或有因緣方便言我說滅闇法
以化弟子是實語法語或有因緣方
便言我說我生已盡不受後身以化
弟子是實語法語或有因緣方便言
我到無畏處說無畏法以化弟子是
實語法語佛語私呵何以故言我說
無作法乃至到無畏處以化諸弟子
是實語法語我說不作身行惡口言
惡心念惡三種惡不善法不應作我
說作法者三種善法應作言我說斷
滅法者斷滅貪欲瞋恚愚癡我說穢
惡法者穢惡身口意業不善法我說
調伏法者調伏貪欲瞋恚愚癡我說
滅闇者滅諸惡不善闇法我說我生
已盡者我受生已盡不受胞胎亦復
化人斷於生死我說到無畏處者自
無所畏復安慰衆生以是故私呵有
因緣故言我說無作法乃至到無畏
處以化諸弟子是實語法語私呵白

世尊言我歸依佛法僧自今已去不殺生乃至不飲酒佛語私呵好自量宜然後受戒汝為國之大臣人所知讖當益衆人莫輕舉動後有悔也私呵答言我於外道沙門婆羅門作弟子時持幡唱令國中言私呵為尼捷作弟子我今聞世尊重勅我言好自量宜然後受戒汝為國之大臣人所知識當益衆人莫輕舉動益增信樂復白佛言大德我今第二盡形壽歸依佛法僧不殺生乃至不飲酒自今已去於我門中不聽尼捷外道來入佛諸弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷於我門中無所罣闕佛語私呵先尼捷外道於汝家中晝夜受供養如取泉水今何得便斷復白佛言我從外人聞沙門瞿曇自稱言布施應與我不應與餘人與我大得果報與餘人不得果報應與我弟子不應與餘人弟子與我弟子大得果報與餘弟子不得果報佛語私呵我無是語若人有慈心以米泔汁若湯滌汁棄著不淨水中使彼虫得此食氣我說彼

猶有福況復與人我說布施持戒人
得大果報勝於破戒私呵白佛言如
世尊所說如世尊所說我曹自知之
今時世尊無數方便為說法開化令
得歡喜即於座上遠塵離垢得法眼
淨見法得法得果證白佛言我今第
三盡形壽歸依佛法僧不殺生乃至
不飲酒唯願世尊受我明日請食時
世尊默然受之時私呵見佛許已即
起禮佛足而去於其夜辦具種種美
食明日往白時到世尊者衣持鉢與
千二百五十比丘俱往其家數尼師壇
就座而坐今時尼捷子等往詣離奢住
處舉手大哭稱怨言此私呵將軍自
殺大牛與沙門瞿曇及諸比丘設飯
食為已殺知而故食之今時有人即
往私呵所語言當知有諸尼捷子往
離奢住處舉手大哭稱怨言私呵將
軍自殺牛為沙門瞿曇及比丘僧設
飯食私呵言此常日夜為佛比丘僧
作怨家我終不為命故斷衆生命今
時私呵將軍以多美飯食飯佛及比
丘僧已攝鉢更取一罍牀在一面坐

佛為方便說法開化令得歡喜為說法已從坐起而去還僧伽藍中以此因緣集比丘僧告言自今已去若故為殺者不應食是中故為殺者若故見故聞故疑有如此三事因緣不淨肉我說不應食若見為我故殺若從可信人邊聞為我故殺若見家中有頭有皮有毛若見有脚血又復此人能作十惡業常是殺者能為我故殺如是三種因緣不清淨肉不應食有三種淨肉應食若不故見不故聞不故疑應食若不見為我故殺不聞為我故殺若不見家中有頭脚皮毛血又被人非是殺者乃至持十善彼終不為我故斷衆生命如是三種淨肉應食若作大祀慶肉不應食何以故彼作如是意辦具來者當與是故不應食若食如法治

余時世尊從毗舍離人間遊行與千二百五十比丘俱至蘇弥從蘇弥至跋提城住時跋提城有大居士字是茶是不蘭迦葉弟子大富多諸珍寶多有象馬車乘奴婢僕使食飲舍

庫溢滿有大威力隨意所欲周給人
物彼居士入舍時如車軸孔自然穀
出不休乃至居士出去其婦復有如
是福力以八斗米作食供四部兵及
四方來乞者皆使飽足食故不盡乃
至起去其兒亦有如是福力囊盛千
兩金與四部兵及四方來乞者隨意
令足故不盡乃至起去其兒婦亦有
如是福力以一畧香塗四部兵及四
方來乞者隨意令足香故不盡乃至
起去其奴有如是福力以一犁耕七
壠出其婢有如是福力以八斗穀與
四部兵不盡乃至起去其家裏各各
語言是我福力余時旻茶居士聞佛
從蘇弥人間遊行至跋提城彼作如
是念我今寧可辭師不蘭迦葉至沙
門瞿曇所念已往師所白言大師我
聞佛從蘇弥人間遊行至跋提城我
今欲往見沙門瞿曇不蘭迦葉語言
居士汝有大福力隨意自在不應往
見沙門瞿曇沙門瞿曇應來見汝又法
應尔出家人應來問訊白衣彼作如
是念未曾有沙門為沙門作刺我何須

辭不蘭迦葉不辭而去能使我作何等也即便往見瞿曇曇茶居士往世尊所頭面作禮却住一面世尊為種種方便說法開化令得歡喜今時是茶聞佛說法心大歡喜白佛言我是跋提城居士是不蘭迦葉弟子具以已家業福力之事白世尊言我家中各各諍言是我福力唯願世尊為說是誰福力佛語是茶居士汝往過去世時於波羅捺國作居士大富多諸財寶庫藏溢滿前世時婦兒兒婦及奴婢即今者是居士今時時世穀貴人民飢饉乞求難得時居士家中共食時有辟支佛字多呵樓支來入乞食居士言汝曾但食持我分與此仙人婦作如是言居士但食持我分與此仙人其兒復作如是言父母但食持我分與此仙人兒婦及奴婢亦作如是言大家但食持我分與此仙人於是冬分食分施辟支佛居士知不以是因緣果報今日等共有如是福力今時世尊無數方便為說法開化令得歡喜即於座上速塵離垢得法眼淨

見法得法得果證白佛言聽我自今
已去盡形壽歸依佛法僧為優婆塞
不殺生乃至不飲酒唯願世尊受我
跋提城中七日請時世尊默然受之
時居士以世尊及比丘僧默然受請
已即於跋提城中衆味自具七日供
養佛及比丘僧時世尊七日受請已
欲往曠野時是茶居士以千二百五
十牝牛遣人以象載種種飲食之具
於道路供養佛及比丘僧世尊亦時
七日受供養已即往曠野諸比丘在
道行見有人羣牛令犢子飲已復羣
犢子口中涎出似乳諸比丘後遂不
飲乳白佛佛言聽飲羣乳法應亦有
五種牛汁乳酪生酥熟酥醍醐行過
曠野已故有餘飲食彼使人作如是
念居士大富多有財寶故為比丘故
送此飲食我今寧可都以此飲食與
諸比丘時即持飲食與諸比丘諸比
丘不受言佛未聽我曾受道路糧諸
比丘白佛佛言自今已去聽作檀越
食受令淨人償舉不應自受若有所
須隨意索取

今時世尊從阿牟多羅國人間遊行
 至阿摩那城在翅菟編髮婆羅門園
 中住。今時編髮婆羅門聞沙門釋
 種出家從阿牟多羅國至阿摩那城
 在我園中住。彼作如是念。沙門瞿曇
 有六名稱。言是如來。無所著。應供。正
 遍知。明行足。為善逝。世間解。無上士。
 調御丈夫。天人師。佛。世尊。善哉。我今
 當見如是無著人。今時編髮婆羅門
 往至世尊所。恭敬問訊。已却坐。一面
 佛為無數方便說法。開化令得歡喜。
 時婆羅門聞佛說法。極大歡喜。白佛
 言。願佛及比丘僧受我明日請。食。佛言。
 今比丘僧多汝信。外道婆羅門言。我
 雖信外道。衆僧雖多。但受我明日請。
 食。世尊如是再三語之。婆羅門亦如
 是。再三白世尊。世尊。今時默然受請。
 婆羅門見佛受已。從坐起而去。還家
 語親屬言。我明日請佛及比丘僧。供
 養。所應施設。願當助我。其諸親屬聞
 之。皆喜。或有破薪者。或有作飯者。或
 有取水者。時婆羅門自在嚴堂舍敷
 牀座。佛及比丘僧當在此座時。阿摩

那城中有施盧婆羅門與五百婆羅
門共往翅兔婆羅門常恭敬宗仰之
時施盧婆羅門與五百婆羅門俱往
其家翅兔婆羅門常法見其來起出
迎之請入屋坐其日見來亦不出迎
亦不請坐但見自莊嚴堂舍敷好牀
座施盧問言為欲娶婦為欲嫁女為
欲請王為欲大祠耶彼即答言我亦不
娶婦乃至請王我欲作大祠請佛及
比丘僧千二百五十人沙門瞿曇有
六名稱如來無所著應供正遍知明
行足為善逝世間解無上士調御丈
夫天人師佛世尊施盧問翅兔言實
是佛耶答言實是佛再三問言實是
佛耶答言實是問言佛在何處住我
今欲見時翅兔舉右手示言乃在彼
青林中住施盧作如是念我不應空
往當持何物往見沙門瞿曇也即自念
言今有八種漿是古昔無欲仙人所飲
梨漿閻浮漿酸漿甘漿蔗漿薺漿
舍樓伽漿波樓師漿蒲批漿尔時施
盧婆羅門持此八種漿往詣佛所恭
敬問訊却坐一面時世尊為方便說

法開化令得歡喜施盧聞法極大歡喜即以八種漿施比丘僧比丘不敢受言佛未聽我言受八種漿比丘白佛佛言聽飲八種漿若不醉人應非時飲若醉人不應飲若飲如法治亦不應以今日受漿留至明日若留如法治今時世尊從此住處至摩羅人間遊行向波婆城時波婆城諸摩羅聞世尊與千二百五十比丘俱從摩羅人間遊行向波婆城自共作制世尊當來皆應共迎若不迎者罰金百兩時有摩羅子字盧夷無有信樂於佛法僧是阿難白衣時親友時阿難遙見盧夷語言其善盧夷汝能自出迎佛彼答言大德我不以是出迎波婆城中皆共作制若不出迎佛者罰金百兩以是因緣故來非信敬故來時阿難聞之不樂即往世尊所白言此波婆城中有摩羅子字盧夷是我白衣時親友善哉世尊願為佐助令彼得信樂佛語阿難此有何難若復有如是者猶不為難今時世尊即以慈心感盧夷摩羅今詣世尊猶如有人

引導而往如是盧夷往佛所頭面礼
足已却住一面尔時世尊無數方便
為其說法開化令得歡喜即時得遠
塵離垢得法眼淨見法得法得果證
白佛言大德我自今已去歸依佛法
僧為優婆塞不殺生乃至不飲酒唯
願世尊常受我衣服飲食醫藥卧具
佛告盧夷汝今學人以有明智遠塵
離垢得法眼淨便言常受我衣服飲食
醫藥卧具復更有餘學人已明智
遠塵離垢得法眼淨亦當復言常受
我衣服飲食醫藥卧具尔時世尊波
婆城中不偏受一人請時城内家家
各斂飲食聚在一處飯佛及僧時盧
夷往作食處看唯無餅彼即於夜轉
具種種餅明日與諸比丘諸比丘不
受言佛未聽我曹前食受餅諸比丘白
佛佛言聽受時世尊從波婆城至阿
頭時阿頭住處有二比丘是常剃髮
人父子出家時二比丘聞佛從波婆
至阿頭彼作如是念我曹當辦具何
等供養世尊其父語兒言我今當求
剃髮處汝可往作錢處求作若有所

得當辦具粥供養世尊時父即往為人剃髮兒即往作錢賃作有所得物盡為辦粥持往供養世尊世尊知而故問阿難何處得此粥阿難即以此事具白佛佛言出家人不應為白衣剃髮除欲出家者若剃髮人出家不應畜剃刀若畜如法治時衆僧得剃髮刀白佛佛言聽畜尔時世尊從阿頭至迦摩羅諸比丘得如是根藥阿漏弥都漏比那漏提婆檀豆檀盧乳漏私羅漏諸比丘不受言佛不聽我曾受如是根藥白佛佛言聽受是中迦摩羅國諸比丘得如是盡形壽藥沙蔓那摩呵沙蔓那舍子人兜兜漏秦敵黎慕諸比丘不受言佛不聽我等受如是盡形壽藥比丘白佛佛言聽受尔時世尊從迦摩羅至迦維羅衛國畢陵伽婆蹉在彼國住患脚勞破醫教塗脚白佛佛言聽塗不知以何藥塗白佛佛言聽以酥油若脂塗手捉酥油臭佛言聽用塗藥當此時手塗脚手膩佛言聽脚相塗塗脚藥著淺器中不堅密佛言聽作瓶若

處空塵佛言聽作蓋時油瓶舉處不
堅牢佛言聽者牀下若懸著壁上龍
牙杖上時諸比丘患頭痛醫教頂上
著油白佛佛言聽者彼畏慎不敢用
香油著佛言聽者油法應尔時比丘
患風醫教作除風藥是中除風藥者
煮稻穀煮酒糟若大麦若諸治風草若
麤糠若煮小便白佛佛言聽時畢陵
伽婆蹉須鉢耆佛言聽畜眾僧得大
鉢佛言聽畜畢陵伽婆蹉得三種金銅
釜鐵釜土釜佛言聽畜眾僧亦尔聽
畜後得瓶銅瓶鐵瓶瓦瓶佛言聽畜
尔僧亦尔聽畜畢陵伽婆蹉得煎餅
鐵佛言聽畜眾僧亦尔聽畜畢陵伽
婆蹉得銅杓得搏佛言聽畜眾僧亦
尔聽畜

四分律卷第四十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

藥捷度之二

姚秦劉宋藏佛隨耶舍共竺佛念等譯

今時有吐下比丘夜舍衛城中入煮粥時有因緣城門晚開未及得粥便死諸比丘白佛佛言聽在僧伽藍內結淨地白二羯磨應如是結應唱房若處若溫室若經行處眾中老堪能作羯磨者若上座若次坐若誦律若不誦律堪能作羯磨者如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今結某處作淨地白如是大德僧聽僧今結某處作淨地誰諸長老忍僧結某處作淨地者默然誰不忍者說僧已忍結某處作淨地竟僧忍默然故是事如是持有四種淨地一者檀越若經營人作僧伽藍時分處如是言某處為僧作淨地二者若為僧作僧伽藍未施僧第三者若半有雜障若多無雜障若都無雜障若垣牆若漸亦如是第四者僧作白二羯磨結諸比丘作是念比丘房應結作淨地不白佛佛言應作除去比丘比丘尼若式

又摩鄰沙弥沙弥尼房亦如是方見
神廟屋亦如是得作淨地時諸比丘不
知何處是淨地自佛佛言應結若疑先
有淨地應解然後結今時比丘治故
僧伽藍不知為得作淨地不佛言得
作今時不淨地有樹生枝葉蔭覆淨
地時諸比丘欲安淨物者上不知為淨
不淨佛言根在不淨地即不淨時有樹
根在淨地枝葉蔭覆不淨地諸比丘
欲安淨物者上不知為淨不佛言根
在淨地得淨時有樹根在不淨地枝
葉覆淨地菓墮在淨地諸比丘不知
為淨不佛言若無人觸自墮者淨風
吹雨打墮有玃猴諸鳥觸墮不知為
淨不佛言若不作意欲使墮者淨樹
根在淨地菓墮不淨地比丘不知為淨
不佛言淨時諸比丘在不淨地種胡
不甘蔗菜枝葉覆淨地比丘不知為
淨不佛言不淨時有在淨地種胡不甘
蔗菜枝葉覆不淨地不知為淨不佛
言淨時六群比丘不淨菓便食諸居
士見皆共譏嫌言沙門釋子不知慙
愧無有厭足自稱言我知正法如是

何有正法食菓不作淨比丘白佛佛
言不應不淨菓便食應淨已食之應
作五種淨法食火淨刀淨瘡淨鳥喙
破淨不中種淨此五種淨應食是中
刀淨瘡淨鳥淨應去子食火淨不中
種淨都食復有五種淨若皮剥若剝
皮若腐若破若疾燥尔時衆僧得菓
圍佛言聽受復不知誰當料理佛言
若守僧伽藍民若沙弥若優婆塞彼
守視人欲得分佛言應計食作價與
直尔時比丘食不破菓大便已子生
比丘畏慎言我食生種白佛佛言不
犯即是淨時諸比丘種菜自散種子
後疑言我自種不敢食白佛佛言種
子已變盡聽食時比丘移菜餘處殖疑
言自殖不敢食白佛佛言以重生故
聽食若自種胡瓜甘蔗菰捕挑梨柰呵
梨勒鞞醯勒阿摩勒椒薑菓芡及移
殖應食尔時有小沙弥捉淨食過水
不自勝舉佛言聽大比丘扶沙弥今
過時有小沙弥持淨食不能上岸佛
言聽大比丘扶令上時有沙弥小不
能舉淨食懸著鐺上若龍牙杙上又

不能下白。佛言聽下安牀。若机蹬上令得上下時。諸比丘有酥瓶、油瓶、不覆白。佛言聽使淨人覆。若無淨人應自手捉蓋懸置其上。不應手觸時。六群比丘敢不淨菜。諸居士見皆共譏嫌。言沙門釋子不知慙愧。無有厭足。斷衆生命。自言我知正法。如是。何有正法不淨菜便食之。諸比丘白。佛言不應。敢不淨菜應淨時。彼便自作淨。佛言不應。自作淨應令淨人作淨。時比丘自手捉食已使人作淨。佛言不應。自手捉食已使人作淨。應置地使人作淨。彼作淨已不受便食。佛言不應。作淨已不受便食應作淨。已洗手受食。彼洗連根菜已更作淨。佛言不應。洗已更作淨。此洗即是淨。時有比丘先相嫌便觸他淨食。作如是意令比丘得不淨。食彼比丘不知淨不淨。白佛。佛言於觸者是不淨。不觸者淨。觸者犯突吉羅。時有比丘嫌彼比丘於彼小沙弥邊觸彼淨食。作如是意令彼和尚阿闍梨得不淨。食彼比丘不知淨不淨。白佛。佛言觸者

不淨不觸者淨觸者得突亡羅時淨人作如是意強多與比丘食彼食不盡有餘我曹當食彼比丘應口邊言莫著若不止彼應小離食器草彼比丘不知淨不淨白佛佛言淨時諸居士持食飲具往僧伽藍與諸比丘賞舉後諸居士來若自食若持歸若與比丘食比丘畏慎不敢食作如是意我曹先自賞舉諸比丘白佛佛言此是檀越所有聽為檀越故洗手受食時病比丘須粥佛言聽煮若無人聽自煮若更煮煮不知云何煮佛言聽使淨人淨洗器著水著米煮令沸洗手受然後自煮令熟時不知熟不熟佛言應以勺揚看若流下循勺則熟若熟應瀉著餘器中彼瀉粥者復具器疲極佛言不應瀉粥者并具器應更一人具器若熟燒手應捉鑷熟巾若草若虫墮粥中應却彼燒手佛言應以勺去之彼欲分佛言聽分復不知何器分佛言若以鍵鉢若小鉢若次鉢若勺作分鉢若不正應作鉢支若塵盆應作蓋彼不洗鉢器舉餘

比丘見惡之佛言應淨洗然後舉既洗不以灰澡豆洗不淨佛言應用灰澡豆洗洗已不乾便舉器便盡生佛言不應不乾舉應令乾燥然後舉彼器有陷孔處食入中數摘洗穿壞佛言隨可洗處洗餘無犯諸比丘作如是念得界內共宿界內煮自煮不佛言不應界內共宿界內煮自煮諸比丘作如是念重煮粥得界內共宿界內煮自煮不佛言不應界內共宿界內煮自煮不佛言不應界內共宿界內煮自煮聽盡形壽藥界內共宿界內煮自煮時有比丘欲受酥錯受油不知成受不佛言不成受時有比丘欲受油錯受酥不知成受不佛言不成受欲受此錯受彼不知成受不佛言不成受有比丘忘不受食便持在道行渡水已憶念我當云何即白佛佛言若如是忘不受食便持在道行者若見有淨人應置食著地淨洗手更受食亦時世尊在波羅捺國時世榮貴人民飢餓乞食難得諸比丘持食著露處

不蓋藏放牛羊人若賊持去諸比丘如是念國土飢餓世尊應聽界內共食宿白佛佛言若槃貴時聽界內共食宿時諸比丘露處煮食不蓋藏放牛羊人若賊見持去比丘作如是念槃貴時界內應聽煮食白佛佛言槃貴時聽界內煮時諸比丘使淨人煮食或分取食或都食盡諸比丘作如是念槃貴時應聽白煮食白佛佛言穀貴時聽自煮食時諸比丘道路行見地有菓比丘求淨人須他人已取去白佛佛言聽以草若葉覆菓上而人故取去白佛佛言聽取若見淨人應置地洗手受食諸比丘如是念穀貴時世尊應聽我曹自取食佛言穀貴時聽自取食時諸比丘早起受食已置食入村彼受請還餘比丘邊作餘食法彼或分食或食盡比丘作如是念穀貴時世尊應聽我等早起受食已不作餘食法食白佛佛言聽穀貴時不作餘食法食時有多知識長老比丘入村乞食得食已持往一處食已持餘食還三僧伽藍中於餘比

比丘間作餘食法更食彼比丘或分食
 若都食盡諸比丘如是念穀貴時世
 尊應聽我曹從食處持食來不作餘
 食法食白佛佛言聽穀貴時從食處
 持食來不作餘食法食時諸比丘受
 食已得菓胡桃棓桃婆陀菴婆羅阿
 婆梨於餘比丘邊作餘食法彼或分
 食或都食盡諸比丘作如是念穀貴
 時世尊應聽我曹得如是菓不作餘
 食法食白佛佛言聽穀貴時得如是
 菓不作餘食法食時諸比丘食已得
 水中可食物藕根迦婆陀蓐芰藕子
 於比丘邊作餘食法彼或分食或都
 食盡諸比丘作如是念世尊應聽我
 曹穀貴時食已得如是水中可食物
 不作餘食法食白佛佛言聽穀貴時
 食已得如是水中可食物不作餘食
 法食時世穀還賤世尊知而故問阿
 難我於穀貴時慈愍諸比丘故聽八
 事界內共宿界內煮自煮自手取食
 受早起食從食處持餘食來胡桃菓
 等食水中可食物足食已不作餘食
 法聽食諸比丘今故食耶答言故食

佛言不應食若食如法治今時眾僧
食厨燒諸比丘以木拄之木在不淨
地有疑不知淨不佛言淨得食時夜
移食墮不淨地諸比丘不知淨不白
佛佛言淨夜移食食墮淨不淨地問諸
比丘不知淨不淨白佛佛言淨時有
狗從淨處銜食至不淨地諸比丘不
知淨不淨白佛佛言淨諸惡獸鳥銜
去亦如是時有比丘嫌彼比丘便移
他食著不淨地作如是念使彼不得
淨比丘不知淨不淨曰佛佛言觸者
不淨得突吉羅不觸有淨時比丘嫌
彼比丘作如是念觸淨地使彼得不
淨諸比丘不知淨不淨白佛佛言觸
者不淨得突吉羅不觸者淨時有客
比丘來見淨地欲安食未至淨地明
相出彼不知淨不淨白佛佛言淨欲
遠行者亦如是時六群比丘畜外斗
斛秤諸比丘白佛佛言不應畜時諸
比丘得胡麻粳米得大豆小豆大麥
小麥自欲量白佛佛言聽乎抄量若鍵
鎔若鉢若小鉢量即以此器大小準
以為斛斗時諸比丘得酥油蜜黑石

至欲稱量曰佛佛言聽刻木作鉢兩
如稱齊限四五兩准以為斤數彼結
上好房作淨處酥油脂塗泥汗或烟
熏汗白佛佛言不應結上房作淨應
結下者作淨處諸比丘得菓佛言聽
一一分若不足應憶次第若更得續
與若得多菓應一人與四五枚若與
一抄若一鍵鎔若次鉢若隨能數者
與若故有餘應更與時彼與白衣若
外道佛言不應與外道白衣彼比丘
後畏慎不敢與父母若病人小兒若
妊身婦人若被繫閉者若白衣來至
僧伽藍中曰佛佛言如是人應與若
故有餘應壓取汁飲時須壓具佛言
聽畜若汁未沸不醉人得飲若醉人
不應飲若飲如法治尔時世尊在毗
舍離時眾僧多有供養飲食諸比丘
身患濕白佛佛言聽作吐下藥須羹
粥與羹粥須野鳥肉應與尔時有比
丘患頭痛醫教灌鼻佛言聽不知何
物灌佛言以酥油脂灌不知何灌
佛言聽以羊毛若劫貝鳥毛漬油中然
後淨著鼻中四邊流出佛言聽作灌

鼻筒彼便持寶作筒佛言不應用寶
作唐用骨若牙若角若鐵若銅若白
銅若鈇錫若篋若竹若木彼不洗便
舉置佛言不應不洗舉置洗已不燥
後生佛言不應洗已不燥應令燥
舉置時有比丘患頭痛醫教灌鼻藥
不入佛言聽手摩頂若摩脚六指若
以凝酥塞鼻余時有比丘患風醫教
用烟佛言聽用烟時須烟筒佛言聽
作彼以寶作佛言不應用寶作筒應
用骨若牙若角若鐵若銅若白銅若
鈇錫若木作若煮火燒烟出處聽安
鐵若患筒零落佛言聽作囊盛手持
不堅佛言應作帶繫著肩上彼須丸
藥佛言聽作手持不堅應盛著囊筒
囊中時有比丘患瘡醫教作塗瘡藥
佛言聽作彼瘡熟應以刀破著藥白
今已去聽以刀破瘡患瘡臭應洗若
以根湯並藥華藥湯及小便洗時以
手洗患痛以烏毛洗若藥汁涼藥以
物擁障四邊若患燥以油塗若上藥
以物覆若瘡臭香塗時諸比丘患瘡
佛言聽厚衣覆若故寒應以卧具覆

將覆上苦寒不止應一比丘共卧彼
長慎不敢與病者共卧佛言聽與病
人共卧時有白衣病者至僧伽藍比
丘為看病諸比丘白佛佛言應方便
甯遣若補舉佛法僧者能作事為作
病人死諸比丘長慎不敢棄世尊有
如是語不應棄白衣喪諸比丘白佛
佛言應為僧伽藍淨故棄之時六群
比丘刺三處毛諸比丘白佛佛言不
應刺三處毛時六群比丘互相看足
誰足長誰足短著何藥諸比丘白佛
佛言不應更相看足問其長短著何
等藥時六群比丘以酥油灌大便道
佛言不應灌彼教人灌佛言不應教
人灌余時比丘在北方住安居已形
體枯燥顏色憔悴三枚拒精舍詣佛
所頭面礼足却坐一面世尊慰問客
比丘汝住處安樂和合不不以乞食
疲苦耶答言住處安樂和合無諍彼
國無病不得病故氣力羸乏佛問言
彼國常食何等食答言彼國常食餅
佛言聽食餅余時有波羅捺國市馬
人來至舍衛國欲為眾僧作餅作豆

麤作麤與麤麤與量數器與鹽與咸
鹽麤與苦酒苦酒瓶與木櫛與卮與
匕與勺與摩膏與卮碗與食根食莖
食葉食華食菓食油食胡麻食黑石
蜜食細末食佛言一切聽受食諸比
丘如是念不知此粥是食非食是請
非請是足食非足食佛言若持草盡
無跡非食非請非足食時比丘作如
是念飲煮飯汁為是食非食是請非
請是足食不佛言若不合滓飲非食
非請非足食時諸比丘作如是念不
知餅是食非食是請非請是足食不
佛言非食乃至非足食時六群比丘
以共宿鹽合食食佛言不應共宿鹽
合食食時優波離偏露右肩右膝著
地合掌白佛言何等是盡形壽藥應
服佛語優波離不任為食者比丘有
病因緣盡形壽應服

藥中五張竟

迦締邨衣捷度第八

余時世尊在舍衛國時有衆多比丘
在拘薩羅國安居十五日自恣竟十
六日往見世尊彼道路值天雨衣服
皆濕僧伽梨重破極詣舍衛國世尊

所頭面礼足已却坐一面。今時世尊
慰勞諸比丘言。汝等住止和合安樂。不
不以乞食為苦。道路不疲極耶。答言。
住止和合安樂。不以乞食為苦。大德
有衆多比丘。在拘薩羅國異處夏安
居。竟十五日。自恣已。十六日。便持衣
鉢來見世尊。道路遇天雨。衣服濕。僧
伽梨重疲極。有衆多糞掃衣比丘。在
寒雪山國異處夏安居。十五日。自恣竟
十六日。持所得新故衣。便往見世尊。
道路遇天雨。衣服濕。重疲極。詣祇桓
精舍。到佛所。頭面礼足已。却坐一面。
佛慰勞諸比丘言。汝等住止和合安
樂。不不以乞食為苦。道路不疲極耶。
答言。住止和合安樂。不以乞食為苦。
大德有衆多持糞掃衣比丘。在寒雪
國異處夏安居。十五日。自恣竟。十六
日。持新故衣來見世尊。道路遇天雨。
衣服濕。重疲極。今時世尊。以此因緣
集比丘。僧告諸比丘。安居竟有四事
應作。何等。為四。應自恣。應解界。應結
界。應受切德衣。安居竟有此四事。應
作有五事。因緣受切德衣。何等五。有

長衣不失衣別衆食展轉食食前食
後不囑比丘入聚落有如此五事因
緣受功德衣受功德衣已得五事何
等五得畜長衣離衣宿別衆食展轉
食食前食後不囑比丘入聚落受功
德衣已得作五事衆僧應如是受功
德衣若得新衣若擅越施衣若糞掃
衣若是新衣若是故衣新物帖作淨
若已浣浣已納作淨不以邪命得不
以相得不激發得不經宿得不捨墮
作淨即曰來應法四周有緣五條作
十隔如是衣僧應受作功德衣若復
過是者亦應受應自浣染舒張輾治
裁作十滿縫治應在衆僧前受僧已
受功德衣竟云何僧不成受功德衣
不但浣已成受功德衣不但輾治不
但安緣不但裁隔不但編邊不但安
紐不但作業不但安鈎若邪命得若
諂曲得衣相得衣激發得衣經宿得
衣捨墮不作淨不即日來不應法受
衣四周不安緣不在僧前受若六難
無僧伽梨若僧如法受功德衣而彼
在界外住自受衣如是不成受功德

來云何成受功德衣若得新衣檀越
施衣糞掃衣若是新衣若是故衣新
物帖作淨若已浣浣已納作淨非邪命
得非諂曲得不以相得不以激發得不
經宿不捨墮作淨卽日來應法四周
安緣五條作十隔若過如是衣受作
功德衣自浣染舒張輒治裁作十隔
縫治在衆僧前受衆僧已受功德衣
竟若如法受功德衣在界內受如是
成受功德衣時六群比丘以大色染
衣為僧受作功德衣諸比丘白佛佛
言不應以大色染衣作功德衣彼用
錦作飾言不應用錦彼用白色佛言
不應用白色自今已去聽用袈裟色
尔時有異住處現前僧得大貴價功
德衣彼比丘不知云何諸比丘白佛
佛言聽作白應如是白大德僧聽今
日衆僧受功德衣若僧時到信忍聽
衆僧和合受功德衣白如是如是白
已老一比丘應問言誰能為僧持功
德衣能者答言我能衆中老堪能作
羯磨者如是白大德僧聽若僧時到
僧忍聽僧老某甲比丘為僧持功德

衣白如是大德僧聽僧老某甲比丘
為僧持功德衣誰諸長老忍僧老某
甲比丘為僧持功德衣者默然誰不
忍者說僧已忍老某甲比丘為僧持功
德衣竟僧忍默然故是事如是持僧即
言大德僧聽此住處僧得可分衣現
前僧應分僧今持此衣與某甲比丘
僧受作功德衣於此住處持白如是
此比丘當持此衣為僧受作功德衣
於此住處持誰諸長老忍僧持此衣
與某甲比丘某甲比丘當持此衣為
僧受作功德衣於此住處持者默然
誰不忍者說僧已忍持此衣與某甲比
丘某甲比丘當持此衣為僧受作功
德衣於此住處持竟僧忍默然故是事
如是持彼比丘應起捉衣隨諸比丘手
得及衣言得相了應作如是言此衣
眾僧當受作功德衣此衣眾僧今受
作功德衣此衣眾僧已受作功德衣

音如是第二第三說彼諸比丘應作如是語其受者已善受此中所有功德名稱屬我彼應答言尔尔時優波離從坐起偏露右肩脫革屣右膝著地白世尊言為以過去三句為以未來為以現在受功德衣耶佛語優波離為滿足語故說九句亦不以過去三句受功德衣亦不以未來三句受功德衣以現在三句受功德衣何以故優波離過去已滅未來未至是故以現在三句受功德衣若得未成衣應眾僧中羯磨老比丘令作若得已成者應如法受彼六群比丘春夏冬一切時中為僧受功德衣諸比丘白佛佛言不應春夏冬一切時中受功德衣自今已去聽自恣音不受功德衣一月受功德衣五月彼六群比丘不出功德衣作如是意以久得五事故捨故諸比丘白佛佛言不應作如是意以久得五事故捨故而不出功德衣自今已去聽冬四月竟僧應出功德衣應如是出僧集和合未受大戒者出不來者說欲僧今何所作為

應答言出功德衣大德僧聽今日衆
僧出功德衣若僧時到僧忍聽僧今
和合出功德衣白如是應作如是白
出功德衣若不出過功德衣分齊突
吉羅有八因緣捨功德衣去竟不竟
失斷望聞出界共出若比丘受功德
衣竟出界外作不還意出去去便失
功德衣若比丘受功德衣竟出界外
作衣被作衣竟便失功德衣若比丘
受功德衣竟出界外作如是念亦不
作衣亦不還衣不竟捨功德衣若比
丘受功德衣已出界外作衣竟彼比
丘失衣功德衣亦失若比丘受功德
衣竟出界外怖望得衣彼比丘出界
外便至怖望得衣處比丘見已不得
衣望斷更無有望處彼望斷失功德
衣已若比丘受功德衣竟出去界外
作衣作衣竟聞衆僧出功德衣彼聞
便失功德衣已若比丘受功德衣竟
出界外作衣竟數作還意在界外衆
僧出功德衣彼在界外失功德衣已
若比丘受功德衣竟在界外作衣彼
衣若竟若不竟還住處彼比丘和合

四分律卷第四十二 第二十四 出衣是為八事

疏

復有六事若比丘受功德衣竟出界外作不還意去未得衣去便失功德衣

除上八事中失衣及望斷二句餘者如上

復有六事若比丘受

功德衣竟持衣出界外作衣作衣竟

便失功德衣

除上八事中失去及望斷二句餘者如上

未得衣復

有十五句

此已得衣亦得衣未得衣復有十五句

復有十二事若比

丘受功德衣已出去求悔望衣得所

此錯互上八事更無異故不出

復有十二事若比

望衣在界外作衣作衣竟失功德衣

不竟句亦如是失亦如是望斷如上

若比丘受功德衣竟出

去望得衣不語人當還出界外所望

衣處而不得所望衣乃得非所望衣

在界外作衣作衣竟便失功德衣

不竟亦如是

是失亦如是望斷如上

若比丘受功德衣竟出去

不語人當還亦不作還意在界外至

望衣處得所望衣不得所望衣在界

外作衣作衣竟便失功德衣

不竟亦如是失亦如是

是望斷如上

復有十二事得所望衣不得

所望衣同上十二事復有九事若比

丘受功德衣竟出去未得衣在界外

餘比丘問言汝在何處宿衣在何處何

不持來為汝作衣彼比丘還至住處聞

衆僧出功德衣彼作如是念僧今出

功德衣方作衣彼即作衣竟失功德

衣不作衣亦如是失衣亦如是此是在界內

持衣至彼比丘所三句亦如是是為九句事

次已得衣九句亦如是得衣不得衣各九事亦

如是若比丘受功德衣已出界外至餘

方彼作是念言若得善伴當去若不

得善伴當還至由道聞衆僧出功德

衣彼如是念我當作衣作衣竟彼失

功德衣不竟亦如是失衣亦如是界外亦如是聞亦如是五句若比

丘受功德衣竟欲往靜處清淨若樂

彼當住不樂當還彼比丘至彼聞聞衆

僧出功德衣彼作是言我曹當作衣

作衣竟捨功德衣不竟亦如是失衣亦如是

是五句有二種捨功德衣持功德衣比

丘出界外宿衆僧和合共出

拘睒弥捷度第九迦維耶夜

尔時世尊在拘睒弥時有比丘犯戒

是中或有言犯戒或有言不犯是由

見犯比丘語不見犯比丘言此比丘

實犯非是不犯彼不見犯比丘意解

即言如是是比丘實犯戒非是不犯

彼即和合舉罪犯罪比丘言我不犯

不成舉非法舉我羯磨不成彼即往

不成舉非法舉我羯磨不成彼即往

人間見明黨語餘比丘言我不犯不成舉非法舉我羯磨不成彼比丘見如是此比丘不犯不成舉非法舉羯磨不成犯罪比丘即將餘部黨隨舉比丘來至先言不見犯比丘所語言長老此比丘不犯戒不成舉非法舉他羯磨不成彼比丘還見不犯便言彼不犯不成舉非法舉羯磨不成彼被舉隨舉比丘與見犯比丘別部說戒羯磨時舉罪比丘往世尊所頭面礼足却坐一面白佛言此被舉隨舉比丘與我等別部說戒羯磨佛言此癡人破僧若彼如我所說羯磨說戒者羯磨成就就不犯汝等若如我所說羯磨說戒亦成就就不犯何以故有二不同住處何等二被比丘自作不同住若僧與作不同住云何比丘自作不同住若比丘僧破求外朋黨是為比丘自作不同住云何僧與作不同住僧與作不見犯羯磨不懺悔羯磨惡見不捨羯磨是為僧與作不同住是為二種不同住有二種同住處是比丘自作同住處若僧與作同住處云何自作同住此比丘僧破自部黨求外善部黨

此比丘自作同住云何僧與作同住
衆僧和合先與作不見羯磨不懺悔
羯磨惡見不捨羯磨後和合僧還解
是為僧與作同住是為二種同住處
彼被舉比丘隨舉比丘與此舉比丘
鬪諍共相罵詈誹謗乎求長短時衆
多比丘往世尊所頭面作禮却坐一
面白世尊言大德彼被舉比丘隨舉
比丘與此舉比丘鬪諍共相罵詈誹
謗乎求長短我等當云何佛言聽衆
僧破非法和合應在如是處坐令身
一不出惡衆僧破如法和合應隔一
人坐余時世尊往被舉比丘所作如
是言汝曹莫犯罪而言不犯不懺悔何
以故若比丘犯罪餘比丘言長老犯
罪自見不答言不見彼比丘多聞知
阿含持法持律知摩夷多得伴黨比
丘比丘尼優婆塞優婆夷國王大臣
種種沙門外道彼犯罪比丘作是念
彼比丘多聞知阿含持法持律知摩
夷多有伴黨比丘比丘尼優婆塞優
婆夷國王大臣種種沙門外道我今
若不見罪此比丘今即當為我作不

見起羯磨不懺悔羯磨惡見不捨羯
磨者彼比丘與我作不見罪羯磨不
懺悔羯磨惡見不捨羯磨者彼比丘
不復與我共羯磨說戒不共我自恣
同一屋住一處坐一牀一板而食
後食亦不隨歲數大小恭敬禮拜執
手迎送告彼比丘不與我同一羯磨
共說戒乃至不執手迎逆者衆僧便
有鬪爭事生共相罵詈誹謗伺求長
短僧便當破令僧處圯令僧別異住
若比丘重此破僧事者應如彼言有
罪應如法懺悔止止比丘莫共鬪爭罵
詈共相誹謗伺求長短汝等一切當
共和合齊集同一師學如水乳合利
益佛法安樂住今時世尊告被舉比
丘隨舉比丘如是言已便往至舉他
比丘所語言汝等莫數舉他比丘事
何以故是中比丘犯事彼比丘問言
長老自見犯罪不彼言不見彼比丘
若多聞知阿含持法持律知摩夷多
明業比丘比丘尼優婆塞優婆夷國
王大臣種種沙門外道彼比丘作如
是念彼比丘多聞知阿含持法持律

如摩夷多朋黨比丘比丘尼優婆塞
優婆塞國王大臣種種沙門外道若
彼言不見罪我等今即便當舉作不
見罪羯磨不懺悔羯磨惡見不捨羯
磨我等若與作不見罪羯磨不懺悔
羯磨惡見不捨羯磨我等便不與彼
共一羯磨說戒不共自恣乃至不執
手迎逆我等不共一羯磨說戒乃至
不執手迎逆者衆僧便當闍諍共相
罵詈誹謗伺求長短今僧破令僧摩
垢令僧別住若比丘重此破僧事者
不應舉彼比丘罪止止比丘莫闍諍
共相罵詈誹謗伺求長短汝等一切
當共齊集同一師學如水乳合利益
佛法安樂住今時世尊語彼比丘已
此夜過明旦著衣持鉢入拘睺弥乞
食已還至僧伽藍中以此因緣集比
丘僧告言乃往過去世有加奢國王
梵施拘薩羅王長生父祖悉仇梵施
王兵衆威力勇健財寶復多長生王
兵衆威力不如財寶復少後異時梵
施王與四部兵來至拘薩羅國與長
生王奪得一切國土兵衆庫藏財寶

時王長生與第一夫人逃走至波羅捺國假作螺髻婆羅門夫婦在陶師家住後異時長生王第一夫人心生如是念欲得其地平整四交道頭日初出時見四部兵共圍洗刀汁飲即至王所自言王欲知不我今如是念欲得其地平整四交道頭日初出時見四部兵共圍洗刀汁飲王言汝今何由得從如是願梵施王與我父祖怨仇奪我國土兵衆庫藏珍寶無有遺餘夫人言我若不得從如是願者便當死時梵施王有大臣字富盧醯侈侈是長生王伴長生王語婦言須我語伴今知時長生王即至富盧醯侈所語如是言伴今知不我第一夫人生如是念欲得其地平整於四交道頭日初出時見四部兵圍洗刀汁飲念已即來曰我說如是事然語言汝今何由得從如是願梵施王與我父祖怨仇奪我一切國土兵衆庫藏財寶都盡夫人即言我若不得從如是願者便當死我即語言須我以此因緣語伴今知富盧醯侈言小止須我

瞻其腹內時富盧醯侈往瞻長生王
第一夫人腹內已即偏露右肩長跪
執手三反稱言拘薩羅王在腹內語
夫人言當得其地平整於四交道頭
日初出時見四部兵共闔洗刀汁飲
在其處住時富盧醯侈往梵施王所
白如是言王欲知不有如是星出時
應清旦日初出時在四交道頭四部兵
共闔洗刀刃王言富盧醯侈今正是
時時富盧醯侈即集四部兵於四交
道頭共闔洗刀刃時長生王夫人得
其地平整於四交道頭日初出時見
四部兵共闔洗刀刃時夫人得洗刀
汁飲已胞胎成足遂便生男兒顏貌
端正即字為長其年長大王長生甚
愛念之時王梵施聞拘薩羅王長生
與第一夫人逃走作螺髻婆羅門在
陶師家住即勅傍人言汝往陶師家
取取長生王及第一夫人堅牢執持
將來并打惡聲鼓為現死相從右門
出破為七分著尖標頭時王長生聞
梵施王作如是教勅即喚兒長語言
汝今知不伽奢國王梵施是我父祖

怨仇彼奪我一切國土兵衆財寶都盡并勅傍人令殺我等汝可逃走勿為梵施王所殺時王子長即逃走時梵施王使人即取王長生及第一夫人執縛并打惡聲鼓現死相衆人聚集時長生王子微服尋父母後啼泣流淚時王長生願見其子作如是言怨無輕重皆不足報以怨報怨終不除唯有無然而除怨耳如是再三言時衆人作如是念拘薩羅王顛狂心亂今日方教長摩納今誰是長摩納也時衆人亦如是三言時梵施王使人即將長生王從右門出分為七分著尖標頭時長生王子從彼還入波羅捺城學種種技術學書學瞻相星宿秘藏竿數及畫諸形像音樂戲笑在於衆中取為第一余時梵施王伎女所住處去邊不遠有調象師時王子長往象師所語言我欲學調象答言可學時長摩納夜時過半彈琴歌戲出美音聲時王梵施於夜間彈琴歌戲聲其音調美聞已即問傍人言誰於夜過半彈琴歌戲其音調

好答言王今知不去王後女不遠有
調象師住彼有弟子字長摩納是彼
於夜過半彈琴歌戲聲其音調好聞
已即言喚來我欲見之即受教往喚
來頭面礼王足已一面位王問言汝
實於夜過半彈琴歌戲出美音聲耶
答言余王言汝今於我前可彈琴歌
戲出美音聲時即於王前彈琴歌戲
出美音聲王聞之極大歡喜王言佳
此當與汝食答言余時王梵施第一
夫人住屋無人得入者唯王夫人及
長摩納後異時夫人失摩尼珠夫人
至王所白言三知不我失摩尼珠王言
有誰入者夫人言更無人入唯有王
及我長摩納時王即喚長摩納問言
我第一夫人失珠汝取耶彼作如是
念王夫人屋更無人入唯有王夫人
及我若我言不取恐王必當治我我
且由來習樂不堪苦毒即報王言我取
王言共誰取答言共王太子更復有
誰答言復共第一有智慧大臣更復
有誰答言與王國中第一大長者更
復共誰答言共第一姓女時王即取

長摩納太子大臣長者第一姪女繫
之王太子語長摩納言汝知我實不
取珠而虛言我取耶長摩納言汝實
不取我亦不取汝是王第一太子王
所愛重必不為珠故斷汝命以是故
相引耳第一有智慧大臣語長摩納言
汝實知我不取珠而虛言我取耶長
摩納言汝實不取我亦不取汝是有
智慧大臣能覓得珠是故相引耳大
長者語長摩納言汝實知我不取珠
而虛言我取耶長摩納答言汝實不
取我亦不取汝是國之大長者大富
財寶無數若王須珠汝能與之以是
故相引耳第一姪女語長摩納言汝
知我不取珠而虛言我取耶答言汝
實不取我亦不取汝是第一姪女多
人繫意在汝未得汝者必求覓得珠
以是故相引耳時波羅捺國白賊聞
王第一夫人失珠王取繫摩納太子
大臣大長者姪女即來至長摩納所
問言王夫人實失珠不答言失珠問
言誰入夫人屋答言唯王夫人及我
聞言誰在中行答言有獼猴在中行

玃言長摩納今珠可得耳時賊即往
梵施王所白王言王今知不今珠可得
王可出女人莊嚴具王即出種種莊
嚴具瓔珞集衆獼猴令著瓔珞置在
宮中時彼先在内獼猴見諸獼猴皆
著瓔珞便出所偷夫人珠以自嚴身
時賊即四方圍遶捕取獼猴以白王
言王今知不我已得珠時王梵施即
喚長摩納來語言汝不取珠何故言
取耶即答王言我作如是念夫人屋無
人入者唯王夫人及我我若言不取
恐王治我苦毒而我不堪苦毒故言
取之耳汝復何故引太子耶答言我
作是念太子王甚愛念必不以珠故
而斷其命以是故引太子耳汝何故
引第一大臣答言我作是念大臣多
知必能作方便還求得珠以是故引
耳汝復何故引大長者答言我作是
念王若須寶長者大富足能與三珠
是故引耳汝復何故引姪女答言我
作是念國中及與衆賊繫心在彼
姪女其未得者必能為姪女故還覓
得珠是故引耳王言未曾有長摩納

有如是智慧王即用長摩納作一切
處尊後於罽時梵施王嚴四部兵出行
遊獵時王及四部兵各各衆亂逐鹿
時天熱疲極時長摩納即將王車至
屏處止息王下車在車陰中枕長摩
納膝上眠時長摩納作如是念此王
是我父祖怨仇破我國土奪我父祖四
部兵衆及庫藏寶物一切皆盡殺我
父母斷拘薩羅王種念昔日怨故即
時拔劍欲斷王頭念父往言怨無輕
重皆不足報以怨除怨怨無已時唯
有無恚而怨自除耳即還內劍時梵施
王驚覺長摩納問王言何故驚耶王
言拘薩羅王有兒字長摩納拔劍欲
斷我命即荅王言今此何處有長生
王子長摩納雅有王及我耳王但安
眠王第二眠亦如是乃至第三眠長
摩納如前思惟復拔劍王即驚覺時
長摩納即據王頭王言汝欲殺我耶
荅言余以何事故荅言我是長生王
子長摩納王是我父祖怨仇破我國
土奪我父一切兵衆庫藏寶物都盡
殺我父母斷拘薩羅王種念此怨仇

故是故欲殺王耳王即語言今還汝
父祖兵衆國土一切珍寶莫得殺我
答言當活王命王亦莫殺我王答言亦
赦汝命時彼共除父祖時怨即共和合
猶若父子共同一乘還波羅捺國時王
梵施集諸大臣告如是言若見長生
王子長摩納者當取云何或有言治
今如見或有言以刀殺之或有言車
拉之或有言高懸其頭或有言然令
如炬或有言熱油煎之或有言剗其
身或有言利鈎鈎肉或有言以蜜煮
之或有言纏身放火或有言衣裏燒
之或有言截手截脚截耳截鼻或言
生貫著尖標頭或言截頭王即亦諸
臣言此是長生王子長摩納自今已
去一切衆人不得論說何以故彼活
我命我活彼命時王即還其父時兵
衆及一切國土庫藏珍寶即莊嚴其
女與之汝等諸比丘彼執刀劍長摩
納有父祖怨仇還共和合猶若父子
汝等出家為道同一師同一學如水
乳合利益佛法安樂住止止諸比丘
莫共鬪諍共相罵詈誹謗乎或長短

和合莫共諍同一師學如水乳合利
蓋佛法安樂住中有異比丘白佛言
世尊但自安住如來是法主諸比丘
聞諍事自當知今時世尊第二第三
語拘睒弥比丘止止莫共鬭諍罵詈
誹謗爭求長短和合共住同一師學
如水乳合利益佛法安樂住彼比丘
如是言世尊但自安住如來是法主
比丘鬭諍事自當知今時世尊為拘
睒弥比丘說此偈言

衆惡聲涼布不求尊上法破於衆僧時
亦不以餘事斷骨害生命盜取牛馬財
國土鬭諍乱亦有還和合汝言可無有
種種罵詈者其有如是者彼怨終不除
種種惡罵詈終不還加報其能忍默者
彼怨自得除以怨除怨仇怨仇終不除
無怨怨自息其法勇健樂亦不教他作
已身亦不為能行如是者如雨落衆塵
無堅說堅牢堅牢不見堅彼不解堅牢
墮邪憶念中堅牢知堅牢不堅知不堅
彼解堅牢法入於正念中猶如人執箭
執緩自傷手波門不善良增益於地獄
若能善執箭執急不傷手沙門善自良

便得生善道 雖有袈裟衣服 懷抱於結使
不能除怨害 彼不應袈裟 結使已除滅
持戒自莊嚴 調伏於怨仇 彼則應袈裟
處處遍求伴 無有稱已者 寧獨取其心
不與愚者同 若處處求伴 不得如已者
寧獨自行善 不與愚惡伴 獨行莫作惡
如山頂野象

若審得善伴 共行住勇健 遊處在諸眾
其心常歡喜 若不得善伴 獨行常勇健
捨於群國邑 無事如野象

今時世尊以拘睒弥比丘聞諍共相
誹謗罵詈眾僧惱亂世尊不喜不語
眾僧及供養人自舉卧具著本處執
持衣鉢以神足力從拘睒弥還舍衛
國時拘睒弥諸優婆塞聞世尊以諸
比丘聞諍共相誹謗罵詈眾僧惱亂
世尊不喜不語眾僧及供養人自舉
卧具著本處執持衣鉢以神足力從
拘睒弥國還舍衛國時諸優婆塞自
共作制限我等眾人都不應見拘睒
弥比丘起迎恭敬禮拜問訊語言及
供養衣服飲食病瘦醫藥彼諸比丘
如似被舉住比丘比丘是優婆塞及使

安我國王大臣種種沙門外道盡皆
遠離無有與語者彼諸闍諍比丘遂
無有利養作如是念我等可於世尊
所滅此闍諍事即往舍衛國時舍利
弗問拘睺弥比丘闍諍共相誹謗罵
詈口如刀劍從拘睺弥來舍衛國即
與五百比丘往佛所頭面礼足却住
一面白世尊言此拘睺弥比丘闍諍
共相誹謗罵詈口如刀劍從拘睺弥
來至舍衛國我曾嘗云何佛告舍利
弗應聽二部所說若有比丘如法語
者則應受彼語稱譽長養與為伴黨
舍利弗復白佛言云何知彼比丘是
法語非法語佛告舍利弗有十八事
破僧法非法跋尼非跋尼犯不犯輕言
重有餘無餘應受不應受以應行不應
行制不制說不說佛告舍利弗汝觀
此事則知彼比丘如法語非法語復
白佛言云何與拘睺弥比丘房舍卧
具佛言應持屏處房舍卧具與若無
屏處應作屏處與如家僧分卧具法
等與舍利弗白佛言眾僧衣物云何
與拘睺弥比丘分佛言隨上座次到

應與舍利弗白佛言拘睭弥比丘若
小食與粥時當云何坐佛告舍利弗
我先不作如是語耶衆僧破非法和
合應在身口不生惡處坐衆僧破如
法和合事已滅應闍闕一人坐處坐
時摩訶波闍波提比丘尼聞拘睭弥
比丘闍諍誹謗共相罵詈云求長短
從拘睭弥來至舍衛國即與五百比
丘尼俱詣世尊所頭面禮足却住一
面白佛言大德此拘睭弥比丘闍諍
誹謗共相罵詈云求長短從拘睭弥
來至舍衛國我等當云何佛告瞿曇
彌應聽二部語若有比丘知法語者
則應受彼語稱譽長養與為伴黨復
白佛言云何知彼比丘是法語非法
語佛告瞿曇弥有十八事破僧法非
法乃至說不說如上汝觀此事則知
彼比丘如法語非法語瞿曇弥比丘
尼應從衆僧乞教授在如法比丘部
中求令時阿難邠垣聞拘睭弥比丘
闍諍誹謗共相罵詈云求長短口如
刀劍從拘睭弥來舍衛國與五百優
婆塞俱詣世尊所頭面禮足却坐一

面白佛言拘睭弥比丘闍諍誹謗共相罵詈呿求長短口如刀劍從拘睭弥來至舍衛國我等當云何佛言應聽二部語如上若有檀越布施應分作二分此亦是僧彼亦是僧居士如破金杖為二分二俱是金如是居士布施物應分為二分此亦是僧彼亦是僧尔時毗舍佉無夷羅母聞拘睭弥比丘闍諍誹謗共相罵詈呿求長短口如刀劍從拘睭弥來至舍衛國與五百優婆私俱詣世尊所頭面礼足却住一面白佛言拘睭弥比丘闍諍誹謗共相罵詈呿求長短口如刀劍從拘睭弥來至舍衛國我等當云何佛言應聽彼二部所說如上若有布施衣物應分為二分此亦是僧彼亦是僧如破金杖為二分彼此是金若有布施衣物應分為二分此亦是僧彼亦是僧尔時被毆比丘道路行靜處心自念言我此諍事應當引修多羅毗尼阿毗曇檢校佛法是舉非舉為是如法舉羯磨成就為是不如法舉羯磨不成就耶時即看修多羅

毗尼阿毗曇檢校佛法律作是念是
犯非為不犯是舉非為不舉如法舉
羯磨成就非為不如法舉羯磨不成
就彼即至隨舉比丘所作如是言我
在道路行在靜處思惟作是念我今
此闕諍事是犯非犯耶即看修多羅
毗尼阿毗曇檢校佛法律是犯非為
不犯是舉非為不舉如法舉羯磨成
就非為不如法舉羯磨不成就時隨
舉比丘即將被舉比丘至舉罪比丘
所自言此被舉比丘語我如是言在
道路行在靜處思惟心自念言如上
所說今時舉罪比丘即將隨舉比丘
被舉比丘詣世尊所頭面礼足已却
坐一面白佛言此隨舉比丘將被舉
比丘來至我所以被舉比丘因緣具
向我說今即復以此因緣具白世尊
世尊告諸比丘是犯非不犯是舉非
不舉如法舉此比丘羯磨成就若彼
比丘順從眾僧懺悔改過求索解不
見舉羯磨者即應白四羯磨解應如
是解彼比丘應至僧中偏露右肩脫
革屣礼僧足已右膝著地合掌白如

是言大德僧聽我某甲比丘僧舉我
作不見舉羯磨我今順從衆僧改過
懺悔乞解不見舉羯磨願僧慈愍故
為我解如是第二第三說是中應老
堪能作羯磨者若上座若次坐若誦
律若不誦律能羯磨者如是白大德
僧聽此某甲比丘僧作不見舉羯磨
今順從衆僧改過懺悔乞解不見舉
羯磨若僧時到僧忍聽某甲比丘僧
與解不見舉羯磨白如是大德僧聽
某甲比丘僧與作不見舉羯磨彼順
從衆僧改過懺悔今求僧乞解不見
舉羯磨誰諸長老忍僧解彼某甲
比丘不見舉羯磨者然然誰不見
者說是第一羯磨如是第二第三
說僧已忍與某甲比丘解不見舉
羯磨竟僧忍默然故是事如是持
佛言聽作白羯磨和合應如是曰大
德僧聽所因事今僧闍諍誹謗共相
罵詈爭求長短彼人犯事被舉今二
還解已滅僧虛垢若僧時到僧忍聽
僧作和合白如是應作如是白和合
時優波離從坐起偏露右肩脫革履

右膝著地合掌白世尊言所因事今
僧闍諍誹謗罵詈于求長短令僧破
令僧別異住令僧塵垢頗得如法和合
未處分未滅僧塵垢頗得如法和合不
佛言不得如法和合優波離彼所因諍
事今僧闍諍誹謗罵詈于求長短令
僧破令僧別住令僧塵垢彼諍事已
料理已分處已滅僧塵垢得如法和合
佛言自今已去聽作白羯磨和合布
薩應作如是白大德僧聽彼所因事
今僧闍諍誹謗罵詈于求長短令僧
破令僧別住令僧塵垢彼人僧為作
舉罪已還為解已滅僧塵垢若僧時
到僧忍聽僧作和合布薩白如是應
如是白已和合布薩余時佛告優波
離有五種犯罪人何等五比丘如是
犯罪餘比丘語言汝犯罪見不答言
不見彼語此比丘言若見此罪應懺
悔此是第一犯罪人比丘如是犯罪
餘比丘語言汝犯罪見不答言不見
彼此立言汝若見罪應僧中懺悔是
第二犯罪人比丘如是犯罪餘比丘
語言汝犯罪見不答言不見彼此立

言汝若見罪當於此僧中懺悔是第二犯罪人比丘如是犯罪餘比丘語言汝犯罪見不答言不見衆僧應捨棄莫問語如是言汝今不見罪汝所往之處彼亦當舉汝罪為汝作自言不聽汝作阿菟婆施不聽布薩自恣如調馬師惡馬難調即合所繫杖棄之汝比丘不自見罪亦復如是一切捨棄汝所往之處乃至不聽汝布薩自恣如是人不應從求聽如是此即是聽此是第四犯罪人比丘如是犯罪餘比丘語言汝犯罪見不答言不見彼應衆僧中作不見舉白四羯磨此是第五犯罪人時長老優波離從坐起偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白佛言有幾法應得作料理事人佛言有五法應料理何等五欲作事比丘應觀察此事實不實或有事不實彼比丘若知此事不實不應作彼比丘若知此事實應更觀察此事有利益無利益或有事無利益彼比丘若知此事無利益不應作若比丘知此事有利益應更觀察此事時作非時

作或有事非時作彼比丘若知是事非時作不應作彼比丘若知此事是時作應更重觀察若作此事令僧鬭諍誹謗罵詈令僧破令僧別住令僧塵垢為不令僧鬭諍乃至不令僧塵垢彼比丘若知作事令僧鬭諍乃至令僧塵垢不應作若比丘作事不令僧鬭諍乃至不令僧塵垢彼比丘應重更觀察若比丘作事為得伴黨不得伴黨或作事不得比丘伴黨彼比丘若知作事不得比丘伴黨不應作彼比丘若知得比丘伴黨應知時好心善念應作優波離比丘知此五法應得作料理事人今時優波離即從坐起偏露右肩右膝著地合掌向佛而說偈言

為僧說此語義利決定故云何得知勝比丘得堅持

今時世尊說偈答優波離言

第一持戒不毀壞比丘威儀自端身怨家不能如法呵彼能得是他無語彼住如是清淨戒得無畏說無疑難在眾不怖無變異不失於義隨問答

如是衆中而問義 卒答不思無憂慮
隨時問義皆能答 應答諸問心無異
恭敬長老諸比丘 上座中座及下座
能說因本善分別 解諸怨家欺詐語
怨家不能得其勝 亦能調伏於多人
常為師教而不虧 莊嚴智慧衆所可
若犯如是事 不犯得罪除 此垢二俱知
知垢懺悔除 不悔衆所遣 若悔衆不驅
如是人應勸 分別如是知 有信則能受
為僧故而遣 衆遣能用語 能作不自高
恭敬於長老 上中及下座 智慧多利益
是人能護法 持法者度具足也
四分律卷第四十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

四分律卷第四十四 三分之八

唱

時波捷度第十

毗舍闍賓藏佛陀耶舍共坐佛念等譯

今時世尊在瞻波城伽尸國婆娑婆
聚落時異住處有舊比丘常接衆人
猶如泉水作如是言若未來客比丘
我當供給所須為作洗浴飲食供養
時有衆多比丘在伽尸國人間遊行
至婆娑婆聚落時彼比丘即供給所
須食飲供養彼比丘異時作如是念
我不能常從白衣乞索飲食供具作
洗浴作粥供養此客比丘道路遠來
今已懸息本未有知識今已有知識
我今寧可不復求索於是即止彼客
比丘作是念此比丘憎我曹本供給
我等所須飲食洗浴之具今止不復
與我我等寧可舉此比丘耶彼即和
合舉此比丘彼比丘作是念我今不
能自知是犯非犯是舉非舉為如法
舉羯磨成就為不如法舉羯磨不成
就我今寧可往瞻婆世尊所以此因
緣具白世尊世尊若有言教隨世尊
所教我當施行

今時此舊比丘持衣鉢詣瞻婆城世尊所頭面作禮已却住一面今時世尊慰勞客比丘乞求易得不住止和合不道路不疲極不答言住止和合乞求易得道路不疲極汝比丘從何所來彼比丘言我在伽尸國婆娑婆聚落於異住處舊比丘常接衆客所須猶如泉水若未來有客比丘來者供給所須飲食若作粥洗浴具後有衆多比丘在伽尸國人間遊行至婆娑婆聚落我時即供給所須飲食若作粥洗浴具大德我時作如是念我不能常至白衣家乞索飲食所須之具此諸客比丘今已懈怠本未有知識今已有知識我今寧可不復求索於是即止彼客比丘作如是語舊比丘憎我等先常供給我所須飲食作粥洗浴具今不復供給我曹寧可舉彼比丘罪即便共和合共舉大德我作如是念不能知是犯非犯是舉非舉為是如法舉羯磨成就為是不如法舉羯磨不成就耶我寧可往瞻婆城詣世尊所以此因緣具白世尊世尊

若有言教隨世尊教施行佛告彼比丘汝比丘無犯非犯非舉不成舉非法舉汝比丘羯磨不成就汝比丘可還去至婆婆婆婆聚落還供給衆客所須猶如泉水比丘我共汝作伴如法非不如法時彼客比丘從婆婆婆婆聚落人間遵行至伽尸國往世尊所頭面礼足却住一面

余時世尊慰勞客比丘汝曹住止和合不不以乞食疲苦耶彼比丘答言住止和合不以乞食為苦問言汝從何所來答言我從婆婆婆婆聚落來問言彼頗有舊住比丘常供給衆客所須猶如泉水汝等舉耶答言實舉世尊佛問言汝等以何事故舉答言無事無緣余時世尊以無數方便呵責彼比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何癡人舊比丘供給客比丘猶如泉水而汝等無事而舉余時世尊呵責客比丘已告諸比丘有四羯磨非法羯磨非法別衆羯磨非法和合羯磨非法別衆羯磨是中二羯磨非法羯磨別衆

羯磨不應作若作如法治法羯磨和合羯磨應作有四滿數有人得滿數不應呵有人不得滿數應呵有人不得滿數亦不應呵有人得滿數亦應呵何等人得滿數不應呵若為作呵責羯磨擯羯磨依止羯磨遮不至白衣家羯磨彼人得滿數不得呵何等人不得滿數應呵若欲受大戒人此人不得滿數得呵何等人不得滿數亦不得呵若為比丘作羯磨比丘尼不得滿數不得呵式叉摩那沙弥沙弥尼若言犯邊罪若犯比丘尼若賊心受戒若壞二道若黃門若殺父母若殺阿羅漢若破僧若惡心出佛身血若非人畜生若二根若被舉若減損若應減損若別住若在戒場上若神足在空若隱没若離見聞處若所為作羯磨人如是等人不得滿數不應呵何等人得滿數亦得呵若善比丘同一界住不以神足在空不隱没不離見聞處乃至語傍人如是等人得滿數應呵時六群比丘一人舉一人二人舉二人或舉三人或舉僧二

人舉一人二人舉二人或舉三人或
舉僧三人舉一人或舉二人或舉三
人或舉僧僧舉僧諸比丘白佛佛言
不得一人舉一人二人三人舉僧不得
二人舉一人二人三人舉僧不得三人
舉一人二人三人舉僧不得僧舉僧
若一人舉一人非法羯磨非毗尼羯
磨不應尔若一人舉二人三人僧若
二人舉一人二人三人僧若三人舉
一人舉二人舉三人舉僧僧舉僧非
法羯磨非毗尼羯磨不應尔尔時六
群比丘重作羯磨作呵責羯磨已復
作擯羯磨作依止作遮不至白衣家
與作舉與作波利婆沙與作本日治
與摩那埤與阿浮呵那與現前毗尼
與憶念毗尼與不癡毗尼與自言治
與作多見罪與作多見罪相與如草
覆地諸比丘白佛佛言不應重作羯
磨不應作呵責羯磨已復作擯羯磨
乃至如草覆地尔時佛告諸比丘有
四種僧四人僧五人僧十人僧二十
人僧是中四人僧者除自恣受大戒
出罪餘一切如法羯磨應作是中五

人僧者在中國除受大戒出罪餘一切如法羯磨應作是中十人僧者除出罪餘一切如法羯磨應作是中二十人僧者一切羯磨應作况復過二十若應四人羯磨四人少一人作羯磨者非法非毖尼羯磨若以比丘尼作第四人若以式叉摩那沙弥沙弥尼若言犯邊罪若犯比丘尼若賊心受戒若壞二道若黃門若殺父母殺阿羅漢惡心出佛身血若非人若畜生若二根若被舉若滅擯若應滅擯所為作羯磨人以如是人足滿四人非法非毖尼羯磨不應尔五人僧十人僧二十人僧亦如是尔時六群比丘作非法非毖尼羯磨彼作非法別眾羯磨非法和合羯磨法相似和合羯磨作呵不止羯磨諸比丘白佛佛言不應作非法非毖尼羯磨不應作非法別眾羯磨不應作非法和合羯磨不應作法別眾羯磨不應作法相似別眾羯磨不應作法相似和合羯磨不應作呵不止羯磨云何非法非毖尼羯

磨白二羯磨作白已不作羯磨是名
非法非毗尼羯磨不應令作二白不
作羯磨作三白不作羯磨作衆多白
不作羯磨非法非毗尼羯磨不應令
白二羯磨作一白二羯磨非法非毗
尼羯磨不應令作一白三羯磨作一
白衆多羯磨作二白一羯磨作二白
二羯磨作二白三羯磨作二白衆多
羯磨作三白一羯磨作三白二羯磨
作三白三羯磨作三白衆多羯磨作衆
多白一羯磨作衆多白二羯磨作衆多
白三羯磨作衆多白衆多羯磨非法非
毗尼羯磨不應令白二羯磨作一羯磨
不作白非法非毗尼羯磨不應令作
二羯磨不作白作三羯磨不作白作
衆多羯磨不作白非法非毗尼羯磨
不應令白二羯磨作一羯磨二白非
法非毗尼羯磨不應令作一羯磨三
白作一羯磨衆多白作二羯磨一白
作二羯磨二白作二羯磨三白作二
羯磨衆多白作三羯磨一白作三羯
磨二白作三羯磨三白作三羯磨衆
多白作衆多羯磨一白作衆多羯磨二

白作衆多羯磨三白作衆多羯磨衆多
白非法非毗尼羯磨不應令白二羯磨
不如白法作白不如羯磨法作羯磨
非法非毗尼羯磨不應令白四羯磨
作一白不作羯磨非法非毗尼羯磨
不應令作二白不作羯磨作三白不
作羯磨作衆多白不作羯磨非法非
毗尼羯磨不應令作一白一羯磨作
一白二羯磨作一白衆多羯磨作二
白一羯磨作二白二羯磨作二白三
羯磨作二白衆多羯磨作三白一羯
磨作三白二羯磨作三白三羯磨作
三白衆多羯磨作衆多白一羯磨作衆
多白二羯磨作衆多白三羯磨作衆多
白衆多羯磨非法非毗尼羯磨不應令
白四羯磨作一羯磨不作白非法非
毗尼羯磨不應令作二羯磨不作白
作三羯磨不作白作衆多羯磨不作
白非法非毗尼羯磨不應令作一羯
磨一白作一羯磨二白作一羯磨三
白作一羯磨衆多白作二羯磨一白
作二羯磨二白作二羯磨三白作二
羯磨衆多白作三羯磨二白作三羯

磨三白竹二羯磨衆多白作衆多羯磨
一白作衆多羯磨二白作衆多羯磨三
白作衆多羯磨衆多白非法非毗尼羯
磨不應令作白四羯磨不如白法作白
不如三羯磨法作羯磨非法非毗尼
羯磨不應令是中有比丘見無罪餘
比丘語言汝犯罪見不答言不見彼
即舉生不見罪羯磨佛言非法非毗
尼羯磨不應令是中有比丘無懺悔
罪餘比丘語言汝犯罪應懺悔答言
我不懺悔彼即舉作不懺悔羯磨佛
言非法非毗尼羯磨不應令是中有
比丘無惡見不捨餘比丘語言汝有
惡見應捨答言我不捨彼即舉作惡
見不捨羯磨佛言非法非毗尼羯磨
不應令是中有比丘見無罪無懺悔
悔餘比丘語言汝見罪不汝應懺悔
答言我不見罪我不懺悔彼即舉作
不見罪不懺悔羯磨佛言非法非毗
尼羯磨不應令是中有比丘見無罪
無惡見不捨餘比丘語言汝見有罪
惡見應捨答言我不見罪無惡見不
捨彼即舉作不見罪惡見不捨羯磨

佛言非法非毗尼羯磨不應尔是中
有比丘無罪懺悔無惡見不捨餘比
丘語言汝有罪應懺悔捨惡見答言
我不懺悔我無惡見不捨彼即舉作
不懺悔不捨惡見羯磨佛言非法非
毗尼羯磨不應尔是有比丘見無
罪無罪懺悔無惡見不捨餘比丘語
言汝見罪應懺悔捨惡見答言我不
見罪不懺悔無惡見不捨彼即舉作
不見罪不懺悔不捨惡見羯磨佛言
非法非毗尼羯磨不應尔是有比
丘無罪見無罪餘比丘問言汝見罪
不答言見彼比丘即舉作不見罪羯
磨佛言非法非毗尼羯磨不應尔是
中有比丘無罪懺悔餘比丘語言汝
有罪應懺悔答言當懺悔彼比丘所
舉作不懺悔羯磨佛言非法非毗尼
羯磨不應尔是有比丘無惡見不
捨餘比丘語言汝有惡見應捨答言
我當捨彼即舉作惡見不捨羯磨佛
言非法非毗尼羯磨不應尔是有
比丘無罪見無罪不懺悔餘比丘語
言汝見罪應懺悔答言我見罪當懺

悔彼即舉作不見罪不懺悔羯磨佛
言非法非毗尼羯磨不應尔是中有
比丘無見罪無惡見不捨餘比丘語
言汝見罪惡見應捨答言我見罪當
捨惡見彼即舉作不見罪不捨惡見羯
磨佛言非法非毗尼羯磨不應尔是
中有比丘無罪懺悔無惡見不捨餘
比丘語言汝有罪應懺悔惡見應捨答
言當懺悔捨惡見彼即舉作不懺悔
不捨惡見羯磨佛言非法非毗尼羯
磨不應尔是中有比丘見無罪無罪
懺悔無惡見不捨餘比丘語言汝見
罪當懺悔惡見應捨答言我見罪當
懺悔捨惡見彼即舉作不見罪不懺
悔惡見不捨羯磨佛言非法非毗尼
羯磨不應尔是中有比丘見有罪餘
比丘語言汝有罪見不答言見彼即
舉作不見罪羯磨佛言非法非毗尼
羯磨不應尔是中有比丘有罪懺悔
餘比丘語言汝有罪應懺悔答言我
當懺悔彼即舉作不懺悔羯磨佛言
非法非毗尼羯磨不應尔是中有比
丘有惡見不捨餘比丘語言汝有惡

見應捨答言當捨彼即舉作不捨惡
見羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應
尔是中有比丘見有罪有罪應懺悔
餘比丘語言汝見有罪應懺悔答言
我見罪當懺悔彼即作舉不見罪不
懺悔羯磨佛言非法非毗尼羯磨不
應尔是中有比丘見有罪有惡見不
捨餘比丘語言汝見有罪惡見應捨
答言我見罪當捨惡見彼比丘即舉
作不見罪惡見不捨羯磨佛言非法
非毗尼羯磨不應尔是中有比丘有
罪懺悔有惡見不捨餘比丘語言汝
有罪當懺悔惡見當捨答言我當懺
悔當捨惡見彼即舉作不懺悔不捨
惡見羯磨佛言非法非毗尼羯磨不
應尔是中有比丘見有罪懺悔惡見
不捨餘比丘語言汝見罪當懺悔惡
見應捨答言我見罪當懺悔捨惡見
彼即舉作不見罪不懺悔不捨惡見
羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應尔
是為非法非毗尼羯磨云何如法如
毗尼羯磨白二羯磨如白法作白如
羯磨法作羯磨如法如毗尼羯磨應

余白四羯磨如白法作白如三羯磨
法作羯磨如法如毗尼羯磨應尔是
中有比丘見有罪餘比丘問言汝有
罪見不荅言不見彼即舉作不見罪
羯磨佛言如法如毗尼羯磨應尔是
中有比丘有罪應懺悔餘比丘語言
汝有罪應懺悔荅言我不懺悔彼即
舉作不懺悔羯磨佛言如法如毗尼
羯磨應尔是中有比丘惡見不捨餘
比丘語言汝有惡見應捨荅言不捨
彼即舉作惡見不捨羯磨佛言如法
如毗尼羯磨應尔是中有比丘見有
罪有罪懺悔餘比丘語言汝見有罪
有罪懺悔荅言不見不懺悔彼即如
其所犯作不見罪不懺悔羯磨佛言
如法如毗尼羯磨應尔是中有比丘
見有罪有惡見不捨餘比丘語言汝
有罪有惡見應捨荅言我不見罪惡
見不捨彼即如其所犯罪與作不見
罪惡見不捨羯磨佛言如法如毗尼
羯磨應尔是中有比丘有罪懺悔惡
見不捨餘比丘語言汝有罪當懺悔
惡見當捨荅言我不懺悔不捨惡見

彼即如其所犯作不懺悔不捨惡見羯磨佛言如法如毗尼羯磨應尔是中
有比丘見有罪懺悔惡見不捨餘比丘
語言汝見有罪當懺悔惡見應捨
答言我不見罪不懺悔不捨惡見彼
即如其所犯罪作不見罪不懺悔不
捨惡見羯磨佛言如法如毗尼羯磨
應尔是為如法如毗尼羯磨云何非
法別眾羯磨同一住處羯磨時有不
來者應與欲而不與欲在現前應呵
者便可彼作白二羯磨作白四羯磨白
此事乃為彼事作羯磨是為非法別眾
羯磨云何非法和合羯磨有同一住處
和合一處羯磨時有不來應與欲者與
欲在現前應得呵者不可作白二羯磨
作白四羯磨白此事乃為彼事作羯
磨是為非法和合羯磨云何法別眾
羯磨同一住處羯磨時有不來者應
與欲不與欲在現前應得呵者呵彼
作白二白四羯磨如法作是為法別
眾羯磨云何法相似別眾羯磨同一
住處羯磨時有不來者應與欲不與
欲在現前應呵者呵作白二白四羯

磨前作羯磨後作白是為法相似別
衆羯磨去何法相似和合羯磨同一
住處羯磨時有未來者應與欲者與欲
在現前應得呵者不可白二白四羯磨
前作羯磨後作白是為法相似和合羯
磨何等人作呵責成呵或有人呵成呵
或有人呵不成呵何者呵不成呵為
比丘作羯磨比丘尼呵不成呵式叉
摩那沙弥沙弥尼若言犯邊罪犯比
丘尼或賊心受戒或壞二道黃門殺
父母殺阿羅漢惡心出佛身血破和合
僧非人畜生二根若被舉若滅擯若應
滅擯若在戒場上若作別住若以神足
在空中隱沒若離見聞處若所為作羯
磨人如是人呵不成呵去何呵成呵
若善比丘同在一界內住不在空不
隱沒不離見聞處乃至語比坐如
是人呵成呵是為呵羯磨亦時優波
離從坐起偏露右肩右膝著地合掌
白佛言應作呵責羯磨乃與作擯羯
磨如法如毗尼羯磨不佛誣優波離
此不如法羯磨優波離復白佛言應
與作呵責羯磨乃與作依止羯磨若

乃作遮不至白衣家羯磨乃至如草
覆地是如法如毗尼羯磨不佛言不
如法不應與作呵責羯磨乃作損羯
磨乃至如草覆地非法非毗尼羯磨
不應尔如是展轉乃至如草覆地非
法非毗尼羯磨不應尔佛語優波離
若應作呵責羯磨與作呵責羯磨此
是如法如毗尼羯磨應尔如是乃至
如草覆地羯磨如法如毗尼羯磨應
尔尔時有異住處眾僧與比丘作呵
責羯磨乃作非法別眾羯磨餘眾僧
聞彼眾僧與比丘作呵責羯磨乃作
非法別眾羯磨羯磨不成我曹當與
作呵責羯磨即作呵責羯磨非法和
合復有餘處僧聞彼眾僧為比丘作
呵責羯磨非法和合羯磨不成我曹
當為作呵責羯磨彼即作呵責羯磨
法別眾餘處僧聞彼眾僧為比丘作
呵責羯磨法別眾羯磨羯磨不成我
曹當為作呵責羯磨即作呵責羯磨
法相似別眾餘處僧聞彼眾僧為比
丘作呵責羯磨法相似別眾羯磨不
成我曹當為作呵責羯磨法相似和

合羯磨彼比丘作如是念我當云何
即白諸比丘諸比丘白佛佛言諸如
是不如法羯磨不成就如是一切羯
磨亦不成就今時有住處衆僧為比
丘作非法別衆羯磨今時衆多僧皆
共諍或言非法別衆羯磨或言非法
和合或言法別衆或言法相似別衆
或言法相似和合或言羯磨成就或
言不成就諸比丘不知云何告餘比
丘餘比丘往白佛佛言彼住處衆僧
為比丘作呵責羯磨非法別衆是中
衆多僧各各共諍或言非法別衆或
言非法和合乃至言成不成是中僧
言非法別衆者此是法語乃至法相
似和合者此亦如是是法語今時優
波離從坐起偏露右肩右膝著地合
掌白佛言若有比丘僧先與羯磨後
衆僧與解成不成解耶佛語優波離
或成或不成復問云何成不成佛告優
波離有十三種人僧先為作羯磨不
成解除此十三種人已為餘人作羯
磨已若僧與解者得成解優波離復
問佛若僧先為作羯磨為解羯磨已

經出成駝出為不成耶佛言或有成駝出或有不成駝出若為十三種人作羯磨已駝出成駝出除此十三種為餘人作羯磨後解羯磨得解若駝出不成駝出略波提度具足竟

呵責捷度第十一之一

余時佛在舍衛國有二比丘一名智慧二名盧醯鄰喜聞諍共相罵詈口出刀劍爭求長短彼自共聞諍罵詈若復有餘比丘共聞諍者即復往彼勸言汝等好自勉力莫不如他汝等多聞智慧財富亦勝多有知識我等為汝伴黨是中衆僧未有諍事便有諍事已有諍事而不除滅諸比丘作如是念以何因緣衆僧未有諍事今諍事起已有諍事而不除滅諸比丘即知此二比丘智慧盧醯鄰喜共聞諍共相罵詈口出刀劍爭求長短自共聞諍罵詈言若有餘比丘聞諍即復往彼勸言汝等好自勉力莫不如他汝等多聞智慧財富亦勝多有知識我等當為汝伴黨是故令僧未有諍事便有諍事已有諍事而不除

滅時衆中有比丘聞少欲知足行頭陀樂學戒者嫌責彼二比丘已往世尊所頭面礼足却坐一面以此因緣具白世尊世尊亦時以此因緣集比丘僧呵責彼二比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何智慧盧醯那共相鬪諍罵詈口出刀劍牙求長短今僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅世尊以無數方便呵責已告諸比丘聽諸比丘與智慧盧醯那作呵責白四羯磨應如是作集僧集僧已為智慧等作舉作舉已為作憶念作憶念已應與罪衆中應老堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽此智慧盧醯那二比丘意共鬪諍共相罵詈口出刀劍牙求長短彼自共鬪諍已若復有餘比丘聞諍者即復往彼勸言汝等勉力莫不如他汝等多聞智慧財富亦勝多有知識我等當為汝作伴黨今僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅若僧時到僧忍聽為智慧等三比丘作呵責羯磨若後復更鬪諍共

相罵詈者衆僧當更增罪治白如是
大德僧聽此智慧盧醯那二比丘意
共聞諍共相罵詈口出刀劍求長
短彼自共聞諍已若復有餘比丘聞
諍者即復往彼勸言汝等勉力莫不
如他汝等智慧多聞財富亦勝多有
知識我等當為汝作伴黨今僧未有
諍事而有諍事已有諍事而不除滅
僧為智慧等二比丘作呵責羯磨誰
諸長老忍僧與智慧等二比丘作呵
責羯磨若後復更聞諍共相罵詈者
衆僧當更增罪治忍心者默然誰不忍者
說此是第一羯磨竟如是第二第三
說僧已忍為智慧等作呵責羯磨竟僧
忍默然故是事如是持為作呵責竟
五事不應作一不應投人大戒二不
應受人依止三不應蓄沙弥四不應
受僧老教授比丘尼五若僧老不應
教授是為呵責羯磨竟五事不應作
復有五事不應作不應說戒若僧中
問毗尼義不應答若衆僧老作羯磨
不應作若僧中揀集智慧者共評論
衆事不得在其例若僧老作信命不

應作是為呵責羯磨竟五事不應作
復有五事不應作不得早入聚落不
得逼暮還應親近比丘不應親近外
道應好順從諸比丘教不應作異語
呵責竟五事不應作復有五事不應
作衆僧隨所犯為作呵責羯磨已不
應復更犯此罪餘亦不應犯若相似
若從此生者若復重於此不應嫌羯
磨及羯磨人呵責竟五事不應作復
有五事不應作善比丘為敷座供養
不應受不應受他洗足不應受他安
洗足物不應受他拭革屣不應受他
指摩身呵責羯磨竟五事不應作復
有五事不應作不應受善比丘禮拜
合掌問訊迎逆持衣鉢呵責羯磨竟
五事不應作復有五事不應作不應
舉善比丘為作憶念作自言不應證
他事不應遮布薩自恣不應共善比
丘諍是為呵責竟五事不應作應如
是作衆僧為智慧盧醯擲作呵責白
四羯磨竟諸比丘白佛佛言有三法
作呵責羯磨非法非毖尼羯磨不成
就云何三不作舉不作憶念不伏首

罪復有三事無犯犯不應懺悔若犯
罪已懺悔竟復有三事不作舉非法
別衆復有三事不作憶念非法別衆
復有三事不伏罪非法別衆復有三
事不犯非法別衆復有三事犯不應
懺罪非法別衆復有三事犯罪已懺
悔竟非法別衆復有三事不現前非
法別衆如是三法作呵責羯磨非法
非毖尼羯磨不成就復有三事作呵
責羯磨如法如毖尼羯磨成就何等
三為作舉作憶念作自言復有三事
犯罪犯可懺罪犯未懺罪復有三事
作舉法和合作憶念法和合作自言
法和合犯罪法和合犯可懺罪法和
合犯未懺悔罪法和合現前法和合
是為三法作呵責羯磨如法如毖尼
羯磨成就有五法作呵責羯磨非法
非毖尼羯磨不成就不在現前不自
言為清淨者非法別衆是為五事作
呵責羯磨非法非毖尼羯磨不成就
有五法作呵責如法如毖尼羯磨成
就何等五在現前自言不清淨法和
合是為五法作呵責羯磨如法如毖

尼羯磨成就若衆僧在小食上後食上若說法若布薩被呵責羯磨人正衣服脫革屣在一面住胡跪合掌白如是言大德受我懺悔自今已去自責心止不復作時智慧盧臨部比丘隨順衆僧無所違逆求解呵責羯磨諸比丘白佛佛言若隨順衆僧無所違逆求解呵責羯磨者聽解作白四羯磨有五法不應為解呵責羯磨不應授人大戒乃至與善比丘共闕呵責者有如是五法應解應如是解被呵責羯磨人應至衆僧中偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白言大德僧聽我比丘某甲僧與作呵責羯磨我今隨順衆僧無所違逆從僧乞解呵責羯磨願僧慈愍故為我解呵責羯磨如是第二第三白衆中當老堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽某甲比丘僧為作呵責羯磨彼比丘隨順衆僧無所違逆從衆僧乞解呵責羯磨若僧

時到僧忍聽解某甲比丘呵責羯磨
 白如是大德僧聽此某甲比丘僧為
 作呵責羯磨彼比丘隨順眾僧無所
 違逆今從眾僧乞解呵責羯磨諸
 長老忍僧為某甲比丘解呵責羯磨
 者默然誰不忍者說此是第一羯磨第
 二第三亦如是說僧已忍解某甲比丘
 呵責羯磨意僧忍默然故是事如是
 持余時世尊在舍衛國時鞞離那國
 有二舊住比丘一名阿濕卑二名富
 鄰婆娑安在鞞離那國行惡行汙他家
 復作如是惡行自種華樹教他種自
 溉教他溉自摘華教他摘自作華瓊
 教他作自持種種華往教他持往白
 衣家有男有女同一牀坐同一器食
 同一器飲歌舞戲笑作樂伎樂若他
 作者即復唱和共作或吹唇或彈鼓
 簧或作吹貝聲或作孔雀聲或作鸚
 鵡或走或伴跛行或嘯或作俳說人
 或受雇戲笑時眾多比丘從伽尸國
 人間遊行至鞞離那國清旦著衣持
 鉢入城乞食行步進止威儀庠序觀

瞻安諦屈申俯仰執持衣鉢直視而
前諸根不亂於鞞離那國乞食諸居
士見已作如是言此復是何等人諦
視而不戲笑不左右顧視不相親近
娛樂亦不相慰問我曹不應與此人
食不如我曹沙門阿濕卑富那婆娑
亦不諦視言語戲笑左右顧視共相
娛樂而相慰問如是人我曹當與飯
食時諸比丘在鞞離那國乞食限得
飽足彼比丘作如是念此中舊住比
丘惡惡比丘在中住遠離善比丘彼
作如是惡行種若干華樹乃至受他
雇使時諸比丘從鞞離那國人間遊
行還舍衛國詣世尊所頭面禮足却
坐一面尔時世尊慰勞諸比丘汝曹
住止和合安樂不不以飲食為疲苦
耶白佛言衆僧住止和合安樂我曹
從伽尸國人間遊行至鞞離那國具
以因緣白世尊世尊尔時以無數方
便呵責言汝所為非非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應為云何
阿濕卑富那婆娑汗他家行惡行汗
他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞作

眾惡行種雜華樹乃至受他雇使介

時世尊呵責阿濕卑富那婆娑已告

諸比丘聽僧為阿濕卑富那婆娑作

擯白四羯磨應如是作集僧集僧已為

阿濕卑富那婆娑作舉作舉已為作

憶念作憶念已與罪是中應差堪能羯

磨者如上作如是白大德僧聽此阿

濕卑富那婆娑比丘於鞞離那國行

他家行惡行行他家亦見亦聞行

惡行亦見亦聞若僧時到僧忍聽僧

為阿濕卑富那婆娑作擯羯磨汝行

他家行惡行行他家亦見亦聞行惡

行亦見亦聞汝可離此住處去不須

在此住處白如是大德僧聽此阿濕

卑富那婆娑比丘在鞞離那國行他

家行惡行行他家亦見亦聞行惡行

亦見亦聞僧今為阿濕卑富那婆娑

作擯羯磨汝行他家行惡行行他家

亦見亦聞行惡行亦見亦聞汝離此

住處去不須在此住誰諸長老忍僧

為阿濕卑富那婆娑比丘作擯羯磨

者默然誰不忍者說此是初羯磨竟

第二第二亦如是說僧已忍為阿濕

卑富那婆娑比丘作擯羯磨竟

卑富那婆娑比丘作擯羯磨竟僧忍默然故是事如是持作擯羯磨者有五法不應作不得授人大戒乃至不得與善比丘共聞應如是作如上阿責羯磨除餘衆中說戒衆僧已為阿濕卑富那婆娑比丘作擯白四羯磨已諸比丘白佛佛言有三法有五法作擯有三法有五法作擯羯磨非非法非毗尼羯磨不成就如上三法有五法作擯羯磨如法如毗尼羯磨成就如上彼被擯比丘不喚自来至界內諸比丘白佛佛言不應不喚自来至界內聽在外住遣好信来至僧中白大德僧懺悔自今已去目責心更不復尔彼阿濕卑比丘等隨順衆僧不敢違逆從僧乞解擯羯磨諸比丘白佛佛言若隨順衆僧無所違逆從僧乞解擯羯磨者應與解作白四羯磨有五法不應與解擯羯磨從授人大戒乃至與善比丘共聞復有五法應與解擯羯磨從不授人大戒乃至不與善比丘共聞如是解被擯比丘應至僧中偏露右肩脫草屣右膝著地合掌如是白大德僧聽我

卑富那婆娑比丘作擯羯磨竟僧忍默然故是事如是持作擯羯磨者有五法不應作不得授人大戒乃至不得與善比丘共聞應如是作如上阿責羯磨除餘衆中說戒衆僧已為阿濕卑富那婆娑比丘作擯白四羯磨已諸比丘白佛佛言有三法有五法作擯有三法有五法作擯羯磨成就如上彼被擯比丘不喚自来至界內諸比丘白佛佛言不應不喚自来至界內聽在外住遣好信来至僧中白大德僧懺悔自今已去目責心更不復尔彼阿濕卑比丘等隨順衆僧不敢違逆從僧乞解擯羯磨諸比丘白佛佛言若隨順衆僧無所違逆從僧乞解擯羯磨者應與解作白四羯磨有五法不應與解擯羯磨從授人大戒乃至與善比丘共聞復有五法應與解擯羯磨從不授人大戒乃至不與善比丘共聞如是解被擯比丘應至僧中偏露右肩脫草屣右膝著地合掌如是白大德僧聽我

世尊今時集比丘僧以無數方便呵責僧莖比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝共諸白衣雜住而相親附癡無所知多犯衆罪不順佛法呵責已告諸比丘聽僧為僧莖比丘作依止白四羯磨應如是作集僧集僧已與作舉作舉已與作憶念作憶念已與罪衆中當善堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽此僧莖比丘癡無所知多犯衆罪共白衣雜住而相親附不順佛法若僧時到僧忍聽與僧莖比丘作依止羯磨白如是大德僧聽僧莖比丘癡無所知多犯衆罪共白衣雜住而相親附不順佛法僧今為僧莖比丘作依止羯磨誰諸長老忍僧為僧莖比丘作依止羯磨者默然誰不忍者說此是第一羯磨第二第三亦如是說僧已忍為僧莖比丘作依止羯磨竟僧忍默然故是事如是持作依止羯磨竟五事不應作不得授人大戒乃至不得與善比丘共闍應如是作是中衆僧與僧莖比丘作依

止白四羯磨竟諸比丘白佛佛言有三法有五法得作依止羯磨不得作依止羯磨如上彼稱方作依止羯磨彼方破壞人民反叛佛言不應稱方作依止羯磨彼稱國土作依止羯磨彼國土破壞人民散亂佛言不應稱羯磨彼住處人民破壞佛言不應稱住處作依止羯磨彼稱人作依止羯磨彼人或破戒或破見或破威儀或被譽或滅擯或應滅擯不能增益沙門法佛言不應稱人作依止羯磨彼稱安居作依止羯磨彼人安居中得智慧佛言不應依安居作依止羯磨聽語言汝應受依止住今時僧若比丘與眾落中比丘親厚多聞智慧善能語言僧若比丘即往彼所學法毗尼安居中得智慧隨順眾僧不敢違逆從眾僧乞解依止羯磨諸比丘白佛言若僧若比丘隨順眾僧不敢違逆從眾僧乞解依止羯磨應與解作白四羯磨有五法不應與解依止羯磨從與人受大成乃三與善比丘

共聞有五法應與解依止羯磨從不
與人授大戒乃至不與善比丘共聞
如是五法應與解依止羯磨應如是
解彼被依止羯磨者應來至僧中偏
露右肩脫革屣右膝著地合掌作如
是白大德僧聽我比丘某甲僧與我
作依止羯磨我今隨順眾僧從僧乞
解依止羯磨願僧慈愍故為我解依
止羯磨如是第二第三白眾中應老
堪能作羯磨者如上作如是白大德
僧聽某甲比丘僧與作依止羯磨彼
隨順眾僧不敢違逆從僧乞解依止
羯磨若僧時到僧忍聽僧今為某甲
比丘解依止羯磨白如是大德僧聽
某甲比丘僧為作依止羯磨隨順眾
僧不敢違逆從僧乞解依止羯磨僧
今與某甲比丘解依止羯磨誰諸長
老忍僧與某甲比丘解依止羯磨者
默然誰不忍者說是初羯磨如是第二
第三說僧已忍與某甲比丘解依止羯
磨竟僧忍默然故是事如是持鉢時
世尊在舍衛國時舍利弗目連與五
百比丘俱從伽尸國人間遊行至密

林中時舍利弗目連在阿摩梨園中
時有質多羅居士聞舍利弗目連從
伽尸國人間遊行至密林中在阿摩
梨園中住時彼居士至舍利弗目連
所頭面礼足却坐一面舍利弗目連
為種種說法開化令得歡喜時居士
問舍利弗等說法開解歡喜已白言
願大德與衆僧俱受我明日請舍利
弗目連默然受之居士知舍利弗目
連許已從坐起作礼而去即還其家
辦具種種飲食世間美饌無味不有
尔時阿摩梨園中舊住比丘字善法
作如是念我寧可往質多羅居士家
看其辦具飲食云何為客比丘作食
云何為舊住比丘作食尔時善法比
丘即往其家至作食處看見其所辦
取上世間所有飲食之具無味不有
見已作如是言居士為客比丘作異
種種食為舊住比丘作異種飲食彼
嫉妬心生瞋恚便作如是惡言居士
所辦具飲食中取勝世間所有飲食
之具無味不有唯無胡麻滓彼質多
羅居士即語言長老善法懷如是多

實根力覺意禪定正受作如是麤言
善法我辦如是美食用胡麻滓作何
等即復言我今當說譬喻有智之人
以喻自解譬如有國土無雞是中有
賈客持雌雞來至國中時彼雌雞無
有雄雞與烏共通時雞便生卵有子
出不作雞鳴復不爲喚即名之爲烏
雞如是善法懷如是多實根力覺意
禪定正受而作此麤言辦具如是上
饌美食方求胡麻滓用作何等彼作
如是言居士罵我我今欲去居士言
大德善法我不惡言亦不罵言大德
善法可樂在此密林中住我當供給
衣被卧具飲食湯藥彼作如是言居
士罵我我欲去即問言大德欲至何
處去荅言我欲至舍衛國世尊所居
士言如我所共言語具白世尊無令
增減何以故汝當還來至我所尔時
善法比丘持衣鉢詣世尊所頭面禮
足已却坐一面時世尊慰問諸比丘
住止安樂不不以飲食疲苦耶荅言
住止安樂不以飲食為苦以居士所
言之事具白世尊無有增減尔時世

尊以無數方便可貴善法比丘言汝
所為非非威儀非沙門法非淨行非
隨順行所不應為云何善法彼居士
有信樂作檀越多有利益供給衆僧
乃以下賤言罵他時世尊呵責善法
已告諸比丘聽諸比丘為善法比丘
作遮不至白衣家白四羯磨有五法
比丘不應為作遮不至白衣家羯磨
不恭敬父母不敬沙門婆羅門所應
持者而不堅持有如是五法僧不應
與作遮不至白衣家羯磨有五法應
為作遮不至白衣家羯磨恭敬父母
沙門婆羅門所應持者堅持不捨有
如是五法僧應為作遮不至白衣家
羯磨比丘有十法應與作遮不至白
衣家羯磨惡說罵白衣家方便令白
衣家損減作無利作無住處鬪亂白
衣於白衣前謗佛法僧在白衣前作
下賤罵如法許白衣而不實比丘有
如是十法應與作遮不至白衣家羯
磨如有九法八法乃至一法惡說
罵白衣應與作遮不至白衣家羯磨
應如是作集僧集僧已為作舉作舉

已為作憶念作憶念已與罪眾中應
老堪能作羯磨者如上作如是白大
德僧聽此善法比丘質多羅居士信
樂檀越常好布施供給眾僧而以下
賊惡罵詈之若僧時到僧忍聽僧今
為善法比丘作遮不至白衣家羯磨
白如是大德僧聽善法比丘質多羅
居士信樂檀越常好布施供給眾僧
而以下賊罵詈之僧今為善法比丘
作遮不至白衣家羯磨誰諸長老忍
僧為善法比丘作遮不至白衣家羯
磨者默然誰不忍者說是初羯磨第
二第三亦如是說僧已忍與善法比丘
作遮不至白衣家羯磨竟僧忍默然故
是事如是持彼作遮不至白衣家羯
磨已有五法不應作不得授人大戒
乃至不得與善比丘共闍應如是作
僧為善法比丘作遮不至白衣家白
四羯磨書諸比丘白佛佛言有三法
有五法作遮不至白衣家羯磨非法
非毗尼羯磨不成就如上有三法有
五法作遮不至白衣家羯磨如法如
毗尼羯磨成就如上佛言聽者使至

貨多羅居士家為善法比丘讖悔實
多羅居士作白二羯磨有八法應老
使一間二能善說三已自解四能解
人意五受人語六能憶持七無闕失
八解善惡言義有如是八法應老使
即說偈言

在衆智人前 言無有錯謬 亦無有增減
不失所言教 言不可破壞 聞不以傾動
有如此比丘 堪能為作使

有如是八法阿難盡能持聞能善說
已身自解能解人意受人語能憶持
無有闕失解善惡言義佛言聽僧老
阿難為使為善法比丘讖悔實多羅
居士作白二羯磨應如是作衆中老
堪能作羯磨者如上作如是白大德
僧聽若僧時到僧忍聽老阿難為使
為善法比丘讖悔實多羅居士白如
是大德僧聽今僧老阿難為使為善
法比丘讖悔實多羅居士詐諸長老
忍老阿難為使為善法比丘讖悔實
多羅居士者默然誰不忍者說僧已忍
老阿難為使為善法比丘讖悔實多羅
居士竟僧忍默然故是事如是持僧老

使竟至居士家如是語居士懺悔僧
已為善法比丘作罰諷彼若受懺悔
者善若不受應至眼見耳不聞處安
羯磨比丘者眼見耳不聞處教令如
法懺悔復來語居士言居士懺悔彼
比丘先犯罪今已為懺悔罪已除彼
若受懺悔者善若不受者犯罪比丘
應自往懺悔如是阿難聞世尊教已
將善法比丘至質多羅居士家語言
懺悔居士彼比丘僧已為作罰罰質
多羅居士即共懺悔時善法比丘順
從眾僧不敢違逆從眾僧乞解遮不
至白衣家羯磨諸比丘白佛佛言若
善法比丘隨順眾僧無所違逆乞解
遮不至白衣家羯磨應與解白四羯
磨有五法不應與解遮不至白衣家
羯磨從授人大戒乃至與善比丘共
聞有五法應與解遮不至白衣家羯
磨從不授人大戒乃至不與善比丘
共聞有如是五法應與解遮不至白
衣家羯磨應如是解彼被羯磨人應
來至僧中偏露右肩脫革屣右膝著
地合掌白如是言大德僧聽我比丘

某甲僧與作遮不至白衣家羯磨我
今隨順衆僧不敢違逆從衆僧乞解
遮不至白衣家羯磨願僧慈慈故為
我解遮不至白衣家羯磨如是第二
第三說衆中應善堪能羯磨者如上
作如是白大德僧聽某甲比丘僧為
作遮不至白衣家羯磨彼比丘隨順
衆僧不敢違逆從衆僧乞解遮不至
白衣家羯磨若僧時到僧忍聽今僧
為解遮不至白衣家羯磨白如是大
德僧聽彼某甲比丘僧為作遮不至
白衣家羯磨彼比丘隨順衆僧不敢
違逆從僧乞解遮不至白衣家羯磨
僧今為某甲比丘解遮不至白衣家
羯磨誰諸長老忍僧為某甲比丘解
遮不至白衣家羯磨者默然誰不忍
者說是初羯磨如是第二第三說僧
已忍為某甲比丘解遮不至白衣家
羯磨竟僧忍默然故是事如是持
四分律卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

四分律卷第四十五

五分之二

唱

呵責捷度之餘

姚秦別有云藏佛陀耶舍共等佛舍等語

今時世尊在拘睺弥時闍陀比丘犯罪餘比丘語言汝犯罪見不答言不見時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責闍陀比丘言云何犯罪諸比丘語言汝犯罪見不答言不見時諸比丘即往世尊所頭面礼足却住一面以此因緣具白世尊世尊今時以此因緣集比丘僧呵責闍陀比丘云何闍陀比丘汝犯罪諸比丘語言汝犯罪見不答言不見世尊以無數方便呵責闍陀比丘已告諸比丘聽衆僧與闍陀比丘作不見罪舉白四羯磨應如是作應集僧集僧已作舉作舉已與作憶念作憶念已與罪衆中當老堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽此闍陀比丘犯罪餘比丘語言汝犯罪見不答言不見若僧時到僧忍聽今僧為闍陀比丘作不見罪舉羯磨白如是

大德僧聽闍陀比丘犯罪餘比丘語

言汝犯罪見不答言不見今僧為作
不見罪舉羯磨誰諳長老忍僧為闍
陀比丘作不見罪舉羯磨者默然誰不
忍者說是初羯磨如是第二第三說僧
已忍為闍陀比丘作不見罪舉羯磨竟
僧忍默然故是事如是持作不見罪
舉羯磨已有五法不應作不得授人
大戒乃至不得與善比丘共闍應如
是作衆僧為闍陀比丘作不見罪舉
白四羯磨已諸比丘白佛佛言有三
法有五法作不見罪舉羯磨非法非
毗尼羯磨不成就如上復有三法有
五法作不見罪舉羯磨如法如毗尼
羯磨成就如上彼不見罪舉比丘衆
僧若在小食大食上若說法若布薩
時應往衆僧中在一面住偏露右肩
說華屣右膝著地合掌白言大德受我
懺悔自責心意從今已去不敢復作
闍陀比丘隨順衆僧不敢違逆從僧
乞解不見罪舉羯磨諸比丘白佛佛
言若闍陀比丘隨順衆僧無有違逆
從僧乞解不見罪舉羯磨者應與作
白四羯磨解有五法不應與解不見

罪舉羯磨從授人大戒乃至與善比丘共聞有五法應與解不見罪舉羯磨從不授人大戒乃至不與善比丘共聞應如是解衆由應老堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽彼某甲比丘僧與作不見罪舉羯磨隨順衆僧不敢違逆今從僧乞解不見罪舉羯磨若僧時到僧忍聽今僧為某甲比丘解不見罪舉羯磨白如是大德僧聽某甲比丘僧為作不見罪舉羯磨隨順衆僧不敢違逆從僧乞解不見罪舉羯磨僧今為某甲比丘解不見罪舉羯磨誰諸長老忍僧為某甲比丘解不見罪舉羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍為某甲比丘解不見罪舉羯磨竟僧忍默然故是事如是持今時世尊在拘睺弥時闍陀比丘犯罪諸比丘語言汝有罪懺悔答言不懺悔諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責闍陀比丘言云何犯罪餘比丘語言汝犯罪懺悔答言不懺悔諸比丘往世尊所頭面礼

足却坐一面以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘信以無數方便可責闍陀比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何犯罪餘比丘語言汝犯罪懺悔答言不懺悔可責已告諸比丘言聽眾僧與闍陀比丘作不懺悔罪舉白四羯磨應如是作應集僧集僧已與作舉作舉已與作憶念作憶念已與罪眾中應老堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽此闍陀比丘犯罪餘比丘語言汝犯罪懺悔答言不懺悔若僧時到僧忍聽僧今與闍陀作不懺悔罪舉羯磨白如是大德僧聽此闍陀比丘犯罪餘比丘語言汝犯罪懺悔答言不懺悔誰諸長老忍僧與闍陀作不懺悔罪舉羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三如是說僧已忍為闍陀比丘作不懺悔罪舉羯磨竟僧忍默然故是事如是持彼作不懺悔罪舉已有五法不應作從不得授人大戒乃至不得與等比丘共聞應如是作眾僧為闍陀作不懺

悔舉白四羯磨已諸比丘白佛佛言
有三法有五法作不懺悔罪舉羯磨
非法非毗尼羯磨不成就如上有三
法有五法作不懺悔罪舉羯磨如法
如毗尼羯磨成就如上彼被作不懺
悔罪舉羯磨人若衆僧在小食大食
上若說法若布薩時應至僧中在一
面住偏露右肩脫革屣右膝著地合
掌白言大德受我懺悔自責心意從
今已去不敢復作彼闍陀比丘隨順
衆僧不敢違逆從僧乞解不懺悔罪
舉羯磨諸比丘白佛佛言若闍陀比
丘隨從衆僧不敢違逆乞解不懺悔
罪舉羯磨者應與解作白四羯磨有
五法不應與解不懺悔罪舉羯磨從
授人大戒乃至與善比丘共闍有五
法應與解不懺悔罪舉羯磨從不授
人大戒乃至不與善比丘共闍應如
是解彼不懺悔罪舉比丘應往僧中
偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白
言大德僧聽我某甲比丘僧與作不
懺悔罪舉羯磨隨順衆僧不敢違逆
今從僧乞解不懺悔罪舉羯磨願僧

慈愍故為我解不懺悔罪舉羯磨如
是第二第三說眾中應差堪能羯磨
者如上作如是白大德僧聽此某甲
比丘僧為作不懺悔罪舉羯磨彼隨
順眾僧不敢違逆從僧乞解不懺悔
罪舉羯磨若僧時刻僧忍聽今僧為
某甲比丘解不懺悔罪舉羯磨白如
是大德僧聽某甲比丘僧與作不懺
悔罪舉羯磨順從眾僧不敢違逆從
僧乞解不懺悔罪舉羯磨誰諸長老
忍僧為某甲比丘解不懺悔罪舉羯
磨者默然誰不忍者說是初羯磨第
二第三亦如是說僧已忍與某甲比
丘解不懺悔罪舉羯磨竟僧忍默然
故是事如是持今時世尊在舍衛國
時有比丘字阿利吒有如是惡見生
我知佛所說法義犯婬欲非障道法
時諸比丘聞阿利吒比丘惡見生即
往阿利吒比丘所恭敬問評已在一
面坐語阿利吒言汝實知佛所說法
行婬欲非障道法耶答言我實知佛
所說法行婬欲非障道法時諸比丘
欲除阿利吒比丘惡見即懇懃問之

阿利吒莫作如是語莫謗世尊謗世
尊者不善世尊不作如是語阿利吒世
尊無數方便說斷欲法斷於欲想滅
欲念除散欲熱越度愛結世尊無數
方便說欲如大火坑如把草炬亦如
熟果亦如假借猶如枯骨欲如段肉
如夢所見如履鋒刃欲如新瓦器威
水置日中欲如毒蛇頭如輪轉刀如
似利戟世尊作如是說阿利吒如來
如是善說法斷欲無欲去垢無垢調
伏渴愛滅除巢窟出離一切諸結縛
愛盡涅槃佛如是說法汝云何言行
欲非障道法時諸比丘懇懇問阿利
吒比丘如是說時阿利吒比丘堅持
惡見審定而言此是真實餘皆虛實
時諸比丘不能除阿利吒惡見往世
尊所頭面礼足却坐一面以此因緣
具白世尊世尊余時告異比丘言汝
持我言往喚阿利吒比丘來時彼比
丘受世尊教往阿利吒比丘所語如
是言世尊喚汝阿利吒聞世尊喚即
往世尊所頭面礼足却坐一面世尊
告阿利吒言汝實有是語我知世尊

說法行姪欲非障道法耶答言大德
實有如是語問言汝云何知我所說
如是我無無數方便說斷欲愛法如上
所說耶今時世尊無數方便呵責阿
利吒比丘已告諸比丘聽僧為阿利
吒比丘作呵諫捨此事故作白四羯磨
應如是諫衆中當老堪能羯磨者如
上作如是白大德僧聽此阿利吒比
丘作如是語行姪欲非障道法若僧時
到僧忍聽僧今與阿利吒比丘作呵諫
捨此事故阿利吒莫作是語莫謗世
尊謗世尊者不善世尊不作如是語
世尊無數方便說行姪欲是障道法
若犯欲即為障道白如是大德僧聽
此阿利吒比丘作如是言我知佛所
說法行欲非障道法僧今與作呵諫
捨此事故阿利吒莫作如是語莫謗
世尊謗世尊者不善世尊不作是語
世尊無數方便說欲是障道法若犯
欲者即障道法誰諸長老忍僧為阿
利吒比丘作呵諫捨此事者默然誰不
忍者說是初羯磨第二第三亦如是
說僧為阿利吒比丘作呵諫竟僧忍

默然故是事如是持彼阿利吒比丘
僧與作呵諫已故不捨惡見時諸比
丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒
知慙愧者呵責阿利吒比丘言云何
僧與作呵諫已故不捨惡見時諸比
丘往世尊所頭面礼足却坐一面以
此因緣具白世尊世尊余時以此因
緣集比丘僧呵責阿利吒比丘汝所為
非非威儀非沙門法非淨行非隨順行
所不應為云何僧與作呵諫已故不
捨惡見以無數方便呵責已告諸比
丘聽諸比丘與阿利吒比丘作不捨
惡見白四羯磨應如是作集僧集僧
已與作舉作舉已與作憶念作憶念
已應與罪眾中當老堪能羯磨者如
上作如是白大德僧聽阿利吒比丘
惡見僧與作呵諫故不捨惡見若僧
時到僧忍聽僧今與阿利吒比丘作惡
見不捨羯磨白如是大德僧聽阿利吒
比丘惡見不捨僧與作訶諫故不捨
惡見僧今為阿利吒比丘作不捨惡
見舉羯磨誰諸長老忍僧今與阿利
吒比丘作惡見不捨羯磨者默然誰

不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與阿利叱比丘作不捨惡見羯磨竟僧忍默然故是事如是持作惡見不捨已有五事不應作從不得授人大戒乃至不得與善比丘共闍應如是作僧為阿利叱比丘作惡見不捨白四羯磨竟諸比丘白佛佛言有三法有五法作惡見不捨舉羯磨非法非毗尼羯磨成就如上彼彼惡見不捨舉比丘若僧在小食大食上說法時若布薩時應往彼在一面住偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白如是言大德我懺悔自責心意從今已去不復作彼阿利叱隨順眾僧不敢違逆從僧乞解不捨惡見舉羯磨諸比丘白佛佛言若阿利叱比丘隨順眾僧不敢違逆從僧乞解不捨惡見舉羯磨者僧應與白四羯磨解復有五法不應與解惡見不捨羯磨從授人大戒乃至與善比丘共闍復有五法應與解不捨惡見舉羯磨從不授人大戒乃至

不與善比丘共閭應如是解彼被惡
見不捨舉羯磨比丘應往僧中偏露
右肩脫革屣右膝著地合掌白如是
言大德僧聽我某甲比丘僧與作惡
見不捨舉羯磨今隨順眾僧不敢違
逆從僧乞解惡見不捨舉羯磨願僧
為我解不捨惡見舉羯磨慈愍故如
是第二第三說眾中應老堪能作羯
磨者如上作如是白大德僧聽此某
甲比丘僧與作惡見不捨舉羯磨今
隨順眾僧不敢違逆從僧乞解不捨
惡見舉羯磨若僧時到僧忍聽僧今
為某甲比丘解惡見不捨舉羯磨白
如是大德僧聽此某甲比丘僧與作
惡見不捨舉羯磨隨順眾僧不敢違
逆從僧乞解惡見不捨舉羯磨僧今
為某甲比丘解不捨惡見舉羯磨誰
諸長老忍僧為某甲比丘解不捨惡
見舉羯磨者默然誰不忍者說是初
羯磨如是第二第三說僧已忍為某甲
比丘解不捨惡見舉羯磨竟僧忍默
然故是事如是持

今時世尊在舍衛國時有比丘犯僧
殘罪覆藏作如是念我當云何白諸
比丘諸比丘白佛佛言聽僧為彼比
丘隨覆藏日與治覆藏罪作白四羯
磨應如是與彼比丘應來至僧中偏
露右肩脫革屣礼僧足合掌胡跪白
如是言大德僧聽我某甲比丘犯僧
殘罪覆藏我某甲比丘犯僧殘罪隨
覆藏日今從僧乞覆藏羯磨願僧與我
隨覆藏日羯磨慈愍故如是第二第
三說衆中應老堪能作羯磨者如上
作如是白大德僧聽某甲比丘犯僧
殘罪覆藏彼某甲比丘犯僧殘罪隨
覆藏日從僧乞覆藏羯磨若僧時到
僧忍聽僧與某甲比丘隨覆藏日羯
磨白如是大德僧聽某甲比丘犯僧
殘罪覆藏彼某甲比丘犯僧殘罪隨
覆藏日從僧乞覆藏羯磨僧今與某
甲比丘隨覆藏日羯磨誰諸長老忍
僧與某甲比丘隨覆藏日羯磨者默
然誰不忍者說是初羯磨第二第三
亦如是說僧已忍與某甲比丘隨覆
藏日羯磨竟僧忍默然故是事如是

持彼行覆藏時更重犯彼作如是念我
當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言
聽僧為彼比丘作本日治白四羯磨
應如是治彼比丘應來至僧中偏露
右肩脫革屣礼僧足右膝著地合掌
白如是言大德僧聽我某甲比丘犯
僧殘罪覆藏我某甲比丘犯僧殘罪
隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已
與我隨覆藏日羯磨我某甲行覆藏
時更重犯我某甲今從僧乞覆藏大
日治羯磨願僧與我某甲比丘覆藏
本日治羯磨慈愍故如是第二第三
說衆中應老堪能作羯磨者如上作
如是白大德僧聽某甲比丘犯僧殘
罪覆藏此某甲比丘犯僧殘罪隨覆
藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已與某
甲比丘隨覆藏日羯磨彼行覆藏時
更重犯罪今從僧乞覆藏本日治羯
磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘
覆藏本日治羯磨白如是大德僧聽
某甲比丘犯僧殘罪覆藏此某甲比
丘犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞覆
藏日羯磨僧已與某甲比丘隨覆藏日

羯磨彼行覆藏時更重犯罪彼從僧
乞覆藏本日治羯磨僧今與某甲比
丘覆藏本日治羯磨誰諸長老忍僧
與某甲比丘覆藏本日治羯磨者默
然誰不忍者說是初羯磨如是第二
第三說僧已忍與某甲比丘覆藏本
日治羯磨音僧忍默然故是事如是
持彼比丘行覆藏竟白諸比丘諸比
丘白佛佛言聽僧為彼比丘作六夜
摩那埵白四羯磨應如是與彼比丘
應至僧中偏露右肩脫革屣礼僧足
右膝著地合掌白如是言大德僧聽
我某甲比丘犯僧殘罪覆藏我某甲
比丘犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞隨
覆藏日羯磨僧已與我隨覆藏日羯磨
我行覆藏時更重犯罪從僧乞覆藏
本日治羯磨僧已與我覆藏本日治
羯磨我某甲比丘行覆藏本日治竟
今從僧乞六夜摩那埵願僧與我六夜
摩那埵慈愍故如是第二第三說眾
中應善堪能羯磨者如上作如是白
大德僧聽此某甲比丘犯僧殘罪覆
藏某甲比丘犯僧殘罪隨覆藏日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與某甲比丘
隨覆藏日羯磨彼行覆藏時更重犯
罪此某甲比丘從僧乞覆藏本日治
羯磨僧已與某甲比丘覆藏本日治
從僧乞六夜摩那埵羯磨若僧時到僧
忍聽僧與某甲比丘六夜摩那埵羯磨
白如是大德僧聽此某甲比丘犯僧殘
罪覆藏此某甲比丘犯僧殘罪隨覆藏
日已從僧乞覆藏羯磨僧已與某甲
比丘隨覆藏日羯磨此某甲比丘行
覆藏時更重犯罪從僧乞覆藏本日
治羯磨僧已與此某甲比丘覆藏本
日治羯磨此某甲比丘行覆藏本日
治竟今從僧乞六夜摩那埵羯磨僧今
與某甲比丘六夜摩那埵羯磨誰諸
長老忍僧與某甲比丘六夜摩那埵
羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨
第二第三亦如是說僧已忍與某甲
比丘六夜摩那埵羯磨竟僧忍默然
故是事如是持彼行摩那埵竟白諸
比丘諸比丘白佛佛言聽僧與彼比
丘作白四羯磨出罪應如是出罪後

比丘應至僧中偏露右肩脫革屣禮
僧足已右膝著地合掌白如是言大
德僧聽我某甲比丘犯僧殘罪覆藏
我某甲比丘犯僧殘罪隨覆藏日已
從僧乞覆藏日羯磨僧已與我隨覆
藏日羯磨我某甲比丘行覆藏時更
重犯罪從僧乞覆藏本日治羯磨僧
已與我覆藏本日治羯磨我某甲比
丘行覆藏本日治竟從僧乞六夜摩
羯我某甲比丘某甲行六夜摩羯墀
從僧乞出罪羯磨願信與我出罪羯
磨慈愍故如是第二第三說眾中應
差堪能作羯磨者如主作如是白大德
僧聽此某甲比丘犯僧殘罪覆藏以
某甲比丘犯僧殘罪隨覆藏日已從
僧乞覆藏羯磨僧已與某甲比丘隨
覆藏日羯磨此某甲比丘行覆藏時更
重犯罪從僧乞覆藏本日治羯磨僧已
與某甲比丘覆藏本日治羯磨此比
丘行覆藏本日治竟從僧乞六夜摩
羯墀羯磨僧已與某甲比丘六夜摩
羯墀羯磨此比丘行六夜摩羯墀竟

從僧乞出罪羯磨若僧時到僧忍聽
僧今為某甲比丘出罪白如是大德
僧聽此某甲比丘犯僧殘罪覆藏某
甲比丘犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞
覆藏羯磨僧已與某甲比丘隨覆藏
日羯磨此比丘行覆藏時更重犯罪
從僧乞覆藏本日治羯磨僧已與某
田比丘覆藏本日治羯磨此某甲比
丘行覆藏本日治竟從僧乞六夜摩
那埵羯磨僧已與比丘某甲六夜摩
那埵羯磨此某甲比丘行六夜摩那
埵竟從僧乞出罪羯磨僧今為比丘
某甲出罪誰諸長老忍僧與此某甲
比丘出罪者默然誰不忍者說此是
初羯磨第二第三亦如是說僧已忍
為某甲比丘出罪竟僧忍默然故是
事如是持

今時有比丘犯僧殘罪不覆藏作如
是念我當云何白諸比丘諸比丘白
佛佛言聽僧與彼比丘六夜摩那埵
白四羯磨應如是與彼比丘應至僧
中偏露右肩脫草屣禮僧足已右膝
著地合掌白如是言大德僧聽我某

甲比丘犯僧殘罪不覆藏今從僧乞
六夜摩那埵願僧與我六夜摩那埵
慈愍故如是第二第三說僧中應老
堪能羯磨者如上作如是白大德僧
聽此某甲比丘犯僧殘罪不覆藏今
從僧乞六夜摩那埵若僧時到僧忍
聽僧與某甲比丘六夜摩那埵白如
是大德僧聽此某甲比丘犯僧殘罪
不覆藏今從僧乞六夜摩那埵僧今
與某甲比丘六夜摩那埵誰諸長老
忍僧與某甲比丘六夜摩那埵者默
然誰不忍者說是初羯磨如是第二
第三說僧已忍與某甲比丘六夜摩
那埵竟僧忍默然故是事如是持
彼行摩那埵中間更犯彼比丘作如
是言我當云何白諸比丘諸比丘白
佛佛言聽僧與彼比丘作摩那埵本
治白四羯磨應如是與彼比丘應來
至僧中偏露右肩脫革屣礼僧足已
右膝著地合掌白如是言大德僧聽
我某甲比丘犯僧殘罪不覆藏我某
甲比丘犯僧殘罪不覆藏從僧乞六
夜摩那埵僧已與我六夜摩那埵我

行摩那埤時更重犯罪今從僧乞摩
那埤本日治羯磨願僧與我摩那埤
本日治羯磨慈愍故如是第二第二
說衆中應老堪能羯磨者如上作如
是白大德僧聽此某甲比丘犯僧殘
罪不覆藏從僧乞六夜摩那埤僧已
與六夜摩那埤彼比丘行六夜摩那
埤時更重犯罪從僧乞摩那埤本日
治羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲
比丘摩那埤本日治羯磨白如是大
德僧聽此某甲比丘犯僧殘罪不覆
藏從僧乞六夜摩那埤僧已與六夜
摩那埤此比丘行六夜摩那埤時更重
犯罪從僧乞摩那埤本日治羯磨僧今
與某甲比丘摩那埤本日治羯磨誰
諸長老忍僧與某甲比丘摩那埤本
日治羯磨者默然誰不忍者說是初
羯磨第二第三亦如是說僧已忍與
某甲比丘摩那埤本日治羯磨竟僧
忍默然故是事如是持彼行摩那埤
竟白諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧
為彼比丘出罪作白四羯磨應如是
作彼比丘應來至僧中偏露右肩脫

革履礼僧足已右膝著地合掌白言
大德僧聽我某甲比丘犯僧殘罪不
覆藏從僧乞六夜摩那埤僧已與我
六夜摩那埤我行六夜摩那埤時更
重犯罪從僧乞六夜摩那埤本日治
羯磨僧已與我摩那埤本日治羯磨
我某甲比丘行摩那埤本日治竟今從
僧乞出罪羯磨願僧與我出罪羯磨
慈愍故如是第二第三說僧中應老
堪能作羯磨者如上作如是白大德僧
聽此某甲比丘犯僧殘罪不覆藏從
僧乞六夜摩那埤僧已與六夜摩那
埤彼比丘行六夜摩那埤時更重犯
罪從僧乞摩那埤本日治羯磨僧已
與彼比丘摩那埤本日治羯磨彼行
摩那埤本日治竟今從僧乞出罪羯磨
若僧時到僧忍聽僧為某甲比丘出
罪白如是大德僧聽此某甲比丘犯
僧殘罪不覆藏從僧乞六夜摩那埤
僧已與六夜摩那埤彼行摩那埤時
更重犯罪從僧乞摩那埤本日治羯
磨僧已與摩那埤本日治羯磨此比
丘行摩那埤本日治竟今從僧乞出罪

羯磨僧今與某甲比丘出罪羯磨誰
諸長老忍僧與某甲比丘出罪羯磨
者默然誰不忍者說第二第三亦如
是說僧已忍與某甲比丘出罪羯磨
竟僧忍默然故是事如是持時有一
比丘犯衆多僧殘罪或有犯覆藏一
夜或有犯覆藏二夜如是乃至十夜
彼比丘作如是念我當云何白諸比
丘諸比丘白佛佛言聽僧與彼比丘
共作犯衆多僧殘罪覆藏十夜白四羯
磨應如是與彼比丘應來至僧中偏
露右肩脫革屣礼僧足已右膝著地
合掌白言大德僧聽我某甲比丘犯
衆多僧殘罪或覆藏一夜或覆藏二
夜乃至十夜者今從僧乞覆藏一夜
乃至十夜羯磨願僧與我覆藏一夜
乃至十夜羯磨慈愍故如是第二第
三說衆中應老堪能作羯磨者如上作
如是白大德僧聽此某甲比丘犯衆
多僧殘罪或有覆藏一夜乃至十夜
今從僧乞覆藏一夜乃至十夜羯磨若
僧時到僧忍聽僧與某甲比丘覆藏
一夜乃至十夜羯磨白如是大德僧

聽此某甲比丘犯衆多僧殘罪或有
覆藏一夜乃至十夜今從僧乞覆藏一
夜乃至十夜羯磨今僧與某甲比丘
覆藏一夜乃至十夜羯磨誰諸長老
忍僧與彼比丘覆藏一夜乃至十夜
羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨
如是第二第三說僧已忍與某甲比
丘覆藏一夜乃至十夜羯磨竟僧忍
默然故是事如是持彼比丘行覆藏
竟白諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧
與彼比丘六夜摩那埤白四羯磨彼
比丘應來至僧中偏露右肩脫草屣
礼僧足已右膝著地合掌白如是言
大德僧聽我某甲比丘犯衆多僧殘
罪覆藏一夜或二夜乃至十夜從僧
乞覆藏一夜乃至十夜羯磨僧已與
我覆藏羯磨我某甲比丘已行覆藏
竟今從僧乞六夜摩那埤願僧與我六
夜摩那埤慈愍故如是第二第三說
衆中應老堪能羯磨者如上作如是
白大德僧聽此某甲比丘犯衆多僧
殘罪覆藏一夜或二夜乃至十夜
從僧乞覆藏十夜羯磨僧已與此某

甲比丘覆藏十夜羯磨此比丘行覆藏竟今從僧乞六夜摩那埵若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘六夜摩那埵白如是大德僧聽此某甲比丘犯衆多僧殘罪覆藏或一夜或二夜乃至十夜已從僧乞覆藏十夜羯磨僧已與覆藏十夜羯磨彼比丘行十夜覆藏竟今從僧乞六夜摩那埵僧今與彼比丘六夜摩那埵誰諸長老忍僧與彼比丘六夜摩那埵者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與彼比丘六夜摩那埵竟僧忍默然故是事如是持彼行摩那埵竟白諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧與彼比丘出罪白四羯磨彼比丘應來至僧中漏露右肩脫革屣礼僧足已右膝著地白如是言大德僧聽我某甲比丘犯衆多僧殘罪覆藏或一夜或二夜乃至十夜從僧乞覆藏十夜羯磨僧已與我覆藏十夜羯磨我行六夜摩那埵我竟今從僧乞出罪羯磨願僧與我出罪

羯磨慈愍故如是第二第三說衆中
應老堪能羯磨者如上作如是白大
德僧聽此某甲比丘犯衆多僧殘罪
覆藏或一夜或二夜乃至十夜從僧
乞覆藏十夜羯磨僧已與十夜羯磨彼
某甲比丘行十夜覆藏竟從僧乞六夜
摩那埵僧已與彼比丘六夜摩那埵
彼比丘行六夜摩那埵竟今從僧乞出
罪羯磨若僧時到僧忍聽僧今與某
甲比丘出罪羯磨白如是大德僧聽
此某甲比丘犯衆多僧殘罪覆藏或
一夜或二夜乃至十夜從僧乞覆
藏十夜羯磨僧已與十夜羯磨彼某
甲比丘行十夜覆藏竟從僧乞六
夜摩那埵僧已與彼比丘六夜摩
那埵彼某甲比丘行六夜摩那埵
竟今從僧乞出罪羯磨僧今與彼
某甲比丘出罪羯磨誰諸長老忍
僧與彼某甲比丘出罪羯磨者默然
誰不忍者說如是第二第三說僧已
忍與彼某甲比丘出罪羯磨竟僧忍
默然故是事如是持時有一比丘犯
二僧殘罪二俱覆藏憶一罪不憶二

罪彼比丘隨所憶罪隨覆藏日從僧乞
覆藏日羯磨僧與彼比丘隨所憶罪
隨覆藏日羯磨彼比丘行覆藏時憶
第二罪不知云何白諸比丘諸比丘
白佛佛言聽僧與彼比丘隨憶第二
罪覆藏日與覆藏羯磨時有比丘犯
二僧殘罪二俱覆藏一有疑二無疑
彼於無疑罪中隨覆藏日從僧乞覆
藏日羯磨僧與彼比丘隨覆藏日羯
磨彼比丘行覆藏時於第二罪中即
得無疑自念我當云何白諸比丘諸
比丘白佛佛言聽僧隨覆藏日與覆
藏羯磨時有比丘犯二僧殘罪二俱
覆藏識一罪不識一罪彼所識罪從
僧乞覆藏羯磨僧與隨覆藏日羯磨
彼行覆藏時即還識第二罪自念我
當云何即白諸比丘諸比丘白佛佛
言聽僧為彼比丘隨所還識第二罪
覆藏日與覆藏羯磨時有比丘犯二
僧殘罪二俱覆藏彼乞覆藏時說一
罪覆藏一罪彼隨所說罪從僧乞覆
藏羯磨僧與覆藏羯磨彼行覆藏時
於第二犯慙愧心生自念我當云何

亡諸比丘諸比丘白佛佛言僧應隨
所犯第二罪覆藏日與覆藏羯磨佛
言汝曹善聽若比丘犯二僧殘罪二
俱覆藏憶一罪不憶一罪彼比丘所
憶罪不憶罪俱從僧乞覆藏羯磨僧
與彼犯二罪覆藏羯磨彼行覆藏時
有客比丘來知法知律知摩夷彼客
比丘問舊比丘長老此比丘何所犯
何故行覆藏舊比丘答言長老此比
丘犯二僧殘罪二俱覆藏憶一罪不
憶一罪二俱從僧乞覆藏羯磨僧與
彼俱覆藏羯磨是故彼比丘行覆藏
彼客比丘言長老不成與彼覆藏羯
磨何以故彼比丘所憶罪與覆藏羯
磨善彼不憶罪與覆藏羯磨不善非
法羯磨不成就衆僧應作突吉羅懺
彼應與摩那埵疑不疑識不識亦如
是時有比丘犯僧殘罪覆藏兩月彼
憶一月不憶一月彼隨所憶一月從
僧乞覆藏羯磨僧與一月覆藏羯磨
彼行覆藏時憶第二月自念我嘗云
何白諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧
與彼比丘隨憶第二月覆藏羯磨疑

不疑亦如是識不識亦如是乞覆藏
時覆藏一月發露二月亦如是佛告
諸比丘善聽若比丘犯僧殘罪覆藏
兩月憶一月不憶一月二俱從僧乞
覆藏羯磨僧與彼兩月覆藏羯磨彼
行覆藏時有客比丘來知法知律知
摩夷彼客比丘問舊比丘言長老彼
何所犯何故行覆藏答言此比丘犯
僧殘罪覆藏兩月憶一月不憶一月彼
憶不憶二俱從僧乞兩月覆藏僧隨
彼與兩月覆藏羯磨是故彼比丘行
覆藏彼客比丘語舊比丘言不善與
覆藏何以故彼比丘憶一月與覆藏
者善不憶一月與覆藏者不善非法
羯磨不成就僧應作突吉羅懺彼比
丘墮與摩那埤疑不疑亦如是識不
識亦如是時有比丘犯二僧殘罪二
俱覆藏彼罷道罷道已復還受大戒
受大戒已覆藏二罪自今我當云何
白諸比丘諸比丘白佛佛言若比丘
犯二僧殘覆藏二罪彼罷道罷道已
還受大戒受大戒已覆藏二罪僧應
隨先所犯覆藏日及後覆藏日與覆

藏羯磨與覆藏羯磨已與摩那埵時
有比丘犯二僧殘罪二俱覆藏彼罷
道罷道已還受大戒受大戒已發露
二罪僧應隨彼比丘先所覆藏日與
覆藏羯磨與覆藏羯磨已與摩那埵
時有比丘犯二僧殘罪二俱不覆藏
彼罷道罷道已還受大戒受大戒已
發露二罪僧應隨彼比丘先所覆藏
日與覆藏羯磨與覆藏羯磨已與摩
那埵時有比丘犯二僧殘罪二俱不
覆藏彼罷道罷道已還受大戒受大
戒已發露二罪僧即應與二罪摩那
埵時有比丘犯二僧殘罪覆藏
一罪不覆藏一罪彼罷道罷道已復還
受大戒受大戒已先發露一罪後二
俱覆藏彼作是念我當云何白諸比丘
諸比丘白佛言若比丘犯二僧殘
罪覆藏一罪不覆藏一罪彼罷道罷
道已還受大戒受大戒已先發露一
罪後二俱覆藏聽僧與彼比丘隨所

犯一罪前後覆藏一罪後覆藏日羯磨時有比丘犯二僧殘罪覆藏一罪發露一罪彼罷道罷道已還受大戒受大戒已先所覆藏後復覆藏先發露者後亦發露僧應隨前後所覆藏一罪與覆藏羯磨所不覆藏第二罪應與摩那埵時有比丘犯二僧殘罪覆藏一罪發露一罪彼罷道罷道已還受大戒受大戒已先所覆藏後發露先所發露後便覆藏僧應與彼隨前所覆藏一罪與覆藏羯磨隨後所覆藏第二罪與覆藏羯磨時有比丘犯二僧殘罪覆藏一罪發露一罪彼罷道罷道已還受大戒受大戒已先所覆藏後二俱發露僧應與彼比丘隨前所犯一罪覆藏日與覆藏羯磨第二罪二俱與摩那埵憶一罪不憶一罪作四句亦如是疑一罪不疑一罪作四句亦如是識一罪不識一罪作四句亦如是七覆藏時覆藏一罪發露一罪作四句亦如是此中迷覆藏一罪不覆藏各有四句如覆二不覆行覆藏時二十句亦一作四句凡有二十句如是行摩

部墻時二十句亦如是行摩部墻竟
二十句亦如是作沙弥還受大戒百
句亦如是癡狂百句亦如是心乱百
句亦如是痛惱百句亦如是僧與作
不見罪舉百句亦如是不懺悔罪百
句亦如是惡見不捨罪百句亦如是
尔時行覆藏比丘罷道罷道已還受
大戒受大戒已自念我當云何白諸
比丘諸比丘白佛佛言行覆藏比丘
罷道罷道已還受大戒受大戒已應
續行前日次行覆藏時有比丘應與
作本日治彼比丘罷道罷道已還受
大戒受大戒已僧應為彼比丘作本
日治白四羯磨時有比丘行覆藏竟
罷道罷道已還受大戒受大戒已僧
應與彼比丘六夜摩部墻白四羯磨
時有比丘行摩部墻罷道罷道已還
受大戒受大戒已彼比丘已行摩部
墻日便止未行日應還續行時有比
丘行摩部墻竟罷道罷道已還受大
戒受大戒已僧應與彼出罪白四羯
磨還作沙弥五句亦如是癡狂五句
亦如是心乱五句亦如是痛惱五句

亦如是僧與作不見罪舉不懺悔忘
見不捨毘羯磨各五句亦如是時有行
覆藏比丘中間犯罪知日數而覆藏
彼自念我當云何白諸比丘諸比丘
白佛佛言若行覆藏比丘中間犯罪
知日數覆藏僧應隨中間犯罪與覆
藏羯磨與覆藏羯磨竟與本日治行
覆藏本日治竟與摩那埤與摩那埤
竟應為出罪不知日數覆藏亦如是
知數不知數覆藏亦如是行覆藏竟
亦如是今時有行摩那埤比丘中間
犯罪知日數不覆藏彼作是念我當
云何白諸比丘諸比丘白佛佛言若
行摩那埤比丘中間重犯知日數不
覆藏僧應與摩那埤與摩那埤已應
與摩那埤本日治行摩那埤本日治
已應與出罪羯磨不知日數不覆藏亦
如是知日數不知日數不覆藏亦如
是行摩那埤竟知日數不覆藏亦如
是不知日數不覆藏亦如是知日數
不知日數不覆藏亦如是今時有比
丘犯僧殘罪知日數不知日數覆藏
不覆藏等覆藏一名多種白性

非自性住別異彼作如是念我當云
何白諸比丘諸比丘白弗佛言聽信
與彼比丘隨所覆藏日與覆藏羯磨
應如是與彼比丘應至僧中偏露右
肩脫草屣礼僧足已右膝着地合掌
白言大德僧聽我某甲比丘犯僧殘
罪知日數不知日數覆藏不覆藏等
覆不等覆乃至住別異隨覆藏日從僧
乞覆藏羯磨願僧與我隨覆藏日羯
磨慈愍故如是第二第三說衆中應
老堪能作羯磨者如上作如是白大
德僧聽此某甲比丘犯僧殘罪知日
數不知日數覆藏不覆藏等覆不等
覆乃至住別異彼隨覆藏日從僧乞覆
藏羯磨若僧時到僧忍聽僧與彼比
丘隨覆藏日羯磨白如是大德僧聽彼
某甲比丘犯僧殘罪知日數不知日數
乃至住別異彼隨覆藏日從僧乞隨覆
藏日羯磨僧今與某甲比丘隨覆藏日
羯磨誰諸長老忍僧與彼某甲比丘作
覆藏日羯磨者默然誰不忍者說如
是第二第三說僧已忍與某甲比丘
隨覆藏日羯磨竟僧忍默然故是事

如是持彼行覆藏時中間重更犯罪
知日數覆藏彼作如是念我當云何
白諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧與
彼比丘前罪中間覆藏與本日治白
四羯磨應如是與彼比丘應來至僧
中偏露右肩礼僧足已右膝著地合
掌作如是白大德僧聽我某甲比丘犯
僧殘罪知日數不知日數乃至住別異
我隨所覆藏日從僧乞覆藏羯磨僧已
與我覆藏羯磨我某甲比丘行覆藏
時重更犯罪知日數覆藏從僧乞前
犯中間重犯覆藏本日治羯磨願僧
與我前犯中間重犯覆藏本日治羯
磨慈愍故如是第二第三說衆中應
老堪能作羯磨者如上作如是白大德
僧聽此某甲比丘犯僧殘罪知日數
不知日數乃至住別異此比丘從僧乞
隨覆藏日羯磨此比丘行覆藏時中
間重更犯罪知日數覆藏今從僧乞
前犯中間重犯覆藏本日治羯磨若
僧時到僧忍聽僧與此比丘前犯中
間重犯覆藏本日治羯磨白如是大
德僧聽此某甲比丘犯僧殘罪知日

數不知日數乃至住別異此比丘隨覆
歲日從僧乞覆藏羯磨僧已與此比
丘隨覆藏日羯磨此比丘行覆藏時
中間更重犯罪知日數覆藏今從僧乞
前犯中間重犯罪覆藏本日治羯磨僧今
與此比丘前犯中間重犯罪覆藏本日
治羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘
前犯中間重犯罪覆藏本日治羯磨者
默然誰不忍者說如是第二第三說
僧已忍與某甲比丘前犯中間重犯罪
藏本日治羯磨竟僧忍默然故是事如
是持彼比丘行覆藏時中間第二重
犯亦如是彼比丘行覆藏竟白佛佛
言聽僧與此比丘六夜摩那埵白四
羯磨應如是與彼比丘應來至僧中
偏露右肩脫革屣礼僧足已右膝著
地合掌白言大德僧聽我某甲比丘
犯僧殘罪知日數不知日數乃至住別
異隨覆藏日從僧乞隨覆藏日羯磨
僧已與我隨覆藏日羯磨我行覆藏
時中間重犯知日數覆藏從僧乞前犯
中間重犯罪覆藏本日治羯磨僧已與
我前犯中間重犯罪覆藏本日治羯磨

我行覆藏時中間更第二犯從僧乞
前犯中間重犯第二犯覆藏本日治
羯磨僧已與我前犯中間重犯第二
犯覆藏本日治羯磨我某甲比丘行
覆藏竟今從僧乞六夜摩那埤願僧
與我六夜摩那埤慈愍故如是第二
第三說衆中應老堪能作羯磨者如上
作如是白大德僧聽此某甲比丘犯僧
殘罪知日數不知日數乃至住別異此
某甲比丘隨覆藏日從僧乞覆藏羯
磨僧已與此比丘覆藏羯磨此比丘
行覆藏時中間重犯知日數覆藏從
僧乞前犯中間重犯覆藏本日治羯
磨僧已與此比丘前犯中間重犯覆
藏本日治羯磨此比丘行覆藏時中
間更第二重犯從僧乞前犯中間重
犯第二犯覆藏本日治羯磨僧已與
此比丘前犯中間重犯第二犯覆藏
本日治羯磨彼比丘行覆藏竟今從
僧乞六夜摩那埤若僧時到僧忍聽
僧與某甲比丘六夜摩那埤白如是
大德僧聽此某甲比丘犯僧殘罪知
日數不知日數乃至住別異隨覆藏日

從僧乞覆藏羯磨僧已與此比丘隨
覆藏日羯磨此比丘行覆藏時中間
重犯知日數覆藏從僧乞前犯中間
重犯覆藏本日治羯磨僧與彼比丘
前犯中間重犯覆藏本日治羯磨彼
比丘行覆藏時中間重犯第二犯知
日數覆藏從僧乞前犯中間重犯第二
犯覆藏本日治羯磨僧與彼比丘前
犯中間重犯第二犯覆藏本日治羯
磨彼比丘行覆藏竟今從僧乞六夜摩
那埤僧今與彼比丘六夜摩那埤
諸長老忍僧與某甲比丘六夜摩那
埤者默然誰不忍者說如是第二第
三說僧已忍與某甲比丘六夜摩那埤
竟僧忍默然故是事如是持時彼比
丘行摩那埤竟白諸比丘諸比丘白
佛佛言僧應與彼比丘出罪白四羯
磨如上應如是出罪若眾僧為彼比
丘出罪不如法佛告諸比丘善聽若
比丘犯僧殘罪知日數不知日數乃
至住別異彼比丘從僧乞隨覆藏日羯
磨僧與隨覆藏日羯磨彼行覆藏時
中間重犯知日數覆藏彼從僧乞前

犯中間重犯覆藏本日治羯磨僧與
彼比丘前犯中間重犯覆藏本日治
羯磨彼比丘行覆藏時中間第二犯
知日數覆藏從僧乞前犯中間重犯
第二犯覆藏本日治羯磨僧已與彼比
丘前犯中間重犯第二犯覆藏本日
治羯磨非法彼比丘謂便行覆藏竟
從僧乞六夜摩那埤僧與彼比丘六
夜摩那埤非法彼比丘謂便行摩那
埤竟從僧乞出罪羯磨僧與彼比丘
出罪非法我說此比丘非清淨罪不
出是中有一比丘犯僧殘罪知日數不
知日數乃至住別異彼比丘隨覆藏日
從僧乞覆藏羯磨僧已與彼比丘隨覆
藏日羯磨彼比丘行覆藏時中間重
犯知日數覆藏從僧乞前犯中間重
犯覆藏本日治羯磨僧已與彼比丘前
犯中間重犯覆藏本日治羯磨彼比
丘行覆藏時中間第二犯知日數覆
藏從僧乞前犯中間重犯第二犯覆
藏本日治羯磨僧已與彼比丘前犯中
間重犯第二犯覆藏本日治羯磨如
法彼比丘行覆藏竟從僧乞六夜摩那

增僧與彼比丘六夜摩那埤羯磨不如
法彼比丘謂行摩那埤竟從僧乞出
罪羯磨僧與彼比丘出罪非法我說
彼比丘不清淨罪不出時有比丘犯
僧殘罪知日數不知日數乃至住別異
彼比丘隨所犯從僧乞覆藏羯磨僧
已與彼比丘隨覆藏日羯磨彼比丘
行覆藏時中間重犯知日數覆藏從僧
乞前犯中間重犯覆藏本日治羯磨僧
已與彼比丘前犯中間重犯覆藏本
日治羯磨彼比丘行覆藏時中間第
二重犯從僧乞前犯中間重犯第二
犯覆藏本日治羯磨僧已與彼比丘前
犯中間重犯第二犯覆藏本日治羯
磨如法彼比丘行覆藏已從僧乞六
夜摩那埤僧已與彼比丘六夜摩那埤
如法彼比丘行摩那埤竟從僧乞出
罪羯磨僧與彼比丘出罪非法我說
此人不清淨罪不出此中知日數不
覆藏三句亦如是知日數覆藏不覆
藏三句亦如是不知日數覆藏三句
亦如是不知日數不覆藏三句亦如
是不知日數覆藏不覆藏三句亦如

不覆藏三句亦如是知數不知數
覆藏三句亦如是知數不知數不
覆藏三句亦如是知數不知數覆
藏不覆藏三句亦如是今時有異
住處有二比丘犯僧殘罪彼比丘即
日從住處出去言若得清淨比丘我
當懺悔一比丘初去時覆藏第二比
丘見異比丘便覆藏是為二俱覆藏
一憶罪第二不憶彼憶而覆藏者是
為覆藏不憶者非覆藏一疑二不疑
彼疑而覆藏者是為不覆藏不疑而
覆藏者是為覆藏一知二不知彼知而
覆藏者是謂覆藏彼不知而覆藏者
是為不覆藏時有比丘犯僧殘罪謂
犯波羅夷覆藏彼作如是念我當云
何白諸比丘諸比丘白佛佛言若比
丘犯僧殘罪謂是波羅夷覆藏應與作
突吉羅懺悔後與摩鄰埵時有比丘犯
僧殘罪彼謂是波逸提波羅提提舍
尼偷蘭遮突吉羅惡說覆藏彼作如
是念我當云何白諸比丘諸比丘白
佛佛言若比丘犯僧殘罪謂是波逸提
乃至惡說故覆藏者應教作突吉羅

懺懺已與摩那埵時有比丘犯波逸提
謂是波羅夷覆藏佛言若比丘犯波逸
提謂是波羅夷覆藏者教作突吉羅
懺後如法懺時有比丘犯波逸提謂
犯僧殘乃至惡說覆藏佛言應教突
吉羅懺懺已後如法懺波羅提提舍尼
偷蘭遮突吉羅惡說亦如是時有比
丘犯僧殘罪若作僧殘意覆藏應教作
突吉羅懺懺已與覆藏犯波逸提乃至
惡說亦如是時異住處有比丘犯衆
多僧殘罪彼比丘不憶犯數不憶日
數彼作如是念我當云何白諸比丘
諸比丘白佛佛言若比丘犯僧殘罪
不憶犯數不憶日數應與清淨已來
覆藏若憶犯數不憶日數亦應與清
淨已來覆藏若憶日數不憶犯數應
數日與覆藏疑不疑亦如是識不識
亦如是彼比丘或憶一罪數或不憶
一罪數或憶一罪日數或不憶一罪
日數應與清淨已來覆藏若憶犯數
或憶一罪日數不憶一罪日數應與
清淨已來覆藏若憶日數或憶犯數
或不憶犯數應數日與覆藏疑不疑

亦如是識不識亦如是時有比丘犯
僧殘罪知數不覆藏彼從僧乞六夜
摩那埵僧與彼六夜摩那埵即於其
日中間重犯知數覆藏彼作如是念
我當云何自請比丘諸比丘白佛佛
言若比丘犯僧殘罪知數不覆藏從
僧乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵
即於其中間重犯知數覆藏僧應
更與彼比丘摩那埵語言汝比丘應
更行摩那埵若行摩那埵一夜乃至
六夜中間重犯知數覆藏僧應與此
比丘摩那埵與摩那埵已應與摩那
埵本日治行摩那埵本日治已應與
出罪時有比丘犯僧殘罪知數不覆
藏從僧乞六夜摩那埵僧與彼比丘
六夜摩那埵彼比丘即於其日中間
重犯不知數覆藏僧應與彼比丘六
夜摩那埵語言比丘汝更行摩那埵
若行一夜乃至六夜中間重犯不知
數覆藏僧應與彼比丘摩那埵與彼
摩那埵已應與摩那埵本日治與摩
那埵本日治已應與出罪時有比丘
犯僧殘罪知日數不覆藏從僧乞六夜

摩那誨僧與彼比丘六夜摩那誨彼比丘即於其日中間重犯知數不知數覆藏僧應與彼比丘六夜摩那誨語言汝比丘更行摩那誨若行一夜乃至六夜中間重犯知數不知數覆藏僧應與彼比丘六夜摩那誨彼行摩那誨已應與摩那誨本日治與摩那誨本日治已應與出罪不知數不覆藏亦如是知數不知數不覆藏亦如是

人違度具足竟

四分律卷第四十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
教彫造

覆藏捷度第十三

姚秦僧有云嚴佛毘耶舍菩薩金華經

今時世尊在舍衛國時六群比丘自行覆藏更手與覆藏羯磨本日治摩那埵出罪羯磨諸比丘白佛佛言不應自行覆藏與他覆藏羯磨本日治摩那埵出罪彼自行本日治比丘更手作覆藏本日治摩那埵出罪佛言不作覆藏佛言不應自行摩那埵與他作覆藏羯磨乃至出罪彼自出罪更手作覆藏羯磨乃至出罪佛言不應自出罪與他覆藏羯磨乃至出罪彼行覆藏更手作覆藏羯磨本日治摩那埵足滿二十人出罪佛言不應今自行覆藏本日治亦如是自行摩那埵亦如是自行出罪亦如是彼行覆藏者與他受大戒與他依止畜沙彌受僧老耆已教授比丘尼佛言行覆藏者不應今彼行覆藏者知有餘比丘能說戒者而為他說戒於僧中或

問毗尼義或答在衆僧作羯磨人數
中受僧羯磨老平斷事受衆僧老使
佛言行覆藏者不應令彼行覆藏者
或早入聚落過暮還或不親附沙門
親近外道不隨順比丘說異教佛言
不應令彼行覆藏者若犯此罪若相
似若從此生若重於此呵他羯磨及
作羯磨者佛言不應令彼行覆藏者
受清淨比丘敷座洗脚拭革屣揩摩
身佛言不應令彼行覆藏者受清淨
比丘起迎逆礼拜執手恭敬問訊為
持衣鉢佛言不應令彼行覆藏者舉
清淨比丘作憶念作自言為他作證
遮說戒遮自恣與清淨比丘共闍佛
言不應令彼行覆藏者共清淨比丘
行入白衣家或隨他比丘行或將他
比丘行或受他供養或受清淨比丘
剃髮或受清淨比丘作使佛言不應
令彼行覆藏比丘共清淨比丘行至
前食後食上在前行或並語並行或
反抄衣或通肩披衣或裹頭或覆兩
肩或著革屣佛言不應令自今已去
聽偏露右肩脫革屣隨從後行彼行

覆藏者作如是意不往食上恐餘比丘知我行覆藏佛言不應令彼行覆藏者作如是意至食上不坐恐餘比丘知我行覆藏彼行覆藏比丘作如是意請取食食恐餘比丘知我行覆藏佛言不應令彼行覆藏者與清淨比丘隨次坐佛言不應令聽在末行坐世尊有如是教犯罪人應在下行坐彼在白衣下坐佛言不應令彼在沙弥下坐佛言不應令應在大比丘未行坐彼行覆藏者與清淨比丘共經行處行彼在下經行處已在高經行處或在前行或並語或共行反抄衣通肩披衣或裹頭覆兩肩著菴屣佛言不應令佛言聽偏露右肩脫華屣在後行彼行覆藏者道路行作如是意不在二道行恐餘比丘知我行覆藏佛言不應令彼行覆藏者在道行作如是意在後行恐餘比丘知我行覆藏佛言不應令彼行覆藏者共清淨比丘共一座一牀一板佛言不應令若長牀板佛言聽作隔斷然後坐若取餘牀在後坐彼行覆藏者若在

小食大食上應掃灑敷坐具水瓶洗
瓶具盛殘食器應為清淨比丘敷坐
具乃至洗足器物拭足巾盛水器清
淨比丘來應出遠迎為持衣鉢若有
鉢牀鉢支應安置上若僧伽梨在頭
上肩上應取著之無垢穢汙不若有
塵垢穢汙應却便却應浣當浣浣已
曬著繩牀上木牀上應與清淨比丘
具洗足器拭足巾水器拭革屣已著
左面看之不令泥水汙不若有泥水
汙者當移避之為清淨比丘洗足已
除去石水器安置本處彼應淨洗手
與清淨比丘過食清淨比丘食時應
供給所須若酪漿若羹菹若酒鹽菜
應與若熱當扇須水應與木若惡時
過當俱食清淨比丘食已當為取鉢
與洗手若自食已有殘食應與人若
非人若著無虫水中若無草處洗食
器還復本處應掃灑食堂除去糞土
彼比丘使用已常食鉢盛糞掃棄餘
比丘見惡之佛言不應用鉢棄糞掃
聽以甕若澡盤若掃帚鉢應淨潔畜
彼行覆藏比丘若僧洗浴應至清淨

比丘所問言大德洗不若彼答言當洗此比丘便應先者浴室無塵穢不若有塵穢應掃便掃應水灑便灑應取新便取應破便破應燃火便燃火應著新便著應與清淨比丘具洗浴瓶若浴牀若刮汗刀若水器若泥器若樹皮若細末藥若泥應問上座已燃火若清淨比丘病若老羸應扶將至浴室所若不能行者以繩牀木牀若衣單至浴室所應取清淨比丘衣安著衣架上若龍牙杙上若有油應為塗身彼油器無安處不堅牢佛言安著龍牙杙上若懸著壁上若清淨比丘病老羸應扶將入浴室中與繩牀木牀浴瓶刮汗刀水器泥器與樹皮細末藥泥若烟來熏眼當為安障若頭熱背熱應為覆若欲洗浴入浴室應白清淨比丘若作如是意欲白清淨比丘恐煩亂共相逼進者直入浴室在清淨比丘後揩摩身彼即入浴室至清淨比丘後住應為餘比丘揩摩身不應受他揩摩身為清淨比丘洗浴已然後自浴若清淨比丘老應扶

將出若病以繩牀若木牀昇出浴室
應與清淨比丘敷座與洗脚器拭巾
洗脚畢展應取清淨比丘衣舒着抖
擻勿令有蛇蠍諸毒虫然後授與若
有眼藥丸香應與若有甜蒲桃漿蜜
石蜜淨洗手受授與清淨比丘若清
淨比丘老病乏氣力者應扶若以繩
牀木牀若衣昇還房應先入清淨比
丘房內敷卧具若戲手捫摸者扶清
淨比丘卧以觀體衣著內被覆上若
出房應開戶至浴室中看若有繩牀
木牀若浴瓶若刮汗刀水器泥器樹
皮細末藥泥還復本處應洗浴室便
洗有不淨水應出使出有火應滅便
滅應覆便覆若浴室戶應閉便閉應
脫舉便舉應日三時見清淨比丘彼
應作者一切應如法作者清淨比丘
有所作不應違逆若違逆應如法治
彼行覆藏者至布薩日應掃灑布薩
處敷坐具水瓶洗脚瓶燃燈具舍羅
瓶行覆藏者布薩竟應還復牀座水
瓶洗脚瓶舍羅者本處彼行覆藏比
丘在上好房中住餘客比丘無住處

諸比丘白佛佛言行覆藏比丘不應
在上好房中住聽在小房中住客比
丘來遣行覆藏者出佛言不應遣亦
不應去聽作如是語大德我曹不得
二三人共宿行覆藏比丘作如是念
衆僧衣物為隨次取應坐處取耶佛
言應隨次取已在下行坐彼行覆藏
比丘作如是念我曹得更手作使不
佛言聽我曹得自相恭敬礼拜迎逆
執手問訊不佛言聽彼如是念我曹
得使僧伽藍人沙弥不佛言聽我曹
得受僧伽藍人沙弥礼拜迎逆執手
問訊不佛言得受彼行覆藏者不白
清淨比丘佛言聽白應如是白布薩
日彼比丘應至僧中偏露右肩脫革
屣右膝著地作如是白大德僧聽我
某甲比丘犯僧殘罪隨覆藏日從僧
乞覆藏羯磨僧已與我隨覆藏日羯
磨我某甲已行若干日餘有若干日
在白大德今知我行覆藏者大衆難
集若不欲行若彼人軟弱多有羞愧
應至清淨比丘所自言大德上座我
今日捨教勅不作若欲作時應至清

淨比丘所自言我今日隨所教勅當作彼行覆藏者至餘處見餘比丘不白佛言應白不白失一夜得突吉羅世尊既聽白餘比丘便從此至餘處白從此至餘處疲極佛言不應從此復不白失一夜得突吉羅罪彼行覆藏者有客比丘來不白佛言應白若不白失一夜得突吉羅罪世尊既聽彼白客比丘便至道路白諸疾行比丘遂疲極佛言不應往道路白疾行比丘應在僧伽藍內徐行者白若不白失一夜得突吉羅罪彼行覆藏者一屋宿佛言不應尔若二三人共一屋宿失一夜得突吉羅罪彼行覆藏者任無比丘處住佛言不應尔若住失一夜得突吉羅罪彼行覆藏者不半月半月說戒時白佛言聽白若不白失一夜得突吉羅罪有八事失夜往餘寺不白有客比丘來不白有緣事自出外不白寺內徐行者不白病不遣

信白二三人共一星宿在無比丘處
住不半月半月說戒時白是為八事
失夜佛聽半月坐月說戒時白應如
是白彼行覆藏者應至僧中偏露右
肩脫草屣右膝著地合掌白言大德
僧聽我某甲比丘犯僧殘罪覆藏我
某甲比丘隨覆藏日從僧乞覆藏日
羯磨僧已與我隨覆藏日羯磨我某
甲比丘已行若干日未行若干日白
大德令知我行覆藏佛言聽行摩鄒
埤比丘亦行如上諸事行摩鄒埤者
應常在僧中宿日日白應如是白偏
露右肩脫草屣右膝著地合掌白大德
僧聽我某甲比丘犯僧殘罪不覆藏
從僧乞六夜摩鄒埤僧已與我六夜摩
鄒埤我某甲比丘已行若干日未行
若干日白諸大德僧令知我行摩
鄒埤

覆藏違反異是竟

遮捷度第十四

今時世尊在舍衛國時六群比丘作
如是念世尊無數方便教諸比丘展
轉相教更相受語便舉清淨無罪比
丘第言不應舉清淨無罪比丘第言

聽先求聽六群比丘聞佛教先求聽
彼即清淨比丘先從六群比丘求聽
者求聽佛言不應尔自今已去聽內
有五法應求聽知時不以非時真實
不以不實利益不以損減柔軟不以
虛穢慈心不以瞋恚時六群比丘內
無五法餘比丘內有五法從六群比
丘求聽而不與聽諸比丘白佛佛言
若內有五法求聽者應與時六群比
丘他求聽便去許他聽已亦去佛言
不應尔聽作自言時六群比丘許他
求自言已便去自作自言已復去
佛言不應尔佛言聽布薩說戒時應
速說戒時六群比丘聞佛聽速說戒
便速清淨比丘說戒佛言不應尔佛
言汝曹善聽有如法速說戒有不如
法速說戒一非法一如法二非法二
如法三非法三如法四非法四如法
五非法五如法六非法六如法七非
法七如法八非法八如法九非法九
如法十非法十如法何等一非法若
遮無根作是為非法何等一如法
遮有根作是為一如法何等二非法

遮無根作不作是為二非法何等二
如法遮有根作不作是為二如法何
等三非法遮無根破戒破見破威儀
是為三非法何等三如法遮有根破
戒破見破威儀是為三如法何等四
非法遮無根破戒破見破威儀無根
邪命是為四非法何等四如法遮有
根破戒破見破威儀有根邪命是為
四如法何等五非法遮無根波羅夷
僧殘波逸提波羅提舍尼遮無根
突吉羅是為五非法何等五如法遮
有根波羅夷僧殘波逸提波羅提提
舍尼有根突吉羅是為五如法何等
六非法遮無根破戒作不作破見作
不作破威儀作不作是為六非法何
等六如法遮有根破戒作不作破見
作不作破威儀作不作是為六如法
何等七非法遮無根波羅夷僧殘波
逸提波羅提提舍尼偷蘭遮突吉羅
惡說是為七非法何等七如法遮有
根波羅夷僧殘波逸提波羅提提舍
尼偷蘭遮突吉羅惡說是為七如法
何等八非法遮無根破戒作不作破

見破威儀無根邪命作不作是為八
非法何等八如法遮有根破戒作不
作破見破威儀有根邪命是為八如
法何等九非法遮無根破戒若作若
不作若作不作破見若作若不作若
作不作破威儀若作若不作若作不
作是為九非法何等九如法遮有根
破戒若作若不作若作不作破見破
威儀若作若不作若作不作是為九
如法何等十非法非波羅夷不入波
羅夷說中非捨戒不入捨戒說中隨
如法僧要隨如法僧要不違逆如法僧
要不入違逆說中破戒不見不聞不
疑破見破威儀不見不聞不疑是為
十非法何等十如法波羅夷入波羅
夷說中捨戒入捨戒說中如法僧要
如法僧要違犯如法僧要呵說入如
法僧要呵說中破戒見聞疑破見破
威儀見聞疑是為十如法云何犯波
羅夷如因緣相續犯波羅夷比丘見
此相貌知犯波羅夷若不見此比丘
犯波羅夷聞彼比丘犯波羅夷比丘
若欲以此見聞疑於彼比丘前布薩

時從坐起偏露右肩右膝著地合掌
作如是言此某甲比丘犯波羅夷衆僧
不應在此比丘前說戒今遮此比丘
說戒成遮說戒遮說戒時衆僧八難
事二難事起王難賊難火難水難
病難人難非人難惡虫難此比丘若
欲以此見聞疑此住處彼住處說戒
時於彼比丘前從坐起偏露右肩右膝
著地合掌作如是言某甲比丘入波羅
夷說中此事未決定今應決定不應
在此比丘前說戒今遮此比丘說戒
成遮說戒云何捨戒如因緣相貌知
是捨戒比丘見是相貌知此比丘捨
戒若不見此比丘捨戒聞彼某甲比
丘捨戒比丘若欲以此見聞疑於布
薩時在比丘前偏露右肩右膝著地
合掌作如是言某甲比丘捨戒不應
在此比丘前說戒我今遮此比丘說戒
成遮遮說戒時有八難事起王難乃
至惡虫難彼比丘若欲以此見聞疑
布薩時此住處彼住處在彼比丘前
從坐起偏露右肩右膝著地合掌作
如是言某甲比丘入捨戒說中此事

未決定今應決定此事不應在此比丘前說戒我今遮此比丘說戒成遮云何如法僧要不

因緣相貌如

法僧要不隨比丘見此相貌知此比丘如法僧要不隨若不見此比丘如法僧要不隨聞彼某甲比丘如法僧要不隨比丘若欲以此見聞疑布薩時在此比丘前偏露右肩右膝著地合掌作如是言某甲比丘如法僧要不隨不應在此比丘前說戒我今遮此比丘說戒成遮云何如法僧要不隨逆如因緣相貌如法僧要不隨逆比丘見此相貌知此比丘如法僧要不隨逆若不見此比丘如法僧要不隨逆聞彼某甲比丘如法僧要不隨逆比丘若欲以此見聞疑布薩時在彼比丘前從坐起偏露右肩右膝著地合掌作如是言某甲比丘如法僧要不隨逆不應在此比丘前說戒我今遮此比丘說戒成遮遮說戒時八難事中有二事起從王難乃至惡虫難彼比丘若欲以此見聞疑此住處彼住處布薩時在此比丘前從坐起偏露右肩右膝著地

合掌作如是言某甲比丘入如法僧
要違逆說中此事未決定今應決定
不應在此比丘前說戒我今遮此比
丘說戒成遮云何破戒如因緣相貌
是破戒比丘見此相貌知彼比丘破
戒若不見此比丘破戒聞彼某甲比
丘破戒此比丘若欲以此見聞疑布
薩時在此比丘前偏露右肩右膝著
地合掌作如是言某甲比丘破戒不
應在此比丘前說戒我今遮此比丘
說戒成遮破見破威儀亦如是是為
十如法若比丘欲舉他者內有五法
應舉他何等五以時不以非時真實
不以不實有益不以損減柔軟不以
虛獷慈心不以瞋恚比丘有此五法
應得舉他何以故我見比丘舉他以
非時不以時不實不以實或以損減
不以利益或以虛獷不以柔軟或以
瞋恚不以慈心彼餘比丘應語此比
丘言舉汝非時不以時莫起瞋恨以
不真實不以實以損減不以利益以
虛獷不以柔軟以瞋恚不以慈心莫
以此語瞋恚若比丘被他不實舉者

應以此五事解喻舉汝非時不真實損減虛穢瞋恚莫以是愁憂被不實舉者應以此五事解喻彼不實舉他者應與五事呵責汝舉他非時不以時以不實不以實以損減不以利益以虛穢不以柔軟以瞋恚不以慈心可慙愧以不實舉他者應以此五事呵責何以故令後不復以不實舉清淨比丘呵責已應如法治被真實舉比丘應以五事呵責舉汝得時不以非時莫生瞋恨真實不以不實利益不以損減柔軟不以虛穢慈心不以瞋恚莫生瞋恨被真實舉比丘應以此五事呵責呵責已如法治彼真實舉他者應以五事讚美舉他得時不以非時莫生悔恨真實不以不實利益不以損減柔軟不以虛穢慈心不以瞋恚莫生悔恨真實舉他者應以此五事讚美何以故後若復舉他者當以真實舉遮說戒比丘至上座前作如是語我欲遮某甲比丘說戒願見聽上座應問汝內有五法不若言無教令莫遮若言有當問何等五若不

能說應語令莫遮若能說應問言汝
已問中座未若言未問應教令問彼
應至中座比丘前語言我欲遮某甲
比丘說戒願長老聽中座應問汝內
有五法不若言無應語令莫遮若言
有應問言何等五若不能說應語令
莫遮若能說應問言汝已問上座未
若言未了語令問若言已問應問言
汝復問下座未若言未應教令問彼
應至下座比丘前作如是言我遮某
甲比丘說戒願見聽彼應問汝內有
五法不若言無應語令莫遮若言有
應問言何等五若不能說應教令莫
遮若能說應問言汝問上座未若言
未應教令問若言已問應問言汝問
中座未若言未應教令問若言已問
應問汝已問彼比丘未若言未問應
教令問此比丘應往彼比丘所語言
我欲遮長老說戒願見聽彼應問言
汝內有五法不若言無應教令莫遮
若言有應問言何等五若不能說應
教令莫遮若能說應問言汝問上座
未若未問應教令問中下座亦是

彼比丘應自觀察我此事得比丘伴
不若不得伴應語彼比丘言莫遮得
比丘伴應語言便可隨時尔時有異
住處布薩時有比丘犯僧殘作如是
念我當云何則白諸比丘諸比丘白
佛佛言若有異住處有比丘犯僧殘
罪衆僧應與波利婆沙與波利婆沙
應與本日治便與應與摩耶搗便與
有比丘犯波逸提是中有比丘或言
犯波逸提或言犯波羅提提舍尼彼
比丘作是念我當云何白諸比丘諸
比丘白佛佛言若有異住處比丘犯
波逸提或言犯波逸提或言犯波羅
提提舍尼是中有見犯波逸提比丘
者將彼比丘至眼見不聞處教如法
懺悔懺悔已至彼比丘所語言此比
丘已如法懺悔應作如是已說戒時
有異住處有比丘犯偷蘭遮是中比
丘或言犯偷蘭遮或言犯波羅夷是
中言犯偷蘭遮者皆是多聞學阿含
持法持律持摩夷得伴黨比丘比丘
尼優婆塞優婆夷國王大臣種種外

道沙門婆羅門是中言犯波羅夷者
皆多聞學阿舍持法持律持摩夷得
伴黨比丘比丘尼優婆塞優婆私國
王大臣種種外道沙門婆羅門彼作
如是念若今日說戒今僧闍諍共相
誹謗令僧破壞令僧墜垢令僧別異
住我當云何白諸比丘諸比丘白佛
佛言若有異住處比丘犯偷蘭遮是
中或言犯偷蘭遮或言犯波羅夷言
犯偷蘭遮者皆是多聞乃至持摩夷
得比丘比丘尼伴黨乃至沙門外道
婆羅門言犯波羅夷者皆是多聞乃
至持摩夷得比丘比丘尼伴黨乃至
沙門外道婆羅門彼作如是念若今
日說戒令僧闍諍共相誹謗令僧破
壞令僧墜垢令僧別異住若比丘重此
破僧事者不應此日說戒佛言聽遮
說戒時六群比丘聞佛聽遮說戒使
遮清淨比丘說戒佛言不應遮清淨
比丘說戒汝曹善聽雖遮說戒不成
遮遮無根作不成遮遮有根作成遮
遮無根不作不成遮遮有根不作或
遮遮無根作不作不成遮遮有根作

不作成遮遮無根有餘作不作亦如是
遮無根無餘作不作亦如是若五種說
戒未說戒遮說戒不成遮若說戒竟
遮說戒不成遮若說戒時遮說戒成
遮若遮說戒比丘身行不清淨口行
不清淨邪命癡不能言不知方便不
解問答餘比丘應語言長老止不須
作此闕諍應作如是已說戒遮說戒
比丘身行清淨口行不清淨邪命癡
不能言不知方便不解問答餘比丘
應語言長老止不須作此闕諍應如
是已說戒若遮說戒比丘身行清淨
口行清淨邪命癡不能言不知方便
不解問答餘比丘應語言長老止不
須作此闕諍應作如是已說戒遮說
戒比丘身行清淨口行清淨不邪命
有智慧能言知方便能問答餘比丘
應問言長老遮此比丘說戒為以何事
故為破戒耶為破見破威儀耶若言
破戒應問言破何等戒若言波羅夷
若言僧殘若偷蘭遮是為破戒若言
不破戒破見故遮應問言破何等見
若言六十二見此是破見若言不破

見破威儀故遮應問言誰何等威儀
若言破波逸提波羅提提舍尼突吉
羅惡說是為破威儀應問言以何故
遮此比丘說戒以見故耶以聞疑故
耶若言見應問言見何事云何見汝
在何處彼在何處見何等為是波羅
夷為是僧殘為是波逸提為是波羅
提提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說耶若
言不見言聞應問言聞何事從誰聞
為是比丘為是比丘尼耶為是優婆
塞優婆夷耶何所聞此比丘為犯波
羅夷為僧殘為波逸提為波羅提提
舍尼為偷蘭遮為突吉羅惡說耶
若言不聞為疑故遮應問言是何事
云何疑從誰許聞疑耶為此比丘
尼優婆塞優婆私為疑犯何事為遮
羅夷為僧殘波逸提波羅提提舍尼
偷蘭遮突吉羅惡說耶遮此比丘
不能答智慧持戒比丘今欲事彼若
遮波羅夷應與作僧殘三舍突吉
遮僧殘應與波逸提三舍突吉
波逸提應以餘罪懺悔三舍突吉
遮說戒比丘能答智慧持戒比丘

歡喜者若以波羅夷遮應與滅擯已
便說戒若遮僧殘應與覆藏已說戒
若應與本日治與本日治已說戒若
應與摩那埤與摩那埤已便說戒應
與出罪羯磨與出罪已說戒若以波
逸提遮者應如法懺悔已說戒若以
餘事遮應如法懺悔已說戒尔時異
住處說戒病比丘遮病比丘說戒病
比丘作如是念我當云何白諸比丘
諸比丘白佛佛言若病比丘遮病比
丘說戒餘比丘應語言世尊有如是
教不應遮病比丘須長老病老彼比
丘病亦老長老如法說彼比丘亦當
如法說應作如是已說戒時有異處
說戒時病比丘遮不病比丘說戒餘
比丘應語言世尊有如是教病人不
應遮他說戒須病老當如法說彼亦
當如法說應作如是已說戒時有異
處說戒時有無病比丘遮病比丘說
戒餘比丘應語言長老世尊有如是
教不應遮病比丘須病老如法問彼
比丘如法說應作如是已說戒時有
異處衆多比丘說戒日聞彼處有比

比丘喜聞諍罵詈共相誹謗口出刁銅
欲來此說戒我曹當云何諸比丘白
佛佛言若宥如此事起應作二三種
布薩若應十五日說十四日作若應
十四日說十三日作若聞今日來即
應疾疾集一處布薩若聞已至界內
應出外布薩若言已入僧伽藍便應
掃除浴室臭浴牀浴瓶刮汗刀水器
泥器樹皮細末藥若泥問上座已與
然火彼客比丘入浴室浴時應一一
從浴室中出界外說戒若客比丘喚
舊比丘共說戒應答言我曾已說戒
若舊比丘說戒已客比丘遮說戒者
不成遮若客比丘說戒時舊比丘遮
說戒成遮若於如是者善若不能應作
白却說戒曰應作如是白大德僧聽
僧今不說戒至黑月當說戒白如是
應作如是曰却說戒若客比丘便待
不去彼比丘應作白第二却說戒應
作如是白大德僧聽僧今不說戒至
白月當說戒應如是白第二却說戒
若客比丘不去至白月舊比丘應如
法強與客比丘問答

破僧提度第十五

今時世尊在王舍城有因緣衆僧集會時提婆達多從坐起行舍羅誰諸長老忍此五事是法是毗尼是佛所教者便提籌時有五百新學無習比丘提籌今時阿難從坐起以籌多羅僧著一面作如是言誰諸長老忍此五事非法非毗尼非佛教者以籌多羅僧著一面是中有六十長老比丘以籌多羅僧著一面時提婆達多語諸比丘言長老我曹不須佛及衆僧自共作羯磨說戒即往至伽耶山中今時提婆達多至伽耶山中離佛及僧自作羯磨說戒今時衆多比丘往世尊所禮足已却坐一面白世尊言王舍城中有因緣衆僧集會時提婆達多從坐起行籌言誰諸長老忍此五事是法是毗尼是佛所教者便提籌中有五百新學無習比丘即提籌時長老阿難即從坐起以籌多羅僧著一面言誰諸長老忍此五法非法非毗尼非是佛教者捨籌多羅僧著一面時有六十長老比丘捨籌多羅僧著一面

時提婆達多語諸比丘我等可捨佛
及僧自作羯磨說戒即往伽耶山中
捨佛及僧作羯磨說戒佛言此癡人
破僧有八非正法纏縛覆障消滅善
心提婆達多趣於非道在泥犁中一
切不救何等八利無利譽不譽恭敬
不恭敬惡知識樂惡友有如是八非
正法纏縛覆障消滅善心提婆達多
趣於非道在泥犁中一切不救我若
見提婆達多有如毛髮善法者終不
記言在泥犁中一切不救以不見提
婆達多有如毛髮善法故記言在泥
犁中一切不救譬如有人沒在屎中
有人欲出都不見有如毛髮處淨可以
手捉出之今觀提婆達多亦復如是
不見有如毛髮許白法是故我言提
婆達多在泥犁中一切不救余時舍
利弗目連往伽耶山中有比丘見涕
泣沫淚往世尊所頭面礼足却坐一
面白世尊言世尊第一弟子亦往伽
耶山中佛告比丘汝莫恐怖舍利弗
目連往伽耶山中求利益故余時提
婆達多在伽耶山中與無數衆圍遶

說法遙見舍利弗目連來即言善來
汝大弟子雖先不忍而今忍者雖後
而善舍利弗目連到已敷座而坐今
時提婆達多於大眾前如佛常法告
舍利弗為衆僧說法我今背痛小自
停息時提婆達多法像世尊自變疊
僧伽梨為四重以右脇著地猶如師
子不覺左脅著地猶如野干偃卧鼯
眠時舍利弗語目連言今可為此大
衆示生獸離心目連聞舍利弗語已
即以神通上昇虛空或現形說法或
不現形而說法或現半形而說法或
不現半形而說法或時出烟或時出
火或時身下出火身上出水流或時
身上出火身下水流或時通身火然
毛孔出水時舍利弗知大目連為此
大眾示生獸離心已即為說四諦法
苦集盡道時諸比丘即於座上遠塵
離垢得法眼淨尔時舍利弗目連告
諸比丘其有是世尊弟子者便隨我
來時舍利弗目連與五百比丘即從
坐起而去舍利弗目連出外未久三
聞達多觸提婆達多脚拍言提婆達

多可起舍利弗目連將五百比丘從坐而去彼即驚怖而起熱血從面孔出諸比丘見舍利弗目連將五百比丘來歡喜往詣佛所頭面礼足却坐一面白佛言舍利弗目連將五百比丘來佛告比丘舍利弗非直今者破提婆達多此是第二舍利弗破提婆達多乃往過去世時有年少婆羅門字散若往詣射師所白言師我欲學射術即答言可學時散若於七年中學射過七年已便作如是念我今故射何時可已即往師所白言我今故可幾時學射師即教今牽弓著箭語言我有因緣入村須我還乃可放箭時師勅已便入村時散若作是念師何故教我牽弓著箭待還而放耶我今可放箭知有何事散若前有大婆羅樹即放箭著樹箭過入地不現時師入村事訖便還至散若所問言汝未放箭耶答言已放師言汝作不善若汝不放箭者於閻浮提取為大師今我為閻浮提第一大師若我死者次當有汝時師即在嚴其女以五百

拔箭并一馬車與之時散若受已當
度曠野散若即安其婦著車上持五
百枚箭度曠野時有五百群賊於曠野
中食時散若即語婦言汝往賊所乞
食時婦即往語賊言散若從汝乞食
時賊師言今觀其所使非是常人宜
可與食時有一賊便起作是言我曹
猶活此人將婦乘車而去耶時散若
即放箭應箭而死餘者復起作如是言
我曹猶活此人將婦乘車而去耶散
若復放一箭應箭而死如是其有一
一起者應箭而死時散若餘有一箭
唯有賊師在未得其便而不放箭即
語婦言汝脫衣置地婦即脫衣即得
賊便放箭應箭而死佛告諸比丘汝欲
知不昔五百賊者即今五百比丘是
賊師者提婆達多是散若婆羅門者
豈異人乎即舍利弗是是為舍利弗
昔日破今第二破今時舍利弗目連
將五百比丘往至佛所頭面礼足却坐
一面白佛言此五百比丘隨順提婆
達多作別衆今應更受大戒佛告舍
利弗目連隨順提婆達多比丘先戒

即是但應教令作偷蘭遮懺悔目連
白佛言世尊在無數衆中告舍利弗
汝可說法我今背痛小自停息提婆
達多亦復如是法像世尊自疊僧伽
梨為四重以右脇著地猶如師子不
覺左脇著地猶若野干偃卧斂眠佛
告目連提婆達多非但今日法像我
得此苦惱此是第二苦惱目連乃往
過去世雪山王右面有大池水有一
大象在邊止住時彼大象入池水中
洗浴飲水以鼻拔取藕根洗令淨而
食之氣力充足形體光澤復有一小
象常相隨逐彼小象法學大象入池
水洗浴拔取藕根不洗合泥而食彼
食藕根氣力不足形無光澤遂便致
病而說偈言

我曹大無欲 食藕甚清淨 小象離泥食
學我而致病 死死臭有息 食消意自止
人行非法者 長夜氣不滅 貪欲瞋恚癡
丈夫有惡心 癡人自毀傷 如果繁枝折
芭蕉以實死 竹蘆亦復然 停人傷利養
駝驢懷妊死

佛告目連時大象者即我身是小象

者提婆達多是佛告目連以是提婆達多第二學我致此告憍特諸比丘作如是念未曾有提婆達多是提婆弟子乃作如是背恩作非法以毀壞破壞五百弟子尔時世尊知諸比丘心之所念即告諸比丘提婆達多非但今日破壞我弟子乃往過去世有二閻浮提王一名月二名月益十四日生故名為月十五日生故名為月益彼此同意無有嫌隙閻浮提中有一河水名修羅毛其水兩邊各有四萬二千城國土平博嚴好人民財寶饒盛飲食豐饒時月益王修羅毛河水邊有城亦名修羅毛東西十二由旬南北七由旬二王作要若我生男當取汝女若汝生男當取我女時月益不生男女為求兒故祠祀水神梵事種種諸天滿善天寶善天三寶天梵地火風神摩醯首羅天四王梵空野神市神鬼子母神城隍神為大作福希望有兒時修羅毛河邊有二五通仙人住時河水神白王言修羅毛河邊有二五通仙人住若無此

生王家者王當有兒時王月益即至河邊漸行求覓至仙人所語仙人言知不我家無兒若汝等能求願生我家者命終便得生若生我家者五欲自恣快樂無乏仙人答言可今時王月益歡喜還歸時一仙人於後七日命終即慶彼第一夫人胎中女人有三種智知有娠時知所從得知男子有欲意者時夫人白王言王今知不我今有娠王言善快當重供養即勅一切供具增益一倍時第二仙人七日復命終即慶第二夫人胎中夫人白王王今知不我今有娠王即增供具如上時王即遣人往看修羅吒河邊有幾仙人使即往看見二仙人已死即還白王言仙人已死王自念言彼二仙人命終生我二夫人胎中彼九月滿生一男兒顏貌端正王第一夫人生男兒時衆善自至有五百賈客來至五百賈客從海取寶而還有五百伏藏悉自發出有五百死囚從獄得出時王月益自思惟言當為此兒作何等字彼國法若初生男兒或父母若沙

門婆羅門作字時王自念何須沙門
婆羅門作字為此兒生日多有善事
現即字為善行時王即與四種母一
者治身二者洗浴沆濯三者與乳四
者當為娛樂象馬車乘作眾伎樂種
種戲笑又持孔雀尾在後如是嚴飾
娛樂善行王子年至八九教種種技
藝書數印畫戲笑歌憐伎樂又學騎
象馬車乘射御鬪戰之事時彼王子
一切皆學時王第二夫人生子時多
有眾惡事起野干鳴阿修羅捉日五
百應死者來至彼國法若初生兒當
令沙門婆羅門作字王自念言何須
沙門婆羅門作字為此兒生日多眾
惡事出即字之為惡行王亦復與四
母一者治身二者洗浴沆濯三者與
乳四者當為娛樂象馬車乘作眾伎
樂種種戲笑乃至教學鬪戰之事時
善行王子王甚愛念及諸餘小國王子
夫人大臣侍從一切人民亦無不愛念
而惡行王子王不愛念諸餘一切亦
不愛念時惡行王子作如是念善行
王子王及一切人民甚愛念之而我

獨尔王不愛念及餘一切亦不愛念
我伺求方便當斷其命尔時隣國王
日第一夫人生女即遣使來至月益
王所語言我第一夫人生女當與汝
兒善行作婦於異時善行王子作如
是念閻浮提衆生皆多貧苦我當入海
取如意珠令閻浮提衆生無有貧者
時即至王所白言閻浮提衆生皆多
貧苦我欲入海取如意珠今閻浮提
衆生無有貧者王即荅言我大有金
銀七寶無數庫藏盈滿可隨意所與
即荅王言不能必欲入大海取如意
珠今閻浮提衆生無有貧者王言隨
汝意時惡行王子即作是念今正是
王言善行是我所敬重今欲入海若
我不見將恐喪命今欲與相隨入海
王言隨意時王子與王及夫人眷屬
辭別已往詣修婆羅城中搖鈴唱言
誰能捨離父母妻子兄弟姊妹及諸
親屬欲須金銀珠寶無價寶珠者隨
我入海一切所須飲食莊嚴之具我
當供給時即有五百賈客來集其所

時善行與五百賈客俱至須波羅城
於彼城中買船并求船師船師知海
中諸難涌浪難洄漩難大魚難莊嚴
船已復重唱令如上即放船入海以
善行福德故風吹其船詣七寶所告
諸賈人言今已至寶渚好年堅莊船
自恣取寶滿船勿令沉沒時諸賈人
受教取寶善行教授衆賈人已更詣
餘處惡行王子以惡言向衆賈人說
之善行王子若安隱還至當奪汝等
寶焉今未還可推船置海而去時惡
行說五百賈人賈人已受其說推船
入海而去彼薄福果報風破其船五
百賈人沒海而死惡行王子得一船
被風吹展轉得還趣岸彼於海邊在貧
賤聚落家家乞食自治時善行還至
故處不見衆賈人亦不見船即使推
曾啼泣懊惱恐諸賈人為惡鬼羅剎等
所害時寶渚神語善行言五百賈人
非惡鬼羅剎等所害是惡行王子惡言
破壞五百賈人使推船入海而去薄
福果報風破其船五百賈人沒海而
死惡行王子得一船被風吹至岸彼

於海邊乞食自活善行自念我今寧
可前至海龍王宮乞如意珠即便引
道而去到羅刹渚時五百羅刹女出
迎遙見慰問善來童子欲至何所答
曰閻浮提衆生皆多貧苦欲往海龍
王宮乞如意寶珠令閻浮提衆生無
貧苦者即復問言欲取何乘答言欲
取大乘羅刹女言善哉若汝成取正
覺我當出家作汝弟子報言可尔彼
遙見金城中有一金牀龍坐其上時
善行王子即往金城至彼龍所時龍
王遙見慰問善來童子欲何所至答
言龍王知不閻浮提衆生皆多貧苦
我欲至海龍王宮取如意珠令閻浮
提人無有貧苦彼即答言海龍王宮
難可得至七日中行水常至膝復七
日中行水至膺七日中行水至腋七
日中浮而過七日中行蓮華上七日中
行毒鼈頭上然後乃至海龍王宮汝
今可止我有寶珠能雨東方二千由
旬七寶今當與汝答言不取要當至
海龍王宮即復問言欲取何乘答言
欲取大乘復言若汝成取正覺者我

當出家為汝作第一智慧弟子即捨
金城遇見銀城中有龍王在銀牀上
坐時善行王子往詣銀城至龍王所
龍王遙見慰問善來童子欲何所至
荅言龍王知不閻浮提衆生皆多貧
苦我欲至海龍王宮取如意珠令閻
浮提人無有貧苦荅言海龍王宮難
可得至七日中行水常至膝七日中
至齊七日中至腰七日中浮過七日
中行蓮華上七日中行毒蛇頭上然後
乃至海龍王宮汝今可止我有寶珠
能雨南方四千由旬七寶今當與汝
荅言不取我要當至海龍王宮即復
問言欲取何乘荅言欲取大乘復言
汝若成取正覺者我當出家為汝作
第一神足弟子即捨銀城去復見有
琉璃城有龍王坐如上即與如意珠能
雨西方六千由旬寶荅言不取我要
當至海龍王宮復問言欲取何乘荅言
欲取大乘若汝成取正覺時我當出
家為汝作第一多聞弟子時善行即
復前行七日中水至於膝乃至行蓮
花上乃至毒蛇處作如是念以何行

報生毒蛇中豈非前世頭毒報耶當以何法而降伏之唯有慈心即思惟慈心三昧時諸毒蛇皆忘毒頭行上而過至海龍王宮時海龍王遙見慰問言善來童子何所須欲答言我今欲得汝膳中如意寶珠答言汝等短壽此珠價大非不相與今當與汝但汝命欲終時還送珠來即解珠與之并遣二龍後持珠還時善行捉珠求願言若是如意珠者便當忽然還至修波羅城如意念頃即還修波羅城時惡行三寸聞善行從海安隱而還即往善行所語言汝知不我今在貧窮聚落家家乞食以自生活汝從大海安隱而還為何所得耶即答言得此如意寶珠來時善行語言我今疲極欲小眠息即枕惡行膝上而眠時惡行即以佉陀羅木刺刺其兩眼持珠而去彼傷兩眼血流汙身東西撞惶行不見道遂至月王園中時守園老母有二小兒遙見其來血涼汚身行不見道即慰傷之問言汝何故乃於月王園中行東西撞惶而不見道

即具為說因緣老母語言我有二兒
可共汝戲汝今可在此住當相省視
猶如二兒時惡行即還修羅吒城至
王月益所白王言王今知不我海中
遇大風破船五百賈人沒在海中唯
我安隱而還王言汝從海安隱而還
為得何等答言得此如意寶珠王即
問言此珠何所能作耶答言不知時
王即取珠付藏賞之時惡行即遣使
語隣國王月善行與五百賈人入海
取寶水所漂沒汝今可與我女王即
報言須我語女王即喚女告之善行
與五百賈人入海取寶為水所漂惡
行安隱而還今欲索汝為婦答言不
能我欲自出求夫時王即今國中皆
令聚集莊嚴其女出外東西求覓夫
時善行即調其琴而彈之出美音聲
在園中住時王女見之即往白王言
王今知不我欲得此人為夫王言此
是盲人女答王言無苦時王月即喚
善行問言童子汝是何人答言王今
知不我是王月益第一太子善行王
言何故傷眼耶即以上因緣具白王

王言汝若是王月益子者今當發願
令眼平復善行即發善願若我為閻
浮提衆生貧窮苦厄故入海求如意
寶珠欲令閻浮提衆生無有窮乏并
及惡行王子以惡言破壞五百賈人
捨我而還復以佞隨羅木刺破我兩
眼持我如意珠而還我於彼人無有
惡心若我真誠無虛者眼當平復如
故時發願亦竟眼尋平復時王即極
好莊嚴其女以適之王即遣使語王
月益言汝今知不王子善行安隱從
海而還今極好莊嚴我女以適之今
當往修羅毛城時王月益即勅國內
種種莊嚴於是王子善行往修羅毛
城頭面礼王足已具以因緣白王王
即勅人殺惡行善行白王言願不須
殺時王月益遣惡行今出國善行問
王言惡行持珠來今為所在王言今
在庫中白王言可出珠王即出珠善
行即淨洗浴身著新白淨衣取珠安
置幢頭著高好殿上發願言若審是
如意寶珠者當雨滿閻浮提七寶其
有病者皆令除愈發願頃間即雨滿

聞浮提七寶後於異時王月益喪即以善行為王時王子惡行來至善行所白言我今在外家家乞食以自存活王答言汝可守護我頭當以我所食與汝答王言尔後於異時王小眠睡惡行念言今可斷命即拔刀斫之時惡行辭尋自墮即自稱禍王便覺問言童子何故纏禍答王言天自造其業王言何故耶以是因緣白王王言實是汝自造其業佛告諸比丘王月益者豈異人乎今白淨王是第一夫人者即今母摩耶是尔時月王者今執杖釋種是時月王女者今瞿夷是時守園老母者今摩訶波闍波提比丘尼是二兒者今難陀阿難是時善行者我身是時惡行者今提婆達多是五百賈人者今五百比丘是昔以惡教破此諸人今亦復以惡教破之尔時優波離即從坐起偏露右肩右膝著地合掌白佛言云何破僧廣幾人名為破僧誰破和合僧佛言優波離有二事破僧妄語相似語以此二事故破僧優波離復有二事破僧

作羯磨取舍羅優波離一比丘不能
破僧雖求方便亦不能破僧亦非比
丘尼非式叉摩那沙彌沙弖尼破僧
雖求方便破僧亦不能破僧優波離
此衆一比丘彼衆一比丘彼行破僧
舍羅作羯磨如是不能破僧但令僧
塵垢二人三人亦如是優波離若此
衆四人若過彼衆四人若過行破僧
舍羅作羯磨優波離齊是名為破僧
是為破和合僧優波離復問破和合
僧為得何等佛言破和合僧者泥犁
中受罪一切不療僧破已能和合者
得何等佛言得梵天福一切受樂而
說偈言

衆僧和合樂和合不諍竟和合則有法
常得勤修道能和合衆僧一切受天樂
優波離復問一切破僧者皆墮地獄
一切受古不佛語優波離一切破僧
人不必盡墮地獄受苦一切優波離
若比丘非法言法堅持此法破和合
僧彼自知非法想破便作非法想說
如是言此是法此是毗尼是佛所教
異見異忍行破僧舍羅優波離如此

破僧者一切泥犁中受苦不療若比
丘非法說法堅持此事方便破僧非
法想破法想說此是法是毗尼是佛
所教行破僧舍羅作羯磨優波離如
是破僧人一切泥犁中受苦不療法
想破非法想說亦如是優波離若比
丘非法說法堅持此事破和合僧彼
法想破法想說此是法是毗尼是佛所
教不異見不異忍行破僧舍羅作羯
磨如是優波離此人不墮地獄一切
受苦疑不疑四句亦如是非法想疑
四句亦如是如是乃至說不說亦
如是

破僧者比丘是竟

四分律卷第四十六

甲辰歲高麗國六藏都監

勅所造

姚秦對家三藏法師鳩摩羅什共坐禪念等譯

滅諍捷度第十六之一

余時世尊在舍衛國時迦留陀夷與
六群比丘往阿夷羅跋提河中浴時
迦留陀夷浴竟上岸著六群比丘衣
謂是己衣不看而去六群比丘洗浴
已上岸不見己衣正見迦留陀夷衣
即言迦留陀夷偷我衣人不在現前便
作滅擯羯磨迦留陀夷聞己有疑即
往世尊所頭面礼足却坐一面以此
因緣具白佛佛問言汝以何心取答
言謂是我衣取不以賊心佛言不犯
不應不看衣而著不應人不現前而作
羯磨可責羯磨攝羯磨依止羯磨遮
不至白衣家羯磨舉羯磨滅擯羯磨若
作羯磨不成得突吉羅自今已去為
諸比丘結現前毗尼滅諍應如是說
現前毗尼余時世尊在三舍城時查
婆摩羅子不犯重罪波羅夷僧伽婆
尸沙偷蘭遮時諸比丘皆言犯重罪
即問言汝憶犯重罪波羅夷僧伽婆
尸沙偷蘭遮不彼不憶犯波羅夷僧

伽婆尸沙偷蘭遮答言我不憶犯如是罪即語諸比丘言長老莫數詰問我諸比丘故詰問不止彼作如是念我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言自今已去聽為沓婆摩羅子作憶念毗尼白四羯磨應如是與沓婆摩羅子應往僧亡偏露右肩脫草屣右膝著地合掌白如是言大德僧聽我沓婆摩羅子不犯重罪諸比丘言我犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮諸比丘問我言汝憶犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮不我不憶犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮答言我不憶犯如是重罪諸長老不須數數難詰問我而諸比丘故難詰不止我今不憶念從僧乞憶念毗尼願僧與我憶念毗尼慈愍故如是第二第三乞衆中應老堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽此沓婆摩羅子不犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮諸比丘皆言犯重罪波羅夷乃至偷蘭遮諸比丘問言汝憶犯重罪波羅夷乃至偷蘭遮不彼不憶犯重罪即答

言我不犯重罪諸長老不須難詰我而諸比丘故難詰不止彼不憶犯罪今從僧乞憶念毗尼若僧時到僧忍聽與彼憶念毗尼白如是大德僧聽此沓婆摩羅子不犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮諸比丘皆言犯波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮即問言汝憶犯重罪波羅夷乃至偷蘭遮不彼不憶犯重罪即答言我不憶犯重罪諸長老不須數難詰問我而諸比丘故數數難詰不止彼不憶罪今從僧乞憶念毗尼今僧與沓婆摩羅子作憶念毗尼諱請長老忍僧與沓婆摩羅子憶念毗尼者默然誰不忍者說此是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與沓婆摩羅子憶念羯磨竟僧忘默然故是事如是持自今已去與諸比丘結憶念毗尼滅諍應如是說憶念毗尼尔時世尊在王舍城時有比丘名難提癡狂心亂多犯眾罪非沙門法言無齊限行來出入不順威儀後還得心時諸比丘言彼犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮諸比丘問言

難提洪憶犯重罪波羅夷僧伽婆尸
沙偷蘭遮不彼即答言我先癡狂心
亂時多犯衆罪行來出入不順威儀
非我故作是癡狂故耳諸長老不須
數見難詰諸比丘故難詰不止彼比
丘作如是念我當云何白諸比丘諸
比丘白佛佛言聽僧與難提比丘不
癡毗尼白四羯磨應如是與難提比
丘應至僧中偏露右肩脫羊屣右膝
著地合掌作如是曰言大德僧聽我
難提比丘癡狂心亂時多犯衆罪行
來出入不順威儀後還得心諸比丘
問我言沒憶犯重罪波羅夷僧伽婆
尸沙偷蘭遮不我答言先癡狂心亂
時多犯衆罪行來出入不順威儀非
我故作是癡狂心故諸長老不須數
難詰問我而諸比丘故難問不止我
今不癡從僧乞不癡毗尼願僧與我
不癡毗尼慈愍故如是第二第三說
衆中應老堪能羯磨者如上作如是
白大德僧聽此難提比丘癡狂心亂
多犯衆罪言無有限出入行來不順
威儀後還得心諸比丘語言沒憶犯

重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮不
即答言我先癡狂時多犯衆罪言無
齊限出入行來不順威儀此是癡狂
非是故作諸長老莫數難詰我而諸比
丘故難詰不止此比丘今不癡從僧
乞不癡毗尼者僧時到僧忍聽與難
提比丘不癡毗尼白如是大德僧聽
此難提比丘癡狂心亂多犯衆罪言
無齊限出入行來不順威儀後還得
心諸比丘語言汝憶犯重罪波羅夷
僧伽婆尸沙偷蘭遮不即答言我先
癡狂心亂多犯衆罪出入行來不順
威儀此是我癡狂心亂非是故作諸長
老莫數難詰問我而諸比丘故難詰不
止此比丘今不癡從僧乞不癡毗尼
僧今與難提比丘不癡毗尼誰諸長
老忍僧與難提比丘不癡毗尼者默
然誰不忍者說是初羯磨如是第二
第三說僧已忍與難提比丘不癡毗
尼竟僧忍默然故是事如是持自今
以去與諸比丘結不癡毗尼滅諍應
如是說不癡毗尼尔時世尊在瞻婆
城在伽渠池邊時世尊十五日布薩

白月滿時前後圍遶在衆僧前於露
地坐時阿難初夜過已從坐起偏露
右肩右膝著地合掌白言初夜已過
願世尊說戒時世尊默然阿難即還
復坐時阿難中夜後夜過明相已出
復從坐起偏露右肩右膝著地合掌
白佛言中夜後夜已過明相已出衆
僧坐久唯願說戒佛告阿難衆中不
清淨欲令如來於不清淨衆中羯磨
說戒無有是處時阿難默然復坐今
時長老目連作如是念衆中有何等
人不清淨如來作如是言衆中不清
淨欲令如來於不清淨衆中羯磨說
戒無有是處時目連即自思惟觀察
衆中以天眼清淨見彼比丘坐去節
不遠非沙門自言是沙門非淨行自
言是淨行但有破戒諸惡下淨無有
白法邪見覆藏所犯衆惡如空中樹
雖外有枝葉而內無實見已念言世
尊見此比丘故作如是言欲令如來
於不清淨衆中羯磨說戒者無有是
處時目連從坐起往彼比丘所語言
汝今可起世尊知汝見汝出去滅去

汝不應此中住時目連捉彼比丘辭奉
著門外還白世尊言衆已清淨願世
尊說戒佛告目連不應如是若於異
時亦不應如是目連令彼伏罪然後
與罪不應不自伏罪而與罪自今已
去為諸比丘結自言治滅諍應如是
說自言治今時世尊在舍衛國時舍
衛諸比丘諍衆僧求覓罪如法如毗
尼如佛所教今時佛告諸比丘應多
求覓罪用多人知法者語自今已去
為諸比丘結用多人語滅諍法應如
是說用多人語今時世尊在釋翅瘦
有比丘字象力意論議共外道論得
切問時前後言語相違於僧中問時
亦復如是前後言語相違在衆中故
作妄語時諸外道皆共譏嫌沙門釋
子不知慙愧但作妄語自言我知正
法如是有何正法得切問時前後言
語相違故作妄語時諸比丘聞中有
少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者
譏責象力釋子言云何與外道論得
切問時前後言語相違在衆僧中問
時亦前後言語相違耶諸比丘往佛

所頭面礼足以此因緣具白世尊世尊
尔時以此因緣集比丘僧呵責象力釋
子言汝所為非非威儀非沙門法非淨
行非隨順行所不應為云何汝與外
道論議得切問時前後言語相違在
眾中問亦復前後言語相違故作妄
語耶世尊以無數方便呵責象力已
告諸比丘應與彼比丘作罪處所白
四羯磨應如是與集僧集僧已為作
舉作舉已為作憶念作憶念已與罪眾
中應老堪能羯磨者如上作如是白
大德僧聽此象力釋子好論議與外
道論得切問時前後言語相違設於
眾僧中問亦前後言語相違眾中故
作妄語若僧時到僧忍聽僧今與象
力釋子作罪處所羯磨汝象力無利
不善得汝得切問時前後言語相違
設眾僧中問時亦復如是在眾中故
作妄語白如是大德僧聽此象力釋
子好論議與外道論得切問時前後
言語相違在眾僧中問時亦復如是
在眾中故作妄語今僧與象力釋子
作罪處所羯磨汝象力無利不善得

汝得切問時前後言語相違在衆中
問時亦復如是在衆中故作妄語誰
諸長老忍僧與象力釋子作罪處所
羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨
第二第三如是說僧已忍與象力釋
子作罪處所羯磨竟僧忍默然故是
事如是持自今已去為諸比丘結罪
處所滅諍法應作如是說結罪處所
時世尊在舍衛國時舍衛諸比丘共
諍諸比丘多犯衆戒非沙門法亦作
亦說出入無限彼諸比丘自作如是
念我曹多犯衆戒非沙門法亦作亦
說出入無限若我曹還自共善問此
事或能令此諍事轉深重經歷年月
不得如法如毗尼如佛所教滅除諍
事今僧不得安樂時諸比丘白佛佛
言應滅此諍猶如草覆地滅諍法應如是
諸比丘結如草覆地滅諍法應如是
說如草覆地

余時世尊在拘睺弥拘睺弥比丘共
比丘諍比丘共比丘尼諍比丘尼共
比丘諍比丘尼共比丘尼諍有闍陀
比丘捨比丘助比丘尼作伴黨時諸

比丘間中有少欲知足行頭陀樂行
學戒知慙愧者嫌責諸比丘已往世
尊所頭面礼足在一面坐以此因緣
具白世尊世尊令時以此因緣集比
丘僧以無數方便呵責諸比丘汝所
為非非威儀非沙門法非淨行非隨
順行所不應為云何拘睒弥比丘共
諍比丘共比丘諍比丘共比丘尼諍
比丘尼共比丘諍比丘尼共比丘尼
諍闍陁比丘捨比丘助比丘尼與作
伴黨耶以無數方便呵責已告諸比
丘有四種諍言諍見諍犯諍事諍云
何言諍比丘共比丘諍言引十八諍
事法非法若毗尼非毗尼乃至說不
說若以如是相共諍言語遂彼此共
鬪是為言諍云何見諍若比丘與比
丘見罪以三舉事破戒破見破威儀
見聞疑作如是相見罪共語不妄求
伴勢力安慰其意若舉作憶念若安
此事不安此事不癡不脫是為見諍
云何犯諍犯七種罪波羅夷僧伽婆
尸沙乃至惡說是為犯諍云何事諍
言諍中事作見諍中事作犯諍中事

作是為事諍言諍以何為根貪恚癡
為根無貪無恚無癡為根僧為根界
為根人為根六諍為根十八破事為
根是為言諍根見諍以何為根貪恚
癡為根無貪無恚無癡為根僧為根
界為根人為根三舉事為根是為見
諍根犯諍以何為根貪恚癡為根僧
為根界為根人為根三舉事為根六
犯所起為根是為犯諍根事諍以何
為根貪恚癡為根無貪無恚無癡為
根僧為根界為根人為根是為事諍
根言諍是善不善無記言諍或善或
不善或無記云何言諍是善比丘共
比丘善心諍言法非法乃至說不說
作如是相共彼此諍言是為言諍善
云何言諍不善若比丘共比丘不善
心諍言法非法乃至說不說以如是
相共諍言諍以此遂成鬪諍是為言諍
不善云何言諍無記若比丘以無記
心諍言引十八事法非法乃至說不
說以如此事手共諍言是為言諍無
記見諍是善不善無記耶見諍或善
或不善或無記云何見諍是善是中

比丘善心共相伺覓以三舉事破戒
破見破威儀見聞疑內有五法令此
人無犯無垢汙清淨罪得出莫令此
人有惡名稱流布以如是相覓罪共語
不妄求伴勢力安慰其心作舉作憶念
安此事不安此事不疑令脫是為覓諍
事善云何覓諍事不善若比丘共比
丘以不善心覓罪以三舉事破戒破
見破威儀見聞疑內無五法欲令此
人有犯垢穢不清淨罪不出欲令此
人不善名流布以如是相覓罪共語
不妄求伴勢力不安慰其心作舉作
憶念安此事不安此事疑不脫是為
覓諍事不善云何覓諍事無記比丘
共比丘無記心覓罪以三舉事破戒
破見破威儀見聞疑以如是相覓罪
共語不妄求伴勢力安慰其心作舉
作憶念安此事不安此事無疑令脫
是為覓諍事無記犯諍是善是不善
是無記也犯諍或不善或無記云何
犯諍是不善若凡夫人學人故犯罪
是為犯諍不善云何犯諍無記若凡
夫人學人不故犯戒無著人不故犯

戒是為犯諍無記事諍是善是不善是
無記事諍或善或不善或無記云何
事諍善比丘以善心言諍中事作見
諍中事作犯諍中事作是為事諍善
云何事諍不善以不善心言諍中事
作見諍中事作犯諍中事作是為事
諍不善若以無記心作是為事諍無記
言言諍言諍言言諍言

或有言即是言諍或有言非言諍或
有言諍即是言或有言即是諍或有
言非諍或有諍即是言或有諍非言
云何有言即是言諍若比丘共比丘
諍言以十八事法非法乃至說不說
以如是相共諍言不共聞彼此不和
是為有言即是言諍云何有言非言
諍若父共兒語兒共父語兒共母語
母共兒語兄共弟語弟共兄語妹共
姉語姉共妹語若復餘人共語是為
有言非言諍云何言諍即是言若比
丘共比丘諍言以十八事法非法乃
至說不說以如是相共諍言不共聞
彼此不和是為言諍即是言云何言
即是諍若比丘共比丘諍言以十八

事法非法乃至說不說以如是相共
諍言牙共鬪彼此不和是為有言即
是諍云何言不諍兒共父語父共兒
語兒共母語母共兒語弟共兄語兄
共弟語妹共姊語姊共妹語若復與
餘人共語是為言而不諍云何諍即
是言若比丘共比丘諍以十八事法
非法乃至說不說以如是相共諍言牙
共鬪彼此不和是為諍即是言云何
諍而非言除言諍若餘諍事見諍犯
見見諍諍見

此四句句解如上言諍四句不異
故下復言如此言見即是見諍犯

諍事諍
若如上

若一比丘在一比丘現前好言教語
若損非法非毗尼非佛所教彼作如是
言是法是毗尼是佛所教當受行是
如是諍事得滅是為非法滅諍非法
相似現前毗尼一比丘為二比丘為
三比丘為僧亦如是二比丘為一比
丘為二比丘為三比丘為僧亦如是
三比丘為一比丘為二比丘為三比
丘為僧亦如是若僧為一比丘為二
比丘為三比丘為僧亦如是若一比

丘在一比丘前好言教語如法如毗
尼如佛所教彼作如是言此是法是
毗尼是佛所教汝當受是忍可若作
如是諍得滅是為如法滅諍現前毗
尼是中云何現前法毗尼人云何法
現前所持法滅諍者是云何毗尼現
前所持毗尼滅諍者是云何人現前
言議往返者是若比丘諍事滅已若
更發起者波逸提若後來比丘若新受
戒者謂是初諍若更發起者波逸提
如是一比丘為二比丘為三比丘為
僧亦如是二比丘為一比丘二比丘
三比丘為僧亦如是三比丘為一比
丘二比丘三比丘為僧亦如是僧為
一比丘好言教語如法如毗尼如佛
所教彼作如是言是法是毗尼是佛
所教受是忍是若如是諍事滅是為
如法滅諍現前毗尼云何現前法毗
尼人僧界云何法現前所持法滅諍
者是云何毗尼現前所持毗尼滅諍
者是云何人現前言議往返者是云
何僧現前同羯磨和合集一處不來
者謂授在現前應呵者不呵者是云

何界現前在界內羯磨作制限者是若
諍事滅若更發起者波逸提若後來
比丘新受戒者謂是初諍而更發起
者波逸提與欲已後悔者波逸提僧
為二比丘三比丘僧亦如是余時阿
難從坐起偏露右肩右膝著地合掌
白世尊言言諍以幾滅滅佛告阿難
言諍以二滅滅以現前毗尼用多人
語阿難又問頗有言諍以一滅滅現
前毗尼不用多人語耶佛告阿難有
問言何者是佛言若一比丘為一比
丘現前好言教語如法如毗尼如佛
所教彼作如是言是法是毗尼是佛
所教受是忍是如是諍事得滅是為
阿難言諍以一滅滅不用多人語現
前義如上一比丘為二比丘三比丘
僧亦如是二比丘為一比丘二比丘
三比丘僧亦如是三比丘為一比丘
比丘好言教語如法如毗尼如佛所教
彼作如是言是法是毗尼是佛所教受
是忍是若如是諍事滅是為阿難言諍
以一滅滅現前毗尼不用多人語現

前義如上僧為二比丘三比丘僧亦如是佛語阿難彼諍比丘不忍可僧作如是滅諍聞異住處有好衆僧好上座智慧人彼諍比丘以此諍事故應往彼住處若在道路能得如法如毗尼如佛所教滅諍者是為阿難言諍以一滅滅現前毗尼不用多人語是中現前義如上若彼諍比丘在道路不能得如法如毗尼如佛所教滅諍者彼諍比丘應至彼僧中上座有智慧人前作如是言我此諍事如是起如實因是起僧作如是滅我不忍可是故來至長老所善哉長老為我如法如毗尼如佛所教滅此諍事若長老能為我等滅此諍事如法如毗尼如佛所教者我等當於長老前捨此諍事若長老不能如法如毗尼如佛所教滅此諍事者我等自在作諍更令罪深重不如法如毗尼如佛所教滅諍諸比丘住止不安樂彼諍比丘應如是在僧前捨此諍事此僧應語彼諍比丘言長老諍事若如是起如實如所因起如彼衆僧滅諍若能如

實說者我等當量宜能滅此諍事不
若長老諍事如是起如實如所因起
如衆僧滅諍而不如實說如是長老
此諍事更深重非法非毗尼非佛所
教諍事不得滅諸比丘不得安樂住
彼僧應作如是受諍受已應斷決若
彼諍比丘是下座者應語言小出我
等自共評此事如法如毗尼如佛所
教若諍比丘是上座者僧應自避至
餘處共評斷此事如法如毗尼如佛
所教衆僧作如是念我等若在僧前
評此事恐更有餘事起令彼此善惡
言說不了我等寧可與諸智慧人別
集一處共評此事佛告阿難彼時僧
即應作白共評此事作如是白大德
僧聽若僧時到僧忍聽僧今集諸智
慧者共別評斷事白如是應作如是
白已共評斷事若比丘有十法者應
老別評斷事何等十一持戒具足二
多聞三若誦二部毗尼極利四若廣
解其義五若善巧言語辯辯了了堪
任問答令彼歡喜六若諍事起能滅
七不受八不恚九不怖十不癡有如

此十法者應共別評斷事彼有十
法者應別住一處共評斷此事斷事
比丘中有不誦戒者不知戒毗尼便
捨正義作非法語僧應白遣此比丘出
應如是白大德僧聽彼某甲比丘不
誦戒不知戒毗尼便捨正義作非法
語若僧時到僧忍聽僧今遣此比丘
出白如是應作如是白已遣出佛語
阿難彼坐斷事比丘中有誦戒不誦
戒毗尼彼捨正義說少許文佛告阿
難僧應作白遣此斷事比丘出應如
是白大德僧聽彼某甲比丘誦戒不
誦戒毗尼彼捨正義說少許文若僧
時到僧忍聽僧今遣此比丘出白如是
白已遣出若評斷事比丘中有法師在
座彼捨正義以言辭力強說佛告阿難
僧應作白遣此比丘出作如是白大德
僧聽此某甲比丘法師捨正法義以
言辭力強說若僧時到僧忍聽僧今
遣此比丘出白如是應作如是白已
遣出若評斷事比丘坐中誦戒誦毗尼
彼順正義如法說佛告阿難僧應如
法如毗尼如佛所教佐助此比丘若

彼諍事彼僧不如法如毗尼如佛所教
滅此諍者今此僧應如法如毗尼如佛
所教滅此諍事若彼僧如法如毗尼如
佛所教滅此諍事者今此僧亦忍可
此事僧即應語彼諍比丘言若彼僧
如法如毗尼如佛所教滅此諍事我
等亦忍可此事如法滅諍今我等亦
當作如是滅諍若作如是得滅諍者
是為阿難言諍以一滅滅現前毗尼
不用多人語現前義法乃至界亦如
上若諍事如法滅已後發起者波逸
提如上彼諍比丘不忍可第二僧作
如是滅諍聞彼住處有眾多比丘持
法持律持摩夷比丘所若彼比丘至
中道能滅諍事者是為阿難言諍以
一滅滅現前毗尼不用多人語是中
現前者云何現前法毗尼人僧界如上
如法滅諍已後更發起者得波逸提
如上若彼諍比丘不能中道如法如
毗尼如佛所教滅諍事彼諍比丘應
往彼衆多比丘持法持律持摩夷者
所作如是言長老我此諍事因如是

起如是實因是起僧作如是滅諍第
二僧亦作如是滅我不忍可故來至
長老聞善哉長老能如法如毗尼如
佛所教滅此諍事者我當於長老聞
捨此諍事若長老不能如法如毗尼
如佛所教滅此諍事者我等便自在
作諍更令罪深重不如法如毗尼如
佛所教滅此諍事者諸比丘住止不
安樂彼諍比丘應在彼眾多比丘前
捨此諍事彼眾多比丘應語此諍比
丘言若長老此諍事如所起如實如所
因起如第二僧滅諍如實說說已捨
諍我等當量宜能滅此諍不若長老
不如實說者此諍事自在作罪更深
重不如法如毗尼如佛所教滅諍者
諸比丘住止不安樂阿難彼眾多比
丘應作如是受諍受諍已決斷若彼
諸比丘是下座者應語言汝小避我
等欲評斷事若是上座者應自避餘
處共評斷此事若彼僧不如法如毗尼
如佛所教滅諍第二僧亦不如法如毗
尼如佛所教滅此諍事眾多比丘應如
法如毗尼如佛所教滅此諍事若彼

僧如法滅諍第二僧亦如法滅諍衆
多比丘亦應忍可此事應語彼諍比
丘言如彼第二僧滅諍我等亦忍可
今當作如是滅諍是為阿難言諍以
一滅滅現前毗尼不用多人語是中
現前者法毗尼人亦如上如法滅諍
已後更發起者得波逸提如上往二
比丘所持法持律持摩夷亦如是往
一比丘所持法乃至持摩夷亦如是
余時舍衛國比丘諍時舍衛衆僧如
法滅諍彼諍比丘不忍可僧滅諍事
聞彼住處亦如上衆多比丘亦如上
二比丘一比丘亦如上彼諍比丘不忍
可舍衛僧滅諍乃至一比丘便往至
佛所頭面禮足在一面坐以此因緣
具白世尊世尊即集比丘僧無數方
便呵責彼諍比丘言汝所為非非
威儀非沙門法非淨行非隨順行所
不應為云何癡人舍衛僧如法滅諍
而不忍可乃至一比丘滅諍亦不忍
可世尊以無數方便呵責已告諸比
丘應滅此諍用多人語聽行舍羅差
行舍羅人白二羯磨有五法不應老

使行舍羅有愛有患有怖有癡不知
已行不行有如是五法不應老使行
舍羅不愛不患不怖不癡知已行不
行有如是五法應老行舍羅衆中應
如是老堪能羯磨者如上作如是白
大德僧聽若僧時到僧忍聽僧老某
甲比丘行舍羅白如是大德僧聽僧
今老某甲比丘行舍羅誰諸長老忍
僧老某甲比丘行舍羅者默然誰不忍
者說僧已忍老某甲比丘行舍羅竟僧
忍默然故是事如是持有三種行舍
羅一顯露二覆蔽三就耳語云何顯
露彼諸比丘作如是念衆中非法比
丘多然彼和尚阿闍梨皆如法應顯
露行舍羅彼諸比丘作如是念衆中
多非法人而上座智人持法持毗尼
持摩夷者皆如法語應顯露行舍羅
諸比丘作如是念不知此諍事為如
法語者多非法語者多然彼和尚阿
闍梨皆如法彼比丘應顯露行舍羅
諸比丘作如是念不知此諍事為如
法語多非法語多然彼上座智人持
法持毗尼持摩夷皆如法說彼比
丘應顯

露行舍羅彼諸比丘作如是念此諍
事法語人多即應顯露行舍羅應如
是行應作二種舍羅一破二完作舍
羅已應作白作如是語者捉不破舍
羅作如是語者捉破舍羅行舍羅已
應別房數若如法語比丘多者彼應
作白作如是語者諍事滅若如法語
比丘少者即應作亂已便起去應違
信往比丘住處僧中白言彼住處非
法比丘多善哉長老能往至彼若如
法語比丘多諍事滅功德多此比丘
聞應往若不往如法治若作如是諍
事滅者是為阿難言諍以二滅滅現
前毗尼用多人語是中現前者法毗
尼人界僧義如上是中云何用多人
語若用多人說持法持毗尼持摩夷
若如法滅已後更發起者波逸提如
上云何覆藏行舍羅諸比丘作如是
念此諍事如法比丘多而彼和尚阿
闍梨不如法我等若顯露行舍羅恐
諸比丘隨和尚阿闍梨捉舍羅彼比
丘應覆藏行舍羅彼作如是念此諍
事如法比丘多彼衆中有上座標首

智人者持法持毗尼持摩夷而住非法若我等顯露行舍羅者諸比丘隨彼衆中上座標首智人住非法者捉舍羅是比丘應覆藏行舍羅一句不知亦如上應如是行舍羅從二種乃至如法滅諍已後更發起得波逸提如上顯露行舍羅云何為耳語行舍羅彼比丘作如是念如法比丘多彼和尚阿闍梨非法說彼應耳語行舍羅彼比丘作如是念此諍事如法比丘多而彼衆中上座智人標首比丘住非法持法持毗尼持摩夷彼比丘應耳語行舍羅二句不知亦如上應作二種舍羅一破二完應作白如是語者捉完舍羅如是語者捉破舍羅彼行舍羅時應希坐聞容一人身小障繫彼比丘作耳語語言汝和尚同和尚阿闍梨同時聞繫親厚知識已捉舍羅善哉汝亦當捉舍羅慈愍故若如法比丘多諍事得滅得功德多行舍羅已在一面數之從此乃至如法滅諍已後更發起得波逸提如上有十不如法捉舍羅不解捉舍羅不與

善伴共捉舍羅欲令非法者多捉舍羅知非法比丘多捉舍羅欲令衆僧破故捉舍羅知衆僧當破故捉舍羅非法捉舍羅別衆捉舍羅以小犯故捉舍羅不如所見故捉舍羅云何不解捉舍羅於此諍事不決了不知是法非法乃至說不說是為不解捉舍羅云何不與善伴共捉舍羅若比丘多聞持法持毗尼持摩夷不與作伴法非法乃至說不說是為不與善伴捉舍羅云何令非法比丘多捉舍羅彼比丘作如是念此諍事多有如法比丘我今當捉非法舍羅今非法比丘多是為令非法比丘多捉舍羅云何知多非法比丘多捉舍羅彼比丘作如是念此諍事非法比丘多為非法伴捉舍羅是為知非法比丘多捉舍羅云何欲令僧破捉舍羅彼作如是念此諍事如法比丘多我今捉非法舍羅令衆僧破是為欲令衆僧破捉舍羅云何知僧當破捉舍羅彼比丘知非法比丘多為非法伴當捉舍羅是為知僧當破捉舍羅云何非法捉舍

羅白二白四羯磨白異羯磨異是為

非法捉舍羅云何別眾捉舍羅同一

界羯磨不盡集應獨授者不獨授在

現前應呵者便呵是為別眾捉舍羅

云何以小犯事捉舍羅或念犯罪或

不故犯或發心作如是捉舍羅是為小

犯事捉舍羅云何不如所見捉舍羅

異見異忍捉舍羅是為不如所見捉

舍羅是為十種非法捉舍羅復有十

如法捉舍羅解脫舍羅乃至如所見

捉舍羅是為十如法捉舍羅

此即反如法捉舍羅有十種平當人或有人身不作

口作或有人口不作身作或有人身

不作口不作或有人身作口作或有

人不愛不恚不怖不癡云何有人身

不作口作有人身不現相口說言教

是為有人身不作口作云何有人口

不作身作有人身現相口不說言教

是為有人口不作身作云何有人身

不作口不作有人身不現相口不說

言教是為身不作口不作云何身作

口作有人身現相口說言教是為身

作口作是中有人不愛不恚不怖不

樂此人於彼人中寂為尊貴殊勝第一
猶若乳出酪酪出酥酥出醍醐寂
勝無比如是不愛不恚不憍不癡於
彼人中寂為尊貴殊勝無比是為五
種平當人

四分律卷第四十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

四分律卷第四十八

三舍之十二

唱

滅諍捷度之二

姚秦別廣三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

今時阿難從坐起偏袒右肩右膝著地合掌白佛言覓諍以幾滅滅佛告阿難覓諍以四滅滅現前毗尼憶念毗尼不癡毗尼罪處所毗尼阿難復問頗有覓諍以二滅滅不以不癡毗尼罪處所毗尼滅耶佛告阿難有又問何者是佛告阿難若比丘不犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮諸比丘言犯波羅夷僧殘偷蘭遮而諸比丘語言汝憶犯波羅夷僧殘偷蘭遮不彼不憶即答言我不憶犯波羅夷乃至偷蘭遮長老莫數難詰問我而彼比丘故難詰不止阿難僧應與此比丘憶念毗尼白四羯磨如上有三非法與憶念毗尼若比丘犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮諸比丘言犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮彼此比丘語言汝憶犯重罪波羅夷乃至偷蘭遮不答言我不憶犯長老莫數難詰問我而彼比丘故難詰不止彼從僧乞憶念毗尼僧若與作

憶念毗尼者非法若比丘犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮諸比丘亦言犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮問言汝憶犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮我
不憶犯重罪波羅夷乃至偷蘭遮我
憶犯小罪當如法懺悔諸長老莫數
難詰問我而諸比丘故難詰不止彼
從僧乞憶念毗尼僧若與憶念毗尼
者非法若比丘犯重罪波羅夷僧殘
偷蘭遮諸比丘亦言犯重罪波羅夷
僧殘偷蘭遮問言汝憶犯重罪不答
言我不憶犯重罪波羅夷僧殘偷蘭
遮我憶犯小罪已如法懺悔諸長老莫
數難詰問我而諸比丘故難詰不止
彼從僧乞憶念毗尼若僧與憶念毗
尼者非法是為三種與非法憶念毗
尼有三種與如法憶念毗尼即反上三句是如法
與憶念毗尼有五不如法與憶念毗尼不現
前不自言不清淨非法別眾是為五
非法與憶念毗尼有五如法與憶念
毗尼現前自言清淨法和合是為五
如法與憶念毗尼若如是諍事滅是
為阿難覓諍以二滅滅現前毗尼憶

念毗尼不用不癡毗尼罪處所是中
云何現前法毗尼人僧界如上是中
云何憶念毗尼彼比丘此罪更不應
舉不應作憶念若比丘如法諍事滅
已後更發起者得波逸提如上阿難
復問頗有覓諍以二滅滅現前毗尼
不癡毗尼不用憶念毗尼罪處所耶
佛告阿難有問言何者是佛告阿難
是中有比丘癡狂心乱多犯衆罪後
還得心諸比丘皆言犯重罪波羅夷
僧殘偷蘭遮即問言汝憶犯重罪波
羅夷僧殘偷蘭遮不彼不憶犯重罪
答言我不犯重罪波羅夷乃至偷蘭
遮我癡狂心乱時多犯衆罪此非故
作是我癡狂故耳諸長老莫數難詰
問我而諸比丘故難詰不止彼作如
是念我當云何白諸比丘諸比丘白
佛佛言聽僧與此比丘不癡毗尼白
四羯磨如上有三非法與不癡毗尼
若比丘不癡而詐作癡多犯衆罪非
沙門法諸比丘言犯重罪波羅夷僧
殘偷蘭遮諸比丘即問言汝憶犯重
罪波羅夷乃至偷蘭遮不答言我癡

狂時多犯衆罪非沙門法非是我故作是癡狂故耳諸長老莫數難詰問我而諸比丘故難詰不止彼從僧乞不

癡毗尼僧若與不癡毗尼是為非法

此是初句次第二句亦同上正以言我憶犯衆罪如人夢中所作耳次第三句亦同上正以言我憶犯衆罪如人從高山墮地

是為三非法與不癡

毗尼有三如法與不癡毗尼

是如法

五非法與不癡毗尼有五如法與不

癡毗尼如上若如是諍事滅者是為

阿難覓詰以二滅滅現前毗尼不癡

毗尼不用憶念毗尼罪處所是中現

前如上云何不癡毗尼彼比丘此罪

更不應舉不應作憶念者是彼比丘

如法諍事滅已後更發起者得波逸

提如上阿難又問頗有見諍以二滅

滅現前毗尼罪處所不用憶念毗尼

不癡毗尼耶佛言有問言何者是者

比丘好論議與外道論時得切難便

前後言語相違若在衆僧中問時亦

前後言語相違衆中故妄語阿難僧

應與此比丘罪處所白四羯磨如上

有三非法與罪處所毗尼不作舉不

作憶念不作自言是為三復有三

無犯犯不可懺罪若犯罪已懺復有三不舉非法別衆不作憶念非法別衆不作自言非法別衆不犯非法別衆犯不可懺罪非法別衆犯罪已懺非法別衆不現前非法別衆是為三非法與罪處所復有三如法與罪處所即反上事更不具故不出是如法也是為三如法與罪處所有五非法與罪處所不現前不作自言不清淨非法別衆是為五非法與罪處所次有五句如法天上事是更無異故不出若如是諍事減是為見諍以二減減現前毖尼罪處所不用憶念毖尼不疑毖尼是中現前義如上云何罪處所彼比丘此罪與作舉作憶念者是彼比丘若諍事如法減已後更發起得波逸提如上阿難復問犯諍以幾減減佛告阿難犯諍以三減減現前毖尼自言治草覆地阿難復問頗有犯諍以二減減現前毖尼自言治不用草覆地耶佛言有問言何者是佛告阿難若比丘犯罪若欲在一比丘前懺應至一清淨比丘所偏露右肩若上座礼足右膝著地合掌說罪名說罪種作如

是言長老一心念我某甲比丘犯某甲罪今從長老懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不覆藏長老憶我清淨戒身具足清淨布薩如是第二第三說彼應語言自責汝心應生厭離答言若作如是諱事滅者是為阿難犯諱以二滅滅現前毗尼自言治不用如草覆地是中現前者法毗尼如上人現前者受懺悔者是也是中云何自言說罪名說罪種懺悔者是云何治自責汝心生厭離也若諱事滅已後更發起者波逸提除受欲已餘者如上若欲在二比丘邊懺悔應至彼二清淨比丘所偏露右肩若是上座礼足已右膝著地合掌說罪名說罪種作如是言懺法如上受懺者應先問彼第二比丘若長老聽我受某甲比丘懺者我當受彼第二比丘應言可尔若欲在三比丘邊懺亦如是若欲在僧中懺者應往僧中偏露右肩脫草屣礼僧足已右膝著地合掌白如是言不德僧聽我某甲比丘犯某甲罪

今從僧懺悔如是三說受懺者應作
白然後受彼懺應作如是白大德僧
聽彼某甲比丘犯某甲罪今從僧懺
悔若僧時到僧忍聽我受某甲比丘
懺白如是應作如是自己受懺受懺
者應語言自責汝心生厭離彼應答
言尔若作如是諍事滅者是為阿難
犯諍以二滅滅現前毗尼自言治不
用如草覆地是中現前者法毗尼乃
至界如上是中云何自言說罪名說
罪種懺悔者是云何治自責汝心生
厭離者是如法諍事滅已後更發起
者如上阿難又問大德頗有犯諍以
二滅滅現前毗尼草覆地不用自言
治耶佛言有又問何者是答言若比
丘諍事是中比丘多犯眾罪非沙門
法言無齊限出入行來不順威儀彼
作如是念我等以此諍事多犯眾罪非
沙門法言無齊限出入行來不順威
儀我等若自共尋究此事恐令罪深
重不得如法如毗尼如佛所教諍事
滅令諸比丘住止不安樂阿難彼一
眾中有智慧堪能比丘從坐起偏露

右肩右膝著地合掌作如是言諸長老我等此諍事之犯眾罪非沙門法言無齊限出入行來不順威儀若我等尋究此事恐令罪深重不得如法如毗尼如佛所教諍事滅令諸比丘住止不安樂若長老忍者我今為諸長老住如草覆地懺悔此罪第二眾中亦如是說阿難彼諸比丘應作自如草覆地懺悔如是白入德僧聽若僧時到信忍聽僧今此諍事作草覆地懺悔白如是應作如是白已作如草覆地懺悔阿難是一眾中有智慧堪能者從坐起偏露右肩右膝著地合掌作如是白諸長老我今此諍事已所犯罪除重罪遮不至白衣家獨若若諸長老聽者為諸長老及已作草覆地懺悔第二眾亦應作如是說若作如是諍事滅者是為阿難犯諍以二滅滅現前毗尼草覆地不用自言治現前義如上云何草覆地不稱說罪名罪種懺悔者是若諍事滅已後更發疑者如上阿難又問事諍以幾滅滅諍言以一切滅滅隨所犯余時

長老優波離從坐起偏露右肩右膝
著地白佛言作自言治一切如法不
佛語優波離自言治不一切如法是
中比丘不犯波羅夷彼不作舉不作
憶念自言犯波羅夷諸比丘即與作
波羅夷罪治優波離是為非法自言
治優波離是中比丘不犯波羅夷彼
不作舉不作憶念彼自言犯僧殘諸
比丘即與作僧殘罪治優波離是為
非法與自言治乃至自言犯惡說亦
如是優波離是中比丘不犯僧殘彼
不作舉不作憶念彼比丘自言犯波
羅夷諸比丘與作波羅夷罪治優波
離是為非法自言治優波離是中比
丘不犯僧殘諸比丘不作舉不作憶
念彼比丘自言犯僧殘諸比丘與作
僧殘法治是為非法與自言治是中
比丘不犯僧殘自言犯波逸提乃至
惡說亦如是是中比丘不犯波逸提
自言犯波羅夷乃至惡說亦如是是
中比丘不犯波羅提提舍尼自言犯
波羅夷乃至惡說亦如是偷蘭遮乃
至惡說亦如是突吉羅乃至惡說亦

如是惡說從自言犯波羅夷還至惡說亦如是優波離是中比丘不犯波羅夷彼作舉作憶念便自言犯波羅夷諸比丘即與作波羅夷法治是為非法與自言治乃至自言犯惡說亦如句平作頭亦如上優波離是中比丘犯波羅夷彼不作舉不作憶念自言犯波羅夷諸比丘即與作波羅夷法治是為非法與自言治是中比丘犯僧殘彼比丘不作舉不作憶念便自言犯波羅夷諸比丘即與作波羅夷法治是為非法與自言治乃至自言犯惡說乎作頭亦如是優波離是中比丘犯波羅夷彼比丘作舉作憶念便言犯僧殘諸比丘即與作僧殘罪治乃至惡說乎作句亦如是是為優波離非法與自言治優波離復問云何如法自言治佛言若比丘犯波羅夷彼不作舉不作憶念彼自言犯波羅夷諸比丘即為作

波羅夷罪治是為如法與自言治乃
至惡說亦如是優波離是中比丘犯
波羅夷彼作舉作憶念彼自言犯波
羅夷彼比丘即與作波羅夷治是為
如法與自言治乃至惡說亦如是優
波離是為如法與自言治時有比丘
語餘比丘言我犯不淨行欲休道彼
比丘語言且知是時彼比丘去優波
離不遠經行優波離聞至彼比丘所
問言何所論說彼言我犯不淨行欲
休道問言汝誰邊犯答言與故二俱
問言故二在何處答言在憂憚國問
言汝往彼耶答言不往彼來耶答言
不來問言汝云何犯答言我於夢中犯
優波離言汝去乃至不犯突吉羅

捷度兵
足竟

律

比丘尼捷度第十七

余時世尊在糍翅瘦尼拘律園時摩
訶波闍波提與五百舍夷女人俱詣
世尊所頭面礼足却住一面白佛言
善哉世尊願聽女人於佛法中得出
家為道佛言且止瞿曇彌莫作是言
欲令女人出家為道何以故瞿曇彌

若女人於佛法中出家為道令佛法
不久今時摩訶波闍波提聞世尊教
已前禮佛足遠已而去今時世尊從
釋翅瘦與千二百五十弟子人間遊
行往拘薩羅國從拘薩羅遠至舍衛國
祇桓精舍時摩訶波闍波提聞佛在
祇桓精舍與五百舍夷女人俱共刺
髮被袈裟往舍衛國祇桓精舍在門
外立步步破脚塵土全身涕泣流淚
今時阿難見已即往問言瞿曇若何
故與舍夷五百女人剃髮被袈裟步
涉破脚塵土全身在此涕泣流淚而
立耶彼即答言我等女人於佛法中不
得出家受大戒阿難語言且止我為汝
往佛所求請今時阿難即至世尊所
頭面禮足却住一面白佛言善哉世
尊願聽女人在佛法中出家受大戒
佛告阿難且止莫欲令女人於佛法
中出家受大戒何以故若女人在佛
法中出家受大戒則令佛法不久譬
如阿難有長者家男少女多則知其
家衰微如是阿難若女人在佛法中
出家受大戒則令佛法不久又如好

猶曰而被霜雹即時破壞如是阿難
若女人在佛法中出家受大戒即令
佛法不久阿難白佛言摩訶波闍波
提於佛有大恩佛母命過乳養世尊
長大佛誥阿難如是如是於我有大
恩我母命過乳養令我長大我亦於
摩訶波闍波提有大恩若人因他得
知佛法僧此恩難報非衣食床卧具醫
藥所能報恩我出世今摩訶波闍波
提知佛法僧亦如是佛告阿難若有
人因他信佛法僧此恩難報非衣食
床卧具醫藥所能報恩我出世今摩
訶波闍波提信樂佛法僧亦如是佛
語阿難若有人因他得歸依佛法僧
受持五戒知苦知集知盡知道於苦
集盡道無有狐疑若得須陀洹果斷
諸惡趣得決定入正道七返生死便
盡苦際時難如是人思難可報非衣
食床卧具醫藥所能報恩我出世今摩
訶波闍波提受三自歸乃至決定得
入正道亦如是阿難白佛女人於佛
法中出家受戒可得須陀洹果乃至
阿羅漢果不佛告阿難可得阿難白

佛若女人於佛法中出家受大戒得
須陀洹果乃至阿羅漢果者願佛聽
出家受大戒佛告阿難今為女人制
八盡形壽不可過法若能行者即是
受戒何等八雖百歲比丘尼見新受
戒比丘應起迎逆禮拜與敷淨座請
令坐如此法應尊重恭敬讚歎盡形
壽不得過阿難比丘尼不應罵詈比
丘呵責不應誹謗言破戒破見破威
儀此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不
得過阿難比丘尼不應為比丘作舉
作憶念作自言不應遮他見罪遮說戒
遮自恣比丘尼不應呵比丘比丘應
呵比丘尼此法應尊重恭敬讚歎盡
形壽不得過式叉摩那學戒已從比
丘僧乞受大戒此法應尊重恭敬讚
歎盡形壽不得過比丘尼犯僧殘罪
應在二部僧中半月行摩那羯此法
應尊重恭敬讚歎盡形壽不得過比
丘尼半月從僧乞教授此法應尊重
恭敬讚歎盡形壽不得過比丘尼不
應在無比丘處夏安居此法應尊重
恭敬讚歎盡形壽不得過比丘尼僧

安居竟應比丘僧中求三事自恣見
間疑此法應尊重恭敬讚歎盡形壽
不得過如是阿難我今說此八不可
過法若女人能行者即是受戒辟如
有人於大水上安橋樑而渡如是阿難
我今為女人說此八不可過法若能
行者即是受戒今時阿難聞世尊教
已即往摩訶波闍波提所語言女人
得在佛法中出家受大戒世尊為女
人制八不可過法若能行者即是受
戒即為說八事如上摩訶波闍波提
言若世尊為女人說此八不可過法
我及五百舍夷女人當共頂受阿難
辟如男子女人年少淨潔莊嚴若有
人與洗沐頭已止於堂上持優鉢羅
華鬘阿耨希物多華鬘瞻婆華鬘蘇曼
那華鬘娑師華鬘授與彼彼即受之
繫置頂上如是阿難世尊為女人說
八不可過法我及五百舍夷女人當
共頂受時阿難即往世尊所頭面礼
足已却住一面白佛言世尊為女人
說八不可過法摩訶波闍波提等聞
已頂受辟如男子女人年少淨潔莊

嚴者有人洗沐頭已止於堂上持諸華鬘授與彼彼即兩手受之繫置頭上如是阿難摩訶波闍波提及五百女人得受戒佛告阿難若女人不於佛法出家者佛法當得之住五百歲阿難聞之不樂心懷悔恨憂惱涕泣流淚前禮佛足遠已而去時有餘女人欲受戒者彼比丘尼將往佛所中道遇賊賊即將毀辱戲弄諸比丘尼語諸比丘諸比丘白佛佛言自今已去聽彼比丘尼即與出家受大戒應如是與出家若欲在比丘尼寺內剃髮者應白僧若一一語令知然後剃髮應作如是白大姊僧聽此某甲欲從某甲求剃髮若僧時到僧忍聽為某甲剃髮白如是應作如是白已為剃髮若欲在比丘尼寺內出家者若白僧若一語令知應作如是白大姊僧聽此某甲從某甲求出家若僧時到僧忍聽與某甲出家白如是應作如是白已與出家應作如是出家教出家者與著袈裟已右膝著地合掌教作如是言我阿媽某甲歸依佛法僧

我今隨佛出家和尚某甲如來無所
著等正覺是我世尊第二第三亦如
是說我阿姨某甲歸依佛法僧竟我
今隨佛出家已和尚某甲如來無所
著等正覺是我世尊如是第二第三
說已應授戒盡形壽不殺生是沙彌尼
戒若能持者答言能盡形壽不得偷
盜是沙彌尼戒若能持者答言能盡
形壽不得婬是沙彌尼戒若能持者
答言能盡形壽不得妄語是沙彌尼
戒若能持者答言能盡形壽不得飲
酒是沙彌尼戒若能持者答言能盡
形壽不得著華鬘香油塗身是沙彌
尼戒若能持者答言能盡形壽不得
歌舞倡伎亦不得往觀是沙彌尼戒
若能持者答言能盡形壽不得高廣
大牀上坐是沙彌尼戒若能持者答
言能盡形壽不得非時食是沙彌尼
戒若能持者答言能盡形壽不得捉
持生像金銀寶物是沙彌尼戒若能
持者答言能如是沙彌尼十戒盡形
壽不應犯聽童女十八者一年中學
戒年滿二十比丘尼僧中受大戒若年

十歲曾出嫡者聽二年學戒滿十二
與受戒應如是與二歲學戒沙弥尼
應往比丘尼僧中偏露右肩脫草屣
礼比丘尼僧足已右膝著地合掌白
如是言大姉僧聽我某甲沙弥尼從
僧乞二歲學戒和尚尼某甲願僧慈
愍故與我二歲學戒如是第二第三
說應將沙弥尼往離聞處著見處已
衆中應老堪能作羯磨者如上應作
白大姉僧聽此某甲沙弥尼今從僧
乞二歲學戒和尚尼某甲若僧時到
僧忍聽與某甲沙弥尼二歲學戒和
尚尼某甲白如是大姉僧聽此某甲
沙弥尼今從僧乞二歲學戒和尚尼
某甲僧今與某甲沙弥尼二歲學戒
和尚尼某甲誰諸大姉忍僧與沙弥
尼某甲二歲學戒和尚尼某甲者默
然誰不忍者說是初羯磨如是第二第
三說僧已忍與某甲沙弥尼二歲學戒
和尚尼某甲竟僧忍默然故是事如是
持應如是與六法某甲諦聽如來無所
著等正覺說六法不得犯不淨行行
婬欲法若式叉摩那行婬欲法非式叉

摩鄒非釋種女與染汙心男子共身
相摩觸犯戒應更與戒是中盡形壽
不得犯若能持者答言能不得偷盜
乃至草葉若式又摩鄒取人五錢若
過五錢若自取教人取若自斫教人
斫若自破教人破若燒若埋若壞色
非式又摩鄒非釋種女若取減五錢
犯戒應更與戒是中盡形壽不得犯
若能者答言能不得故斷眾生命乃至
蟻子若式又摩鄒故自手斫人命求
刀授與教死勸死讚死若與人非藥
若墮人胎獻禱呪術自作教人作非
式又摩鄒非釋種女若斷畜生不能
變化者命犯戒應更與戒是中盡形
壽不得犯若能者答言能不得妄語
乃至戲笑若式又摩鄒不真實無所
有自稱言得上人法言得禪得解脫
得定得正受得須陀洹果乃至阿羅
漢果天來龍來鬼神來供養我此非
式又摩鄒非釋種女若於眾中故作
妄語犯戒應更與戒是中盡形壽不
得犯若能者答言能不得非時食若
式又摩鄒非時食犯戒應更與戒是

中盡形壽不得犯若能者答言能不
得飲酒若式又摩那飲酒犯戒應更
與戒是中盡形壽不得犯若能者答
言能式又摩那於一切比丘尼戒中
應學除為比丘尼過食自取食食應求
和尚作如是言大姊我某甲今求阿姨
為和尚願阿姨為我作和尚我依阿姨
故得受大戒如是第二第三說和尚應
答言可余若式又摩那學戒已若年滿
二十若滿十二應與受大戒白四羯磨
應如是與戒將受戒人離聞處者見
處是中戒師應老教授師大姊僧聽
此某甲從和尚居某甲求受大戒若僧
時到僧忍聽某甲為教授師白如是教
授者應至受戒人所語言汝此安隨
會懺多羅僧僧伽梨此僧竭支覆肩
衣此是鉢此是汝衣鉢不許聽今是
真誠時我今問汝有便言有無當言
無汝字何等和尚字誰年滿二十不衣
鉢具不父母若夫主為聽汝不不負人
債不非婢不是女人不女人有如是
諸病癩白癩癰疽乾疽癩狂二根二
道心道寸火小便常漏大小便涕唾常

出汝有如是諸病不若答言無應語
言如我向者所問僧中亦當如是問
汝汝亦當作如是答彼教授師問已
應還至僧中如常威儀至舒手及比
丘尼處立應作白大姉僧聽此某甲
從和尚尼某甲求受大戒若僧時到
僧忍聽我已教授竟聽使來白如是
彼應語言來來已應為捉鉢教礼比
丘尼僧足在戒師前跏趺合掌白如
是言大姉僧聽我某甲從和尚尼某
甲求受大戒我某甲今從僧乞受大
戒和尚尼某甲衆僧拔濟我慈愍故
如是第二第三說是中戒師應作白
大姉僧聽此某甲從和尚尼某甲求
受大戒此某甲今從僧乞受大戒和
尚尼某甲若僧時到僧忍聽我問諸
難事白如是汝諦聽今是真誠時
實語時我今問汝有當言有無當
言無汝字何等和尚字誰年滿二
十不衣鉢具不父母若夫主聽汝
不汝非負人債不汝非婢不汝是
女人不女人有如是諸病癩白癩
癰疽乾瘡癩狂二根一道合道小大

小便常漏大小便涕唾常出汝有如是諸病不答言無應作白大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲所說清淨無諸難事年滿二十衣鉢具足若僧時到僧忍聽為某甲受大戒和尚尼某甲白如是大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從衆僧乞受大戒和尚尼某甲某甲所說清淨無諸難事年滿二十衣鉢具足僧今授某甲大戒和尚尼某甲誰諸大姊忍僧授某甲大戒和尚尼某甲者默然誰不忍者說是初羯磨竟第二第三亦如是說僧已忍與某甲受大戒竟和尚尼某甲僧忍默然故是事如是持彼受戒者與比丘尼僧俱至比丘僧中禮僧足已右膝著地合掌作如是言大德僧聽我某甲從和尚尼某甲求受大戒我某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲願僧拔濟我慈愍故如是第二第三說

此中戒師應問如上問法

問已應問言汝學戒未汝清淨不若答言已學戒清淨應問餘比丘尼已學

戒未清淨不若答言已學戒清淨即
應作白大德僧聽此某甲從和尚尼
某甲求受大戒此某甲今從僧乞受
大戒和尚尼某甲某甲所說清淨無
諸難事年歲已滿衣鉢具足已學戒
清淨若僧時到僧忍聽僧今為某甲
受大戒和尚尼某甲白如是大德僧
聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒
此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某
甲某甲所說清淨無諸難事年歲已
滿衣鉢具足已學戒清淨僧今為某
甲受大戒和尚尼某甲誰諸長老忍
僧與某甲受大戒和尚尼某甲者默
然誰不忍者說是初羯磨第二第三
亦如是說僧已忍為某甲受大戒竟和
尚尼某甲僧忍默然故是事如是持
善女人諦聽如來無所著等正覺說
八波羅夷法若比丘尼犯者非比丘
尼非釋種女不得作不淨行行姪欲
法若比丘尼作不淨行行姪欲法乃
至共畜生非比丘尼非釋種女汝是
中盡形壽不得犯能持不答言能不
得偷盜乃至草葉若比丘尼取人五

錢若過五錢者自取教人取若自斫
教人斫若自破教人破若燒若埋若
壞色者非比丘尼非釋種女是中盡
形壽不得犯能持不答言能不得斷
衆生命乃至蟻子若比丘尼自手斷
人命持刀授與人教死讚死勸死與
人非藥若墮胎厭禱呪術若自作方
便教人作彼非比丘尼非釋種女是
中盡形壽不得犯能持不答言能不
得作妄語乃至戲笑若比丘尼不真
實非已有自稱言得上人法得禪得
解脫三昧正受得須陀洹果乃至阿
羅漢果天來龍來鬼神來供養我彼
非比丘尼非釋種女是中盡形壽不
得犯能持不答言能不得身相觸乃
至共畜生若比丘尼染汙心與染汙
心男子身相觸腋已下膝已上若摩
若捺逆摩順摩若牽若推若舉若下
若捉若急捺彼非比丘尼非釋種女
是中盡形壽不得犯能持不答言能
不得犯八事乃至共畜生若比丘尼
有染汙心受染汙心男子捉手捉衣
至屏處住若共立屏處語若共行若

身相近若共期犯此八事彼非比丘尼
非釋種女是中盡形壽不得犯能持
不答言能不應覆藏他重罪乃至突
吉羅惡說若比丘尼知比丘尼犯波
羅夷不自舉亦不自僧不語人令知
後於異時此比丘尼若休道若滅摠
若遮不共僧事若入外道彼作如是
言我先知此人犯如是如是罪彼非比
丘尼非釋種女覆藏他重罪故是中盡
形壽不得犯能持不答言能不得隨
被舉比丘語乃至沙彌若比丘尼知
比丘為僧所舉如法如毗尼如佛所
教犯威儀未懺悔不作共住便隨順彼
比丘語諸比丘尼諫此比丘尼言大姉
彼比丘為僧所舉如法如毗尼如佛所
教犯威儀未懺悔不作共住莫隨順彼
比丘語諸比丘尼諫此比丘尼時堅
持不捨諸比丘尼應乃至三諫捨此
事故乃至三諫捨者善不捨者非比
丘尼非釋種女犯隨舉是中盡形壽
不得犯能持不答言能善女人諦聽
如來無所著等正覺說四依法比丘
尼依此出家受大戒是比丘尼法

是中盡形壽能持不答言能依糞掃衣出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不答言能若得長利檀越施衣割截衣應受依乞食出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不答言能若得長利若僧若食若檀越送食月八日食上五日食月初日食若衆僧常食檀越請食應受依樹下坐出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不答言能若得長利別房尖頭屋小房石室兩房一戶應受依腐爛藥山出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不答言能若得長利酥油生酥蜜石蜜應受汝已受戒竟白四羯磨如法成就得處所和尚如法問梨如法二部僧具足當善受教法應勸化作福治塔供養佛法僧和尚問梨一切如法教勅不得違逆應學問誦經勤求方便於佛法中得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果汝始發心出家勿不唐捐果報不斷餘所未知當問和尚可問梨令受戒人在前而去

尔時白四羯磨受大戒者舉舍夷拘
 梨諸比丘尼世尊有如是言受大戒
 應白四羯磨我曹得戒汝等不得戒
 時摩訶波闍波提比丘尼聞之心疑
 諸比丘白佛佛言摩訶波闍波提比
 丘尼及舍夷諸比丘尼亦得戒尔時
 有立乞戒者有白衣見即言在此中
 立者欲求男子諸比丘白佛佛言不
 應立乞戒應長跪乞戒時有蹲乞戒
 即倒地形露羞慙不能乞戒諸比丘
 白佛佛言餘比丘尼應代為白時舍
 夷拘梨諸比丘尼將欲受大戒者詣
 僧伽藍道路遇賊毀犯比丘尼諸比
 丘白佛佛言聽遣彼為受戒聽一六
 比丘尼清淨無難者僧作白二羯磨老
 作使眾中應老堪能羯磨者如上作
 如是白大姊僧聽若僧時到僧忍聽
 今僧老某甲比丘尼作使為某甲比
 丘尼從比丘僧乞受大戒白如是大
 姊僧聽僧今老某甲比丘尼作使為
 某甲比丘尼從比丘僧乞受大戒誰
 諸大姊忍僧老某甲比丘尼作使為
 某甲比丘尼足從比丘僧中乞受大戒

四分律卷第四十九

三十三

唱

比丘尼撻度之下

毘舍離國有云威佛陀耶舍共坐佛念等語

今時世尊在波羅捺時世穀貴人民
飢餓乞求難得諸比丘尼受食已故
有餘食諸比丘尼作如是念我等此食
得與比丘不佛言得與復念得為比
丘授食不佛言得授我等宿食與比
丘為淨不佛言淨時諸比丘受食已
有餘食念言我等此食得與比丘尼
不佛言得與得為比丘尼授食不佛
言得授與時有宿食念言與比丘尼
淨不佛言淨今時比丘尼在阿練若
處住後異時阿蘭若處有事起諸比
丘白佛佛言比丘尼不應在阿蘭若
處住時有比丘尼在白衣家內住見
他夫主共婦鳴口捫摸身體捉捺乳年
少比丘尼見已便生厭離佛法心諸
比丘尼白詣比丘諸比丘白佛佛言聽
為比丘尼別作住處彼比丘尼便在別
住處作教他作佛言比丘尼不應
在主處作技比丘尼在別住處酤酒
佛言不應在別住處酤酒彼比丘尼安

姪女在住處佛言不應令彼為具舍
華莊身之具佛言不應令時六群比
丘尼在巷陌四衢道頭市中糞掃聚邊
立住諸居士見皆共譏嫌呵罵言此
比丘尼無有慙愧無有淨行外自稱言
我知正法如是何有正法在如是處
立住如似姪女諸比丘白佛佛言比
丘尼不應在如是處立住時六群比
丘尼以牙骨揩摩身作光澤比丘白
佛佛言不應令六群比丘尼以細末
藥揩摩身光澤佛言不應令彼摩身
毛令卷佛言不應令彼剪身毛佛言
不應令彼比丘尼持衣經腰欲令細
好佛言不應令彼比丘尼著女人衣
佛言不應著彼比丘尼著男子衣佛
言不應著聽比丘尼著比丘尼衣比
丘尼以多衣纏體欲令廣好佛言不
應令彼不好著衣欲令身現佛言不
應令彼腰帶頭作鳥網佛言不應令
彼作蔓陀羅腰帶佛言不應令彼畜
鞞語甲反音樓腰帶佛言不應畜彼畜婆
腰帶佛言不應畜彼散線帶繫腰佛
言聽比丘尼編織作帶遶腰一周若

圓織者聽再周比丘尼至女人浴處浴時有賊女姪女語比丘尼言汝等年少腋下始有毛何得便修梵行汝今可及時行欲樂後悔何及老時可修梵行如是始終無失時年少比丘尼聞便心生厭離不樂佛法諸比丘白佛佛言比丘尼不應在女人浴處浴彼比丘尼在白衣男子邊浴諸居士見皆共譏嫌言此比丘尼無有慙愧不修梵行自稱我知正法云何在白衣男子邊浴如賊女姪女無異如是何有正法諸比丘白佛佛言比丘尼不應在白衣男子邊浴時有婦女夫出行不在於餘人邊得娘彼自墮胎已往語常教化比丘尼言我夫行不在於餘人邊得娘我已墮汝可為我棄之荅言可尔彼比丘尼即以一鉢盛一鉢覆上著絡囊中持在道行時舍衛長者常作如是願若不先與出家人食我終不食要先與然後食彼長者清旦有事欲往餘處即遣人語言汝往道路街巷見出家人將來時使人受教已即往出外求覓見比丘尼

比丘比丘尼不應罵比丘不得呵責比丘不應誹謗若破見破戒破威儀不應如是呵瞿曇若教持增上戒增上心增上智學問誦經如是事應呵時諸比丘尼毘長佛言聽剃若自剃時有年少剃髮師為年少比丘尼剃髮覺細滑欲意起欲犯比丘尼比丘尼便高聲言莫余莫余餘比丘尼聞問言何故高聲莫余莫余耶彼即具為說之諸比丘白佛佛言剃髮時聽共伴若俱有欲意者不應令剃彼使男子除鼻中毛佛言不應令男子除鼻中毛彼令男子剪爪佛言不應令男子剪爪時比丘尼在白衣家內有比丘來乞食彼比丘尼不敢語何以故恐比丘謂是比丘尼教化食諸比丘白佛佛言聽語主人令知但莫讚歎時有比丘尼在白衣家內有比丘來不起白佛佛言應起若比丘尼一坐食若作餘食法不食若病若足食已聽作如是語大德我有如是因緣故不起時有比丘尼白衣家不問比丘便坐諸比丘白佛佛言比丘尼在

白衣家不應不問比丘便坐。坐時六群比丘清旦著衣持鉢至白衣家。白衣家內有常教化比丘尼。彼見比丘來便起問言：「大德！我坐耶？」比丘言：「莫坐。」彼比丘尼習樂不堪久立，即便倒地。得病諸比丘白佛：「佛言應相望前人可坐。」便坐時諸比丘尼共比丘在道行在前行或並語並行或在前後或在後或反抄衣或纏頸或覆頭或通肩披衣或著草屣。諸比丘白佛：「佛言不應令應偏露右肩脫草屣。」在比丘後時諸比丘尼有佛法僧事有病比丘尼所須事不敢在前去。佛言：「聽。」比丘已便去。彼有命難有梵行難具。慎不敢不問便去。佛言：「若有如是難事，若問若不問聽去時有比丘尼在道行見比丘不避道。」佛言：「應避道。」時有比丘尼在道行見有比丘避道大雨腳跌倒地得病諸比丘白佛：「佛言有如是因緣。」比丘尼應小曲身合掌言：「大德！恕我道。」坐時有檀越請二部僧先與比丘尼食後與比丘食。白佛：「佛言不應先與比丘尼僧食。」應先與比丘僧

然後與比丘尼僧。尔時有檀越請二部僧。彼如是念佛。有教應先與比丘僧食。然後與比丘尼僧食。彼便先與比丘僧食。竟日時已過。白佛。佛言。若時欲過應。一時與。尔時有居士請比丘尼僧。明日與食。彼於夜半辦具種種肥美食。已晨旦。徃白時到。時諸比丘尼清旦著衣持鉢。徃詣其家。彼此相問。年歲大小。項日時便過。諸比丘白。佛。佛言。若時過。聽上座。八比丘尼次第坐。餘者隨坐。時諸比丘尼來至比丘僧。伽藍中。佛言。聽與牀座。比丘尼月水出汗。貯繩。牀上具起去。諸比丘白。佛。佛言。比丘尼不應在貯繩牀上。牀上座。彼僧伽藍中求教授。或受請。或聽法。無坐處。佛言。聽若石上坐。若在塹上坐。若在板木頭上坐。若草上樹葉上坐。若梁上坐。比丘尼不忍苦。遂便得病。佛言。應語比丘尼言。若能愛護坐具者。便與坐。

四分律卷第四十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

者默然誰不忍者說僧已忍老某甲比丘尼作使竟僧忍默然故是事如是持獨行無護應老二三比丘尼共去受使比丘尼應至比丘僧中礼僧足右膝著地合掌作如是白大德僧聽此某甲比丘尼從某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲願僧拔濟我慙慙故如是第二第三說比丘僧應問彼字何等和尚尼是誰已學戒未清淨不若答言已學戒清淨者復應問伴比丘尼已學戒清淨未耶若答言已學戒清淨者衆中應老堪能作羯磨者如上應作白大德僧聽此某甲比丘尼從和尚尼某甲求受大戒此某甲從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲已學戒清淨年歲已滿衣鉢具足若僧時到僧忍聽僧與某甲受大戒和尚尼某甲白如是大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲已學戒清淨年歲已滿衣鉢具足僧今與某甲受大戒和尚尼某甲誰諸長老忍僧與某甲受大戒和尚尼某甲者默然

誰不忍者說是初羯磨第二第二
如是說僧已忍與某甲受大戒和尙
尼某甲竟僧忍默然故是事如是
持彼使應還比丘尼寺內語言大姝
汝已受大戒竟世尊有如是教聽遣使
受戒彼便以小小顏顏遣使受戒佛
言不應以小小顏顏遣使受戒彼
授常血出者大戒血汙身汙卧具佛
言不應授血出者大戒世尊有如是
教不應授血出者大戒彼便授月水
不出者大戒彼放逸情多諸比丘白佛
佛言不應授月水不出者大戒彼授
無乳者大戒佛言不應授無乳者
大戒彼授一乳者大戒佛言不應
授一乳者大戒彼授二道爛壞者大
戒佛言不應授二道爛壞者大
戒彼授二道爛臭者大戒佛言不
應授二道爛臭者大戒彼授二根
者大戒佛言不應授二根者大戒
時諸比丘聚一處共誦法毗尼諸比
丘尼作如是念我等亦當應誦法毗尼
不佛言應誦不知誰問受誦佛言應在
比丘間受誦諸比丘作如是念我等

得與比丘尼誦偈句不佛言聽誦在前教彼著慙佛言聽在比丘背後敷座誦者十種衣中二衣聽作障時六群比丘尼以小小因緣瞋恚不善捨佛法僧言不獨有沙門釋子種可修梵行更有餘沙門婆羅門我今亦可於彼修梵行諸比丘白佛佛言若比丘尼瞋恚捨戒不成捨戒時六群比丘尼作蠱道教他作沸言不應令六群比丘為六群比丘尼作羯磨彼比丘尼隨順言教不敢違逆乞解羯磨彼不肯解時諸居士見已作如是言彼不隨意故便作如是語諸比丘白佛佛言比丘不應與比丘尼作羯磨時諸比丘尼與作羯磨佛言聽比丘尼與比丘尼作羯磨若不知者聽比丘邊誦羯磨已然後作羯磨亦時有比丘欲休道摩訶波闍波提比丘尼知疑不敢與說法呵世尊有如是教比丘尼不得呵比丘時摩訶波闍波提比丘尼往世尊所頭面禮足却住一面白佛言比丘尼一切不得呵比丘耶佛言比丘尼不一切不得呵比

語言阿姨來與汝食比丘尼言止止便
為供養我已彼言不介但來我當與
食比丘尼言止止不須彼使即強將
比丘尼至家內使人言過鉢來
與汝食彼比丘尼言止止便為供養
已復言出鉢當與汝食彼復言不須
即強奪取鉢見鉢中有新墮胎長者
見已譏嫌言比丘尼不知慙愧不修
梵行外自稱言我知正法如何有正
法自墮胎而棄之知似賊女姪女無異
諸比丘白佛佛言白衣家有死者比丘
尼不應為棄若比丘尼在村內見乞
食比丘應出鉢示之時有白衣病來
至比丘尼住處須瞻視白佛佛言聽
作方便遣之若是信樂讚歎佛法僧
者隨比丘尼能可作者使瞻視彼後
命過諸比丘尼畏慎不敢棄白佛佛
言聽為住處淨故棄之余時王波斯
匿邊國反叛人民散亂時六群比丘
尼在彼有疑恐怖眾人間遊行時諸
賊伴見已作如是言此比丘尼是王
波斯匿所敬愛我等寧可妻持之時
諸居士見已皆共譏嫌比丘尼無有

慙愧外自稱言我知正法如是何有正
法云何乃在有疑恐怖處人間遊行
如似賊女姪女無異諸比丘白佛佛
言比丘尼不應在邊國有疑恐怖處
人間遊行今時比丘尼有阿蘭若住
處比丘有聚落住處欲共貿易白佛
佛言聽貿易時比丘尼有阿蘭若住
處居士有聚落間住處欲共貿易白
佛佛言聽令淨人貿易今時有二居
士諍住處彼一居士布施比丘尼僧
尼僧即受彼一居士即譏譙言此比
丘尼不知慙愧多受無厭外自稱言我
知正法如今何有正法他共諍住處
而便受之施主雖無厭而受者當知
足諸比丘白佛佛言共諍住處不應
受今時摩訶波闍波提比丘尼三國
中有比丘尼住處欲於中夏安居畏
慎不敢世尊有教比丘尼不應在阿
蘭若處住然王園中比丘尼住處牢
固諸比丘白佛佛言除王園中比丘
尼住處餘阿蘭若處不應住時有比
丘尼不往教授處白佛佛言應往時
有比丘尼有佛法僧事有病比丘尼

所須白佛佛言聽與欲去時迦留陀
夷罵打比丘尼若唾若華擲水灑若
說麤語詭語勸喻罵者令汝道破壞
腐爛燒與驢通打者若以手若杖若
石麤語者說二道若好若惡詭語者
若男子淨洗浴以好香塗身梳治鬚
髮著好華鬘瓔珞嚴身持孔雀毛蓋
豈更有餘事勝此者也若女人亦如
是勸喻者語言大姉汝尚年少腋下
始有毛何須便令自毀修梵行為不
如及時五欲自樂須待老時乃修梵
行時年少比丘尼便生歡離心不樂佛
法時諸比丘尼問有少欲知足行頭
陀樂學戒知慙愧者嫌責迦留陀夷
言云何罵打比丘尼乃至詭語勸喻
耶時諸比丘尼白諸比丘諸比丘白佛
佛令時集比丘僧以無數方便可責
迦留陀夷云何呵罵打比丘尼乃至
詭言勸喻時世尊無數方便可責已
告諸比丘聽比丘尼僧為迦留陀夷
作不為礼白二羯磨應如是作眾中
應老堪能作羯磨者如上作如是白大
姉僧聽此迦留陀夷罵打比丘尼乃

至詭語勸喻若僧時到僧忍聽為迦
留陀夷作不礼羯磨白如是大姉僧
聽此迦留陀夷罵打比丘尼乃至詭
言勸喻今僧為作不礼羯磨誰詣大
姉忍僧為迦留陀夷作不礼羯磨者
默然誰不忍者說僧已忍為迦留陀夷
作不礼羯磨竟僧忍默然故是事如
是持鉢時迦留陀夷隨順比丘尼僧
不敢違逆從比丘尼僧求解不礼羯
磨諸比丘曰佛佛言若隨順比丘尼
僧不敢違逆從比丘尼僧乞解不礼
羯磨者比丘尼僧應為解作白二羯
磨應如是解眾中應老堪能作羯磨
者如上作如是白大姉僧聽此迦留
陀夷比丘尼僧為作不礼羯磨隨順
比丘尼僧不敢違逆今從比丘尼僧
乞解不礼羯磨若僧時到僧忍聽僧
今為解不礼羯磨白如是大姉僧聽
此迦留陀夷比丘尼僧為作不礼羯
磨隨順比丘尼僧不敢違逆從比丘
尼僧乞解不礼羯磨僧今為迦留陀
夷解不礼羯磨誰詣大姉忍僧為迦
留陀夷解不礼羯磨者默然誰不忍者

說僧已忍為迦留毘夷解不礼羯磨
竟僧忍默然故是事如是持時六群
比丘至比丘尼住處共六群比丘尼
共住更相調持或共唄或共哭或共戲
笑乱諸坐禪比丘尼諸比丘白佛佛言
聽遮彼便一切遮不聽入比丘尼住
處佛言不應一切遮應隨乱內處遮
若都乱住處應一切遮時六群比丘
尼來至比丘僧住處共六群比丘更
相調持或共唄或共哭或共戲笑白
佛佛言聽遮彼便一切遮佛言不應
一切遮應隨乱內處遮若都乱住處
應一切遮時六群比丘沙弥來至比
丘尼住處共六群比丘尼沙弥尼式
叉摩那共住更相調持或共唄或共
哭共戲笑乱諸坐禪比丘尼諸比丘
白佛佛言聽喚來謫罰若不改應為
彼沙弥和尚阿闍梨作不礼羯磨時
六群比丘尼沙弥尼式叉摩那來至
寺內共六群比丘沙弥共住更相調
持或共唄或共哭或共戲笑乱諸坐禪
比丘諸比丘白佛佛言應喚來謫罰
若不改應為沙弥尼和尚阿闍梨作

捨教授羯磨時去比丘尼住處不遠
有渠流通水比丘尼以道在下承流
覺樂有疑諸比丘白佛佛言不犯波
羅夷犯偷蘭遮比丘尼不應以道承
水流時難施比丘尼至華樹下經行
處有賊將去姪持彼有疑以此因緣
白佛佛問言難施汝覺樂不答言如
似熱鐵入體佛言無犯比丘尼不應
獨至如是經行處尔時蓮華色比丘尼
阿蘭若處經行此比丘尼顏貌端正
有年少婆羅門見繫心在彼即捉欲
犯比丘尼言放我當往某處彼即放
蓮華色比丘尼至彼處即以屎塗身彼
婆羅門瞋以石打頭兩眼脫出蓮華
色不憶有神足後乃知即以神足力飛
往佛所頭面礼足已却住一面佛言
此比丘尼信樂眼當還復即如言還
復如故彼比丘尼有疑佛言無犯比
丘尼不應至阿蘭若處時比丘尼破
戒有娠在懸廁上大小便墮胎在廁
中除糞人見之譏嫌罵詈言比丘尼
無有慙愧不修淨行外自稱言我知正
法如是何有正法云何墮胎在廁中

如賊少姪女不異諸比丘白佛佛言
比丘尼不應在懸廁上大小便彼比
丘尼有疑不敢在水上廁大小便佛
言聽時比丘尼結跏趺坐血不淨出
汗脚跟指竒間行乞食時坐草著脚
諸居士見皆嗤笑諸比丘白佛佛言
比丘尼不應結跏趺坐彼疑不敢半
跏趺坐佛言聽半坐亦時世尊在舍
衛國有六群比丘尼在白衣家內嚮
孔中看時諸居士見已皆共譏嫌言
比丘尼無有慙愧外自稱言我知正法
如是何有正法云何在他家嚮孔中
看如似賊女姪女不異諸比丘白佛
佛言比丘尼不應在白衣家嚮孔中看
亦時世尊在王舍城時阿難與大比
丘僧五百人俱在摩竭提人閒遊行
時阿難有六十弟子皆是年少欲還
捨戒時阿難至王舍城摩訶迦葉遙
見阿難來語言此衆欲失汝年少不
知足阿難言大德我頭白髮已現云
何於迦葉所猶不免年少耶迦葉報
言汝與年少比丘俱不善閑諸根食
不知足初夜後夜不能勤修遍至諸

家但行破穀汝衆當失汝年少比丘
不知是偷蘭難陀比丘尼聞彼語瞋恚
不喜作如是言摩訶迦葉是故外道
何故數罵阿難言是年少今彼不悅
耶時摩訶迦葉語阿難言汝看是比
丘尼瞋恚作如是罵我阿難唯除世
尊我不憶佛法外更有餘事尊阿難
言大德懺悔女人無知迦葉再三如
是語阿難亦再三如是言懺悔夜過
已迦葉清旦著衣持鉢至王舍城乞
食時偷蘭難陀比丘尼見唾之時諸
比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂
學戒知慙愧者嫌責偷蘭難陀言云
何乃唾大德迦葉比丘尼白諸比丘
比丘白佛佛令時以此事集比丘僧
呵責偷蘭難陀比丘尼言汝云何乃
唾大德迦葉世尊以無數方便呵責已
告諸比丘聽喚來調罰若一比丘喚一
比丘尼應往若不往應如法治若一
比丘喚二比丘尼三比丘尼若僧應
往若不往應如法治二比丘喚一比丘
尼應往若不往應如法治二比丘喚
二比丘尼若三比丘尼若僧應往若

不往應如法治三比丘喚一比丘尼
應往若不往應如法治三比丘喚三
比丘尼三比丘尼若僧應往若不往
應如法治僧喚一比丘尼應往若不
往應如法治僧喚二比丘尼三比丘
尼若僧應往若不往應如法治時六群
比丘聞作如是言我等欲喚比丘尼
者便當喚欲有作者便當作何以故
世尊有如是語一比丘喚一比丘尼
應往若不往應如法治乃至僧亦如
是諸比丘白佛佛言應相望前人
不可往不應往 足量度具足竟

法捷度第十八

余時世尊在舍衛國時有客比丘不
問舊比丘便入空房地墮其上便大
聲言地地邊傍比丘聞問言汝何故
大聲耶即為說因緣諸比丘聞其中有
少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌
責客比丘已往世尊所頭面礼足在
一面住以此因緣具白世尊世尊余時
以此因緣集比丘僧呵責客比丘汝所
為非非威儀非沙門法非淨行非隨
順行所不應為云何不語舊比丘知

八空房中地隨其上大聲言地地以
無數方便呵責已告諸比丘自今已
去聽為客比丘制客比丘法彼客比
丘應隨順客比丘法應作如是隨順
若客比丘欲入寺內應知有佛塔若
聲聞塔若上座應脫革屣手捉彼不
抖擻革屣便捉汗丰佛言不應不抖
擻便捉應抖擻世尊既言抖擻彼便
著樹抖擻樹神憐貴佛言不應著樹
抖擻革屣應著石抖擻若不頭若雜
若兩草屣相抖擻彼應至門中手排
門若有闔鎗應開若不能開應徐打
今內人聞若不聞應大打若不聞應
持衣鉢與第二比丘捉至下籬牆處
踰牆而入開門時彼於塔邊左行過
護塔神瞋涕言不應左行過應右邊
塔而過彼至寺內若有杙若龍牙杙
若衣架若渠水邊若樹若石若草安
衣鉢著上至洗腳處洗脚若無水問
言何處有水隨彼言有水處便往取
應問言有虫無虫若言有虫若是大
虫觸水而去者便持瓶取水彼不洗
手捉瓶取水餘比丘皆惡之佛言不

應不洗手捉瓶聽兩辭抱瓶腹若以
衣角穿耳彼至水所應淨洗手盛滿
器水洗脚彼以洗脚手便捉水餘比
丘見惡之佛言不應尔應一手捉水
一手洗脚彼先洗右脚後洗左脚佛
言應先洗左脚後洗右脚彼不拭草
屣便著汙衣佛言不應不拭便著應
拭已著彼不漉去脚水便著草屣爛
壞佛言不應尔應漉去脚水著草屣
彼應問言我若干歲有如許房不答
言有復應問此房有人住無人住耶
若言無人住應問有卧具無耶若言
有應問有被無被若言有應問有利
無利若言有利應問有器物無器物
若言有復問有房衣無房衣若言有
復應問有福饒無福饒若言有若欲
取者應語言我當取彼應至房所排
戶若有關閉應開彼開戶已手提戶
兩頰內頭看房中勿令有蛇諸毒虫
若有應駭出彼入戶已出牀褥卧具
於地敷氈被若木上若板上地敷應
識表裏淨掃房除糞土應先看可棄
處便棄若得針線刀子若弊故物乃

至一丸藥安者一處若有主識彼當
取彼應拂拭踈向若拭若龍牙拭若
衣架若壁破壞若鼠孔應泥便泥若
地不下應平治泥漿灑塗令淨取地
敷抖擻曝曬持入房若先敷不好應
更好敷若先敷好還如本敷取牀支物
淨拭治持入應淨掃牀抖擻持入房安
著支上取卧具枕氈被淨抖擻敷著
繩牀上彼常著衣不著衣并置一處
取常所著衣餘衣亂佛言常所著衣
應別一處彼以鉢囊革屣囊針筒盛
油器并著一處餘比丘惡之佛言不
應尔應各各別處應先入屋內看戶
禪高下然後開彼出房看壁四面無
有塵土不若有應掃灑除去應取机
淨洗應具淨水瓶洗瓶飲水器應問
何處大行處何處小行處何處是淨
地何處不淨地何者佛塔何者聲聞
塔何者是第一上座房何者是第二
第三第四上座房彼先應礼佛塔復
礼聲聞塔四上座隨次礼彼捉脚脛
礼不應捉脛礼彼捉膝礼不應捉膝
礼彼反抄衣纏頸裏頭通肩披衣著草

展作礼佛言一切不應尔自今已去
偏露右肩脫革屣右膝著地捉兩端
如是言大德我礼若四上座在房內
思惟應隨坐次礼房彼應問何處是
衆僧大食處小食處夜集處說戒處
何者是僧老食檀越送食月八日食
十五日食月初日食檀越請食次到
何處復問明日有何檀越請衆僧小
食大食有何檀越僧為作覆鉢誰家
是學家何處狗惡何處是好人何處
是惡人自今已去我為客比丘制法
客比丘應隨順若不隨順應如法治
自今已去為舊比丘制法舊比丘應
隨順應作如是隨順舊比丘間有客
比丘來應出外迎為捉衣鉢若有溫
室重閣經行處安置中與客比丘坐
與洗足水水器拭足巾為捉革屣著
左面看其合泥水汙若泥水汙應移
著餘處彼為客比丘洗足已應還捉
洗足具還本處應明長老欲飲水不
若言飲彼應持瓶為取水彼不洗手
持瓶餘比丘惡之應兩臂抱瓶著以
衣角鈎耳至水邊淨洗手若是池水

流水應手撥除上取下淨水彼擔水
日中行水熱佛言應以若草若樹葉
覆作蔭持去彼不洗器過水佛言應
淨洗彼飲已不洗器過與餘人餘比
丘惡之佛言應洗然後與彼與水時
並語口中有漬唾墮水中佛言不應
並語若有所語應迴面語彼不洗器
便舉餘比丘見皆惡之佛言不應余
彼應問大德長老幾歲若言若干歲
應語言此是房此是繩牀木牀褥枕
氈被地敷此是唾器此是小便器此是
大便處此是小便處此是淨處此是
不淨處此是佛塔此是聲聞塔此是
第一上座房此是第二第三第四上
座房此是衆僧大食處小食處夜集
處布薩處僧老食乃至次到某處某
處檀越明日請僧與小食大食某甲
家僧與作覆鉢鉢磨某甲家僧與作學
家羯磨某甲處狗惡某甲處好某甲處
惡我今為舊比丘制法舊比丘應隨
順若不隨順應如法治今時坐事在
王舍城時舍衛有婆羅門出家比丘
多惡汗自惡大小便用利廁草傷身

作瘡膿血出汗身汗衣汗卧具汗牀
諸比丘問長老何所患即具說因緣
時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀
樂學戒知慙愧者嫌責婆羅門出家
比丘言云何多惡汗自惡大使用利
廁草傷身膿血出汗身汗衣汗卧具
汗牀諸比丘往世尊所頭面礼足却
坐一面以此事具白世尊世尊令時
以此因緣集比丘僧呵責彼比丘言
汝所為非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為汝云何婆羅門出
家比丘多惡汗自惡大使用利廁草
傷身膿血出汗身汗衣汗卧具汗牀
耶以無數方便呵責已告諸比丘自
今已去為比丘制便廁法諸比丘應
隨順此法應如是隨順不應久忍大
小便若去時捉廁草彼下座在上座
前去或並語並行或在前在後反抄
衣或纏頸或裹頭或著草屣佛言不
應尔若在前去者聽在前彼至廁外
應彈指若聲歛若有人非人令彼
至廁坊裏若杙若龍牙杙若衣架衣
屋若水邊若樹若石若草應安衣著

上若畏雨漬應安著無雨處若風飄雨漬衣聽者衣手堅捉令不觸廁雨邊堅安脚上廁先看若有蛇蝎蜈蚣百足駘出彼未蹲便舉衣形露佛言不應尔應並蹲漸舉衣蹲已當看勿令前却近雨邊使大小便涕唾汗廁孔彼高聲大鳴餘比丘聞惡之佛言不應尔彼大便時不覺卒鳴有疑佛言不犯彼在廁上嚼楊枝若眠若入定佛言不應尔彼疑不敢在水上廁中大小便佛言無犯彼不用廁草拭身便起汗身汗衣汗坐具佛言聽用廁草然後起世尊有如是教聽用廁草彼用長廁草節言不應用長廁草極長一搯手彼用又奇廁草雜葉若用樹皮用草半屎搏佛言不應尔彼用短廁草汗手佛言不應尔極短長四指彼用廁草不抖擻者廁草晝夜棄餘比丘見惡之佛言不應尔彼以已用未用廁草雜一處取時汗手佛言應別處彼用廁草已便起形露佛言不應尔應徐起漸下衣彼至洗處應彈指令彼若人若非人知彼至洗處

應先看若有蛇百足毒虫應駢出彼
先褰衣而後蹲形露佛言不應余彼
就水器中洗餘比丘惡之佛言不應
余彼用水洗時有聲餘比丘聞惡之
佛言不應余彼用水盡佛言不應余
應留乃至足一人洗彼洗已不却身
上水汙衣汙身佛言不應余應去水
若以手若以菜若弊物拭若手臭應
洗若以鹵土若灰若泥若牛屎若故
臭應以石揩若土整若漂豆彼不下
衣便起形露佛言不應余應漸下衣
起彼見洗器空不著水佛言應見者使
著水彼在廁前受經誦經經行作衣
妨餘比丘大小便佛言不應余彼在
廁邊誦經受經經行作衣餘比丘見
惡之佛言不應余彼上廁見有糞掃
不除佛言見者應除我今為諸比丘
說大小便法諸比丘應隨順若不隨
順應如法治尔時世尊在舍衛國有
異乞食比丘年少多所不解不看門
相便入有女人眠屋中其女人露形
仰眠不淨出汗女根彼比丘見愧懼
即疾疾從屋還出比丘適出其夫便

入屋見其婦露形仰卧不淨汗身見已作如是念我婦露形仰卧不淨汗身彼比丘從屋疾疾而出必犯我婦即往追問言汝犯我婦便走耶比丘言居士莫作如是言我等不應作如是事居士言汝從我屋出云何言不作彼即打比丘次死時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責彼乞食比丘云何乞食比丘年少多所不解不省門相乃入他女人眠屋時諸比丘從世尊所頭面礼足却坐一面以此因緣具白世尊世尊令時以此因緣集比丘僧呵責乞食比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何乞食比丘年少多所不解不省門相乃入他女人卧屋以無數方便呵責已告諸比丘自今已去為乞食比丘制法乞食比丘應如是隨順若乞食比丘入村乞食清旦淨洗手至衣架邊一手舉衣一手挽取舒張抖擻者勿令有弛垂然後著腰帶僧祇支鬱多羅僧舒張抖擻者疊僧伽梨著頭上若

肩上一淨洗鉢著絡囊中若手中裏若鉢裏衣盛舉觀身衣洗足革屣氈被取道路行革屣彼應持戶鑰出房去開戶推者若不堅牢應更安居若堅牢應推繩著內然後四顧看若無人見藏舉戶鈎若有人見不堅牢應持去若更著堅牢處在道行應常思惟善法若見人應問訊言善來若欲至聚落小下道安鉢置地取僧伽梨舒張抖擻者然後著村邊若有賣器處若有屋若有作人應脫道行革屣寄之彼入村時應看巷相看空處者市相門相糞聚入白衣家應看第一門相乃至第七門尔時乞食比丘至池舍內風吹衣墮肩彼向女人正衣淨言不應向女人正衣應向壁彼乞食比丘右手捉鉢左手捉杖時形露佛言不應尔應右手捉杖左手捉鉢彼乞食比丘當道住令男子女人避道諸居士見皆譏嫌言沙門釋子不知慙愧無有厭足自言我知正法當在道住令男子女人皆避道如是何有正法諸比丘白佛佛言乞食比丘不應當

道住世尊既言不應在道住彼在屏
 處住佛言不應尔應在見處住彼乞
 食比丘他持食出便前迎取諸居士
 見皆譏嫌言沙門釋子不知厭足自
 言我知正法如是何有正法急前取
 食如似穀貴諸比丘白佛佛言乞食
 比丘不應前取食若是女人若病若
 妊娠若抱兒若天雨若兩手提物若
 地泥水與比丘比丘疑不敢前取佛
 言喚應從乞食比丘得飯乾飯麩魚
 肉并者一處餘比丘見惡之佛言不
 應尔雜著一處若是一鉢應以物隔
 若樹葉皮若鐵鉢若次鉢若小鉢麩
 應手中裹彼乞食比丘往大家乞食
 居士見譏嫌言沙門釋子不知厭足自
 言我知正法乃至大家乞食如似穀
 貴如是何有正法諸比丘白佛佛言
 下應選大家乞食若次第乞不得應
 選彼乞食比丘強乞要得乃去諸居
 士見皆譏嫌沙門釋子不知慙愧無
 有厭足自言我知正法強從人乞要
 得乃去如似穀貴如是何有正法諸
 比丘白佛佛言不應尔若知當得應

待彼出時當看第一門相乃至糞聚
相若出村還取道行車徒著下道安鉢
置地疊僧伽梨著肩上若頭上行時
常當思惟善法若見人應先問訊善
來彼乞食比丘常所食處應往淨掃
灑具水器殘食器復應具牀座洗脚
石水器拭脚巾若見有餘乞食比丘
來應起遠迎逆為取鉢若有鉢鉢鉢
支頭上取衣舒張看勿令有膩塵至
泥汙鳥糞汙若有如是汙應拭當拭
應揉便揉應抖擻便抖擻應浣當浣
浣已應絞去水灑著繩牀木牀上彼
應與乞食比丘坐與水器與水與洗足
石拭足巾持革屣安左邊看勿令泥
水汙漬若有水漬應移彼為乞食比
丘洗足已應持水器洗足石諸物還
復本處彼應澡豆淨洗手已授水與彼
乞食比丘次授食與彼食時應看供
給所須若有酪漿清酪漿若苦酒若
鹽若菜應與若熱應為扇須水應與
若日時欲過應俱食乞食比丘食已
應為取鉢與洗手自食已若有餘食
應與人若非人若著無草地若無虫水

中洗盛殘食器復於處應還復牀坐
洗足石水器諸物復故處掃除食處
彼以食鉢除糞餘比丘是皆惡之佛
言不應以鉢除糞應用澡盤掃帚鉢
應淨潔持時有衆多乞食比丘共一
處食有妊娠狗者食不得食以飢故
遂墮子比丘白佛佛言食時若人若
非人應與食乃至一搏我今為乞食
比丘制法應隨順若不隨順應如法
治今時世尊在王舍城時阿蘭若比
丘盛饘都無所具不具水器洗足物
亦不留殘食去此住處不遠有衆多
賊過時有一賊語餘賊言沙門釋子
常有此法具水器洗足物亦留餘食
我等可往彼若得食當共食之時賊
至彼問言汝有水不答言無有洗足
物不答言無有餘食不答言無賊語
言汝在阿蘭若處住不具水洗足器
無有餘食即打今次死諸比丘聞其中
有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者
嫌責彼阿蘭若比丘言汝祇憶云何
在阿蘭若處住而不具水器乃至不
留餘食時諸比丘往世尊所頭面禮

足却坐一面以此因緣具白世尊世
尊余時以此因緣集比丘僧呵責彼
阿蘭若比丘汝所為非非威儀非沙
門法非淨行非隨順行所不應為云
何麻幢在阿蘭若處住不具水器乃
至不留餘食以無數方便呵責阿蘭
若比丘已告諸比丘自今已去為阿
蘭若比丘制法應隨順阿蘭若法比丘
應如是隨順若阿蘭若比丘入村乞
食清旦淨洗手至衣架已一手舉衣
一手挽衣取舒張抖擻者勿令有地
垂然後著腰帶僧祇支鬱多羅僧舒
張抖擻者疊僧伽梨著頭上若肩上
淨洗鉢著絡囊中若手中裏若鉢囊
盛已舉襯身衣洗足革屣既被取道
路行革屣打露杖彼應持戶錦出房
還閉戶推看堅牢不若不堅牢應更
安居若堅牢應推繩著內四顧者若
無人見應嚴舉戶鈎若有人見不堅
牢應持去若更著堅牢處在道行應
常思惟善法若見人應先問訊言善
來若欲至聚落小下道安鉢置地取
僧伽梨舒張抖擻者然後著若村邊

有賣哭處若有屋若有作人應脫道
行革履打露杖寄之彼入村時應者
卷相若空處相市相若門相若糞聚
相入白衣家應者第一門相乃至第
七門相介時阿蘭若比丘至他舍內
風吹衣墮肩彼向女人正衣佛言不
應向女人正衣應向壁彼阿蘭若比
丘右手捉鉢左手捉杖時形露佛言
不應亦應右手捉杖左手持鉢彼阿
蘭若比丘當道住令男子女人避道
諸居士見皆共譏嫌沙門釋子不知
慙愧無有默足自言我知正法當在
道住令男子女人避道如何有正
法諸比丘白佛佛言阿蘭若比丘不
應當道住世尊既言不應在道住彼
在屏處住佛言不應亦應在見處住
彼阿蘭若比丘他持食出便前迎取
諸居士見皆共譏嫌言沙門釋子不
知慙愧無有默足自言我知正法如
是何有正法急前取食如似殺責諸
比丘白佛佛言阿蘭若比丘不應前
取食若是女人若妊娘若抱兒若天
雨若雨手捉物若地泥水喚比丘比

比丘疑不敢前佛言若喚應往阿蘭若
比丘得飯若乾飯麩魚肉并著一處
餘比丘見惡之佛言不應令雜一處
若是一鉢應以物隔若樹葉皮若鐵
鉢若次鉢若小鉢麩應手中裹彼阿
蘭若比丘往大家乞食諸居士見皆
共譏嫌沙門釋子不知慙愧無有厭
足自言我知正法乃選大家乞食如
似穀貴如是何有正法諸比丘白佛
佛言不應選大家乞食若次第乞不
得應選彼阿蘭若比丘強乞食要得
乃去時諸居士見皆共譏嫌沙門釋
子不知慙愧無有厭足自言我知正
法強從人乞要得乃去如似穀貴如
是何有正法諸比丘白佛佛言不應
令若知當得應待彼得食時作如是
念此為賊此自食出時當看第一門
相乃至糞聚相若出村還取行道草
屣打露杖小下道安鉢置地疊僧伽
梨著肩上若頭上行時當常思惟善
法若見人應先問訊善未彼阿蘭若
比丘常所食處應往淨掃灑具水洗
器殘食器復應具牀座洗脚石水器

拭脚巾若見有餘阿蘭若來應起遠
迎逆為取鉢著鉢牀鉢支頭上取
衣舒張看勿令有賊塵分土泥汗鳥糞
汙若有如是汙應拭便拭應揉便揉
應抖擻便抖擻若浣浣已應絞去水
曬著繩牀若木牀上彼應與阿蘭若比
丘坐與水器與水與洗足石拭脚巾
持草履安左邊看勿令泥汙水漬若
有泥汙應移彼為阿蘭若比丘洗足
已應持水器洗足石諸物還復本處
彼應澡豆淨洗手已淨潔別留殘食
若有賊來應與授水與彼阿蘭若比
丘次授食與彼食時應看供給所須
若有酪漿清酪漿若苦酒若鹽若菜
應與若熱應扇須水應與若日時欲
過應俱食阿蘭若比丘食已應為取
鉢與洗手自食已若有餘食應與人
若非人若書無草地無草中洗威
殘食器牀座洗足石水器諸物復本
處應掃除食處彼以食鉢除糞餘比
丘見皆惡之佛言不應以鉢除糞應
用澡盤若掃帚鉢應淨潔持若有賊
來應語此是水是洗足物此是食為

汝等故別留淨潔若欲食便食時賊問阿蘭若今夜是何時彼比丘不能答慙愧諸比丘白佛佛言阿蘭若比丘應善知夜時節時賊問阿蘭若言此是何方阿蘭若比丘不知答慙愧諸比丘白佛佛言阿蘭若比丘應善知方相賊問比丘今日是何星阿蘭若比丘不能答諸比丘白佛佛言阿蘭若比丘應善知星彼阿蘭若比丘敷好卧具安眠時諸比丘白佛佛言阿蘭若比丘不應尔應初夜後夜警心思惟今為阿蘭若比丘制阿蘭若法阿蘭若比丘應如法隨順若不隨順應如法治尔時世尊在舍衛國時有居士請眾僧明日食即於其夜辦具種種多美飲食清旦徃白時到時諸比丘受請食時錯乱或有已坐者有方坐者或有已與食者有方與食者或有已食者有方食者或有已去者有方欲去者或有已出者有方欲出者而彼檀越不知誰已食誰未食時諸居士皆共瞋嫌沙門釋子不知慙愧無有厭足自言我知正法受檀

越請錯亂去或有已坐者方坐者或
有已與食者有方與食者乃至或有
已出者有方欲出者如是何有正法
令我等不知已與誰未與誰誰已食
誰未食時諸比丘聞有少欲知足行
頭陀樂學戒知慙愧者嫌責彼受請
比丘言云何受檀越請錯亂去或有
已坐者方坐者乃至方欲出者令檀
越不知已與誰未與誰誰已食誰未
食時諸比丘往世尊所頭面礼足在
一面坐以此因緣具白世尊世尊今
時以此因緣集比丘僧呵責彼受請
比丘云何受檀越請錯亂去或有已
坐者有方坐者乃至方欲出者令檀
越不知已與誰未與誰誰已食誰未
食耶以無數方便呵責已告諸比丘
自今已去為諸比丘制食上法諸比
丘應隨順食上法應如是隨順若比
丘欲往受請應往眾僧常小食處大
食處可見處住若檀越來白時到上
座應在前如象行而去若上座往大
小便處應待彼下座在前行並語並
行或前或後或反抄衣或經頸或裹

頭或通肩披衣或者革屣佛言不應
尔應偏露右肩脫革屣在後行若有
為佛事法事僧事有病比丘事佛言
應白上座在前去彼有命難梵行難
畏懷不敢不問而去佛言若有如是
難事若問若不問聽去彼往食覆錯
乱聚住佛言不應尔應隨次座上座
坐已應者中座下座勿令不如法坐
不善覆身若有不如法坐不善覆身
者應彈指令覺若遣人語令知好如
法坐中座坐已應者上座下座勿令
不如法坐不善覆身若有不如法坐
不善覆身應彈指令覺若遣人語令
知好如法坐下座坐已亦是時有
比丘至食上無鉢食比丘應借鉢有
比丘不洗鉢至食上麤在鉢中吐比
丘用食已得病佛言不應不洗鉢便
持往食上應淨洗已用食時六群比
丘貪受恭敬故在後往食上令諸比
丘見我等當起諸比丘白佛佛言不
應貪利恭敬故在後往食上令諸
比丘起若未來者聽比丘坐開坐處若
檀越與上座果應問言果淨不若言

未淨上座應語令禪若已淨問言為誰送來若為上座送來得隨意取若言為僧應語令傳使遍若檀越與上座種種羹應問言為誰送來若言為上座隨意取若言為僧應語令傳使遍時有比丘不得食聽比丘坐煮索若無比坐應自減半與時諸比丘得食便食諸居士見皆共譏嫌言沙門釋子不知慙愧無有厭足自言我知正法得食便食如似穀貴飢饉時如是何有正法白佛佛言不應令應唱言等得然後食時六群比丘睚肘食妨導比丘諸比丘白佛佛言不應睚肘食應斂肘食六群比丘食時大欬唾迸唾墮比丘坐上餘比丘惡之白佛佛言不應令應徐徐棄唾彼食時若餘果若菜根狼藉汙地白佛佛言不應令所食可棄之物應聚著腳邊去時持去棄之彼處處棄洗鉢水令地汙泥佛言不應令以澡盤承棄外余時眾多比丘與六群比丘在白衣家內共机上坐食有一六群比丘便起不語比丘坐知机傾倒地餘人皆隨形露

諸比丘白佛佛言不應令應語令知
好坐時有比丘食已默然而去彼檀
越不知食好不好食為足不足諸居
士皆譏嫌諸外道人皆稱歎布施讚
美檀越而沙門釋子食已默然而去
令我等不知食好不好足不足諸比
丘白佛佛言不應食已默然而去應
為檀越說達觀乃至為說一偈
若為利故施此利必當得若為樂故施
後必得快樂

世尊既言應說達觀時人人皆訪遂
便內亂佛言不應人人亂說應令上
座說若上座不能說應語能者說若上
座不語突吉羅若上座語而不說者
亦突吉羅彼說達觀時餘者皆去彼
安坐或在靜處坐或在覆處坐或共
女人在無有知男子處說法過五六
語嫌嬾時人皆嫌責語諸比丘白佛佛
言達觀時餘比丘不應去應留上座四
人相待餘者聽去若為佛法僧事若病
比丘事應白令知然後去若語餘比丘
去若檀越欲聞說布施應稱歎布施若
欲聞說檀越法應為讚歎檀越法若

欲聞說天應為讚歎天若欲聞說過
去父祖應為讚歎過去父祖應為檀
越讚歎布施讚歎檀越讚歎佛法僧
為讚比丘說食上法諸比丘應隨順
若不隨順如法治今時世尊在舍衛
國時諸比丘衣服垢膩佛言聽以齒
土若灰若土若牛屎浣彼用麁漉瓮
石浣衣令衣壞佛言不應用麁漉瓮
石應用細瓮石若色脫應更染若泥
若陀婆樹皮若婆荼樹皮搥陀羅若
草若若阿摩勒若以樹根若以茜草
染彼在日中漬汁用染不耐久佛言
不應尔應煮彼不知何處煮佛言應
以釜煮若禁滿若銅瓶鑊煮彼煮時
樹皮片大不受佛言應以斧細斬若
沸涌出以木按之彼不知熟不熟佛
言應取汁二三沛著冷水中若沉者
熟應漉取汁彼不知漉者何處佛言
漉者瓮中若汁滓俱下應以掃帚漉
若掃帚弱應以木輔彼漉汁時熟捉
瓮遂漉極佛言不應尔應一人捉瓮
一人漉汁若熟捉鑊熟物彼令熟者
一處染汁壞佛言不應尔應冷熱別

屢若搗令冷然後和合彼就染汁中
 染染汁壞佛言不應令應取少許別
 餘器中染彼染已敷著地色壞佛言
 不應令彼便敷著草上令草壞彼敷
 著草上菜上令色不調佛言不應令
 應敷著伊犁延陀耆耆羅耆耆羅耆
 耆上十種衣中取一一衣敷著地以
 彼染衣著上若懸著繩上彼須繩聽
 著繩須繩聽作彼須衣頭安細聽作
 細若染汁偏流應倒易時有比丘曬
 染衣已背向黃染汁衣汁偏流有異
 比丘先與憍憍見之不語彼令知衣
 色遂壞諸比丘白佛佛言不應令見
 者應為倒易若語令知彼比丘染衣
 竟不舉金禁滿銅瓶盆與鑊斧斤繩簾
 伊犁延陀耆耆羅耆耆羅便捨去佛言
 不應令應歲舉然後去若餘人索應
 與彼染衣竟不掃除染處令地不淨
 佛言不應令應掃除已去彼著新衣
 掃地塵坐汗佛言不應著新衣應著
 故者若無私衣應著僧衣彼逆風掃
 塵來全身佛言不應令應順風掃有
 五種掃地不得大福德不知逆風順

風掃地不滅迹不除糞不復掃帚本
處有如是五法掃地不得大福德有
五法得大福德知道逆風順風掃地滅
迹除糞復掃帚本處有如是五法得
大福德若上座在下風應語言小避
我欲掃地我今為諸比丘說染衣法
應隨順若不隨順應知法治

法處度具足竟

四分律卷第四十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

四分律卷第五十 第四分之二

唱

房舍捷度初

姚秦三藏經卷之三威佛陀耶舍共坐佛念等譯

余時世尊在波羅捺時五人從坐起
偏露右肩右膝著地合掌白言世尊
我等當住何等房舍卧具佛言聽在
阿蘭若處樹下若空房若山谷窟中
若露地若草若草積邊若林間若塚
間若水邊若數草若菜時諸比丘無
枕卧得患佛言聽用石若堅若木作
若枕辟十種衣中若用一一衣作枕
余時世尊在王舍城摩竭王瓶沙作
如是念世尊若初來所入園便當布
施作僧伽藍時王舍城有迦蘭陀竹
園寂為第一時世尊知王心念即往
迦蘭陀竹園王遙見世尊來即自下
象取象上褥豐為四重敷已白佛言
願坐此座世尊即就座而坐時瓶沙
王捉金澡瓶投水與佛白言此王舍
城迦蘭陀竹園寂為第一今奉施世
尊願慈愍故為納受佛告王言汝今
以此園施佛及四方僧何以故若是
佛所有若園園物若房房物若衣鉢坐

具針筒一切諸天世人魔王梵王沙門婆羅門無能用者應恭敬如塔王即白佛言大德以此迦蘭陀竹園布施佛及四方僧慈愍故為我納受時世尊說此偈而勸喻之

施園及果樹 橋船以渡人 曠路施泉井 并施房舍者 如是諸人等 晝夜福增益 持戒樂法者 此人生善道

時王瓶沙頭面礼佛足却坐一面世尊為王種種方便說法令得歡喜王聞佛說法歡喜從坐起礼佛而去時諸比丘清旦從耆闍崛山來王舍城中有大長者見已問言大德在何處宿荅言在山窟中水邊樹下石邊若草上長者問言無房舍耶荅言無若作房者得不比丘荅言世尊未聽作房舍諸比丘白佛言聽作房舍余時長者聞佛聽諸比丘作房舍即於耆闍崛山作六十別房一切所須皆令具足請佛及僧明日食并施房舍即於其夜辦種種多美飲食明日往白時到世尊清旦著衣持鉢與大比丘千二百五十人俱往大長者家就

座而坐時長者手自斟酌種種多美
飲食皆令飽足食已捨鉢取金瓶水
授世尊白佛言我於耆闍崛山作六
十房舍一切所須皆令具足為福德
故為大祠故為生善道故今以奉上
佛及四方僧願為慈悲納受時世尊
即便受之以此勸喻而勸喻之

為障寒熱故及以諸惡獸蚊虻諸毒虫
亦以障疾雨暴疾諸惡風如是得障翳
持戒無毀缺勤修於佛法為堅為樂故
禪定分別觀房舍施眾僧世尊說第一
亦時王舍城長者更取卑牀在世尊
前坐世尊無數方便為開化說法令
得歡喜為長者開化說法已從坐而
去時王瓶沙聞世尊聽眾僧作房舍
欲於迦蘭陀竹園作大講堂如王住
殿一切所須供給具足佛言聽作時
有檀越欲為僧作樓閣舍佛言聽作
時有檀越欲為僧作毗摩那房佛言
聽作時有檀越欲為僧作如象形房
佛言聽作有檀越欲為僧作種種房
佛言聽作時諸比丘欲作房佛言聽
作隨作房法所須一切聽與作房竟

若地有塵應泥無敷卧得病佛言聽
伊犁延陀耄羅耄耄羅毛氎十種衣
中若以一一衣作地敷若故有病聽
作牀有五種牀如上彼欲織牀佛言
聽織除二種繩皮繩髮繩用餘繩作
若繩不足應繩穿牀陞踈織彼牀無
敷卧得病聽作褥彼不知以何物作
佛言聽草作若毳若刳貝作卧若褥
小應張縫者牀四邊若褥緣破裂應
補治若卧聚一處應縫總若褥垢膩
應作重褥若重膩應作卧氎覆上時
諸比丘無扰佛言聽作不知云何作
佛言若四方若圓若三角尔時王舍
城衆僧多得舍毳麻諸比丘疑不敢
受佛言聽受用作繩牀繩木牀繩若
織作褥表裏若作地敷若作繩若作
褥卧時諸比丘得跋磨草繩織牀佛
言聽受時諸比丘地蠅蜈蚣諸毒虫入
屋未離欲比丘見驚佛言聽支牀脚
時六群比丘作高支佛言不應作高
支大高應高尺五若一拵手時有比
丘衣無牢堅安處佛言應疊置頭邊
若背後卧轉側墮衣上佛言聽安繩

上若龍牙杖上若作衣架安彼常所
著衣與不著衣在一處取常所著衣
時乱佛言不應常所著衣不著衣共
安一處彼持鉢革屣囊針筒油器置
一處餘比丘見惡之佛言鉢囊針筒
置一處革屣囊油器共著一處時諸
比丘房裏患闇佛言聽然燈須油與
油須燈炷與炷須盛油器與器不知
持燈置何處佛言聽著若木牀若繩
牀角頭若瓶上若著鉢龕中患蟻子
飲油應障若燈不明應出炷令高油
汙手聽作著患燒著聽鐵作彼房無
戶不堅牢有賊牧牛羊人取比丘衣
鉢針筒坐具去佛言聽作戶須戶樞
聽作若患戶裏臭氣聽穿戶扇作孔
出氣患地蜈蚣毒虫從孔入聽作簾
板障戶無閑鑰有賊放牛羊人取比
丘衣鉢針筒坐具持去佛言聽作閑
鑰不知在何處安佛言若在邊若在
上若在下不知云何開佛言聽開孔
作曲排若作鉤若患闇聽開嚮彼嚮
無障賊及放牛羊人取比丘衣鉢針
筒卧具佛言聽作嚮扇板障不知云

何作佛言若方作若同作若象耳形
作夜患編蝸畫患驚鳥入佛言聽織
作籠踰障若作嚮搖子時嚮無閑居
賊及放牛羊人取比丘衣鉢針筒坐
具去佛言聽閑居彼犯戒比丘挽繩
開嚮取比丘衣鉢針筒坐具去佛言
聽居安橫繫時六群比丘私用衆僧卧
具諸比丘白佛佛言不應私用衆僧
卧具聽作幪幪不知作何幪幪佛言
聽作摩醯陀羅像若作捲像若作蒲
桃蔓像若作五色若作蓮華若作名
字時六群比丘私物上作僧幪幪諸
比丘見語言長老世尊不作如是語
衆僧物不得私用耶答言此非僧物
是我已有諸比丘白佛佛言不應私
已物上作僧幪幪聽私物上作幪幪
彼六群比丘方作幪幪若作半月像
若作圓幪幪彼作如日光幪幪彼作
如麦根幪幪彼作如一片薑像彼作
半形像幪幪佛言不應令聽作如水
涕灑地幪幪作牛屎搏幪幪作輪像
幪幪彼移房中定卧具著餘處佛言不
應移應作名字言是某甲房卧具時

有比丘有小沙弥欲房中安隔障佛言聽作時有比丘欲開房前曲障巷戶聽作須辟聽作辟須半辟聽作須作大牀佛言聽作須小牀聽作須繩牀聽作須小繩牀聽作須獨坐牀聽作須板與板須地敷與地敷時有比丘欲作房四邊出簷上安欄檐聽作一切作房所須聽與時布薩日衆僧多集堂小不相容受諸比丘白佛佛言聽大作不知云何作佛言若四方若圓若長作若兩坊若三坊若四坊聽作作大堂所須一切應與時堂內人各一牀不相容受佛言聽若大三牀者共一牀坐若坐故不受應作長牀若長板若復不受應縛草作座縛草作座已便破衣佛言應以軟草纏邊若故復不受應以泥漿灑地若布沙若草樹葉敷地坐上彼與女人俱在草上菜上佛言不應尔彼與女人共敷衣佛言不應尔彼共女人俱在衣上佛言不應尔彼與女人共上石上佛言不應尔若上石一人不能動

者聽上彼共女人上舩疑佛言聽直
渡若坐若立若卧時諸比丘露地經
行患風雨日曝得患佛言聽作經行
堂不知云何作佛言聽長行作作堂
所須一切給與時彼上座老病羸頓
經行時倒地佛言聽繩索繫兩頭俯
索行捉索行手軟破手佛言聽作捲
若竹筒以繩穿筒手提循行經行時
疲極聽兩頭安牀時比丘洗脚天雨
雨新染衣色壞佛言應別作洗脚處
彼須水盆與水盆須水圪與水圪須
洗脚石與石須坐具與坐具彼洗脚
天雨泥汙脚汙衣坐具佛言聽以石
若甌若木作道舍時耆闍崛山中云
水遠佛言聽作渠作時患渠崩決甌
言聽以石若甌若木障雨邊若寺內
應作池若池邊崩決聽以石若甌若
木障四邊上應作屋覆若池邊患泥
塵吹石若甌若板若碎石患小兒墮
水佛言聽作欄彼池水熱佛言聽瓶
盛晝日內屋中夜置在外若屋內患
泥聽別作安水屋若地泥汙脚聽安
石若甌若石彼須水器應與彼用

寶作器佛言不應用寶應用鐵若銅
若瓦作彼水器無安處破壞佛言應
水屋中別作架安時眾僧得具佛言
聽畜復無安處佛言聽與水器共安
一處尔時世尊在王舍城舍衛國有
居士名須達多常好給施孤窮乞兒
遂因行更為名字給孤獨食彼於三
舍城中有田業三舍城中有長者是
其親厚是長者自莊嚴堂舍欲請佛
及僧明日食時給孤獨食往長者家
彼長者當法若給孤獨食來時輒起
迎逆請與敷座而此日亦不起迎不
請令坐但自莊嚴堂舍為佛及僧時
給孤獨食既三已問長者言莊嚴堂
舍欲何所作為欲嫁娶為欲請王為
欲設大祠長者報言我不嫁娶亦不
請王我欲設大祠請佛及僧千二百
五十人俱彼沙門瞿曇有如是大名
稱号曰如來無所著等正覺明行足
善逝世間解無上士調御丈夫天人
師佛世尊給孤獨食問言審是佛耶
答言審是佛無二問亦審三答審是

佛時給孤獨食再三問已問言佛在何處我今欲往問訊長者答言佛今在迦蘭陀竹園中住時給孤獨食仰看日作如是念今日見世尊非時明日乃可往時給孤獨食即還家念佛在心而眠時有異天神是給孤獨食昔日宗親慈愍故利益故作如是念給孤獨食汝欲見世尊莫有留難而不見佛彼即以神力滅闇忽然大明時給孤獨食眠覺見明謂是晝日即往趣尸呵城門時彼門神見給孤獨食欲見世尊無有留難我今寧可開門即便開門時給孤獨食出尸呵門已時彼神還攝神力明曉即滅忽然闇冥時給孤獨食恐怖心驚毛豎恐將有怨家來害我耶時彼門神見給孤獨食恐怖心驚即慰喻言莫恐怖莫恐怖即說偈言

設以馬百匹及與百金纓馬車有百乘童女有百人七寶為璫珞雪山百白象象皆有六牙并以大聚金及紫磨金沙王及王供具王所乘調象以如是布施行一步之福十六不得一

長者但前行前行有利益給孤獨食
問汝是誰答言我是伺呵神彼作是
念未曾有天神乃安慰我時給孤獨
食即往迦蘭陀竹園中時世尊在露
地經行遙見給孤獨食來還坐處敷
座而坐諸佛常法圓光照身時給孤
獨食遙見世尊顏貌端正諸根寂靜
得上第一調伏諸根堅固猶若大龍
亦如澄淵清淨無穢見已苟心生焉
以信苟心前詣佛所白言安眠不世
尊答言如世安眠我則異於彼時即
說偈言

一切皆安眠梵行得涅槃若不犯於欲
諸縛得解脫一切愛已盡調伏於熱惱
息滅得安卧身心俱寂滅

時給孤獨食前礼佛足却坐一面時
世尊為給孤獨食種種方便開化說
法令得歡喜即於坐上得法眼淨見
法得法得增上果厭患心生白世尊
言我今歸依佛法僧作佛優婆塞自
今已去盡形壽不殺生乃至不飲酒
唯願世尊與眾僧俱受我夏安居九
十日請佛言我已受王瓶沙請即復白

言願受來年請佛言我已受王瓶沙
請復白言大德願受後年請佛報言
若有如是處清淨無有憤肉無諸惡
獸絕於人林可得坐禪如來當於如
是處住即白佛言世尊我已知之自
當知時唯願世尊與眾僧受我明日
請食時世尊默然受請給孤獨食從
坐起前禮佛足遠已而去時王瓶沙
聞給孤獨食請佛及僧明日食即遣
信語言汝賓客在此眾僧既多千二
百五十人汝可不須設供我當為汝
故設食時即遣人告王言此便為供
養已不須我自當辦時摩竭大長者
聞給孤獨食請佛及僧明日施食即
往其所語言汝賓客在此眾僧既多
汝可不須供設我當為汝辦之彼即
答言長者此便為供養已不須我自
當辦給孤獨食即還其家夜辦種種
多美飲食夜過已清旦往白時到世
尊著衣持鉢與千 百五十比丘僧
俱往給孤獨食家就座而坐時給孤
獨食手自斟酌種種多美飲食供養
佛及眾僧令得飽滿食已捨鉢更取

早牀於佛前坐時世尊無數方便為
 給孤獨食方便說法開化令得歡喜
 為說法已從坐起而去時給孤獨食
 從王舍城還歸舍衛國彼至村落城
 邑處處宣令作如是言可於空處種
 殖園果并設池井及安橋舩佛已出
 世今受我請於舍衛國夏安居當從
 此道至舍衛國令汝等得福無量至
 舍衛國已作如是念今此何處有不
 近不遠行來遊觀其地平博晝無衆
 肉夜無音聲無有蚊蠅毒螫之
 屬我當買之為佛故立僧伽藍即作
 是念彼祇陀王子有好園於舍衛國
 不近不遠行來遊觀其地平博晝無
 衆肉夜無音聲亦無蚊蠅毒螫之屬
 我今寧可往祇陀王子所求索買之
 彼即往王子所白言佛已出世天今
 知不已受我請於舍衛國夏安居可
 以此園賣之我當與百千金錢彼言
 不賣復更重白如上願與我國當與
 二百三百四百千金錢彼言汝若以
 金錢側布滿地令無間者我亦不與
 給孤獨食言汝已決價便可受之王

子言云何決價答言向者言以金錢
側布滿地令無聞者豈非決價言耶
天便可看王昔日舊制彼即看王舊
制已作是言便為決價即語言長者隨
汝意時給孤獨食還家勸人出多金
錢側布祇陀園中有餘少地布金未
遍祇陀見已便作是念此非是常人
亦非常福田乃令給孤獨食為之不
惜珍寶如是即言長者汝止勿復布
金餘地我自欲奉上世尊給孤獨食
言便可隨意今時世尊從王舍城與
千二百五十比丘俱人間遊行至跋
闍國復轉詣毗舍離時六群比丘先
佛前往取房舍為和尚同和尚阿闍
梨同阿闍梨為知識親厚故時舍利
弗與目連俱後至佛言此是誰房六
群比丘言是我和尚同和尚阿闍梨
同阿闍梨知識親厚房舍舍利弗目連
不得房宿宿外墻上舍利弗目連夜過
已往世尊所頭面禮足却住一面世
尊知而故問舍利弗目連卧起安樂
不答言安樂世尊問言在何處宿答
言在外墻上以何事故尔即具以因

緣白佛今時世尊以此因緣集比丘
僧告言汝等謂誰應受第一坐第一
水第一食起迎逆禮拜恭敬善言問
訊耶或有言大姓出家者或有言顏
貌端正者或有言阿蘭若者或有言
乞食者或有言糞掃衣者或有言作
餘食法不食者或有言一坐食者或
有言一搏食者或有言塚間者或有
言露坐者或有言樹下者或有言常
坐者或有言隨坐者或有言三衣者
或有言能唄者或有言多聞者或有
言法師者或有言持律者或有言坐
禪者佛告諸比丘汝等善聽應與不
應與乃往過去世時有三親友象
獼猴鷄鳥依一尼拘律樹住彼作是
念我等共住不應不興恭敬更相輕
慢寧可推年大小次第尊卑更相恭
敬若年長者當尊重恭敬供養作如
是法已依林間共住獼猴鷄鳥共問象
言汝憶事近遠象言我憶小時此尼
拘律樹我行時觸我齋象與鷄問獼
猴言汝憶事近遠獼猴答言我憶小
時此尼拘律樹舉手及頭象語獼猴

汝生年多我象與獼猴共問鵝言汝
憶事近遠答言我憶雪山王右面有
大尼拘律樹我於彼食果來此便出
即生此樹彼作是念鵝生年多我時
象即以獼猴置頭上獼猴以鵝置肩
上共遊行人間從村至村從城至城
而說法言其有敬長老者是人能住
於法現世有名譽將來生善道今時
鵝說如是法人皆隨順法訓流布汝
等於我法律中出家應更相恭敬如
是佛法可得流布自今已去聽隨長
勿恭敬礼拜上座迎逆問訊時諸比
丘聞佛教諸比丘長幼相次恭敬上
座彼礼拜白衣言汝生年長我佛言
不應礼白衣汝等應礼不應礼一切
女人不應礼前受大戒者不應礼後
受大戒者言犯邊罪犯比丘尼賊心
受戒壞二道黃門殺父殺母殺阿羅
漢破僧惡心出佛身血非人畜生二
根若被舉若減損若應減損一切非
法語者不應礼何等人應礼小沙弥
尼應礼大沙弥尼沙弥式叉摩那比
丘尼比丘如是等人塔一切應礼若

少年沙弥應礼大沙弥沙弥尼式又摩那乃至比丘及塔一切應礼小式又摩那應礼大式又摩那比丘尼比丘及塔應礼年少比丘尼應礼大比丘尼比丘及塔亦應礼小比丘應礼大比丘六比丘塔亦應礼一切諸天世人諸魔梵王沙門婆羅門等應礼應礼塔彼便礼白衣塔廟佛言不應礼白衣塔廟彼既不得礼白衣塔廟便左邊行護塔廟神瞋佛言隨本所來處行不應故左邊行諸比丘作如是念沙弥當以生年為次第為以出家年為次第佛言應以生年為次第若生年等者應以出家年為次第彼比丘先至後有比丘來大一夜便移前至比丘佛言不應移亦不應起聽在中間坐既在中間坐復更相移動令眾亂內佛言聽後來者在下坐既在下坐乃在白衣下坐佛言不應尔彼復在沙弥下坐佛言不應尔應在大比丘下坐彼不及後安居受大戒數以為歲佛言不應尔和山阿闍梨應教

受戒時節作如是教若冬若春若夏
沒得若干日若一月若半月若一日
若前食若後食時乃至量影時六群
比丘在白衣家見上座來不起此非
僧地佛言不應念應起在水邊樹下
石邊草上船上不起避上座言此非
僧地佛言應起今時有居士為僧作
房而无人住彼作如是言大富長者
多餘財寶為僧作房沙門釋子便在
中住我曾貧窮誰當住此諸比丘白
佛佛言眾僧應與比丘白二羯磨應
作如是與眾中差堪能輟磨者如上
作如是白大德僧聽今僧以此某甲
房與某甲比丘料理若僧時到僧忍
聽白如是大德僧聽此某甲房與某
甲比丘料理誰諸長老忍僧以此某
甲房與某甲料理者默然誰不忍者說
僧已忍以某甲房與某甲比丘料理竟
僧忍默然故是事如是持時諸比丘
欲作房佛言聽彼欲平地佛言聽若
有石樹根棘刺應却若有坑渠處位
下處應填平若窟水應設堤障若恐
地有主或致餘言者應決了分明若

有大樹株若石應掘出若不能出燒去若不可去燒已以水若苦酒澆若以石椎打破出若難破以鐵椎打破出若復不可出者於邊作大坑深埋彼欲平地應耕已磨平之不知誰當應平佛言若比丘若沙弥若守僧伽藍人若優婆塞彼須塹塹聽作若自作若教人作彼須塹摸聽與若泥著塹摸佛言應以弊物內水中已拭四邊作塹處有草佛言應在無草處若塹不燥應反若反時斫草不犯塹不齊應剗令齊若燥應積之若天雨漬應覆上若風吹上覆應以木石鎮上若患牛羊畜生食上覆草應以泥泥上彼須戶應與戶彼於戶邊作龍蛇像佛言不應作如是像聽作菰桃蔓若蓮華像彼欲於戶上作華像聽作彼作兵馬像佛言不應作應以紫色若朱若五種色彼倚色脫佛言不應倚彼上座老病比丘及遠來比丘不倚身不安佛言聽以草葉樹皮十種家中以一一衣著背後倚之彼比丘責曰多人處脇著地眠諸居士見皆共譏

蠟言沙門釋子自稱覺悟而自晝日
臥者地眠耶諸比丘白佛佛言不應
余彼上座老病遠來比丘晝日不眠
疲極佛言聽入房內閉戶而眠彼馳
遣病人佛言不應遣病人亦不應去
彼六群比丘訛病不避上座諸比丘
白佛佛言不應余彼病比丘在閣上
大房中住大小便唾汗穢臭處不淨
佛言病比丘不應在閣上大房中住
應在小房中住若別作小屋彼病比
丘不能至大小便處佛言聽在近處
鑿坑安大小便處若不能出房聽屋
中安便器若不能起離牀佛言聽穿
牀作孔便器著下彼唾房中汗灑地
佛言不應余彼上座老病比丘數起
疲極佛言聽作唾器彼於多人住處
拾虱棄地佛言不應余彼上座老病
比丘數數起棄虱疲極佛言聽以器
若毳若刳貝若弊物若綿拾著中若
虱走出應作筒盛彼用寶作筒佛言
不應用寶作筒聽用牙若骨若鐵若
銅若鋁錫若竿蓮草若竹若篲若木
作筒虱若出應作蓋塞彼用寶作塞佛

言不應用寶作應用牙骨乃至木作
無安處應以縷繫著牀脚裏時比丘
分房有比丘得破壞房彼作如是意
或令我修治即不取佛言應受隨力
多少應治彼欲治房佛言聽治一切
所須之具應供給余時世尊從毗舍
離人間遊行經跋闍國至舍衛國與
千二百五十比丘俱時給孤獨食聞
世尊從彼來至舍衛國即乘車往迎
遙見佛來即下車前詣佛所頭面礼
足却住一面時世尊無數方便為給
孤獨食種種說法開化令得歡喜已
白世尊言唯願受我明日請食於祇
桓宿世尊默然受之時給孤獨食知
佛受請已作礼而去還家即於其夜
辦種種肥美飲食清旦往白時到世
尊著衣持鉢往詣食堂就座而坐給
孤獨食手自斟酌種種美食供養佛
及眾僧令滿足捨鉢持金瓶授水已
白佛言我以此祇桓園奉上世尊唯
願受之佛言居士汝可持此園奉佛
及四方僧何以故居上若是世尊園
園物房舍房舍物衣鉢坐具針筒便

是塔廟一切諸天世人沙門婆羅門
魔梵無能用者即如教以園奉佛及
四方僧唯願世尊慈愍受之今時世
尊說偈勸喻

種殖園果樹 若設於橋船 曠野施泉井
及與房舍施 如是之人等 晝夜福增益
如法常持戒 後得生善道

時給孤獨食頭面礼足已却坐一面
世尊無數方便種種說法開化令得
歡喜給孤獨食聞法歡喜已礼足而
去時祇桓園中羊來入無有禁限佛
言掘作塹障彼上座老病比丘行時
不能度佛言聽作橋而不知云何作
應以板若木作若安繩索連繫上座
老病比丘度橋時脚跌倒地佛言聽
兩邊安索手捉順而度若捉索故倒
地應兩邊安欄楯若塹不牢應重作
籬障若無門聽作門若籬不堅牢應
持牆作牆所須者一切應與若不空
應作重樓閣時祇陀王子欲為祇桓
作大貴價重門佛言聽作時祇桓園
樹不好佛言聽種三種樹華樹果樹
葉樹時上座衆所知識比丘於舍衛

食已還祇桓患熱佛言聽以草若樹
葉障十種衣中聽一一衣障作蔭若
故熱應循階道邊種三種樹如上時
祇桓去水遠聽作渠通水患渠壞佛
言聽以草遮若草爛壞復應以乾石
若木遮若復作井作井所須一切聽
與若出井泥器破壞聽以木壓四邊持
器者中若故破壞聽以毛氈囊盛若故
復破壞聽以皮革作若繩斷聽以皮作
比丘不慣作患手痛聽轉輪拿若輪
孔壞聽以鐵作若患木還來入井應
以石若乾木障四邊若患洗處泥應
安乾石若患小兒墮井應以木若瓦
乾石作欄遮若牽泥器繩斷墮井應
以鈎鈎取彼無安井常處佛言聽近
井邊作架著上時祇桓無浴室佛言聽
作不知云何作佛言聽若四方若圓
若八角彼在屋前作佛言不應令應
在邊屏處作彼患浴室冷佛言聽作
戶患烟聽上開孔患闇應開窓患泥
應以石乾若木作浴牀患泥汗脚應
以石乾塗地若木頭老跌應鑿作狗
牙相壓時六群比丘上座欲得涼便

不應令彼露形大小便佛言不應令
彼露形者礼露形者佛言不應令彼
露形者礼不露形者佛言不應令彼
不露形者礼露形者佛言不應令彼
露形道行佛言不應令彼露形經行
佛言不應令時祇桓浴室去水遠聽
通渠鑿井如上若水少應大作渠彼
汲水患手痛聽安擦椶彼不知儲水
何處聽者甕中被天雨時患澆濕衣
耶聽井上安屋時比丘露形汲水見
婦女來慙愧便坐諸比丘白佛佛言
不應令時諸比丘在泉若渠若池水
中浴時龍女瞋嫌諸比丘白佛佛言
不應令聽四種覆障浴若有牆壁障
覆若樹木草障覆若水障身若衣障
身彼在上三處洗浴者若有所須聽
手相取與以衣障身者一切如法經
營浴事得作若水少應大開通水處
若患水漏下多應在邊更作小漏處
諸比丘露地浴得患佛言聽別作小
浴室若患地泥聽安孰石若木若碎
石若沙若故泥應決去水時諸比丘
露處温水天雨濕衣佛言聽作温水

屋時諸比丘安薪露地天雨濕佛言
聽作安薪屋時有比丘露地看煮食
天雨濕衣澆汙淨人飲食器物佛言
聽作淨食廚屋時諸比丘白衣家為
設飲食受請往道路遇天雨澆濕衣服
佛言聽在聚落間別安僧伽藍處時
諸比丘露處大小便有婦人見之比
丘疾疾起大便不竟遂成患佛言聽
作廁屋彼安一大便處便時多人立待
佛言應作衆多處若當戶見應作障
若更相看應作隔障彼上座老病比
丘大小便起時倒地聽在邊安欄架
彼在處處拭大便或在壁角或在石
上或草上佛言不應令聽別作洗處
彼處處小便泥汙地佛言不應令應
在邊一處小便若故患泥汙應別作
小便處不知云何作佛言聽掘地作坑
下安石持瓮著上開瓮底漏下瓮兩
邊安木若患氣臭作蓋覆時諸比丘
露地經行有蛇蝎蜈蚣百足未離欲
比丘見恐怖佛言聽作懸經行處不
知云何作佛言下堅柱上安板木閣
道行若患風雨日曝聽作屋覆令時

世尊在拘睺彌六群比丘於好彩畫嚴
餽房中燃火炙烟熏汗房汗卧具佛
言不應尔時諸比丘冬月患寒聽露
地然火炙露地坐患背冷聽在外燃
火令烟盡持炭入屋若不相容受應
別作燃火堂不知云何作佛言聽四
方作若圖若長作彼處處安胡竈佛
言不應尔聽當在中安火爐時諸比
丘得有輪火爐佛言聽畜不知誰當
推行佛言沙弥若比丘若守僧伽藍
人彼比丘不慣吹火吹火得患佛言聽
作筒吹彼用實作筒佛言不應用實
聽用牙角骨若銅鐵舍羅草筒若竹篲
若木作若患筒口焦聽安鐵鑠竈中
薪火墮應上若患燒手作鉗彼用實
作鉗佛言不應尔聽用骨牙角銅鐵
木作若患頭燒聽安銅鐵鑠彼欲聚
火作把推聚若欲種火應作火坑安
火若恐火滅以灰覆上時諸比丘冷
水洗面手脚患冷佛言聽燂水洗不
知云何燂佛言澡罐盛水著火邊若
澡罐多若火邊不容者應安三搗杖
瓶盛水著上燂瓶大妨火應作繩懸

若繩燒以筒盛繩若筒燒以泥泥瀉
水時筒折佛言應以餘器率取瀉水
瓶中時患棄水應作澍水筒若懸繩
斷上安鐵鐐鈕時諸比丘冬月洗脚
患冷佛言應安澡盤洗脚器在屋裏
洗洗脚所須應與時比丘早起油塗
脚已入聚落乞食女人接足礼油污
手提比丘鉢餘比丘見惡之諸比丘
白佛佛言不應早起油塗脚入聚落
乞食諸比丘脚臂破聽塗足跟足底
油塗至指竒時衆僧得一重房佛言
聽往余時世尊從摩竭國至曠野城
時六群比丘為世尊以男女形像文
繡注校堂屋佛言不應尔聽用餘雜
色禽獸文者時衆僧得兩房一尸重
屋佛言聽往余時世尊在舍衛國余
時阿難得別房佛言聽畜余時羅睺
羅在邠梨林中住時邠梨有居士無
人勸化自發意作房舍施羅睺羅時
羅睺羅此房住已人間遊行時彼居
士聞羅睺羅在房住已人間遊行便
以房舍施衆僧余時世尊從摩竭提
人間遊行至邠梨林中敷座而坐時

羅睺羅問居士以房施衆僧便往至
世尊所頭面礼足已却坐一面白佛
言鄴梨有居士無人勸化自發意作
房施我我於房住已出人間遊行後
居士即復以房施衆僧佛告羅睺羅
聽汝往彼居士所語言汝將無見我
有可呵事不清淨非沙門法若口說
若身行邪時羅睺羅受世尊教已往
居士所具向居士說如上語居士答
言我不見汝有可呵責事非沙門法
若口說若身行不清淨時羅睺羅往世
尊所頭面礼足却坐一面白佛言世尊
向者所勸我具為居士說之居士答
我言我不見汝有可呵責事於沙門法
亦無有不清淨若口說若身行時世
尊以是因緣集比丘衆告言汝等善
聽非法施非法受非法住如法施如
法受如法住云何非法施非法受非
法住或有人自心喜樂作房施一人
已復施衆多人是為非法施非法受
非法住施一人已復以施僧亦如是施
一人已僧破為二部施與已所同部
亦如是施一人已施與異部亦如是

或有人自心喜樂作房施衆多人已復施衆僧是為非法施非法受非法住施衆多人已僧破為二部施已所同部亦如是施衆多人已施與異部亦如是施衆多人已施一人亦如是作房施僧已轉施與餘人亦如是作房已施已所同部亦如是作房已施與異部亦如是是為非法施非法受非法住云何如法施如法受如法住或有人喜樂自作房施一人是為如法施如法受如法住施衆多人施僧施二部僧亦如是是為如法施如法受如法住今時世尊於迦尸國人間遊行與五百比丘俱時將連國有四舊比丘阿濕鞞不那婆娑般陀樓醯那時四比丘聞世尊與五百人俱人間遊行當來至鞞連世尊有二弟子舍利弗目連來至此恐駙我等出此住處我等寧可選擇上房與世尊餘者分為四分以為私有僧伽藍僧伽藍物房舍房舍物作第一比丘分瓦瓶瓦釜鑊釜鑿燈臺諸雜重物作第二比丘分繩牀木牀大褥小褥卧具雜物作第

三比丘分餘林木竹草花果菜作第四比丘分時四比丘即選上房留世尊餘者如上分為四分時世尊從迦尸國人間遊行至鞞連敷座而坐告舍利弗目連汝往語彼舊比丘世尊與五百比丘俱來迦尸國汝今可為諸比丘敷置卧具舍利弗目連受世尊教已往舊比丘所如所教勅敷卧具彼比丘答言世尊是法主便可隨意住止我等先已選上房留世尊餘者分為四分如上無客比丘卧具時舍利弗目連往世尊所頭面礼足却坐一面以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧告言此四分物是四方僧物不應分不應自入不應賣買亦非僧所賣非衆多人乃至一人所賣若彼僧衆多人一人自入已若分若賣買者不成自入不成分不成賣買犯偷蘭遮何等四方僧物僧伽藍僧伽藍物房房物此是第一分四方僧物不應分不應自入不應賣買若僧若衆多人若一人不得分不得自入不得賣買若僧若衆多人若一人若分若自

入若賣買不成分不成自入不成賣
買犯偷蘭遮第二第三亦如是第四
分中果菜聽分若花上佛餘者同上
四分律卷第五十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

房舍捷度之餘

藏經卷第三十四 佛說經

今時世尊在舍衛國時有比丘在僧地中作私房有上座客比丘來語言起避上座彼答言不起問言何故耶答言是我私房諸比丘白佛佛言應語令起若起者善若不起應語言還僧地更無有埋以僧地入已有比丘卒成屋不堅牢佛言不應令彼便盡形壽經營一房屋不時成佛言不應令若作極上大好重閣堂聽十二年經營餘者隨大小量宜彼經營人一切時春夏冬受僧常營事房佛言不應令聽夏三月竟隨上座分時有比丘通經營僧伽藍便處處取房分佛言不應令應九十日取一處住彼經營人在衆多人住處住食堂温室經行堂今客比丘無住處佛言不應令若下堂衆多人住處應在上堂住若上堂衆多人住處應在下堂住彼作小小經營泥壁若補缺若平地便索營事者房佛言不應令彼老沙彌僧

伽藍人便作營事人佛言不應尔彼
作小房索營事者房佛言不應尔若
所作房受繩牀木牀者聽與營事房
彼作惡房便索營事者房佛言不應
尔若所作房莊嚴香薰所須具足者
聽與房時有營事比丘受房已命過
諸比丘不知此房屬誰白佛佛言隨
僧時有營事比丘遣人白僧索房彼
比丘至僧中索房已營事比丘便命
過諸比丘不知此房與誰佛言隨僧
營事比丘遣人僧中索房已彼使比
丘命過諸比丘不知此房與誰佛言
應與彼營事者時營事人夏安居中
命過諸比丘不知此房與誰佛言隨
僧時有比丘作房未覆捨行時客比
丘語舊比丘言可覆此房舊比丘答
言作者應覆諸比丘白佛佛言聽作
極大好重閣房六年內覆成餘小者
隨事量宜時有一比丘作房有異比
丘覆彼二比丘共諍先後治屋諸比
丘白佛佛言先作者應先治時有二
比丘共作房二人共諍前後作佛言
聽更斥作上座在先時營事比丘夏

安居受所治房復受餘房佛言不應
尔即所住房作安居房尔時世尊在
拘睺弥時王優填與跋難陀親厚王
請在拘睺弥夏安居時跋難陀受請
安居已聞有異處安居僧大得衣物
即往彼處少時住已還拘睺弥時王
優填聞已譏嫌云何跋難陀受我請
夏安居已聞有異處僧大得夏安居
衣物而往彼住後還來此時諸比丘
聞往世尊所頭面礼足却坐一面以
此因緣具白世尊世尊尔時以此因
緣集比丘僧呵責跋難陀釋子言云
何受請在拘睺弥夏安居聞有異處
僧大得夏安居衣物便往彼住已復
還此耶無數方便呵責已告諸比丘
若比丘此處安居聞有異處僧大得
夏安居衣物而往彼住即失此處於
彼少住已復還此處復失彼處尔時
衆僧房舍故壞有異居士言若與我
者我當修理諸比丘白佛佛言聽與
白二羯磨應如是與衆中應老堪能
羯磨者如上作如是白次德僧聽若
僧時到僧忍聽僧今持此房與某甲

居士修治某甲比丘經營白如是大
德僧聽僧今以此房與某甲居士修
治某甲比丘經營誰諸長老忍僧持
此房與某甲居士修治某甲比丘經
營者默然誰不忍者說僧已忍與某甲
居士房修治某甲比丘經營竟僧忍
默然故是事如是持尔時營事比丘
未分房便出行諸比丘即於後分房
彼營事比丘還問言留我營事房不
彼答言不即便嫌責諸比丘言我未
分房出行而於後便分房我於此有
益何故不與我房耶諸比丘不知為
成分不成分佛言成分應待還彼亦應
獨人取時營事比丘未分房出行獨
餘比丘取房而不指示房處所彼比
丘營處多此比丘不知與取何房諸
比丘分房已彼方還問諸比丘分房
未答言已分為我取房不答言不彼
即嫌責言未分房我出行囑餘比丘
為我取房我於此有益而不與我取
房諸比丘不知為成分不成分佛言
成分應待還彼亦應指授言取某甲
房彼營事比丘取房已後分房時次

得好房便捨前房諸比丘白佛佛言
不應令應從上座更分若無人取者
應與彼比丘疑不敢捉衆僧戶鈎鑰
若杖若環若杙若角杓若銅杓若浴
牀佛言聽捉彼不敢從此住處移此
諸物至彼處佛言聽移有五法不應
老為僧分粥設老不應分若有愛有
恚有怖有癡不知已分未分有如是五
法不應老為僧分粥已老不應分有
五法應老為僧分粥不愛不恚不怖
不癡知已分未分有如是五法應老
為僧分粥若老應令為僧分粥分小
食分佉闍尼老請會敷卧具分卧具分
浴衣分衣可取可與老比丘使老沙弥
使一切亦如是有五法為僧分粥入地
獄如射箭有愛有恚有怖有癡不知
分未分有如是五法分粥入地獄如射
箭有五法分粥生天如射箭不愛不
恚不怖不癡知分未分有如是五法
為僧分粥生天如射箭乃至老沙弥
使亦如是

房舍健度具是貴

雜健度之一

今時世尊在波羅捺五比丘來至佛
所頭面礼足却坐一面白佛言我等

應持何等鉢佛言聽持迦羅鉢舍羅鉢時有比丘入僧中食無鉢佛言聽比坐與若僧中有此二種鉢者偕與時有比丘地吐毒鉢中不洗持用食食已得病諸比丘白佛佛言不應不洗鉢用食聽洗已用食時諸比丘疑長佛言聽剃若自剃若使人剃彼須剃刀聽作彼用寶作櫛佛言不應用寶聽用銅鐵彼露捉刀難掌護佛言聽作刀鞘彼用寶作佛言不應用寶聽用骨牙角銅鐵白錫鉛錫舍羅草竹葦木作彼作刀鞘患動壞刃應以物墮若龜若却貝若大皮若墮落應以縫連綴若手提難掌護應作囊盛若從囊口出應以繩繫之若手提行恐失繩繫絡著肩時比丘用刀刃卷聽手上磨若故卷應石上磨手提石恐失應盛著刀囊中若刀鈍應刮刃若自刮教人刮彼須刮刀佛言聽作時比丘剃疑患疑著衣佛言聽畜承疑器不知云何作聽絨竹作若屈木為捲以樹皮鞞之若十種衣中一一衣聽作承疑器彼持承疑物著地用時著膝上泥

土汗衣佛言不應用聽以繩懸若安
杖上時比丘患鼻中毛長佛言聽拔
若自拔若令人拔彼須銷佛言聽作
彼用實作佛言不應用實作聽用骨
牙角銅鐵白牒鉛錫作若患鐺頭破
聽頭安鐵手捉難掌護聽者剃刀囊
中時比丘爪長佛言聽剪若自剪若
令人剪彼須剪爪刀佛言聽作彼用
實作佛言不應用實聽用銅鐵手捉
難掌護聽作筒威彼用實作筒佛言
不應用實聽用銅鐵白牒鉛錫竹木患
筒中出應作蓋寒役用實作蓋佛言
不應用實聽用銅鐵若白牒鉛錫竹
木若起著一處患零落聽者刀囊中
余時有比丘爪長至一白衣家此比
丘顏貌端正白衣婦女見已便繫意
於彼比丘即語比丘言共我作如是
如是事比丘言大姊莫作是語我等
法不應余彼婦女言若不從我者我
當自以爪紀身面破已我夫還時當
語言彼比丘喚我作如是事我不從
彼便爪紀破我身面如是時彼比丘
聞已愧懼便疾疾出其家比丘亦出

其夫亦從外入彼婦即自爬破身面
語其夫言比丘喚我作如是事我不
從便爬破我身面其夫即疾疾逐比
丘語言汝欲犯我婦我婦不從便爬
破身面耶比丘荅言居士莫作是語
我等法不應尔彼便言汝云何言不
應尔汝爪長如是彼即打比丘次死
諸比丘白佛佛言不應畜長爪時六
群比丘剪爪令血出佛言不應尔彼
剪爪令如半月形佛言不應尔彼剪
爪令頭尖佛言不應尔彼磨爪令光
出佛言不應尔彼以彩色涂爪佛言
不應尔佛語比丘汝言癡人避我所
制更作餘事聽諸比丘皮次剪爪不
知長短幾許應剪佛言極長如一麦應
剪時六群比丘以剪刀剪鬚髮佛言
不應尔彼剃鬚不剃鬚佛言應剃鬚
髮彼剃鬚不剃髮佛言應剃鬚髮彼
拔髮佛言不應尔彼留髮佛言不應
尔彼撚鬚令翹佛言不應尔汝等癡
人避我所制更作餘事自今已去應
鬚髮盡剃彼比丘不知髮長幾許應
剃佛言極長長兩指若二月一剃此

是極長時六群比丘梳鬚髮佛言不應
應令彼以油塗髮佛言不應令六群
比丘盡眼瞼時諸居士見皆共譏嫌
沙門釋子多欲無厭自稱言我知正
法如是可有正法猶若白衣諸比丘
白佛佛言不應如是盡眼瞼時諸比
丘患眼痛佛言聽著種種藥時六群
比丘鏡照面或水中照面或以物摩
壁令光出照面時諸居士見皆共譏嫌
沙門釋子多欲無厭自稱言我知正
法如是可有正法以鏡照面猶如白
衣諸比丘白佛佛言不應令時比丘
患面瘡佛言聽餘比丘著藥若獨在
一房聽以水鏡照面著藥彼比丘治
身治髮佛言不應令彼比丘唾身揩
摩佛言不應令彼於露處洗浴時諸
居士見皆共譏嫌沙門釋子多欲無
厭自稱我知正法如是可有正法露
處洗浴猶如白衣諸比丘白佛佛言
不應令時有比丘作如是意自推打
肩臂欲令麁好佛言不應令彼作如
是意以香塗身為香好故佛言不應
令時諸比丘患身汗臭佛言聽作刮汗

刀彼用寶作佛言不應用寶聽用骨
牙角銅鐵鈆錫舍羅草竹木作時六
群比丘作刮汗刀頭似剃刀形刮汗
并欲去身毛佛言不應尔亦不應畜
如是刀時病瘡比丘以鹿末藥洗患
痛佛言聽以細末藥若細泥若菜華
菓隨病比丘便身聽洗病者種種瘡
乃至患汗臭時六群比丘著耳鐺佛
言不應尔時六群比丘耳輪上著珠
佛言不應尔六群比丘著耳環佛言
不應尔六群比丘以多羅葉若鈆錫
作環張耳孔令大佛言不應尔彼六
群比丘經囊耳聾佛言不應尔彼作
鈆錫腰帶佛言不應尔彼著頸環佛
言不應尔彼著臂脚珎佛言不應尔
彼著指環佛言不應尔彼用五色綖
絡腋繫腰臂佛言不應尔彼著指印
佛言不應尔

此時世尊在王舍城時有外道六師
 與弟子共住時不蘭迦葉與弟子九
 万人俱末伽羅瞿奢羅與弟子八万
 人俱如是轉減乃至尼提子與四万
 人俱時王舍城有長者是六師弟子

得大段栴檀木即用作鉢以寶作絡囊盛之於中庭豎高標安著其上唱言若此王舍城有沙門婆羅門是阿羅漢有神力者可取此鉢去時富蘭迦葉至長者所語言我是阿羅漢有大神力可持此鉢并囊與我長者語言汝若是阿羅漢有大神力與汝汝可往取彼欲取而無由得時末伽羅瞿奢羅阿夷頭翅舍欽婆羅波瞿迦旃延訕毗羅吒子尼捷陀若提子等至長者所作如是言我是阿羅漢有大神力可以此鉢并囊與我長者言若汝是阿羅漢有大神力者與汝汝可往取彼欲取而無由得今時賓頭盧大目連共在一大石上坐賓頭盧語目連汝是阿羅漢世尊記汝神足第一汝可往取目連言我未曾白衣前現神足汝亦是阿羅漢有大神力世尊記汝師子吼取為第一汝可往取時賓頭盧聞目連語已即合石踊身虛空遶王舍城七匝國人皆東西避走言石欲墮時彼長者在閣堂上遙見賓頭盧在虛空中即合掌作禮

作如是言取此鉢賓頭盧賓頭盧即
取鉢長者復言小下住賓頭盧賓頭
盧即小下住時彼長者從手中取鉢
盛滿美食與時賓頭盧取鉢已還以
神足力乘虛而去諸比丘聞中有少
欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌
責賓頭盧言云何在白衣前現神足
時諸比丘往世尊所頭面礼足却坐
一面以此因緣具白世尊世尊令時
盧汝於白衣前現神足耶荅言實尔
時世尊無數方便呵責賓頭盧汝所
為非非威儀非沙門法非淨行非隨
順行所不應為云何於白衣前現神
足猶如姪女為半錢故於衆人前自
現汝亦如是為弊木鉢故於白衣前
現神足不應於白衣前現神足若現
突吉羅比丘不應至持檀鉢若畜如
法治若得已成者聽破分與諸比丘
作眼藥時諸外道聞沙門瞿曇割諸
比丘不得於白衣前現神足彼沙門
所制終不更犯我等今寧可往彼所
語言汝沙門瞿曇自稱得阿羅漢我亦

是阿羅漢自稱有神通我亦有神通
自稱有大智慧我亦有大智慧今可共
現過人法神力若沙門瞿曇現一過人
法我當現二若現二我當現四沙門
瞿曇現四過人法我當現八若現八
我當現十六若現十六我當現三十
二若現三十二我當現六十四若所
現轉增我現亦轉一倍時諸外道在
城街巷處處皆言沙門瞿曇自稱有
神力我亦有神力自稱有大智慧我
亦有大智慧我等今欲共沙門瞿曇
搏現神力過人法若沙門瞿曇現一
我當現二如是沙門瞿曇所現多少
我當現轉增一倍時王舍城中有一
處其地廣大平博時彼長者多持華
香瓔珞伎樂幢幡飲食衣服醫藥卧
具欲於此處供養外道婆伽婆時彼
長者欲取華供養外道手入器輒不
得出欲取香花瓔珞幢幡伎樂飲食衣
服醫藥卧具隨所取手皆著器而不
得出時彼長者欲取華供養佛時隨
手所取而無所闕如是隨手所取乃
至醫藥卧具而無所闕彼作如是念

未曾有世尊有如此大神力時彼長者即白佛言唯願世尊與大比丘僧受我明日請食今時世尊默然受請時彼長者見世尊默然許可前禮佛足遶佛而去即還其家竟夜辦種種肥美飲食明日清旦往白時到今時世尊著衣持鉢與大比丘僧千二百五十人俱往彼長者家時世尊動足行處大神力天在虛空中以天鬘羅華旃檀末香天鬘鉢羅鉢頭摩拘牟頭分陀利華以散佛行迹處作天伎樂歌頌讚佛時彼長者隨從世尊作是念今此音聲為從地出為從上來仰視空中遇見天鬘隨羅華乃至分陀利華及天伎樂住在空中便作是念此音不從地出乃從上來時世尊至長者家就座而坐時諸外道聞作如是念彼長者由來供養我諸外道今乃更請佛及僧飲食我今寧可往令彼供具不足即便與眷屬俱往長者家守門人見諸外道與眷屬俱來即往白長者言知不今諸外道與眷屬來當聽入不長者言莫聽人佛言

長者可聽入長者白佛外道衆多此
處窄狹恐不容受佛言但聽入足相
容受長者復言外道衆多坐處窄狹
飲食有限本為千二百五十人設供
今恐不供足佛告長者但聽入足
相容受飲食供足今時世尊以神足
力令地平正廣博東西觀時無數百
千高座自然而有南西北方亦復如
是時世尊與大比丘僧千二百五十
人并外道俱坐時彼長者設種種美
食供養佛比丘僧及諸外道一切充
足食已捨鉢更取卑牀於佛前坐時
世尊為長者無數方便說法教化令
得歡喜為長者說法已從坐而去尔
時諸外道與眷屬俱往瓶沙王所合
掌頂上言願王常勝白言沙門瞿曇
自言是阿羅漢我亦是阿羅漢沙門
瞿曇自言有神通我亦有神通沙門
瞿曇自稱有大智慧我亦有大有大智慧
我等今欲共沙門瞿曇捕勝神力及
過人法若沙門瞿曇現一我當現二
如是隨沙門瞿曇所現多少我盡倍
之大王我今欲共沙門瞿曇捕現神

力過人法時瓶沙王往詣佛所頭面
礼足却坐一面以向因緣具白世尊
唯願世尊與外道捕現神力及過人
法世尊告王言且止我自知時可現
當現明日當去隨王所欲世尊明日
與大比丘衆俱從王舍城去時瓶沙
王以五百乘車載種種美食從世尊
後時諸外道聞世尊清旦出王舍城
去作是言沙門瞿曇不能與我等共
捕神力便去王瓶沙五百乘車載種
種美食為我等不為彼瞿曇沙門我曹
今可隨彼去到所至之處喚共捕神力
過人法彼即隨世尊後去時王瓶沙聞
佛清旦與千二百五十比丘從王舍城
去王從八万四千人俱隨世尊後梵
身天釋提桓因四天王諸天無數百
千大衆隨從世尊後時世尊往優禪
城優禪城王名波羅殊提摩竭國諸
外道優禪城諸外道俱共往波羅殊
提王所合掌頂上讚言願王常勝沙
門瞿曇自稱言是阿羅漢我亦是阿
羅漢自稱言有神力我亦有神力自
稱言有大智慧我亦有大智慧我等

於王舍城中未共捕神力過人法而
沙門瞿曇不能與我捕神力過人法
我等今欲共捕神力過人法若沙門
瞿曇現一我當現二如是隨沙門瞿
曇所現多少我盡倍之時王波羅殊
提即往佛所頭面礼足却坐一面以
此因緣具白世尊善哉世尊可共諸
外道現神力過人法尔時世尊告波
羅殊提王言且止我自知時可現當
現明日當去隨王意時世尊明日清
旦從優禪去波羅殊提王五百乘車
載種種美食從世尊後時諸外道聞
世尊去作如是言沙門瞿曇不能與
我共捕神力過人法便去王五百乘車
載飲食為我等不為彼我當隨去
到所至處與共捕神力過人法彼即
隨世尊後而去時王瓶沙聞世尊去
與八万四千人俱波羅殊提王與七
万人俱釋梵四天王諸天大眾無數
百千眷屬圍遶從世尊後世尊往拘
睢弥國瞿師羅園中住時優陀延為
王摩竭國諸外道優禪國諸外道拘
睢弥耆外道俱往優陀延王所合掌

頂上讚言願王常勝白如是言沙門

瞿曇言白稱言是阿羅漢我亦是阿羅漢
漢自稱言有大神力我亦有大神力
彼自稱言有大智慧我亦有智慧
於摩竭國優禪國求共捕神力過人
法沙門瞿曇不能與我共捕神力過
人法而去我等今欲共沙門瞿曇捕
神力過人法沙門瞿曇現一我當現
二如是隨彼所現多少我盡倍之時
優陀延王詣世尊所頭面禮足却坐
一面以此因緣具白世尊善哉世尊
可與諸外道共捕神力過人法佛告
三言止止我自_知時可現當現明日當
去便隨王意明日清旦便去時王優
陀延五百乘車載種種飲食隨世尊
後時諸外道聞世尊去便作是言沙
門瞿曇不能與我捕神力過人法便
去憂陀延王五百乘車載飲食而為我
等不為彼我等今隨彼所至之處當
共捕神力過人法即便隨世尊後去時
瓶沙王與八万四千人俱優禪王與七
万人俱優陀延王與六万人俱從世尊
後釋梵四天王無數百千諸天大衆從

世尊後余時世尊往迦維羅衛國尼
拘律國山住時迦維羅衛王梵施是
佛異母弟摩竭國諸外道優禪諸外
道拘睺弥諸外道迦維羅衛國諸外
道共往梵施王所合掌頂上願王常
勝白梵施王言沙門瞿曇自稱言是
阿羅漢我亦是阿羅漢自稱有大神
力我亦有大神力自稱有大智慧我
亦有大智慧我於摩竭國優禪國拘
睺弥國與沙門瞿曇相神力過人法
而沙門瞿曇不能與我相神力過人
法便去我等今欲與沙門瞿曇相現
神力過人法若沙門瞿曇現一我當
現二如是隨沙門瞿曇所現多少我
盡倍之時梵施王往詣佛所頭面礼足
在一面坐白佛言願世尊現神力過
人法佛告三言止止我自和時可現
當現明日當出迦維羅衛國去可隨
王意世尊明日清旦便去尔時梵施
王即以五百乘車載種種飲食從世
尊後時詣外道聞世尊去便作是言
沙門瞿曇不能與我共相神力過人
法捨我而去梵施王哉五百乘車飲

食而為我等不為沙門瞿曇今當隨其所至之處喚共捕神力過人法即與眷屬逐世尊後時王瓶沙聞佛去即與八万四千人俱波羅殊提王與七万人俱優陀延王與六万人俱梵施王與五万人俱從世尊後釋梵四天王與諸眷屬無數百千人從世尊後尔時世尊從迦維羅衛國人間遊行至舍衛國祇桓園中住時舍衛國波斯匿為王時摩竭國諸外道優禪城諸外道拘睺弥諸外道迦維羅衛諸外道舍衛國諸外道皆往王波斯匿所合掌頂上白言願王常勝作如是言沙門瞿曇自稱言是阿羅漢我亦是阿羅漢自稱言有大神力我亦有大神力自稱言有大智慧我等有大智慧我等於摩竭國優禪城拘睺弥迦維羅衛國欲共捕神力過人法而不能與我共捕神力過人法便去我等今欲共沙門瞿曇捕神力過人法若沙門瞿曇現一我當現二如是隨其所現多少我盡信之王波斯匿往世尊所頭面礼足却坐一面以

此因緣具白世尊善哉世尊願現神力過人法佛告王言止止我自知時可現當現於朏月十五日中從初一日至十五日如來當現神力過人法大三若欲觀如來現神力過人法者便來時舍衛國有別處其地平正廣博世尊往彼敷座而坐時梵天王徧遶右肩右膝著地合掌白佛世尊言我當為世尊敷高座佛告梵天且止我自知時天帝釋四天王瓶沙王波羅珠提王優陀延王梵施王波斯匿王末利夫人長者梨師達多富羅那各各作如是言我當為世尊敷高座佛告言汝等已止我自知時時諸居士有信外道者為外道敷價直百千座有信樂恭敬供養世尊者次第從一日至十五日今時世尊東面看時有無數百千諸座自然而有南西北方亦復如是中央有自然七寶師子高座如來坐上時諸大眾皆悉就座時有偃越次供日者授佛楊枝世尊為受嚼已棄著背後即成大樹根莖枝葉扶疎茂盛時諸大眾見世尊如

是神力皆大歡喜得未曾有獸離心生時世尊觀諸大衆得未曾有生獸離心即為無數方便種種說法令得歡喜時於座上無數百千人遠塵離垢得法眼淨此是世尊初日現神力變化於第二日此樹花生色香具足樹花散落周遍大衆積至于膝比丘比丘尼優婆塞優婆私及餘大衆皆嗅此香氣時諸大衆見世尊如是神力變化皆大歡喜得未曾有獸離心生時世尊觀諸大衆得未曾有生獸離心即為無數方便種種說法令得歡喜時於座上無數百千人遠塵離垢得法眼淨此是世尊第二日現神力變化於第三日樹菓便出色香味具足其菓不搖自落墮地不壞比丘比丘尼優婆塞優婆私及諸大衆皆共食之此諸大衆見世尊如是神力變化皆大歡喜得未曾有獸離心生時世尊觀諸大衆得未曾有獸離心生即為說法乃至得法眼淨如上此是世尊第三日現神力變化尔時有檀越次供第四日者授世尊水時世尊即

取一把水棄之前地佛神力故即成大池其水清淨無諸塵穢飲之无患有諸雜華優鉢羅鉢頭摩拘牟頭分陀利華衆鳥異類鳬鴈鴛鴦黿龜魚鱉水性之屬以為莊嚴時諸大衆見世尊神力如是變化皆大歡喜得未曾有厭離心生時世尊觀諸大衆得未曾有厭離心生即為說法乃至得法眼淨如上今時第五日其池四面各出一河直流不曲其水恬淨而無波浪衆雜奇華以為莊嚴其流水聲說法之音一切衆行皆悉無常苦空一切諸法皆悉無我涅槃息滅時諸大衆見世尊神力如是變化皆大歡喜得未曾有厭離心生時世尊觀諸大衆得未曾有厭離心生即為說法乃至得法眼淨如上此是世尊第六日變化於第一等類無有差降時諸大衆見世尊神力變化如是皆大歡喜得未曾有厭離心生時世尊觀諸大衆得未曾有厭離心生即為說法乃至得法眼淨如上此是世尊第六日變化於第

七日世尊在空中為諸大眾說法但聞如來說法聲而不見形時諸大眾見世尊神力變化如是皆大歡喜得未曾有厭離心生時世尊觀諸大眾得未曾有厭離心生即為說法乃至得法眼淨如上第八日時諸居士信外道者遣使喚諸外道汝曹知不沙門瞿曇已現神力於今八日汝曹何故不來耶彼欲來而不得來時世尊告諸比丘言若使不蘭迦葉以堅韌皮繩縛其身並牛牽之皮繩斷身形破壞若不捨已見而為論議故終不能來至我所乃至尼犍子等亦復如是時梵天王告天帝釋言諸外道人自言與世尊等而不能來與世尊相現神力今可破滅其高座時天帝釋告四天王諸外道自言與世尊等而不能來與世尊相神力今可破滅其高座時四天王即召風神雲雨神雷神告如是言諸外道自言與世尊等而不能來與世尊相神力今可破壞其高座今散滅無餘時風神等聞四天王教已即取外道高座破散今滅無

餘時諸外道得風雨飄濕即入草木
藥林山谷窟中而自藏寬時有露
形斯尼外道波梨子波私婆闍加以
大石繫頸自投深淵時諸大衆見世
尊神力變化皆大歡喜得未曾有狀
離心生世尊即為說法乃至得法眼
淨如上此是世尊第八日變化於第
九日世尊於須弥頂上為大衆說法
但聞其聲不見其形時諸大衆見世
尊如是變化皆大歡喜得未曾有狀
離心生世尊即為說法乃至得法眼
淨如上此是世尊第九日變化第十
日世尊於梵天上說法時諸大衆但
聞其聲不見其形時諸大衆見世尊
如是變化皆大歡喜得未曾有狀離
心生世尊即為說法乃至得法眼淨
如上此是如來第十日變化於第十
一日世尊於大衆中現神足變化一
身為多身多身為一身於近現處若
遠不見處若近山障石壁身過無闕
遊行空中如鳥飛翔出沒於地猶若
水波履水而行如地遊步身出烟焰猶
若大火手捫摸日月身至梵天時諸

大衆見世尊如是變化皆大歡喜得未曾有厭離心生世尊即為說法乃至得法眼淨如上此是世尊第十一
日神足變化於第十二日世尊於大衆中心念說法是應念是不應念是應思惟是不應思惟是應斷是應修行是時諸大衆見世尊神足變化如是皆大歡喜得未曾有厭離心生世尊即為說法乃至得法眼淨如上此是世尊第十二日神足變化於第十三日世尊為大衆說法教授說法教授者一切皆熾然云何一切皆熾然眼熾然色熾然識熾然眼觸熾然眼觸因緣有受若苦若樂若不苦不樂是亦熾然誰熾然貪欲瞋恚癡火熾然生老病死憂悲苦惱熾然苦緣是生耳鼻舌身意亦如是一切皆熾然
尔時大衆聞世尊如是說法教化皆大歡喜得未曾有即為說法乃至得法眼淨如上此是如來第十三日變化於第十四日次供檀越以一掬花授世尊世尊嗅已擲著空中以佛神力故變為万四千華臺樓閣華華臺樓

閻中一切皆有座佛在右面天帝釋梵合掌敬礼而說偈言

敬礼丈夫王大人寂無上一切無能知世尊所依禪

尔時大衆見世尊神力變化如是皆大歡喜得未曾有世尊即為說法乃至得法眼淨如上尔時摩竭王瓶沙次十五日設供即於夜辦種種美食夜過已明日以種種多美飲食飯佛及僧并波羅珠提王優陀延王梵施王波斯匿王末利夫人長者梨師達多富羅那一切大衆皆供養滿足食已捨鉢王瓶沙更取屮牀於佛前坐時世尊壞加趺坐申脚案上足至案上時地為六反十八種震動時世尊足下相輪輪有千輻輪郭成就輪相具足光明晃曜從輪出光光照三千大千國土時摩竭王見世尊足下輪相如是即從坐起偏袒右肩右膝著地白世尊言世尊性善作何福德得此足下千輻輪相光明晃曜輪中出光光照三千大千國土尔時佛告瓶沙王乃往過去世時有王名利益衆

生作閻浮提王時閻浮提國土豐饒
 人民熾盛快樂有八万四千城聚落
 有五十萬億時利益衆生王所住城
 名慧光東西十二由延南北七由延
 其城廣大人民熾盛財物無限嚴飾
 快樂王第一夫人字慧事無兒息彼
 為兒故礼事種種諸天河水池水滿
 善天寶善天日月天帝釋梵天王地
 水火風神摩醯首羅天子園神林神
 巷陌諸神鬼子母聚落諸神處處供
 養求願有子後於異時王第一夫人
 懷娠女人有三種智慧知男子有欲
 意看知得胎時知所從得處時夫人
 即往王所白言王知不我今懷妊王
 言大善即為夫人倍增供養以奉上
 飲食衣服醫藥卧具一切所須皆增
 一倍十月滿已生一男兒顏貌端正
 時兒生日八万四千諸城八万四千
 伏藏自然湧出藏有銀者銀樹湧出
 根莖枝葉皆是白銀藏有金者金樹
 湧出根莖枝葉皆是金藏有琉璃
 者頗梨者有赤真珠者有瑪瑙者有
 車渠者皆亦如是尔時國法若兒初

生若父母為作字若沙門婆羅門為作字時王利益衆生作是念何須沙門婆羅門為作字也此兒母字慧燈我今寧可字兒為慧燈彼即字為慧燈時王為其兒置四種乳母一者治身二者浣衣三者乳養四者戲笑治身母者修治身形支節浣衣母者為浣濯衣服洗浴身形與乳母者主知與乳遊戲母者若王子在象馬車乘遊戲時華香寶物種種玩持之具與共嬉戲持孔雀蓋在後娛樂王子令得快樂尔時世尊即說偈言
一切要歸盡高者會當墮生者無不死有命皆無常衆生隨有數一切皆有為一切諸世間無有不老死衆生是常法生生皆歸死隨其所造業罪福有果報惡業墮地獄善業生天上高行生善道得無漏涅槃

時利益衆生王命終三十三轉大至年八九歲其母教學諸伎藝書畫竿數戲笑歌儻伎樂象馬騎乘乘車學射勇健捷疾於諸技藝皆悉綜練至年十四五時諸群臣至王于所自言如不王

已命終今次應登王位為王施行教
令王子答言我不能為王行王教令
何以故我前世時曾為國王經六年
以是因緣墮在地獄六万歲以是故
今不能為王行王教令諸臣言頗有
方便可得作王行王教令不答言有
何者是答言若能令閻浮提若男若
女能言之者皆行十善不煞生乃至
不邪見者我當為王時諸臣聞王子
教已即遣使持書四方唱令作如是言
汝等知不利益衆生王已命過王子
慧燈次應為王作如是言我不為王
乃使閻浮提人若男若女能言之者
皆行十善不煞生乃至不邪見者我當
為王時諸國人聞如是教盡修行十善
不煞生乃至不邪見諸臣即往王子
慧燈所白言王子知不閻浮提人若
男若女能言之者皆行十善不煞生
乃至不邪見今可登王位行王教令
王子言取絹未即授第一白絹與自
繫頭上作如是言如是時有如是王
善好不耶諸臣答言甚善時諸臣白
王言王初生時有八万四千歲自然

而出今可取入王藏王言何須入藏
即可於彼四交道頭布施沙門婆羅
門貧窮孤老隨所求索者一切施與
時諸大臣聞慧燈王教已即於八万
四千城隨所在藏於四城門中四交
道頭布施沙門婆羅門貧窮孤老隨
其所索一切施與時天帝釋便作是
念王慧燈於八万四千城隨所在藏
皆於四城門中四交道頭布施沙門
婆羅門貧窮孤老隨其所索一切施
與將恐來棄我座我今寧可往試王
慧燈為以無上道不退轉故布施為
以退轉也彼即化作男子自相謂言王
慧燈教我等行十惡然生乃至邪見
時諸大臣皆往王所自言王實教國
人行十惡然生乃至邪見耶王荅言
不何以故我實有是語我不作王乃
令閻浮提人能言之類皆行十善不
然生乃至不邪見我當為王是故我
無是語汝等今可嚴駕象乘我欲自
行教化國人

四分律卷第五十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

雜捷度之二

毗婆沙三藏佛毘舍沙師念等譯

時天帝釋作如是念我不應令王乘
世間常乘即嚴駕天象象有六牙牙
皆廣大置於門外時王慧燈見如是
象爲問諸大臣此是誰象諸臣答言
不知是誰象此必是王象非餘人有
也願三便可乘之王即便乘王言可
去示我彼人言我教國人行十惡者
彼即示王王問言王慧燈教汝行十
惡耶答言實尔王復問言可有方便
行十善不答言有問言何者是耶彼
答言若得成就菩薩生食其肉飲其
血乃得行十善不然生乃至不見
時王慧燈作如是念我於無始世已
來經歷衆苦輪轉五道或受截手截
脚截耳鼻出眼截頭竟何所益即取
利刀自割股肉以器盛血授與彼人
而告之曰男子汝可食飲此肉血可
行一善時彼男子不堪王慧燈威德
即沒不現忽有天帝而在前立問王
言王今布施為一天下二三四天下

耶為日月天帝釋魔王梵王耶王答
言我布施不為一天下二三四天下
乃至魔梵王我作如是意行布施欲
求無上正真一切智度未度者解未
解者未得涅槃者令得涅槃度生老
病死憂悲苦惱如是等者時天帝釋
便作是念我今令王慧燈以此瘡死
者甚非所以當以天甘露灌其身上
即便灌之瘡即平復如故佛告瓶沙
王言余時利益衆生王者豈異人乎
即今父王白淨是也時王第一夫人
者今母摩耶是時王慧燈者即我身
是我於前世教化閻浮提無數人民若
男若女能言之者皆行十善不煞生乃
至不邪見以是因緣故足下千輻輪
相輪郭成就光明晃曜照三千大千
國土余時大衆見世尊如是神力變
化皆大歡喜得未曾有猒離心生世
尊觀諸大衆皆大歡喜猒離心生為
無數方便說法令無數百千人即於
座上遠塵離垢得法眼淨此是世尊
第十五日變化余時世尊在王舍城
時王瓶沙聽諸比丘入出宮閤無有

疑難時王安人者屏處聽若比丘有
所言說便來語我彼重宮閣以貴價
尸餘婆村為柱諸比丘見已作如是
言乃以此貴價村作柱也為諸比丘
作鉢者不亦佳乎時彼屏處人間已
即往白王王即勅人更作新柱以易
取持作鉢施與諸比丘諸比丘不受
言佛未聽我等畜尸餘婆木鉢時諸
比丘白佛佛言不應畜木鉢此是外
道法若畜如法治時瓶沙王以石鉢
施諸比丘諸比丘不受言佛未聽我
等畜石鉢白佛佛言不應畜此是如
來法鉢若畜得偷蘭遮時瓶沙王作
金鉢施比丘比丘不受言世尊未聽
我等畜金鉢白佛佛言比丘不應畜
金鉢此是白衣法若畜如法治時王
瓶沙復作銀鉢作琉璃鉢作寶鉢雜
寶作鉢施諸比丘比丘不受言佛未
聽我等畜如是鉢諸比丘白佛佛言
不應畜如此等鉢此是白衣法若畜
如法治今時世尊在婆伽提國毗舍
離跋闍子比丘畜金鉢佛言不應畜
彼畜銀鉢琉璃鉢寶鉢畜雜寶鉢

佛言不應畜汝等癡人避我所制更作餘事自今已去一切寶鉢不應畜若畜如法治今時世尊在毗舍離諸梨奢得大價摩尼鉢以旃檀末香滿鉢奉世尊大德願慈悲故受此摩尼鉢佛言梨奢我不應畜此鉢復白佛言願慈悲故受旃檀末香世尊即受時諸梨奢念言當持此鉢與誰中有言與不蘭迦葉或有言與末伽羅瞿舍羅阿夷頭翅舍欽婆羅與波休迦旃延與訕若毗羅吒子與尼犍那耶子與薩遮尼犍子彼即持鉢與薩遮尼犍子時薩遮尼犍子聞毗舍離諸梨奢以大價摩尼鉢先與瞿曇沙門不受後來與我彼懷憍慢貢高嫉妬之心瞋恚不喜不自慎護便作惡言若使汝等截諸梨奢子舌滿鉢今乃當受彼作是念薩遮尼犍子大欲傷毀我等種族即以一石打斃彼欲自料理解前惡言而不聽語便打斃諸比丘白佛佛言若得語者事必得解佛言有五法攝言得自申理不被咎責令彼歡喜後無悔恨何等五善者便

說不善者不說如法便說不如法不說愛言便說不愛言不說以實而說不為虛詐利益故說不以無利有如是五法攝言得自申理不被客責令彼歡喜後無悔恨即說偈言

善說者近勝法說無非法 愛語真實語
利益無有損 善說於言者 今已無熱惱
亦不侵他人 是言為善說 善說於愛言
不為彼所責 說時無不愛 諸惡不來集
至誠甘露說 實語為寂上 真實如佛法
便住於涅槃 佛所可說法 安隱至涅槃
能盡於苦際 此言取善說

時瓶沙王布施比丘鐵鉢 比丘不受
言佛未聽我等畜鐵鉢 諸比丘白佛
佛言聽畜鐵鉢 時有鐵作者出家欲
為諸比丘作鉢 白佛佛言聽作彼須
爐佛言聽作彼須椎鉗佛言聽作彼
須繡囊聽作彼須錯佛言聽作彼須
鐵器佛言聽作彼鐵器 諸物患零落
佛言聽作囊盛著杖上龍牙杖上彼
畜鉢不熏生垢患臭佛言聽熏彼不
知云何熏聽作爐若釜若瓦種種泥
塗以杏子麻子泥裏以灰平地作熏

鉢塲安支以鉢置上鉢壘覆上以灰
壘四邊手按令堅若以新若牛屎壘
四邊燒之當作如是熏尔時世尊在
蘇摩國人間遊行時有信樂陶師世
尊指授泥處語言取此處土作如是
打如是曬燥如是作泥如是調作如
是鉢如是揩摩如是曬乾已作大堅
爐安鉢置中以蓋覆上泥塗若以佉
羅陀木若以桑木若以尸餘婆木阿
摩勒木安四邊燒之彼即如佛所教
隨次而作即成持異貴好蘇摩鉢與
諸比丘比丘不受言世尊未聽我等
畜如是鉢白佛佛言聽畜時世尊在
優伽羅村時諸比丘得優伽羅鉢不
受言佛未聽我等畜如此鉢白佛佛
言聽畜尔時世尊在優伽羅諸比丘
得優伽羅鉢不受言佛未聽我等畜
如此鉢白佛佛言聽受時世尊在毗
舍離諸比丘得黑鉢不受言佛未聽
我等畜黑鉢白佛佛言聽畜尔時世
尊在舍衛國時諸比丘得赤鉢不受
言佛未聽我等畜如是鉢白佛佛言
聽畜有六種鉢鐵鉢蘇摩鉢優伽羅

鉢優伽賒鉢黑鉢赤鉢此提而言二
種鉢鐵鉢瓦鉢有受一斗半有受三
斗者此應受持彼鉢著塹欲墮處佛
言不應余彼安鉢石欲墮處佛言不
應余彼安鉢棚閣上佛言不應余彼
安鉢道中佛言不應余彼安鉢石上
佛言不應余彼安鉢有菓樹下佛言
不應余彼安鉢不平處佛言不應余
彼一手捉兩鉢佛言不應余除指隔
中間彼一手捉兩鉢開戶佛言不應
余除用心彼安鉢戶扉後佛言不應
余彼安鉢戶前佛言不應余彼安鉢
繩牀木牀下佛言不應余彼安鉢繩
牀木牀間佛言不應余除須臾間彼
安鉢繩牀木牀角頭佛言不應余除
須臾間彼立洗鉢墮地破佛言不應
余彼故失鉢令破更作新者佛言不
應余彼持長物著鉢中佛言一切物
不應著鉢中彼盡鉢中作蒲桃身蓮
華像佛言不應余彼鉢中作万字佛
言不應余彼盡鉢作已名字佛言不
應余彼纏鉢四邊若口佛言不應余
彼鄒縲纏鉢佛言不應余應纏兩分

留一分若有星孔多應盡經彼安鉢
著地壞熏佛言不應今應以泥漿灑
地安若故壞熏應安若葉上若草上
若故壞熏應作鉢支若復壞熏以物
漫底彼以寶縵底佛言不應用寶應
以白鎔鉛錫彼患墮落佛言應以胡
膠若蠟膠彼不洗鉢便舉餘比丘見
患之佛言不應今應洗舉彼不以澡
豆洗膩不去佛言不應今應用澡豆
若土若灰若牛屎若泥洗彼以雜沙
牛屎洗鉢壞鉢佛言不應今應以器
盛水漬牛屎澄去沙用洗鉢若以細
末細泥若葉若華若菓洗之取令去
膩鉢有星曰孔食入中擲出壞鉢隨
可擲出便擲出餘者不可出無苦彼
洗鉢不乾便舉始生佛言不應今應
令乾已舉手提鉢難護持佛言聽作
鉢囊盛不繫囊口鉢出佛言應續繫
手提鉢囊難護持佛言應作帶絡肩時
比丘挾鉢腋下鉢口向脇道行遇雨
脚踏倒地鉢隱脇遂成患佛言不應
今應鉢口外向蘇摩鉢囊中出入患
破佛言應作函若箱盛彼用寶作函

若箱佛言不應以寶作應以舍羅草
若竹木作若鉢相振應以草樹葉若
十種衣中一一衣作障隔若從函箱
口出佛言應作蓋彼用寶作蓋佛言
不應尔應用舍羅草若竹木作若安
處不堅應以帶繫龍牙杖上尔時世
尊在王舍城時王瓶沙菴婆羅園聽
諸比丘出入無有疑難時六群比丘
至守園人所語言我須菴婆羅菓彼
即與復更索次復更與如是遂食彼
菓盡後異時王須菴婆羅菓勅傍臣
索菓臣即受勅至守園人所索菓彼荅
言菓盡問言何故盡彼荅言沙門釋子
食盡彼大臣即譏嫌言沙門釋子不知
獸足多所求欲自言我知正法如是
何有正法施者雖無獸受者應知足
云何乃食王菓盡諸比丘白佛佛言
不應食菴婆羅菓尔時諸比丘无食
得菴婆羅菓汁佛言聽飲彼得成養
菴婆羅菓佛言聽食彼得菴婆羅
菓漿佛言聽飲若未成酒聽非時飲
成酒不應飲若飲應如法治後於異
時菴婆羅菓大熟阿難喜食此菓往

世尊所頭面礼足却坐一面白佛言
菴婆羅果大熱今時世尊以此因緣
集比丘僧為諸比丘隨順說法無數
方便讚歎頭隨端嚴少欲知足有智
慧者告諸比丘自今已去聽食菴婆
羅菓今時世尊在拘睺弥時六群比
丘反被拘執更相恐戲時諸居士見
皆共譏嫌沙門釋子不知厭足自稱
我知正法反被拘執更相恐戲如王
大臣如有何正法諸比丘白佛佛
言不應反被拘執亦不應更相恐戲
時病比丘被拘執毛在內毛者瘡患
痛佛言裏著襯身衣若患熱應反被
以絮裝覆上時比丘衣壞佛言應補
治不知云何補佛言若以縱縫若並
縱縫有孔處以物補彼孔大以小物補
令衣縮小佛言不應尔應及孔大小廣
二指補治若補衣時患縮以石鎮四
角補若故縮四角豎拭張之若故縮
應作梳張之不知云何作佛言應以
木作彼須縲張佛言聽與縲張縫之
不知以何物縫佛言聽以鳥毛若蠶
縫若衣細軟壞衣聽針縫彼以寶作

針佛言不應尔聽以銅鐵作針縫衣
患指痛佛言聽作拮彼以實作拮拮
佛言不應尔聽用銅鐵骨牙角鉛錫
白錫胡膠木作彼縫衣時患曲聽繩
墨拚令直彼須緝縷佛言應與彼欲
漆縷用緝衣須石灰若赤赭土若白墀
若墨若雌黃一切聽與若中央不定
應以尺度量彼以實作尺度佛言不
應以實作聽以銅鐵乃至以木作彼
張衣著地縫塵令去衣佛言聽以泥漿
灑地已張彼縫衣時鍼刺地壞佛言
不應尔彼於賒婆羅草上敷衣縫草
著衣佛言不應尔彼敷衣草上葉上
合草葉縫佛言不應尔聽十種衣中
二衣若伊犁延陀耄羅耄耄羅毛
氈敷上縫彼比丘患繩墨拚縷尺度
縷縱針刀子補衣物零落佛言聽作
囊盛彼不舉衣枕兩漬佛言應取
舉不知如何處佛言聽安著經行堂
中若溫室食堂中張衣枕大戶不受
不得入應置外無雨處若風雨飄漬
應高懸彼補衣竟解衣取餘木不舉
佛言應舉不知安著何處佛言安著

閣下若牀上彼不舉繩索佛言應捲
繫者衣枕舉之時諸比丘患針零落
佛言聽作針氈故患零落聽竹筒彼
用實作佛言不應用實作聽用銅鐵
乃至竹木作患針從筒口出佛言應
安蓋塞彼用實作佛言不應用實作
聽用銅鐵乃至竹木作若針銼應著
麁中若故患銼隨著餘物取今不銼
時諸比丘患針筒刀子碎納縷縫零
落佛言聽作囊盛若此諸物從口出
應以繩繫若手提難護應作帶絡著
肩時比丘鐵銼穿破佛言聽補若著
釘若朱泥若以樹膠膠蘇摩銼穿壞
佛言聽以胡膠塞若石灰若白埴土
迦羅黑銼破應鑽作孔以針縷綴彼
須鑽佛言聽作彼用實作佛言不應
用實聽用銅鐵若患縷絕斷應用筋
若用牛馬尾毛若患虫敗筋縷應以
胡膠膠上若患食若水入內亦以胡
膠膠之若復患壞以鐵鑊鑊今時世尊
在王舍城諸比丘於阿蘭若處以火
珠出火有賊以珠故來觸惱比丘諸
比丘白佛佛言不應在阿蘭若處以

火珠出火時諸比丘須火佛言聽比丘於阿蘭若處作火術出火須火母木聽作須鑽火子聽作彼須繩所須之物一切聽與彼患鑽火具零落聽作囊盛無安處患濕聽懸者牀下若龍牙杖上彼不知以何物承火應以草若藁若摩若麻翅奢草若以牛馬屎取火時比丘數數鑽火破手患痛佛言聽於屏處以火珠出火

今時世尊在舍衛國六群比丘用雜虫水諸居士見皆共譏嫌沙門釋子無有慈心斷衆生命自稱言我知正法如是何有正法諸比丘白佛佛言不應用雜虫水聽作澆水囊不知云何作佛言如勺形若三角若作橫郭若作澆瓶若患細虫出聽安沙囊中彼以雜虫沙棄陸地佛言不應今聽還安者水中時有二比丘共鬪在洶薩羅國行一比丘持澆水囊澆水飲其一伴比丘從借囊不與遂不得水飲患極諸比丘白佛佛言有者應與比丘不應無澆水囊行乃至半由旬若無應以僧伽梨角澆水今時世尊

在婆祇提國時六群比丘二人同牀宿餘比丘見是謂與女人共宿後起時乃知非女人諸比丘白佛佛言不應二人同牀宿彼疑不與病人同牀佛言聽與病人同牀卧余時世尊在婆祇提國六群比丘二人同被褥卧餘比丘見是謂與女人共卧後起時方知非女人諸比丘白佛佛言不應二人同被褥卧時諸比丘正有一敷若草若葉佛言聽此敷上各別敷卧氈卧寒時正有一被聽內各別被襯身衣外通覆余時世尊在舍衛國時六群比丘同一鉢食時諸居士見皆共譏嫌言沙門釋子不知慚愧自稱我知正法如有何正法二人同一鉢食猶如三大臣諸比丘白佛佛言不應二人同鉢食時比丘共一器盛飯佛言應分餘器中別食若無別鉢聽食時留半與彼食若日時欲過聽一人取一鉢食已授與彼人令取食時六群比丘並卧枕於案上食時諸居士見皆共譏嫌言沙門釋子不知慚愧自稱言我知正法如有何正法並卧而

食如似王大臣諸比丘白佛佛言不應令時諸上座老病比丘不能自手捉鉢食聽著繩牀木牀角頭若安瓶上時六群比丘於繩牀木牀上立牀繩斷令褥破諸比丘白佛佛言不應令若比丘欲有所取有所舉聽牀檯上立時諸外道大繩牀作小繩牀畜六群比丘法外道如是畜繩牀諸比丘白佛佛言不應令迦留陀夷身大浴室中牀小不受彼疑不敢取外大牀作小牀浴白佛佛言聽浴室中安大小牀浴時六群比丘畜白衣器耕犁若撈白佛佛言不應畜彼畜寶澡罐澡盤佛言不應畜時有比丘名耶波徒或礼事諸外道若久若日月若不語道種種外道法諸比丘白佛佛言不應事餘種種外道法今時有比丘在阿蘭若處呵食餘比丘語言汝犯非時食彼言我不犯非時食我呵耳諸比丘白佛佛言此比丘適從牛中來生此若其不令不得久活若餘比丘有如是病如是以為便身無患覓食出未出口得還咽時祇桓中有烏有鷄

鷄鳥作聲亂諸坐禪比丘佛言應作
聲驚令去若彈弓打木令去時諸比
丘夜集往布薩處患闇佛言聽執炬
若坐處復闇聽然燈彼須然燈器聽
與須油須燈炷聽與若不明高出炷
若油汙手聽作著若患著火燒聽作
鐵著若患燈炷卧聽炷中央安鐵柱
若故不明聽大作炷若復故闇應室
四角安燈若復不明應作轉輪燈若
故不明應室內四周安燈若安燈樹
若以瓶盛水安油著上以布裹芥子
作炷然之今時毗舍佉無夷釋母遣
人送六種物獨坐繩牀火爐燈籠掃
帚扇斗諸比丘不受白佛佛言聽受
餘者斗不應受時有比丘字勇猛婆
羅門出家往世尊所頭面礼足却坐
一面白世尊言大德此諸比丘衆姓
出家名字亦異破佛經義願世尊聽
我等以世間好言論修理佛經佛言
汝等癡人此乃是毀損以外道言論
而欲雜糅佛經佛言聽隨因俗言音
所解誦習佛經今時有比丘拘薩羅
國在道行至一屏處欲大小便利時

有女人亦至屏處欲大小便去此處
不遠有池水時比丘往彼池水洗彼
女人亦至彼池水上洗時諸居士見
作如是言此比丘從彼間出自洗女
人亦余比丘必犯此女人諸比丘聞
白佛佛言不應在如是處大小便令
人生疑亦不應在池水上洗余時跋
難陀釋子向暮至白衣家在内坐須
臾便出不語主人而去時賊白日伺
其家暮還門開即使入劫奪其家家
主問言誰暮開門出去家人答言是
跋難陀釋子時諸居士皆譏嫌言沙
門釋子無有慚愧自稱言我知正法
乃與賊共期來劫我家如是何有正
法諸比丘白佛佛言不應向暮至
白衣家時諸比丘為佛事法事僧事
塔事病比丘事若檀越喚逼暮比丘
疑不敢往佛言若有如是事應往時
跋難陀釋子欲憙為女人說法彼女
人察知即語言汝何不自為說法諸
比丘白佛佛言不應以欲意說法時
六群比丘與女人卜占佛言不應余
復從人卜占佛言不應余時六群比

丘共他醵物佛言不應尔彼得物便
取佛言不應尔六群比丘共携手在
道行撥他令倒地時諸居士見皆共
譏嫌言沙門釋子不知慚愧無有厭
足自言我知正法共携手在道行如
王大臣如是何有正法諸比丘白佛
佛言不應尔時諸比丘道路行有人
施草屣盛油華瓶諸比丘疑不敢受
佛言聽受時六群比丘出息物白佛
佛言不應尔時六群比丘從他舉息
物白佛佛言不應尔時六群比丘共他
闍諱及抄衣衣纏頸裏頭通肩被衣者
草屣共上座語諸比丘白佛佛言不應
尔應偏露右肩脫草屣至上座前小
曲身合掌白如是言我欲有所白上
座應答言如法如律說時跋難陀在
道行持好大圓蓋諸居士遙見謂是
王若大臣恐怖避道去彼不遠諦觀
乃知是跋難陀即皆譏嫌言沙門釋
子多欲無厭自稱言我知正法而持
大好圓蓋在道行猶如王大臣令我
等恐怖避道如是有何正法諸比丘
白佛佛言比丘不應持圓蓋在道行

亦不應書時諸比丘天雨時往大食
上小食上若夜集時布薩時雨漬衣
新染色壞諸比丘白佛佛言聽為護
衣故在寺內樹皮若葉若竹作蓋彼
須蓋竿佛言聽作彼用寶作佛言不
應用寶作聽以骨牙角白鐵鉛錫木
作彼須蓋子佛言聽作彼用寶作佛
言不應用寶作聽用骨乃至木作彼
須蓋宏佛言聽與彼用寶作佛言不
應用寶聽用骨乃至木作彼欲作覆
蓋頂聽用多羅樹葉摩樓樹葉皮覆
若患四邊壞聽重疊彼須蓋竿佛言
聽作彼用寶作佛言不應用寶作聽
用骨牙角乃至木作彼作蓋竿長門
中不得入出佛言應解脫作若患蓋
竿脫應作孔安揭若折若曲聽以鐵
作揭頭作鐵繫時跋難陀釋子盛鉢
絡囊中貫杖頭肩荷而行時諸居士
見謂是王家人來恐怖避道去不遠
乃知是跋難陀皆共譏嫌言沙門釋
子不知默足無有慚愧自稱言我知
正法如是何有正法諸比丘白佛佛
言不應尔亦不應畜如是杖絡囊時

老病比丘道行倒地佛言老病聽捉
杖患杖下頭盡聽作錯彼用寶作佛
言不應用寶聽用骨牙角白鑄鉛錫
作若上頭破亦聽用如是等物作時
六群比丘畜空中杖時諸居士皆共
譏嫌言沙門釋子不知獸足無有慚
愧自稱我知正法乃持空中杖如王
大臣如是何有正法時諸比丘白佛
佛言不應尔諸比丘道行見蛇蜈蚣
蚣百足未離欲比丘見皆怖白佛佛
言聽捉錫杖搖若筒盛碎石搖令作
聲若搖破竹作聲時六群比丘捉王
大圓扇諸居士見皆譏嫌言沙門釋子
不知獸足無有慚愧自稱言我知正
法捉大圓扇如王大臣如是何有正
法諸比丘白佛佛言不應尔彼得已
成者疑不敢受白佛佛言聽受與塔
時諸比丘在道行患熱白佛佛言聽
以樹葉若枝若草十種衣中一一衣
作扇時六群比丘捉皮扇佛言不應
畜六群比丘縱橫十木以皮縛上作
扇佛言不應畜時諸比丘扇壞佛言
聽以樹皮若葉補若皮補若墮應以

縫縫若縫斷應以筋縫縫若邊壞應以皮縫時諸比丘大小食上若夜集時說戒時患熱佛言聽作大扇若作轉關扇車不知誰推佛言聽比丘若沙彌若守國人若優婆塞推時六群比丘作織毛毳扇多然細布若草時諸居士見皆譏嫌言沙門釋子無有慚愧害衆生命自稱言我知正法捉毳扇害衆生命如是何有正法諸比丘白佛佛言不應畜如是毳扇時諸比丘患坐草塵露墮身上佛言聽作拂不知去何作佛言聽以草若樹皮若素以縷縫作者裁碎繒帛作時有比丘得尾拂諸比丘白佛佛言聽畜

今時世尊在王舍城時優波離與諸比丘共論法律時諸比丘共來聽戒坐處迫狹不相容受佛言相降三歲聽共坐木牀相降二歲聽共坐小繩牀新學年少比丘不解事數相涉聽用竿子記數彼用寶作佛言不應用寶聽用骨牙角銅鐵鉛錫白鐵木作彼安置地汙手佛言不應置地應安板上彼安板置地已復安膝上汙衣

佛言不應尔應安脚作机彼竿子愚
零落聽作桑盛不繫從口出聽以繩
繫安杖上龍牙杖上

尔時世尊在祇桓國中與無數百千
衆圍遶說法時有比丘取蒜遶佛住
時世尊知而故問阿難此比丘何故
遶住阿難言此比丘取蒜佛言阿難
寧可貪如是味而不聽法耶自今已
去一切不應取蒜尔時舍利弗病風
醫教服蒜佛言聽服時有比丘背負
物行諸居士見皆譏嫌沙門釋子猶
如白衣背負物而行皆生慢心諸比
丘白佛佛言不應背負物行時諸比
丘須薪若染草牛屎毳紵欲自擔持
佛言聽無人愛擔若見白衣應下著
地若移肩上時有比丘伊犁呵若
著衣諸居士見皆譏嫌言如我白衣
如是著衣擔物皆生慢心白佛佛言
不應如是著衣亦不應背負物行時
諸比丘於寺內聚集墜石持木彼畏
慎不敢背負移徙白佛佛言聽寺內
背負時舍利弗目連般涅槃已有檀
越作如是言若世尊聽我等為其起

塔者我當作諸比丘白佛佛言聽作
彼不知云何作佛言四方作若圓若
八角作不知以何物作白佛佛言聽
以石塹若木作已應泥不知用何等
泥佛言聽用黑泥若苦泥若牛屎泥
若用白泥若用石灰若白埤土彼欲作
塔基佛言聽作彼欲華香供養佛言
聽四邊作欄楯安華香著上彼欲上
幡蓋佛言聽安懸幡蓋物彼上塔上
護塔神瞋佛言不應上若須上有所
取聽上彼上欄上護塔神瞋佛言不
應上若須上有所取聽上彼上杙上
龍牙杙上佛言不應尔若須上有所
取與聽上彼上像上安蓋供養佛言
不應尔應作餘方便蹬上安蓋彼塔
露地花香燈油幡蓋伎樂供養具雨
漬風飄日曝塵土空及烏鳥不淨行
佛言聽作種種屋覆一切作屋所須
應與若地有塵應泥若黑泥牛屎泥
若須白以石灰泥白埤土泥彼須洗
足器應與須石作道行佛言聽作彼
須地敷聽與時無外牆障牛馬入無
限佛言聽作牆若須門聽作時舍利

弗目連檀越作如是念彼二人存在
時我常供養飲食今已涅槃若世尊
聽我等上美飲食供養塔者我當送
諸比丘白佛佛言聽供養不知用何
器盛食佛言聽用金銀鉢寶器雜寶
器不知云何持往佛言聽象馬車乘
載若昇若頭戴若肩擔時諸比丘自
作伎若吹貝供養佛言不應令彼畏
慎不敢令白衣作伎供養佛言聽彼
不知供養塔飲食誰當應食佛言比
丘若沙弥若優婆塞若經營作者應
食時舍利弗目連檀越作是念佛聽
我等在嚴供養塔者我當作佛言聽
彼須華香瓔珞伎樂幢幡燈油高臺
車佛言聽作彼欲作形像佛言聽作
彼不知云何安舍利應安金塔中若
銀塔若寶塔若雜寶塔若以繒綿裹
若以鈴鐺醜嵐婆衣若以頭頭羅衣
裹復不知云何持行佛言聽象馬車
乘輦轝馱載若肩上頭上擔戴若
欲傾倒應扶持彼自作伎供養佛言
不應令彼畏慎不敢令白衣作伎供
養佛言聽彼欲拂拭聲聞塔佛言應

以多羅樹葉魔樓樹葉若孔雀尾拂拭彼大有辜聽者塔基上若欄上若龍牙枳上若欄中若繩貫懸著屋簷前若有多香泥聽作手像輪像魔臨陀羅像若作藤像若作葡萄蔓像若作蓮華像若故有餘應泥地

尔時世尊在三舍城時恭敬世尊故無敢與佛剃髮者正有一小兒無知未有所畏為佛剃髮時小兒字優波離為佛剃髮其父母在世尊前合掌白言優波離小兒為世尊剃髮為好不佛言善能剃髮乃使身安樂而太曲身父母即語言汝莫太曲身令世尊不安復問佛言小兒剃髮好不佛言善能剃髮而身太直父母語言汝莫太直身令世尊不安復白佛言小兒剃髮好不佛言善能剃髮而入息太廣父母語言汝莫太廣入息令佛不安復白佛言小兒剃髮好不佛言善能剃髮而出息太廣父母語言汝莫能剃髮而出息太廣父母語言汝莫能出息令佛不安時小兒優波離入出息盡入第四禪尔時世尊告阿難言優波離已入第四禪汝取彼手中

刀阿難受教即取刀是時阿難持故
盛髮器取世尊髮佛言不應以故器
盛如來髮應用新器若新衣若繒綵
若鉢肆醢嵐婆衣若頭頭羅衣累盛
時有王子瞿波離將軍欲往西方有
所征討來索世尊鬚髮諸比丘白佛佛
言聽與彼得已不知云何安處佛言
聽安金塔中若銀塔若寶塔若雜寶
塔繒綵若鉢肆醢嵐婆衣頭頭羅衣
累不知云何持佛言聽象馬車乘若
輦輦若頭上若肩上擔時王子持世
尊髮去所往征討得勝時彼王子還
國為世尊起髮塔此是世尊在世時
塔諸比丘作如是言若世尊聽我等
擔世尊髮行我等當持行諸比丘白
佛佛言聽不知云何安處佛言聽安
著金塔若銀塔若寶塔若雜寶塔若
鉢肆醢嵐婆衣若頭頭羅衣累不知
云何持行佛言象馬車乘輦輦若肩
上若頭上擔戴彼腋下挾世尊塔佛
言不應尔披髮抄衣纏頭累頭通肩
被衣若著草屣擔世尊塔佛言不應
尔應偏露右肩脫草屣若頭戴若肩

上猶世尊塔行彼持世尊塔往大小
便處佛言不應令應清淨持彼不洗
大小便處持世尊塔佛言不應令應
今淨者持彼安如來塔置不好房中
已在上好房中宿佛言不應令應安
如來塔置上好房中已在不好房宿
彼安如來塔置下房已在上房宿佛
言不應令應安如來塔在上房已在
下房中宿彼共如來塔同屋宿佛言
不應令彼為守護堅牢故而畏慎不
敢共宿佛言聽安牀上若龍牙牀上
若頭邊而眠時諸優婆塞作是念若
世尊聽我等及世尊現在起塔者我
當起立諸比丘白佛佛言聽作不知
云何作佛言應四方若八角若圓作
復不知以何物作佛言應以磚石若
木作一切如上法乃至地敷亦如上
彼須幢佛言聽作幢若師子幢若龍
幢若作羣牛幢彼塔四邊無籬障牛
羊踐踏無閑應作籬障如上時諸外
道塔廟常作飲食供養諸優婆塞作
如是念若世尊聽我送上好食供養
者我當作諸比丘白佛佛言聽作如

上不知誰當應食此食佛言塔作者
應食時諸外道常莊嚴供養外道塔
廟諸優婆塞作如是念若世尊聽我
等莊嚴供養世尊塔者我當作諸比
丘白佛佛言聽作如上彼在世尊塔
內宿佛言不應尔彼為守塔故畏慎
不敢在塔內宿佛言若為守視者聽
內宿彼於塔內藏物佛言不應尔彼
為堅牢故欲於塔內藏物而畏慎不
敢佛言聽彼著草屣入塔內佛言不
應尔彼捉草屣入塔內佛言不應尔
彼著草屣旋塔行佛言不應尔彼著
富羅入塔內佛言不應尔彼捉富羅
入塔內佛言不應尔彼畏慎不敢著
富羅旋塔外行佛言聽彼於塔下食
汗穢佛言不應塔下食時諸比丘旋
塔時若房舍時若浴池時衆多僧集
會處所莊嚴不相容受彼畏慎不敢
在塔下坐食世尊不聽在塔下坐諸
比丘白佛佛言聽塔下坐食不應令
汗穢不淨時諸比丘不知云何佛言
聽以不淨衆物聚著脚邊食已持出
彼持死屍塔下過佛言不應尔彼於

塔下埋死人佛言不應尔彼於塔下
燒死屍佛言不應尔彼於塔前燒死
屍佛言不應尔彼於塔四面燒死屍
今臭氣入護塔神願佛言不應於塔
四面燒死屍今臭氣入彼持死人之
若牀從塔下過護塔神願佛言不應
尔彼著糞掃衣比丘畏慎不敢持糞
掃衣從塔下過世尊有如是教不聽
持死人衣塔下過諸比丘白佛佛言
若淨浣染以香熏之聽彼於塔下大
小便佛言不應尔彼於塔前大小便
佛言不應尔彼於塔四邊大小便今
臭氣來入護塔神願佛言不應尔彼
於塔下賢楊枝佛言不應尔彼於塔
前賢楊枝佛言不應尔彼於塔四邊
賢楊枝佛言不應尔彼於塔下涕唾
佛言不應尔彼於塔前涕唾佛言不
應尔彼於塔前舒脚坐佛言不應尔
若僧伽藍內塔隣聽在中間舒脚坐
尔時世尊在拘薩羅國與千二百五
十比丘人間遊行往都子婆羅門村
到一異處世尊笑時阿難作是念今世
尊以何因緣笑耶世尊不以無因緣

而笑偏露右肩脫草屣右膝著地合掌白佛言世尊不以無因緣而笑向者以何故而笑願欲知之佛告阿難乃往過去世時有迦葉佛般涅槃已時有翅毗伽尸國王於此處七歲七月七日起大塔已七歲七月七日興大供養坐二部僧於象蔭下供第一飯時去此處不遠有一農夫耕田佛往彼間取一搏泥來置此處而說偈言設以百千瓔珞皆是閻浮檀金不如以一搏泥為佛起塔勝設以金百千搏皆是閻浮檀金不如以一搏泥為佛起塔勝設以金百千擔皆是閻浮檀金不如以一搏泥為佛起塔勝設以金百千抱皆是閻浮檀金不如以一搏泥為佛起塔勝設以金百千壁皆是閻浮檀金不如以一搏泥為佛起塔勝皆是一搏泥為佛起塔勝設以金百千巖設以金百千山皆是閻浮檀金不如以一搏泥為佛起塔勝

時諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆以一搏泥著此處即成大塔時諸比丘患屋內臭佛言應灑掃若故臭以香泥泥若復臭應屋四角懸香時世

尊在毗舍離時衆僧大得飲食供養
諸比丘不節遂成患佛言應服藥彼
須吐下應與吐下彼須粥與粥須野鳥
肉應與尔時耆婆童子治與僧病為
佛及僧作吐下藥作粥及野鳥肉羹
不能供足往世尊所頭面礼足却住
一面白世尊言大德諸比丘得病若
聽諸比丘作浴室浴者可得少病時
世尊默然聽可時耆婆童子知佛聽
可即從坐起前礼佛足遶佛而去時
世尊以此因緣集比丘僧而為方便
隨順說法讚歎頭陀端嚴少欲知足
樂出離者告諸比丘聽諸比丘作浴
室洗浴

四分律卷第五十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

四分律卷第五十三

第四分之二

婦

雜持度之三

姚秦三藏法師玄奘譯

尔時慈地比丘來至毗舍離國彼與諸離奢親友知識諸大離奢聞慈地比丘來至毗舍離即往問訊慈地比丘而不應答彼言長老我何所犯故相問訊而不見答彼即答言我何用共汝等語為奢婆摩羅子輕慢惱我而汝等不見佐助彼即言我當作何方便令奢婆摩羅子不惱汝答言若汝往伺佛及眾僧大集時往彼作如是言大德有如是事者不善不隨順非威儀不得時我等謂此處清淨安樂無有恐怖而反生憂惱猶水生火何以故奢婆摩羅子侵犯我婦眾僧當和合與作滅損如是則不來惱我即答言此有何難彼大離奢往佛大眾所說如上言時奢婆摩羅子去佛不遠坐時佛知而故問奢婆摩羅子汝聞彼離奢者語不答言聞唯佛知之佛語奢婆摩羅子汝不應作如是答實當言實虛當言虛時奢婆摩羅子聞

佛語已從坐起偏露右肩右膝著地
合掌白佛言我從生已來未曾夢中
犯姪而况覺也佛言善哉善哉耆婆
摩羅子此是好答今時世尊告諸比
丘言汝等問彼大離奢莫以無根不
淨法謗此耆婆摩羅子清淨比丘以
無根不淨法謗清淨比丘得大重罪
時諸比丘聞世尊教即與大離奢共
相詰問汝可說實此事云何莫以無
根不淨法謗耆婆摩羅子以無根不
淨法謗清淨比丘得大重罪時諸大
離奢得語比丘詰問已便作是言耆
婆摩羅子清淨無有不淨行此是慈
地比丘教我耳諸比丘聞中有少欲
知足行頭陀樂學戒知慚愧者譏嫌
彼大離奢言耆婆摩羅子實無不淨
行云何以無根不淨謗耶諸比丘往世
尊所頭面礼足以此因緣具白世尊
世尊亦時集比丘僧以無數方便呵
責大離奢言汝所為非不隨順行非
清淨行云何以無根不淨法謗耆婆
摩羅子耶以無數方便呵責已告諸
比丘自今已去與大離奢作覆鉢不

與往及言語作白二羯磨白衣家有
五法應與作覆鉢不孝順父不孝順
母不敬沙門不敬婆羅門不供事比
丘有如是五法應與作覆鉢有五法
不應與作覆鉢何等五孝順父孝順
母恭敬沙門恭敬婆羅門敬事比丘
有如是五法不應與作覆鉢復有十
法衆僧應與作覆鉢罵謗比丘為比
丘作損減作無利益方便令无住處
鬪亂比丘於比丘前說佛法僧惡以
無根不淨法謗比丘若犯比丘尼有
如是十法者僧應與作覆鉢如是九
八七六五四三二一法罵謗比丘僧應
作覆鉢有如是一法僧應與作覆鉢
應如是作衆中應老堪能羯磨者如
上作如是白大德僧聽此大離奢奢
婆摩羅子清淨而以無根波羅夷法
謗若僧時到僧忍聽僧今為此大離
奢作覆鉢不相來往白如是大德僧
聽此大離奢奢婆摩羅子清淨而以
無根波羅夷法謗今僧為作覆鉢不
相往來誰諸長老忍僧為大離奢作
覆鉢不相往來者默然誰不忍者說

僧已忍為大離奢作覆鉢不相往來
竟僧忍默然故是事如是持聽僧差
使往大離奢所語如是言僧為汝作
覆鉢不相往來作白二羯磨有八法
者應差使往能聽能說自解能令他
解能受能憶持無謬失別好惡義有
如是八法者應差為僧使而說偈言
若在大眾中心無有怯弱所說亦不增
受教無損減言無有錯亂同時不移動
有如是比丘堪任為僧使

阿難有如是八法聽差為僧使語彼
大離奢今僧為汝作覆鉢不相往來
白二羯磨眾中差堪能羯磨者如上
作如是白大德僧聽若僧時到僧忍
聽僧今差阿難為僧使往大離奢所
語言今僧為汝作覆鉢不相往來白
如是大德僧聽僧今差阿難為僧使
往大離奢所作如是言僧今為汝作
覆鉢不相往來誰諸長老忍僧差阿
難為僧使者默然誰不忍者說僧已忍
差阿難為僧使往彼大離奢所語言
僧為汝作覆鉢不相往來竟僧忍默
然故是事如是持今時阿難者亦持

鉢往彼大離奢家時大離奢言在外門
屋下梳頭遙見阿難遠來疾疾取屐
前迎阿難白言大德善哉願前入舍
阿難報言我不應入汝家受牀坐飲
食供養離奢言大德阿難何以故答
言僧已為汝作覆鉢不相往來故離
奢言以何事故阿難即為具說因緣
彼即言大德阿難如是便為殺我耶
尋即悶絕倒地久乃醒悟還起以手
捫眼白阿難言我當作何方便解我
覆鉢還相往來耶阿難言汝應往讖
悔衆僧時大離奢隨順衆僧不敢違
逆從僧乞解覆鉢還相往來時諸比
丘白佛佛言若大離奢隨順衆僧不
敢違逆從僧乞解覆鉢還相往來者
應為解作白二羯磨衆中差堪能羯
磨者如上作如是白大德僧聽今僧
為大離奢解覆鉢不相往來彼隨順
衆僧不敢違逆從僧乞解覆鉢不相
往來羯磨若僧時到僧忍聽僧今為
大離奢作解覆鉢還相往來白如是
大德僧聽僧為大離奢作覆鉢不相
往來彼隨順衆僧不敢違逆從僧乞

解覆鉢不相往來羯磨今僧為大離
奢解覆鉢還相往來誰諾長老忍僧
為彼大離奢解覆鉢還相往來者默
然誰不忍者說僧已忍為彼大離奢解
覆鉢還相往來竟僧忍默然故是事如
是持時迦留陀夷在阿蘭若處住彼
於道路燒草火勢蔓延遂乃燒王波
斯匿處苑時居士皆譏嫌言沙門釋
子無有慙愧斷眾生命彼自言我知
正法燒王處苑如何有正法耶諸
比丘往白佛佛言不應尔時諸比丘
道路行有草妨闕佛言聽以竹壓草
若石若木鎮上時祇桓外有野火燒
蔓延來至諸比丘不知云何即白佛
佛言聽逆除中間草若作坑塹斷若
以土滅若逆燒時有比丘羸老不能
無絡囊盛鉢无杖而行彼作是念我
當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言
聽僧與彼老比丘杖絡囊白二羯磨
應如是與眾中應老堪能羯磨者如
上作如是白大德僧聽此某甲比丘
羸老不能無絡囊盛鉢无杖而行彼
從僧乞杖絡囊若僧時到僧忍聽與

某甲比丘杖絡囊白如是大德僧聽此某甲比丘羸老不能無杖絡囊而行今從偕乞杖絡囊僧今與此比丘杖絡囊誰諸長老忍僧與某甲比丘某甲比丘杖絡囊竟僧忍默然故是事如是持尔時舍利弗見眾僧作非法羯磨無同意者欲默然任之佛言默然有五法不應默然若如法羯磨而心不同默然任之若得同意伴亦默然任之若見小罪而默然為作別住而默然在戒場上而默然如是五法默然者非法有五法應默然見他非法而默然不得伴默然犯重而默然同住默然在同住地默然如是五法應默然有五事應和合何等五若如法應和合若默然任之若與欲若徒可信人聞若先在中默然而坐如是五事應和合尔時世尊在祇桓中與無數眾說法時世尊囑諸比丘呪願言長壽諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷亦言長壽大眾遂便內亂佛言不應尔時有居士躡諸比丘長懷不敢

言長壽居士皆譏嫌言我等當諸比丘不咒願長壽諸比丘白佛佛言聽咒願長壽時諸居士礼比丘比丘畏慎不敢言長壽世尊不聽我咒願諸居士皆嫌言我等礼比丘比丘不咒願我等長壽諸比丘白佛佛言聽咒願長壽余時六群比丘有小事便作咒咀言我若作如是當墮地獄餓鬼畜生不生佛法中若餘人作如是事亦當墮地獄餓鬼畜生不生佛法中諸比丘白佛佛言不應余聽作如是語若我作如是事南無佛若汝作如是事亦言南無佛余時六群比丘畜腰帶頭安背佛言不應余彼畜立帶佛言不應余六群比丘畜闍提那帶佛言不應余彼畜散提帶佛言不應余汝等癡人避我所避更作餘事自今已去如是一切帶不應畜時六群比丘畜長廣帶佛言不應余聽作腰帶廣三指透腰三周彼六群比丘大染真色作帶佛言不應余彼作錦帶佛言不應余彼作白帶佛言不應余聽作袈裟色帶余時有信樂陶師作

種種器與諸比丘比丘不敢受白佛
佛言聽受有二種器不應畜瓦坐牀
瓦斛瓦斗外合尔時跋難陀釋子往
陶師家在瓦器上累髀坐器破仰倒
地形露諸比丘白佛佛言不應瓦器
上坐亦不應白衣家累髀坐時六群
比丘誦外道安置舍宅吉凶符書呪
枝節呪刹利呪尸婆羅呪知人生死
吉凶呪解諸音聲呪諸比丘白佛佛
言不應尔彼教他佛言不應尔彼以
此活命佛言不應尔時諸比丘口臭
佛言應翳楊枝不翳楊枝有五事過
口氣臭不別味增益熱瘡不引食眼
不明不翳楊枝有如是五過翳楊枝
有五事利益一口氣不臭二別味三
熱瘡消四引食五眼明翳楊枝有如
是五事利益世尊既聽翳楊枝彼翳
長楊枝佛言不應尔聽極長者一搯
手彼翳楊枝奇者佛言不應尔彼翳
雜葉者佛言不應尔彼純翳皮佛言
不應尔時有比丘翳短楊枝見佛恭
敬故便咽即以為患諸比丘白佛佛
言不應尔極短者長四指彼於多人

行處罽楊枝若在溫室若在食堂若在經行堂諸比丘見惡之往白佛佛言不應尔有三事應在屏處大小便罽楊枝如是三事應在屏處時諸比丘舌上多垢佛言聽作刮舌刀彼用寶作佛言不應尔聽用骨牙角銅鐵白錫鉛錫含羅草竹葦木彼不洗便舉餘比丘見惡之佛言不應尔應洗彼洗已不曬燥便舉生壞佛言不應尔時諸比丘患食物入齒間佛言聽作歛齒物彼用寶作佛言不應用寶作聽用骨牙角乃至竹木作彼用已不洗便舉諸比丘見皆惡之佛言不應尔應洗彼洗已不曬燥便舉生壞佛言不應尔應令燥舉之時諸比丘患耳中有垢佛言聽作挑耳篋彼用寶作佛言不應尔聽用骨牙角乃至竹木作彼用已不洗便舉諸比丘見惡之往白佛佛言不應尔應令燥舉之時諸比丘多畜鸚鵡鳥鸛鵒鳥初夜後夜鳴喚亂諸比丘坐禪諸比丘白佛佛言不應畜

如是鳥

尔時世尊在拘睺弥時跋難陀釋子
畜狗子見諸比丘吠比丘白佛佛言
不應畜

尔時世尊在婆祇提國時毗舍離婆
闍子比丘畜鷄子裂破比丘衣鉢坐
具針筒乃復傷比丘身體諸比丘白
佛佛言不應畜

尔時世尊在毗舍離國時諸離奢來
象馬車乘輦舉捉持刀劍來欲見世
尊彼留刀杖在寺外入內問訊時六
群比丘出外輒乘彼象馬車乘輦舉
捉持刀劍共戲時諸居士見皆共譏嫌
言沙門釋子不知獸足無有慚愧乃
乘彼象馬車乘捉持刀劍共戲猶如
國王大目諸比丘白佛佛言比丘不
應乘象馬車乘輦舉而共戲笑比丘
亦不應捉持刀劍時諸上座老病比
丘不能從此住處至彼處畏慎不敢
騎乘佛言聽乘步挽車若男子乘一
切畜生乘亦男彼有命難淨行難畏
慎不敢騎乘避走佛言若有如是難
聽乘象馬避時諸白衣持刀劍來寄

諸比丘藏比丘畏慎不敢受世尊有如是教不聽持刀劍白佛佛言聽為檀越牢堅故藏舉

今時世尊在拘睢彌國王憂陀延是賓頭盧親厚知識王朝晡常往問訊時有不信樂婆羅門大目犍王白王言云何大王朝晡問訊此下賤業人而見王不起王即報言明日清旦當往若故不起當棄其命王明日清旦便往賓頭盧所遙見王來便作是念此王今懷惡心來若我不起當棄我命我今若起彼失王位若我不起當棄我命而墮地獄今此王墮地獄耶失王位耶尋復念言寧令失位不可今墮地獄即便起速迎先意問訊言善來大王王問言汝今何故起迎我耶答言為汝故起王言昨日何故不起答言亦為汝故王問言云何為我耶答言汝昨日善心來今日懷惡心來若我不起當棄我命若棄我命必墮地獄我念言此王持惡心來若我不起當棄我命若我起者必失王位若棄我命必墮地獄寧當令失王位不

今墮地獄是故起耳王問言我當失位耶荅言失王復問言幾日當失荅言却後七日時王即還拘睒彌修治城塹收檢穀食柴薪聚集軍衆守城警備數日過言今日是初日如是乃至七日作如是言沙門語虛便與諸姪女在恒水中乘船遊戲時憇憇王國內七年不雨彼聞摩竭國王瓶沙有出水珠若出此珠天即降雨彼便興四部兵往王舍城圍城而住彼城牢固非餘方便可得唯水穀飲食盡乃可得耳時城內有多方便智慧大臣教以竹葦著池中今衆蓮花在水中生出竹上時彼大臣至瓶沙王所白言王今知不王舍城牢固非餘方便可得唯水穀盡乃可得耳今應遣人語波羅殊提王如是言今可且停不須象馬車乘刀劍共闘汝今可用衆華優鉢羅鉢頭摩拘頭摩分陀利華共闘我亦當以如是華共闘汝復可作飯搏相打共闘我亦作飯搏共闘王言可尔時即遣使往波羅殊提王所具說上言彼作是念王舍城牢固

唯有水穀飲食盡乃可得而城內水穀飲食豐多彼即報使言我不為城故來我國內七年不雨聞汝國中有水珠若出此珠時天即降雨以是故來使答言王初時何不言須珠若言須珠我即當與王今可去尋當送珠王即還軍向拘睢彌國彼聞王憂陀延與姝女遊戲聲即問傍人言戲聲是何人傍臣答言大王知不王憂陀延與諸姝女乘船遊戲於恒水中是彼戲聲王即勅傍人勿作聲放象於恒水邊彼即放第一白象藏守象人時王憂陀延大臣出見白象白王言有野象王即勅人言勿作聲畜象近岸彼即近岸王憂陀延善知調象法術即誦術彈琴往前取象時守象人即便捉王王甚恐怖彼問王言怖耶王言我怖彼言王勿怖波羅珠提王嘆王王更恐怖念言波羅珠提將元煞我并及侍從耶即便繫之衛送往波羅珠提王所問言汝怖耶答言怖王言勿怖汝可教我兒輩波羅調象術并教我女彈琴彼將至慰憐國七

年中鎖脚時跋難陀釋子從拘睺弥
奢弥跋提夫人所來至慰揮國憂陀
延所持王憂陀延信往夫人所諸比
丘白佛佛言比丘不應為白衣作使
若作突吉羅時彼教王兒調象術教
女彈琴後於異時遂與王女共通拘
波羅王子知之彼作是念若我白王
必奪其命彼是我師教我辛苦此是
王女彼是王得應尔耳即覆藏不語
人後王憂陀延欲逃走即自嚴疾行
將象拘婆羅知之便作是念彼自嚴
疾行象必欲逃走若我白王必奪其
命此是我師教我辛苦遂藏不語人
彼安王女置象上於象上飲失琉璃
器未至地頃已從慰揮至拘睺弥國
王即至奢弥跋提夫人所語如是言
我在彼繫時誓言當供養八婆羅門
一切所須皆令具足今欲與之便可辦
具夫人言若如是者諸象馬車金銀
七寶王及我身一切當盡如許所有
并與一人彼亦都受猶無厭足王言
今當去何夫人言此摩訶迦旃延是
大婆羅門種今可請之并更請餘七

婆羅門種比丘以王如許供具與此
八人彼法不受若與亦不受王言可
尔時王憂陀延即往迦旃延所頭面
礼足却坐一面時迦旃延種種方便
為王說法令得歡喜時王聞法歡喜
已白如是言願受我明日請食通已
八人時迦旃延默然受之時王見迦
旃延默然受請已從座起頭面礼足
歡喜而去王還其家辦種種多美飲
食明日清旦往白時至時大迦旃延
清旦著衣持鉢通已八人往王憂陀
延宮敷座而坐王憂陀延手自斟酌
種種多美飲食令得飽足食已捨鉢
取金瓶盛水授之以象布施迦旃延
言止止王此便為供養已我等不應
受如是供養復以車馬人兼金銀琉璃
頗梨真珠車渠馬瑙七寶布施迦
旃延言止止此便為供養我等不應
受如是供養時王憂陀延即礼迦旃
延足已更取卑牀坐時迦旃延種種
為王說法令得歡喜已從坐起而去
還寺內白諸比丘諸比丘白佛佛尔
時以此因緣集比丘僧為諸比丘說

大小持戒捷度如來出世應供正遍
知明行足為善逝世間解無上士調
御丈夫天人師佛世尊於一切諸天
世人沙門婆羅門天魔梵王衆中而
自覺悟證知為人說法初語亦善中
語亦善下語亦善文義具足開顯淨
行若居士居士子聞若復餘種姓生
者彼聞正法便生信樂以信樂心而
作是念我今在居家妻子繫縛不得
純修梵行我今寧可剃除鬚髮披袈
裟以信捨家入非家道彼於異時錢
財若多若少皆悉捨棄親屬若多若少
皆亦捨離剃除鬚髮披袈裟捨家入
非家道彼與出家人同除捨飾好與
諸比丘同戒不殺生放捨刀杖常有
慙愧慈念衆生是為不煞生捨偷盜
與便取不與不取其心清淨無有盜
意是為不偷盜捨婬不淨行修梵行
勤精進不著欲愛清淨香潔而住是
為捨婬不淨行捨妄語如實不欺詐
於世是為不妄語捨兩舌若聞此語
不傳至彼若聞彼語不傳至此不相
壞亂若有離別善為和合和合親愛

常令歡喜出和合言所說知時是為
不兩舌離麤惡言所言麤穢苦惱他
人令生瞋恚而不喜樂斷除如是麤惡
言言則柔軟不生怨害能作利益衆
人受樂樂聞其言常出如是利益善
言是為不麤惡言離無利益語知時
語實語利益語法語律語滅諍語有
緣而說所言知時是為離無利益語
不飲酒離放逸處不著華香瓔珞不
歌俳倡伎亦不往觀聽不高廣牀上
坐非時不食若是一食不把持金銀
七寶不取妻妾童女不畜養奴婢象
馬車乘鷄狗猪羊田宅園觀儲積畜
養一切諸物不欺詐輕秤小斗不合
和惡物不治生販賣斷他肢節殺害繫
閉斷他錢財役使作業言輒虛詐發
起諍訟棄捨他人斷除如是諸不善
事行則知時非時不行量腹而食度
身而衣取足而已衣鉢自隨猶若飛
鳥羽翻身俱比丘如是所去之處衣
鉢隨身如餘沙門婆羅門受他信施
求種種餘積飲食衣服香味觸法離
如是無厭足事如餘沙門婆羅門食

他信施聚集種子殖殖樹木鬼神村
離如是事如餘沙門婆羅門食他信
施但作方便求諸利養象牙雜寶高
廣大牀種種文繡被褥及與雜色諸
皮離如是利養法如餘沙門婆羅門
食他信施但作方便求自嚴身酥油
摩身香水洗浴以香塗身香澤梳頭
著好華鬘染眼紺色種種莊嚴面首
色綖繫臂捉通中杖執持刀劍并孔
雀蓋以珠為扇以鏡自照著雜色華
履著純白衣能離如是莊嚴之事如
餘沙門婆羅門食他信施專為嬉戲
綦局博掩擲捕八道十道或復拍石
斷除如是種種嬉戲如餘沙門婆羅
門食他信施但說妨道法說王事賊
事閭閻軍馬事大臣事騎乘事園觀
出入事卧起事女人事衣服飲食事
親里事國土事思憶世間八大海事
斷除如是一切妨道之業如餘沙門
婆羅門食他信施無數方便但作諛
諂美辭現相毀訾以利求利捨如是
邪命諛諂如餘沙門婆羅門食他信
施常共講論諍言或在國觀若在浴

池或在講堂我知如是法律汝無所知汝起邪道我向正道以前言者後後言者前我能忍汝不能忍我勝汝汝但狂言共汝論議我今得勝能問便問除斷如是一切諍事如餘沙門婆羅門食他信施但作方便求為使命若為王王大臣婆羅門若居士通信從此處往彼處從彼還此持此信往彼持彼信來此自作是教他作是能遠離如是使命事如餘沙門婆羅門食他信施但作種種聞戲或弓聞或刀聞或杖聞或鷄聞或狗聞或聞猪或聞殺羊或聞殺羊或聞鹿或聞象或聞馬或聞駝或聞牛或犂牛聞或水牛聞或聞女人或聞男子或聞童男童女斷除如是一切嬉戲聞事如餘沙門婆羅門食他信施行妨道法邪命自活呂喫鬼神或復驅遣種種厭沙門婆羅門食他信施行妨道法邪命自活呂喫鬼神或復驅遣種種厭禱除斷如是妨道法如餘沙門婆羅門食他信施行妨道法邪命自活或

為人呪病或誦惡術或誦好呪或治
背病若為出汗或行針治病或治鼻
或治下部病除斷如是邪命妨道法
如餘沙門婆羅門食他信施行妨道
法邪命自活行藥療治人病或吐或
下治男治女除斷如是妨道法如餘
沙門婆羅門食他信施行妨道法邪
命自活或呪火或呪行來令吉利或
誦利利呪或誦鳥呪或誦枝節呪或
誦安置舍宅符呪若火燒見齒物能
為解呪或誦別死生書或誦別夢書
或相手相肩或誦天人問或誦別鳥
獸音聲書除斷如是妨道法如餘沙
門婆羅門食他信施邪命自活瞻相
天時或言當雨或言不雨或言穀貴
或言穀賤或言多病或言少病或言
恐怖或言安隱或言地動或言彗星
現或言月蝕或言不蝕或言日蝕或言
不蝕或言星蝕或言不蝕或言月蝕有
如是好報有如是惡報日蝕星蝕亦如
是除斷如是邪命法如餘沙門婆羅
門食他信施行妨道法邪命自活或言
此國當勝彼國不如或言彼國勝此

國不如或此勝彼不如或言彼勝此不如瞻如是吉凶好惡除斷如是妨道法彼於此事中修集聖戒內无所著其心安樂眼雖視色而不取相不為眼色所劫眼根堅固寂然而住无所貪欲而無憂患不漏諸惡不善法堅持戒品能善護眼根耳鼻舌身意亦如是於如是六觸入中善學護持調伏令得止息猶若平地四交道頭駕象馬車乘善調御者左執轡右持鞭善學護持善學調伏善學止息比丘亦如是於六觸入中善學護持善學調伏善學止息故有如是聖戒得聖眼根食知止足亦不貪味以養其身而不貪高憍慢取自支身令無苦患得修淨行故苦消滅新苦不生無有增減有力無事令身安樂猶如男子女人身患瘡以藥塗之取令瘡老比丘食以知足取令身安亦復如是辟如人所膏油膏車為財物故欲令轉載有所至到比丘食知止足取令支身亦復如是比丘有如是聖戒得聖諸根於食中能知止足初夜後夜精進

覺悟者在晝日若行若坐常念一心
念除諸蓋彼於初夜若行若坐常念
一心念除諸蓋彼於中夜側右脅累
脚而卧念當時起繫想在明心無錯
乱至於後夜便起思惟若行若坐常
念一心念除諸蓋比丘有如是聖戒
逮聖諸根食知止足初夜後夜精進
覺悟常念一心念無錯乱云何比丘
念無錯乱比丘如是觀內身身念處
精進不懈念無錯乱調伏慳貪世間
憂惱觀外身身念處精進不懈念無
錯乱調伏慳貪世間憂惱觀內外身
身念處精進不懈念無錯乱調伏慳
貪世間憂惱受心法亦如是是為比
丘念無錯乱云何比丘一心若行步
入出左右視瞻屈申俯仰執持衣鉢
受取飯食大小便利睡眠覺悟若坐
若立若有所說若復寂然如是一切
常念一心是為一心譬如有人與大
衆共行若在前若在中若在後常得
安樂而無有畏比丘亦復如是行步
入出乃至默然常念一心比丘有如
是聖戒得聖諸根食知止足初夜後

夜精進覺悟常令一心無有錯亂樂
在阿蘭若處樹下住或樂處山窟若
在露地糞聚邊若在莊園水岸間彼
乞食還已洗足安置衣鉢結跏趺坐
直身正意繫念在前斷除慳貪心不
與俱斷除瞋恚無有怨嫉心住無瞋
清淨無恚常有慈愍除去睡眠不與
共俱繫想在前念無錯亂除斷調愧
不與共俱內心寂滅調愧心淨除斷
於疑已度於疑其心一向在於善法
譬如奴大家與姓安隱脫奴彼自
念言我先是奴而今解脫安隱已得
自在不復從人以是因緣便得歡喜
其心安樂又如有人舉他財物而行
治生能得利息還本既畢復有餘在
足以養活妻子彼自念言我先舉債
以用治生而得利息既得還本復有
餘在足養妻子我今便得自在不復
畏人以是因緣便得歡喜其心安樂
如人久病從病得老食飲消化身有
色力彼作是念我先有病而今得老
飲食消化身有色力以是因緣便得
歡喜其心安樂如人久聞牢獄從獄

安隱得脫彼作是念我先繫閉今
已得脫無所復畏以是因緣便得歡
喜其心安隱如人多持財寶度大曠
野不遭賊劫安隱得過彼作是念我
先多持財寶從曠野得過而今無所
復畏以是因緣便得歡喜其心安樂
比丘有五蓋亦復如是如奴負債久
病在獄行大曠野自見未斷諸結今
心滌汗慧力不明彼即捨欲惡不善
法與覺觀俱而受喜樂得入初禪彼
以喜樂潤漬於身遍滿盈溢無不遍
處如人巧浴器盛細末藥以水漬之
和合相得其水潤漬無有不潤而无
零落比丘得入初禪亦復如是喜樂
遍身無有空處此是寂初現身得樂
何以故由不放逸精進不懈念無錯
亂樂處寂靜故彼捨覺觀便生內信
心在一處無覺無觀心定喜樂入第
二禪彼以心定喜樂潤漬於身遍滿
盈溢無不遍處猶如山頂之泉水自
中出亦不從東西南北及從上來即
此池中清冷水出潤漬一池遍滿盈
溢無有空處比丘入第二禪亦復如

是心定喜樂遍滿盈溢此是第二現
身得樂彼捨喜心住護念樂身受快
樂如聖所說護念快樂入第三禪彼
於身無喜以樂潤漬遍滿盈溢無有
空處譬如優鉢羅華拘頭摩分陀利
華雖生出地而未出水根莖華葉潤
漬水中無有空處而不潤漬比丘入
第三禪亦復如是離喜住樂潤漬於
身無不適處此是第三禪得現身快
樂所遊戲處彼捨苦樂憂喜先斷不
苦不樂護念清淨入第四禪身心清
淨具滿盈溢無不適處由若男子女
人沐浴淨潔披以新白淨衣無有不
覆之處比丘入第四禪亦復如是其
心清淨遍滿於身無空缺處彼入第
四禪心不掉動亦不懈怠不與愛恚
相應住無動地譬如密屋內外泥治
堅閉戶嚮無有風塵於內然燈無有
人非人風鳥扇動其燈焰直上無有
曲戾恬定而然比丘入第四禪亦復
如是無有掉動心無懈怠不與愛恚
相應已住無動地此是第四禪現身
得樂所遊戲處何以故由不放逸精

進不懈念不錯亂樂寂靜故彼得
定心清淨無有垢穢柔軟調伏住無
動地自於身中起心能化作異身肢
節具足諸根無關時即觀之此身色
四大合成彼身色化有此四大身色
異彼化身四大色異從此四大身色
中起心化作彼身諸根肢節具足譬
如有人鞘中拔刀彼作是念此是鞘
此是刀刀異鞘異從此鞘中拔刀出
亦如人筐中出麈彼作是念此是筐
此是麈筐異麈異從此筐中出麈譬
如有人從簾出衣彼作是念此是簾
此是衣簾異衣異從簾中出衣比丘
亦復如是此是比丘初勝法何以故
由不放逸精進不懈念無錯亂樂寂
靜故彼以定心清淨乃至入不動地
從已四大色身中起心化作化身一
切諸根肢節具足彼作是念此身是
四大合成彼身從化而有此四大色
身異彼化四大色身異此心在此身
依此身繫此身譬如琉璃摩尼珠瑩
治甚明清淨無垢若以青黃赤紺貫
之有眼男子置掌而觀此是珠此是

縱珠異縱異此珠繫在於縱比丘亦復如是從此四大色身起心化作化身一切諸根肢節具足而作是念此身是四大合成彼身從化而有此四大色身異彼化四大色身異此心在此身依此身繫此身此是比丘第二勝法何以故由不放逸精進不懈念無錯亂樂寂靜故彼以定心清淨乃至入無勤地一心修習神通智證彼便能作種種變化以一身為無數身無數身還為一身身能飛行石壁皆過無所觸碍如行虛空行住空中如鳥飛翔出沒於地如水涌波或烟或焰若大火積手能捫摸日月身至梵天譬如陶師善調和泥隨意所造欲作何器便能成之而有利益譬如巧匠善能治木隨意所造自在成之而有利益譬如治象牙師善能治牙隨意所作自在成之而有利益譬如金師善鍊真金隨意所作自在成之而有利益比丘亦復如是定心清淨至無動地隨意所作乃至梵天此是比丘第三勝法彼以定心清淨乃至入無

動地一心修習證天耳智彼天耳清淨過出於人耳聞二種聲人非人譬如於城郭國邑中有講堂廣大高顯有聰耳人在中不勞聽力而聞種種音聲比丘亦復如是以心定故天耳清淨得聞人非人種種音聲此是比丘第四勝法彼以定心清淨乃至入無動地一心修習證他心智彼知外衆生心有欲無欲有垢无垢有癡無癡廣心略心小心大心定心亂心縛心脫心上心無上心皆悉知之譬如自喜男子女人以木鏡自照無不得見比丘亦復如是以定心清淨故知外一切衆生心之所念此是比丘第五勝法彼以定心清淨乃至入無動地一心修習宿命智證便能憶識宿命無數若干種事能憶一生十生百生千生無數百千生劫燒都盡國土還生我在彼生名字如是種如是姓如是食如是壽命如是在世如是壽盡如是受苦樂如是從彼命終復生於彼如是展轉來生於此如是形色相貌無數種種皆悉憶識譬如有人從已剎

落往至他國在於彼間若行若住若
語若默從彼國復往餘國若行若住
若語若默如是展轉復還其國不勞
多力而能憶識所行諸國我從此國
乃往彼國在彼國內如是行如是住
如是語如是默從彼國復至彼國在
彼國如是行如是住如是語如是默
如是展轉還至本國比丘亦如是能
以定心清淨乃至無動地以宿命智
證能憶無數百千劫種種衆事此是
比丘得第一明斷滅無明明法生闍
已去明曉法存此是比丘憶宿命智
證明何以故由不放逸精進不懈心
無錯亂樂寂靜故彼以定心清淨
乃至無動地一心修習見衆生死此
生彼智證彼天眼清淨見衆生死此
生彼形色好醜善惡諸道尊貴卑賤
隨衆生所造業報因緣皆能知之如
此人造身惡行口惡行心惡行誹謗
賢聖邪見以邪見報故墮地獄餓鬼
畜生如此衆生身行善口行善心念
善不誹謗賢聖正見修習正業身死
得生天上人中如是天眼清淨見衆

生死此生彼隨衆生所造業因皆悉知之譬如廣大平地四交道頭有高顯大堂有明眼人在中見衆生從東方來至西方從西方往東方從南方往北方從北方往南方比丘如是以定心清淨乃至無動地見衆生死此生彼智證以天眼清淨見衆生死此生彼乃至隨衆生所造業報因緣皆悉知之此是比丘得第二明斷無明明法生闇已去明曉法存此是見衆生死此生彼智證明何以故由不放逸精進不懈心不錯亂樂寂靜故彼以定心清淨乃至無動地一心修習無漏智證彼如實知苦聖諦集盡道諦如實知有漏漏集漏盡如實知趣漏盡道聖諦彼如是知如是見從欲漏有漏無明漏心得解脫已得解脫智教生已盡梵行已立所作已辦更不復生譬如清水中有木石魚鼈水性之屬東西遊行有眼者觀之見木石魚鼈此是木石此是魚鼈東西遊行比丘亦復如是以定心清淨至無動地得無漏智證乃至不復更生此

是比丘得第三明斷無明明法生闍
法去明曉法存是為無漏智明何以
故由不放逸精進不懈念無錯亂樂
處寂靜故 明曉法具足竟

四分律卷第五十三

甲辰歲高麗國大藏部監奉

勅取造

四分律卷第五十四

第四分之五

婦

集法毗尼五百人

姚秦弘明三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

余時世尊在拘尸城末羅園娑羅林間般涅槃諸末羅子洗佛舍利已以淨劫貝累復持五百張疊次而纏之作鐵棺盛滿香油安舍利置中以蓋覆上復作木槨安鐵棺著中下積衆香薪時末羅子中為標首者持火炬然之時天即滅火餘大末羅子展轉皆以火炬然之時天亦皆滅之阿鄒律語末羅子不須乃念疲苦諸天滅汝等火即問阿鄒律言大德諸天何故滅火荅言摩訶迦葉在波婆拘尸城兩國中間在道行與大比丘衆五百人俱彼作是念我當得見未燒佛舍利不耶諸天知迦葉心如是念以是故滅火末羅子言大德阿鄒律今便小傳遂彼諸天意尔時摩訶迦葉在彼二國中間道行與大比丘僧五百人俱時有異尼捷子持世尊般涅槃時身隨羅華在道行時迦葉遙見而問言汝等從何所來彼荅言我從拘

尸城來復問言識我世尊不答言識
復問今故在世不答言不在世般涅槃
來已七日我從彼持此華來時迦
葉聞之不悅中有未離欲比丘聞世
尊已取涅槃便自投乎地譬如斫樹
根斷樹倒此諸未離欲比丘亦復如
是啼哭而言善逝涅槃何乃太早世
間明眼何乃速滅我曹所宗之法何
得便盡或有宛轉在地猶若圓木此
諸未離欲比丘亦復如是啼哭憂惱
而言善逝涅槃何乃太早今時有跋
難陀釋子在衆中語諸比丘言長老
且止莫大憂愁帝哭我等於彼摩訶
羅邊得解脫彼在時數教我等是應
是不應當作是不應作是我等今者
便得自任欲作便作欲不作便不作
時大迦葉聞之不悅即告諸比丘言
且起疾捉衣鉢時往及世尊舍利未
燒當得見諸比丘聞迦葉言即疾疾
執持衣鉢於是大迦葉與五百人俱
往拘尸城已出城渡醯蘭若河往天
觀寺至阿難所語言阿難我欲及世
尊舍利未燒見之阿難答言欲及世

尊舍利未燒而欲見之難可得見何
以故世尊舍利已洗浴裹以新劫貝
復以五百張疊次而纏之置在鐵棺
盛滿香油著木槨中下積衆香薪今
垂欲燒之是故難可得見時大迦葉
漸前往佛舍利積所棺槨即自開世
尊現足時大迦葉見世尊足下輪相
垢汙即問阿難世尊顏容端政身作
金色誰汙足下輪相阿難答言大德迦
葉女人心軟前禮佛時泣淚墮上手
捉汙世尊足大迦葉聞之不悅即禮
世尊足比丘比丘尼優婆塞優婆私
諸天大衆亦皆禮佛足時世尊足還
內棺中不現時大迦葉哀歎說偈遠
棺七匝火不燒自然時大迦葉燒舍
利已以此因緣集比丘僧告言我先
在道行時聞跋難陀語諸比丘作如
是言長老且止莫復愁憂啼哭我等
今於彼摩訶羅邊得解脫彼在世時
教呵我等是應尔是不應尔應作是
不應作是今我等已得自在欲作便
作不作便不作我等今可共論法毗
尼勿令外道以致餘言譏嫌沙門瞿

曇法律者烟其世尊在時皆共學
戒而今滅後無學戒者諸長老今可
料老比丘多聞智慧是阿羅漢者時
即老得四百九十九人皆是阿羅漢
多聞智慧者時諸比丘言應老阿難
在數中大迦葉言勿以阿難在數中
何以故阿難有愛恚怖癡有愛恚怖
癡是故不應令在數中時諸比丘復
言此阿難是供養佛人常隨佛行親
從世尊受所教法彼必處處疑問世
尊是故今者應令在數即便令在數
諸比丘皆作是念我等當於何處集
論法毗尼多饒飲食卧具無乏耶即
皆言唯王舍城房舍飲食卧具衆多
我等今宜可共往集彼論法毗尼時
大迦葉即作白大德僧聽此諸比丘
為僧所老若僧時到僧忍聽僧今往
王舍城集共論法毗尼白如是作白
已俱往毗舍離時阿難在道行靜處
心自念言辭如新生犢子猶故飲乳
與五百大牛共行我今亦是學人
有作者而與五百阿羅漢共行時諸
長老皆往毗舍離阿難在毗舍離住

諸比丘比丘尼優婆塞優婆私國王大臣種種沙門外道皆來問訊多人衆集時有跋闍子比丘有大神力已得天眼知他心智作如是念今阿難在毗舍離比丘比丘尼優婆塞優婆私國王大臣種種沙門外道皆來問訊多人衆集我今寧可觀察阿難為是有欲無欲耶即便觀察阿難為欲非是無欲復念言我今當令其生厭離心將欲令阿難生厭離心即說偈言

靜住空樹下心思於涅槃坐禪莫放逸多說何所作

時阿難聞跋闍子比丘說厭離已即便獨處精進不放逸寂然無亂是阿難未曾有法時阿難在露地敷繩牀夜多經行夜過明相欲出時身疲極念言我今疲極寧可小坐念已即坐坐已方欲臥頭未至枕須於其中聞心得無漏解脫此是阿難未曾有法時阿難得阿羅漢已即說偈言

多聞種種說常供養世尊已斷於生死瞿曇今欲卧

時諸比丘從毗舍離往王舍城作如是言我等先當作何等為當先治房舍卧具先論法毗尼耶皆言先當治房舍卧具即便治房卧具時大迦葉以此因緣集比丘僧中有臨醯羅迦葉作上座長老婆婆那為第二上座大迦葉為第三上座長老周那為第四上座時大迦葉知僧事即作白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今集論法毗尼白如是時阿難即從坐起偏露右肩右膝著地合掌白大迦葉言我親從佛聞憶持佛語自今已去為諸比丘捨雜碎戒迦葉問言阿難汝問世尊不何者是雜碎戒阿難答言時我愁憂無賴失不問世尊何者是雜碎戒時諸比丘皆言來我當語汝雜碎戒中或有言除四波羅夷餘者是雜碎戒或有言除四波羅夷十三事餘者皆是雜碎戒或有言除四波羅夷十三事二不定或有言除四波羅夷乃至九十事餘者皆是

雜碎戒時大迦葉告諸比丘言諸長老今者衆人言各不定不知何者是雜碎戒自今已去應共立制若佛先所不制今不應制佛先所制今不應却應隨佛所制而學時即共立如此制限大迦葉語阿難言汝於佛法中先求度女人得突吉羅罪今應懺悔阿難答言大德此非我故作摩訶波闍波提於佛有大恩佛母命過長養世尊大德迦葉我今於此不自見有罪以信大德故今當懺悔大迦葉復言汝令世尊三反請汝作供養人而言不作得突吉羅罪今當懺悔阿難答迦葉言我不故作為佛作供養人難是故言不能耳我於此中不自見有罪以信大德故今當懺悔迦葉復言汝為佛縫僧伽梨踰躡而縫得突吉羅罪今應懺悔阿難答言大德迦葉非我憍而故作更無人捉故尔耳我於此不自見有罪信大德故今當懺悔迦葉復言世尊欲取涅槃三反告汝汝不請世尊住世若一切若過一切令無數人得利益慈愍世間諸

天人民令得安樂汝得突吉羅罪今
應懺悔阿難答言大德迦葉非我故
作魔在我心令我不請佛住世我
於此中不自見有罪信大德故今
當懺悔迦葉復言世尊在時從汝
索水汝不與得突吉羅罪今應懺
悔阿難答言非我故作時有五百
乘車從水中過其水甚濁恐世尊飲
之作患是故不與迦葉復言汝但應
與若佛威神或復諸天能令水清淨
阿難言我於此中不自見有罪信大
德故今當懺悔迦葉復言汝不問世
尊何者是雜碎戒得突吉羅罪今應
懺悔阿難言我非故作時我愁憂無
賴失不問世尊何者是雜碎戒我於
此中不自見有罪信大德故今當懺
悔迦葉復言汝不遠女人令汗佛足
得突吉羅罪今應懺悔阿難答言非
我故作女人心軟礼佛足時泣淚手
汗佛足我於此中不自見有罪信大
德故今當懺悔時大迦葉即作自言
大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今問
優波離法毗尼白如是時優波離即作

白僧大德僧聽若僧時到僧忍聽僧
今今上座大迦葉問我答白如是時
大迦葉即問言第一波羅夷本起何
處誰先犯優波離答言在毗舍離須
提部迦蘭陀子初犯第二復本起何
處答言在王舍城陀尾伽比丘陶師
子初犯復問第三本起何處答言在
毗舍離婆婁河邊比丘初犯復問第
四本起何處答言在毗舍離婆婁河
邊比丘初犯復問第一僧殘本起何
處答言在舍衛國迦留陀夷初犯如
是展轉隨時起處如初分說復問第
一不定法本起何處答言在舍衛國
迦留陀夷初犯第二亦余復問尼薩
耆本起何處答言在舍衛國六群比
丘初犯如是展轉亦如初分說復問
初波逸提本起何處答言在釋迦廢
象力釋子比丘初犯如是展轉如初
分說復問波羅提提舍尼本起何處
答言在舍衛國因蓮花色比丘尼起第
二第三第四如初分說復問第一衆
學法本起何處答言在舍衛國六群
比丘初犯如是展轉如初分說比丘

尼別戒如律所說復問寧初聽受大
戒本起何處答言在波羅捺五比丘
復問寧初聽說戒在何處答言在王
舍城為諸少年比丘復問初聽安居
本起何處答言在舍衛國因六群比
丘起復問初自恣本起何處答言在
舍衛國因六群比丘起如是展轉問
乃至毗尼增一時彼即集比丘一切
事并在一處為比丘律比丘尼事并
在一處為比丘尼律一切受戒法集
一處為受戒羯度一切布薩法集一
處為布薩羯度一切安居法集一處
為安居羯度一切自恣法集一處為
自恣羯度一切皮革法集一處為皮
革羯度一切衣法集一處為衣羯度
一切藥法集一處為藥羯度一切迦
締那衣法集一處為迦締那衣羯度
二律并一切羯度調部毗尼增一都
集為毗尼藏時大迦葉即作白大德
僧聽若僧時到僧忍聽僧今問阿難
法毗尼白如是時阿難即復作白大
德僧聽若僧時到僧忍聽僧今令大
迦葉問我答白如是大迦葉即問阿

難言梵動經在何處說增一在何處
說增十在何處說世界成敗經在何
處說僧祇陀經在何處說大因緣經
在何處說天帝釋問經在何處說阿
難皆答如長阿含說彼即集一切長
經為長阿含一切中經為中阿含從
一事至十事從十事至十一事為增
一雜比丘比丘尼優婆塞優婆私諸
天雜帝釋雜魔雜梵王集為雜阿含
如是生經本經善因緣經方等經未
曾有經辭喻經優婆提舍經句義經
法句經波羅延經雜難經聖偈經如
是集為雜藏有難無難繫相應作處
集為阿毗曇藏時即集為三藏時長
老富羅那問王舍城五百阿羅漢共
集法毗尼即與五百比丘俱往王舍
城至大迦葉所語如是言我聞大德
與五百阿羅漢共集法毗尼我亦欲
豫在其次聞法時大迦葉以此因緣
集比丘僧為此比丘更問優波離乃
至集為三藏如上所說彼言大德迦
葉我盡忍可此事唯除八事大德我
親從佛聞憶持不忘佛聽內宿內責

自煮自取食早起受食從彼持食來
若雜菓若池水所出可食者如是皆
聽不作餘食法得食大迦葉荅言實
如汝所說世尊以殺貴時世人民相
食乞求難得慈愍比丘故聽此八事
時世還豐熟飲食多饒佛還制不聽
彼復作是言大德迦葉世尊是一切
知見不應制已還開開已復制迦葉
荅言以世尊是一切知見故宜制已
還開開已復制富羅郡我等作如是
制是佛所不制不應制是佛所制則
不應却如佛所制戒應隨順而學在
王舍城五百阿羅漢共集法毗尼是
故言集法毗尼有五百人
七百集法毗尼

今時世尊般涅槃後百歲毗舍離跋
闍子比丘行十事言是法清淨佛所
聽應兩拍抄食得聚落間得寺內後
聽可得常法得和得與鹽共宿得飲
閤樓羅酒得畜不截坐具得受金銀
彼於布薩日檀越布施金銀而共分
之時有耶舍迦鄰子聞毗舍離比丘
行如是事即往跋闍子比丘所見勸

檀越布薩時布施衆僧金銀僧中唱
令與伽那子比丘即言我不受何以
故沙門釋子不應受取金銀沙門釋
子捨棄珠寶不著飾好彼於餘日作
分已送與伽那子比丘伽那子比丘
言我不須我先言沙門釋子捨棄珠
寶不著飾好彼即言毗舍離優婆塞
瞋汝往教化令喜時即老使共往耶
舍伽那子比丘至毗舍離優婆塞所
語如是言汝實瞋我語耶我言沙門
釋子不受取金銀棄捨珍寶不著飾
好語優婆塞言世尊在王舍城時王
宮中王群臣集說如是語沙門釋子
應得受取金銀不捨珍寶非不著飾
好時彼衆中有大長者字珠曇語諸
大臣言勿作是言沙門釋子受取金
銀不捨珠寶非不著飾好何以故沙
門釋子不應受取金銀棄捨珠寶不
著飾好時珠曇長者為諸大臣解說
各令得解歡喜珠曇長者後於異時
往世尊所頭面礼足却坐一面以先
因緣具白世尊言我即為解說各令
歡喜世尊我說是言將無違失聖旨

不如法教耶佛言長者如汝所說如

法如實不違世尊教法何以故沙門

釋子不應受取金銀除捨珠寶不著

飾好其有受取金銀者則受五欲若

受五欲則非沙門釋子法長者汝若

見沙門釋子捉持金銀決定應知非

沙門法我作是說聽為竹筴草木

故求乞金銀終不應自受取金銀是

故離奢以此因緣沙門釋子不應受

取金銀棄捨珠寶不著飾好離奢復於

異時世尊在祇桓中告諸比丘有四

事故令日月不明何等為四阿修羅

烟雲塵霧是為四事令日月不明如

是沙門婆羅門亦有四事汙染塵穢

令沙門婆羅門無有光顯何等四或

有沙門婆羅門飲酒不能除斷此是

第一塵穢或有沙門婆羅門行愛欲

法不能捨離此是第二塵穢或有沙

門婆羅門受取金銀不捨飾好此是

第三塵穢或有沙門婆羅門以邪命

自活不能除斷此是第四塵穢是為

四事以此四事故令沙門婆羅門汙

穢不明無有光顯世尊令時即說

偈言

貪欲垢所汙沙門婆羅門愚癡所覆蓋
愛著於好色飲酒散亂心復行愛欲法
受取金寶瓔此為無智者沙門婆羅門
邪命以自活佛說此為結如日出雲翳
無光顯威耀不淨純垢汙盲冥闇所闇
愛奴之所使造惡不善業癡何能行道
怨憎甚增益更受未來身

是故離奢以此因緣故汝等當知沙
門釋子不應受取金銀除去飾好我
說是語汝以此事不信我耶彼離奢
言我非為不信我有信樂於汝汝可
住此毗舍離我當供給衣服飲食醫
藥所須之物時伽鄰子比丘與諸離
奢解說令得歡喜已與彼使比丘俱
還婆闍子比丘所遙見伽鄰子比丘來
即問使比丘言伽鄰子比丘已解喻
諸離奢得信耶答言余即言彼已信
樂伽鄰子持我等作非沙門釋子婆闍
子比丘問言何故耶即具說先因緣
彼毗舍離比丘語伽鄰子比丘言汝
先罵衆僧見罪不答言我不罵衆僧
彼即和合與作舉伽鄰子比丘作是
念我此詩事若得長老離婆多與我

作伴者便可得如法滅彼即問爲大言離婆多在何處彼即答言聞在婆呵河邊即往婆呵河邊離婆多不在彼即問離婆多在何處彼即答言聞在伽鄰慰闇國即往彼國既至離婆多復不在復問離婆多在何處答言在阿伽樓羅國即往彼國而復不在即問離婆多在何處答言在僧伽賒國即復往彼國見離婆多值衆僧集問離婆多供養弟子言汝大德長老離婆多往衆僧中不答言當往時離婆多往集僧中聽說法已夜半後捉尼師壇還屋時耶舍伽鄰子亦在僧中集聽法已夜半後捉尼師壇往離婆多所彼作是念今正是時當具說先因緣今其得聞彼即問離婆多言大德上座得二指抄食不彼還問言云何二指抄食答言大德長老足食已捨威儀不作餘食法得二指抄食食不離婆多言不應尔問言在何處制答言在舍衛國不作餘食法食以是故制復問言大德長老得村間不彼還問言云何得村間答言大德長老

足食已捨威儀不作餘食法往村中
問得食離婆多言不應尔問言在何
處制答言在舍衛國不作餘食法食
以是故制彼問言大德長老得寺內
不彼還問言云何得寺內答言大德
長老在寺內得別眾羯磨離婆多言
不應尔問言在何處制答言在王舍
城布薩提度中制大德長老得後聽
可不還問言云何得後聽可答言大
德長老在界內別眾羯磨已後聽可
離婆多言不應尔問言在何處制答
言在王舍城布薩提度中制復問得
常法不還問言云何得常法答言大
德長老此作是已言是本來所作彼
答言比丘知不應觀修多羅毗尼檢
校法律若不觀毗尼不檢校法律而
違文於法若已作不應作未作亦不
應作若觀修多羅毗尼檢校法律與修
多羅相應與法律相應不違本法若已
作若未作應作復問言大德長老得
和不彼還問言云何得和答言大德
長老足食已捨威儀以酥油客生酥
石蜜酪和一處得食不答言不應尔

問言在何處制答言在舍衛國不作
餘食法食以是故制復問大德長老
得與鹽共宿不彼還問言云何得與
鹽共宿答言大德長老得用共宿鹽
者食中食答言不應尔問言在何處
制答言在舍衛國藥犍度中制復問言
大德長老得飲闍樓羅酒不答言不
應尔問言在何處制答言在拘睢弥
國因長老婆伽陀比丘制復問大德
長老得畜不割截坐具不答言不應
畜問言在何處制答言在舍衛國因
六群比丘制復問大德長老得受取
金銀不答言不應尔問言在何處制
答言在王舍城因跋難陀釋子制彼
言大德長老毗舍離婆闍子比丘行
此十事言清淨如法是佛所聽彼勸
檀越於布薩時施與僧金銀令分物
人分彼言汝莫語餘人何以故恐諸
比丘所見不同而不與和合比丘汝
可往阿訶恒河山中彼處有三浮陀
比丘是我同和上與六十波羅離子
比丘共往彼皆勇猛精進皮無所畏
以此因緣具為彼說已共期婆可河

邊我亦當往時耶舍伽都子比丘即
往彼山中至三浮陀所以此因緣具
向彼說之期婆呵河邊大德離婆多
亦當來時毗舍離婆闍子比丘聞耶
舍伽都子比丘往人間求索伴黨彼
即大持毗舍離好衣往離婆多弟子
所語言我為大德離婆多故持此好
衣來與今止不復與即迴與汝可取
彼言止止我不受彼復慙慙逼令受
彼遂便受既受已作是言長老彼波
夷那波梨二國比丘共諍世尊出在
波夷那國善哉長老能為我白大德
上座波夷那波梨二國比丘共諍世
尊出在波夷那國善哉大德當助波
夷那比丘彼即答言大德長老離婆
多尊重我難不敢言彼即強逼之不
已便往離婆多所白如是言大德彼
波夷那波梨二國比丘共諍世尊出
在波夷那國願大德助波夷那比丘彼
即答言汝癡人持我在不淨部中汝
去不復須汝彼得遣已便往毗舍離
婆闍子比丘所語如是言長老我先
語汝大德離婆多尊重難可為言我

不能語今天見責彼問言說何等彼
言已遣我復問言汝幾腊答言十二
歲問言汝十二歲猶故怖畏遣耶答
言不受我供養云何不畏時彼離婆
多及諸比丘如是語我等今當往諍
所起處即乘船從恒水中往時天熱
疲極住船在岸邊蔭下息時婆搜村
有長老在道行作如是念我今此諍
事當觀修多羅毗尼知誰法語誰非
法語彼即觀修多羅毗尼檢按法律
便知波梨國比丘是法語波夷鄰比
丘非法語時有天不現身而讚言善
哉善男子如汝所觀波梨比丘如法
語波夷鄰比丘非法語時諸長老即
共往毗舍離毗舍離有長老字一切
去是閭浮提中寂上座時三浮陀語
離婆多言今往一切去上座屋中宿
具說此事今其得聞時二人即共相
隨往至彼屋時一切去長老夜坐禪
思惟夜已久離婆多作是念此上座
年已老氣力羸劣而久坐如是况我
當不作如是坐時離婆多即便坐思
惟至夜久一切去長老作是念此客

比丘遠來疲極猶故坐禪思惟如是
況我而不久坐時彼長老即復久坐
思惟夜已過多語難婆多言長老汝
此夜思惟何法答言我先白衣時嘗
習慈心此夜思惟入慈三昧彼即言
汝此夜入小定何以故慈心三昧是
小定即復問言大德一切去此夜思
惟何法答言我先白衣時習空法我
此夜多入空三昧彼言大德此夜思
惟大人之法何以故大人之法入空
三昧彼作是念今正是時可說先因
緣令其得知彼問言大德長老得二
指抄食不問言云何得二指抄食答言
大德足食已捨威儀不作餘食法得
二指抄食食答言不應尔問言在何
處制答言在舍衛國不作餘食法食以
是故制如是二一說乃至布薩時受
取金銀令分物人分如上說彼即言
勿語餘人恐人心不同不得和合一
切去上座為第一上座三浮陀第二
上座難婆多第三上座婆搜村是第
四上座阿難皆為其和尚時長老一
切去知僧事時上座即作白大德僧

聽若僧時到僧忍聽今僧論法毗尼
白如是時波夷那比丘語波梨比丘
言汝等今可出平當人彼即言上座
一切去離婆多耶舍蘇曷那平當
人波梨比丘語波夷那比丘言汝等
亦應出平當人彼即言長老三浮陀
婆搜村長老沙留不闍蘇摩是平當
人是有阿夷頭比丘堪任勸化彼
諸比丘言持此比丘在數中何以故
彼在所處當為我等勸化即著數中
彼諸上座作是念我等若在衆中問
此事恐更生餘諍事不知誰語是誰
語非我等今寧可老次在別處共平
論耶彼諸長老作是念我等於何別
處而平宜此事即言當於婆梨林中
時一切去長老即作白大德僧聽如
此為僧所舉比丘若僧時到僧忍聽
於婆梨林中論法毗尼餘比丘不在
中白如是如是作白已應羯磨若二
三比丘取餘比丘欲至婆梨林中時
一切去上座以此因緣集比丘僧如
是諸上座皆集時一切去上座即作
白大德僧聽若僧時到僧忍聽今僧

論法毗尼白如是時離婆多即作白
大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今問
一切去上座法毗尼白如是時上座
一切去即復作白大德僧聽若僧時
到僧忍聽僧今令離婆多問我答法
毗尼白如是離婆多問言大德上座
得二拍淨不即還問言云何二拍淨
答言大德長老足食已捨威儀得二
拍抄食食答言不應尔問言在何處
制答言在舍衛國不作餘食法食以
是故制此是第一事非法非毗尼非佛
所教別處平宜已下一舍羅如是一一
檢校乃至十事非法非毗尼非佛所
教皆下舍羅彼諸長老作是語如我
等今於別處平宜此事已今復欲於
僧中如是檢校何以故令眾人皆知
故彼諸長老皆往毗舍離時一切去
上座即集比丘僧已作白大德僧聽
若僧時到僧忍聽僧今論法毗尼白
如是長老離婆多即作白大德僧聽
若僧時到僧忍聽僧今問一切去上
座法毗尼白如是時一切去上座即
作白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧

今令離婆多問法毗尼我答曰如是
離婆多即問言大德長老得二指淨
不彼問言云何得二指淨答言大德
長老足食已捨威儀不作餘食法得
二指淨食食答言不應尔問言在何
處制答言在舍衛國不作餘食法食
是故制此是第一事非法非毗尼非
佛所教於僧中檢校已下一舍羅如
是一一檢校乃至十事非法非毗尼
非佛所教於僧中檢校已皆下舍羅
在毗舍離七百阿羅漢集論法毗尼
故名七百集法毗尼

四分律卷第五十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

調部之一

毗舍離有戒佛陀耶舍共起佛念等譯

今時世尊在毗舍離時優波離即從坐起偏露右肩右膝著地合掌白佛言須提邨伽蘭陀子與故二行不淨行是犯波羅夷不佛言優波離寂初未制戒不犯今時婆闍子比丘愁憂不樂不樂淨行即還家與故二行不淨彼作是念世尊為諸比丘制戒若比丘犯不淨行行婬欲法得波羅夷不共住我愁憂不樂不樂淨行與故二行不淨我將無不犯波羅夷耶不知云何即語同伴比丘世尊為諸比丘制戒若比丘犯不淨行行婬欲法得波羅夷不共住而我愁憂不樂不樂淨行還家與故二行不淨我將無不犯波羅夷耶善哉長老可為我白佛隨佛所教我當奉行我若復得於佛法中得修淨行者我當行之時彼比丘即往佛所頭面禮足却坐一面以此因緣具白世尊世尊余時以此因緣集比丘僧無數方

便呵責婆闍子比丘言汝所為非
非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應為云何癡人不樂淨行而
還家與故二行不淨入便犯波羅夷
不共住若有餘比丘愁憂不樂不樂
淨行者聽捨戒而去若復欲於佛法
修清淨行者還聽出家受大戒尔時
優波離從坐起偏袒右肩右膝著地
合掌白世尊言是道作道想為犯不
佛言波羅夷復問是道疑是犯不佛
言波羅夷復問是道非道想是犯不
佛言波羅夷復問非道道想是犯不
佛言偷蘭遮復問非道疑是犯不佛
言偷蘭遮復問是男作女想行不淨
是犯不佛言波羅夷復問是女作男
想行不淨是犯不佛言波羅夷復問
與此女人通作彼女人想共行不淨
行是犯不佛言波羅夷於此男作彼
男想共行不淨是犯不佛言波羅夷
時有比丘與女象行不淨彼疑是犯
波羅夷不佛言犯如是犍牛馬駝鹿
驢羊猪狗鴈鳥孔雀雞如是一切盡
波羅夷

今時世尊在毗舍離時有一比丘食比丘在林間住有雌獼猴林間以此比丘出人間乞食持還林中食有餘食與此獼猴獼猴遂便親近隨逐東西乃至手捉不去時比丘即共行不淨時衆多比丘按行房舍卧具次至彼林中彼獼猴來在諸比丘前住舉尾現相彼諸比丘作如是念此雌獼猴今在我等前現相如是將無有餘比丘犯此獼猴耶即便隱在房處伺之時乞食比丘持食還林中食已持餘食與獼猴獼猴食已共行不淨彼諸比丘觀見即問言長老佛不制比丘不得行不淨耶彼答言佛制人女不制畜生時諸比丘往佛所頭面礼足却坐一面以此因緣具白世尊世尊今時以此因緣集比丘僧呵責彼之食比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何乃與獼猴共行不淨入便波羅夷癡人不應共住今時優波離從坐起偏露右肩右膝著地世尊言大德若比丘與餘畜淨是犯波羅夷不佛言犯

余時世尊在王舍城有難提比丘坐禪得世俗心解脫從第四禪覺已時魔天女即在前立比丘捉欲犯魔女便出外比丘亦隨出外彼出屋欄外比丘亦隨出屋欄外彼出中庭比丘亦隨出中庭彼出寺外比丘亦出寺外寺外有死驢馬彼於死馬所便滅天形不現時難提比丘便於死馬形行不淨行行不淨行已都無有覆藏心即作是念世尊為諸比丘制戒不得行不淨若行不淨波羅夷不共住而我今行不淨都無有覆藏心將无犯波羅夷耶我當云何即語同伴比丘世尊為諸比丘制戒若比丘行不淨得波羅夷不共住而我今犯不淨都無有覆藏心將無犯波羅夷耶善哉長老為我白佛隨佛所教我當奉行時諸比丘往佛所頭面作禮却坐一面以此因緣具白世尊世尊余時以此因緣集比丘僧告言今僧與難提比丘波羅夷戒白四羯磨如是與彼比丘應往僧中脫草屣偏露右肩右膝著地合掌作如是白大德僧聽我難提比

止犯姪欲法都無覆藏心今從僧乞波
羅夷戒願僧慈愍故與我波羅夷戒
如是第二第三說衆中應老堪能羯
磨人如上作如是白大德僧聽此難
提比丘犯姪欲法都無覆藏心今從僧
乞波羅夷戒若僧時到僧忍聽僧今
與難提比丘波羅夷戒白如是大德
僧聽此難提比丘犯姪欲法都無覆藏
心今從僧乞波羅夷戒僧今與難提
比丘波羅夷戒誰諸長老忍僧與難
提比丘波羅夷戒者默然誰不忍者
說是初羯磨第二第三如是說僧已
與難提比丘波羅夷戒竟僧忍默然
故是事如是持與波羅夷戒已應隨順
行是中隨順行法者不應授人大戒及
與人依止不應畜沙彌不應受教授
比丘尼設老不應往教不應為僧說
戒不應在僧中問答毗尼不應受僧
老使作知事人不應受僧老別處平
斷事不應受僧老使命不應早入聚
落通暮還應親附比丘不應親附外道
白衣應隨順比丘法不說餘俗語不
恚更犯此罪餘亦不應若相似若從

此生若重於此者不應非羯磨非羯磨者不應受清淨比丘敷座洗足水水器拭草履揩摩身及礼拜迎送問訊不應受清淨比丘捉持衣鉢不應舉清淨比丘為作憶念作自言不應助他語不應遮說戒自恣不應與清淨比丘諍與波羅夷戒比丘僧說戒及羯磨時來不來無犯諸比丘作如是語比丘與波羅夷戒已復重犯應得更與波羅夷戒不佛言不應尔應滅損尔時有比丘體軟弱以男根內口中彼疑我將無犯波羅夷耶佛言犯時有比丘字藍婆鄰男根長持內大便道中彼疑我將不犯波羅夷耶佛言犯時有比丘男根起異比丘即持自內口中此比丘不以為樂即却不受生疑我將無犯波羅夷耶佛言汝不犯彼比丘犯時有乞食比丘晨朝著衣持鉢至白衣家白衣家有小兒眠男根起比丘即持自內口中已疑我將無犯波羅夷耶佛言犯時有比丘捉餘比丘共行姪彼疑我將無犯波羅夷佛問言汝受樂不答言受佛言

二俱波羅夷時有比丘共沙彌行姪
疑我將無犯耶佛言汝沙彌受樂不
答言受佛言二俱犯時有沙彌捉大
比丘共行姪疑佛言比丘汝受樂不
答言受佛言二俱犯時有沙彌與沙
彌共行姪疑佛言汝受樂不答言受
佛言二俱犯時有比丘強與比丘共
行姪不受樂還出疑佛言汝受樂不
答言不受佛言汝無犯入者犯時有
比丘強捉沙彌行姪不受樂還出彼
疑佛言汝沙彌受樂不答言不受佛
言汝不犯入者犯時有沙彌強捉比
丘共行姪不受樂還出疑佛言汝受
樂不答言不受樂佛言汝不犯入者
犯時有沙彌強捉沙彌行姪不受樂
還出疑佛言汝沙彌受樂不答言不
受樂佛言汝不犯入者犯時有比丘
自身根壞無所覺觸彼作是念我不覺
觸行姪得無犯彼即行姪已疑佛言
汝犯波羅夷時有比丘男根不起念
言我行姪無犯即便行姪疑佛言汝
犯波羅夷時有比丘作是念我與眠
丈人行姪彼不覺樂得無犯即便行

姪疑佛言汝犯波羅夷時有比丘作
是念與醉女人行姪彼不覺樂得無
犯即共行姪疑佛言汝波羅夷時有
比丘作是念我與顛狂女人行姪彼
不覺樂得無犯即便行姪疑佛言汝
波羅夷時有比丘作是念我與瞋恚
女人共行姪彼不受樂得無犯即便
行姪疑佛言汝波羅夷時有比丘作
是念我與苦痛女人共行姪彼不受
樂得無犯即便行姪疑佛言汝波羅
夷時有比丘作是念我與身根壞女
人共行姪彼不覺樂得無犯即便行姪
疑佛言汝波羅夷時有比丘作是念
我強捉女人共行姪彼不受樂得無
犯即便行姪疑佛言汝波羅夷時有
比丘作是念我強捉黃門行姪彼不受
樂得無犯即便行姪疑佛言汝波羅
夷時有比丘作是念我捉男子行姪
彼不受樂得無犯即便行姪疑佛言
汝波羅夷時有女人強捉比丘行姪
比丘不受樂還出彼疑佛言比丘汝
受樂不答言不受樂佛言汝不犯時
有黃門強捉比丘共行姪疑佛言比

比丘汝受樂不答言不受佛言汝不犯
時有男子強捉比丘共行姪彼不受
樂還出疑佛言比丘汝受樂不答言
不受樂佛言汝不犯時有惡比丘惡
沙彌惡阿蘭若捉比丘大便道若口
中行姪彼身受樂還出疑佛言汝受
樂不答言受樂佛言二俱犯時有惡
比丘惡沙彌惡阿蘭若捉比丘大便
道口中行姪彼不受樂疑佛言汝以
丘受樂不答言不受樂佛言汝不犯
彼犯時有惡比丘惡沙彌惡阿蘭若
捉比丘尼戒叉摩鄢沙彌沙彌尼大
小便道口中行姪彼不受樂還出疑
佛言汝沙彌尼受樂不答言不受樂
佛言汝不犯彼犯時有惡比丘惡沙
彌惡阿蘭若捉眠比丘大便道口中
行姪彼眠不覺覺時亦不知彼疑佛
問言汝覺不答言不覺佛言汝不犯
彼犯時有惡比丘惡沙彌惡阿蘭若

捉眠比丘尼式又摩那沙弥沙弥尼
大小便道口中行姪彼眠不覺覺時
亦不知彼疑佛問言汝覺不答言不
覺佛言汝沙弥尼不犯彼犯時有惡
比丘惡沙弥惡阿蘭若於眠比丘大
便道口中行姪彼眠覺不受樂還出
彼疑佛言汝受樂不答言不受樂佛
言汝不犯入者犯時有惡比丘惡沙
弥惡阿蘭若於眠比丘尼式又摩那
沙弥沙弥尼大小便道口中行姪彼
眠不覺覺已不受樂疑佛言汝受樂
不答言不受樂佛言汝不犯彼入者
犯時有惡比丘惡沙弥惡阿蘭若於
眠比丘大便道口中行姪彼眠不覺
覺已知受樂還出疑佛言汝受樂不
答言受佛言二俱犯時有惡比丘惡
沙弥惡阿蘭若於眠比丘尼式又摩
那沙弥沙弥尼大小便道口中行姪
彼眠不覺覺乃知受樂佛言汝受樂
不答言受樂佛言二俱犯時違華色
比丘尼晝日不開戶眠賊入屋行姪
已去彼眠不覺覺已見不淨汗身彼
作是念我身有不淨汗將無有人

犯我耶彼疑佛言不犯比丘尼不應
晝日不關戶而眠尔時有難陀比丘
尼晝日在華樹下眾人戲處有賊捉
姪犯彼疑佛言汝難陀受樂不答言
大德如似熱鐵入體佛言無犯比丘
尼不應住如是處尔時有乞食比丘
晨朝著衣持鉢至白衣家彼門下繫
小狗子見比丘便作聲比丘慈愍解
放去比丘復往餘處故二見喚共行
不淨彼作是念我放他狗子去已犯
波羅夷便與故二共行不淨諸比丘
作如是念此比丘為犯前為犯後佛
言前不犯後犯而不應放他狗子去
時有比丘晨朝著衣持鉢往白衣家
見有豚子溺水中見比丘便作聲比
丘慈愍即出放去復往餘處見故私
通女人喚共行不淨彼作是念我放
他豚子去已犯波羅夷便共行不淨
餘比丘作是念此比丘為犯前為犯
後佛言前不犯後犯而不應作如是
事時有異女人往屠牛處買肉持行
有沙彌掠其肉在空中失墮乞食
比丘一中彼女人見之即語言大德

此是我肉莫持去比丘荅言墮我鉢
中非汝肉持去不還前行見姪女喚
此比丘共行不淨彼作是念我向持
他肉來已犯波羅夷即共此女人行
不淨諸比丘作是念彼比丘為犯前
為犯後佛言前無犯後犯而不應受
如是肉時有比丘於狗口中行姪彼
疑佛言波羅夷時有比丘褰衣小便
有狗舐小便以漸前合男根彼不受
樂即還出便疑佛問言比丘汝受樂
不荅言不受樂佛言不犯時有比丘
褰衣小便有狗舐小便復前合男根
彼受樂已還出疑佛問言汝受樂不
荅言受樂佛言汝波羅夷時有比丘
褰衣渡伊羅婆提河有魚含男根彼
不受樂還出疑佛問言汝受樂不荅
言不受樂佛言不犯時有比丘褰衣
渡伊羅婆提河有魚含男根彼受樂
還出疑佛問言汝受樂不荅言受樂
佛言汝波羅夷時有比丘大小便道
中開行姪彼疑佛言偷蘭遮在瞋中
曲脚間脇邊乳間腋下耳鼻中瘡孔
中繩牀木牀間大小穢間枕邊在地

泥搏間君持口中若道想若疑一切偷蘭迦余時有乞食比丘晨朝著衣持鉢往白衣家有童女在門內仰卧而睡彼作是念我若男根姪犯入便波羅夷即以足大指內彼女根中疑佛言僧殘時有比丘欠口有異比丘以男根內口中彼不受樂出之疑佛問言汝受樂不答言不受樂佛言汝不犯入者犯自今已去若欠口時應以手障口時有比丘於浴室中為異比丘搭身此比丘身軟異比丘即生欲心便共行姪彼不受樂還出彼疑佛言汝受樂不答言不受樂佛言汝無犯彼入者犯

余時世尊在舍衛國有比丘晝日不關戶眠男根起時有眾多女人詣僧坊觀看至彼比丘屋見比丘仰眠男根起見已慚愧疾疾而出諸女人中有賊女共行賊女入屋即於比丘形上行姪行姪已持華鬘繫男根頭而去彼比丘眠不覺覺已見不淨汙身男根有華鬘便作如是念乃有不淨汙身男根有華鬘將無有女人於我

行姪耶疑佛問言汝覺不答言不覺佛
言無犯而不應晝日不關戶而眠時
舍衛國有比丘比丘尼母子夏安居
母子數數相見既數相見俱生欲心
母語兒言汝從此出今還入此可得
無犯兒即如母言被疑佛言波羅夷
時有比丘於死女人上行姪被疑佛
言汝波羅夷若多不壞波羅夷若半
壞偷蘭遮若多壞若一切壞偷蘭遮
若骨間偷蘭遮今時蘇卑優婆私語
比丘言男根女根俱遮行姪可得無
犯比丘即如言行姪已疑佛言波羅
夷時有蘇摩優婆私語比丘言汝共
我行姪於外出精可得無犯即如言
行姪已疑佛言汝波羅夷時有姪女
語比丘言汝以樹葉裹男根行姪可
得無犯即如言行姪已疑佛言汝波
羅夷今時比丘在冢間行遙見死女
人身猶衣服莊嚴即便行姪已疑佛
言汝波羅夷時有比丘守房有小女
來白時到比丘即捉行姪破彼女根
與大便道通即便命終彼疑佛問言
汝以何心答言不以煞心佛言不犯

然犯姪波羅夷時有比丘於木女像身中行姪疑佛言犯偷蘭遮於壁上女像形行姪佛言偷蘭遮時有比丘與天女共行姪已疑佛言波羅夷阿修羅女龍女夜叉女餓鬼女若畜生能變化者女行姪一切波羅夷時有比丘晨朝著衣持鉢至白衣家乞食時天大雨有女人佯身除次潦水形露彼作是念我不觸其身但以男根入得無犯念已即便行姪疑佛言波羅夷

今時世尊在舍衛國有比丘往阿蘭若處晝日眠時有取新女人於比丘形上行姪已去比丘不遠而住比丘覺已見身不淨汙念言此女必於我身上行姪生疑佛問言汝覺不答言我不覺佛言不犯比丘不應住如是處晝日眠

今時世尊在婆祇提國有比丘往阿蘭若處晝日眠有擔草女人於比丘形上行姪比丘不知覺已不受樂即却之已打女人比丘疑佛問言汝受樂不答言不受樂佛言汝不犯打女人

得突吉羅時世尊在暗婆國有比丘至
阿蘭若處晝日思惟繫念在前此比
丘是阿羅漢有風患男根起時有賊
女強與比丘共行姪比丘如是語呵
羅漢猶有欲男根起耶諸比丘白佛
佛言有五事因緣令男根起大便急
小便急風患慰周陵伽至嚙有欲心
是為五事若阿羅漢有欲心男根起
者無有是處

尔時世尊在三舍城王子無畏男根
有病令女人含之後得老得老已即
於此女人口中行姪此女人憂愁不
樂便作是念若王瓶沙來時我當覆
頭露形在王前住若王問我言汝狂
人耶何故乃作如是我當答言不狂
是王子所須故我今覆護何以故王
子常於我口中行姪是故覆護後異
時王瓶沙往無畏所時女人如先所
念於王前如是住王問言汝狂耶何
故如是女答言我不狂是王子所須
是故覆護耳王即喚无畏來語言汝
云何乃於侍女口中行欲耶無畏聞
之甚以慚愧後於異時王子無畏言

此女人有罪為著黑衣安置城門邊作如是言若有如是病者當於此姪女口中行姪得老時諸比丘作如是言若為治病故以男根著彼女人口中舍不犯耶佛言波羅夷今時有城名婆樓越奢王字海姪女有罪王作是言剥女根兩邊肉以此為罰即便剥之諸比丘作如是言若於生人骨間行姪為犯不佛言偷蘭遮

余時世尊在王舍城優波離從坐起偏露右肩右膝著地合掌白佛言大德陀尼伽陶師子取王瓶沙材木不與而取是犯不佛言寧初未制戒不犯復白佛言大德若空處他所守護物若取五錢若過五錢是犯不佛言波羅夷他物他想若五錢若過五錢不與而取是犯不佛言波羅夷他物疑若取五錢若過五錢是犯不佛言偷蘭遮非他物他想取五錢若過五錢偷蘭遮非他物疑取五錢若過五錢是犯不佛言偷蘭遮若他物他想取減五錢是犯不佛言偷蘭遮若他物疑取減五錢是犯不佛

言突吉羅非他物他物想取減五錢
是犯不佛言突吉羅非他物疑取減
五錢是犯不佛言突吉羅若作女想
取男物五錢若過五錢是犯不佛言
波羅夷若作男想取女物五錢若過
五錢是犯不佛言波羅夷若作此女
想取餘女物是犯不佛言波羅夷若
作此男想取餘男物是犯不佛言波
羅夷

尔時世尊在波羅捺時世穀貴人民
飢餓乞食難得時有乞食比丘晨朝
著衣持鉢往白衣家有女人器盛飯
置地已還入屋比丘看左右不見人
作是念我取此食於我有益即持而
去彼疑佛問言汝以何心取荅言以
盜心取佛言若價直五錢取離本處
波羅夷越乾飯魚肉佉闍尼如是一切
直五錢取離本處波羅夷時有乞食
比丘晨朝著衣持鉢往白衣家見有
銅杆看左右不見人念言此於我有
益即持去有疑佛問言汝以何心取
荅言盜心取佛言若價直五錢取離
本處波羅夷時有乞食比丘晨朝著

衣持鉢往白衣家見有方獨座檮蹬
看左右不見人念言取此於我有益
即持去疑佛問言汝以何心取答言
盜心取佛言若價直五錢取離本處
波羅夷時有比丘於浣衣處取他衣
持去疑佛問言汝以何心取答言以
盜心取佛言價直五錢取離本處波
羅夷時有比丘去浣衣處不遠見有
曬貴價衣即憶識而去念言還時當
取便疑佛問言汝以何心答言以盜
心佛言方便求五錢未離本處偷蘭
遮時有乞食比丘晨朝著衣持鉢往
白衣家見門屋下曬貴價衣以腳轉
側看彼疑佛問言汝以何心答言以
盜心佛言方便求五錢未離本處偷
蘭遮時有乞食比丘晨朝著衣持鉢
往白衣家見有獨坐牀看左右不見
人自念此於我有益即便持去疑佛
問言汝以何心取答言以盜心佛言
波羅夷時有乞食比丘晨朝著衣持
鉢往白衣家見有獨坐牀并衣看左
右不見人自念此於我有益即持去
彼疑佛問言汝以何心答言以盜心

佛言價直五錢取離本處波羅夷時
有乞食比丘晨朝著衣持鉢往白衣
家見有獨坐牀暫取用坐疑佛問言
汝以何心荅言暫取非盜心佛言無
犯不應不問主而暫取用時有比丘
取他塔廟中衣疑佛問言汝以何心
取荅言以糞掃衣取佛言無犯不應
取他塔廟中莊飾衣時有比丘與賣
綖人共行彼語比丘言長老汝等度
關不輸稅今欲以此綖託長老度關
時比丘即為過之便疑佛言汝以何
心荅言以盜心佛言價直五錢過關
便波羅夷時有衆多比丘方便遣一
人取他物得五錢若過五錢彼疑佛
言一切波羅夷時有衆多比丘方便
遣一人取他物中有疑者而不遮即
往取物得五錢若過五錢彼疑佛言
一切波羅夷時有衆多比丘方便遣一
人取他物中有疑者即遮彼故往取
得五錢若過五錢彼疑佛言遮者偷
蘭遮不遮者波羅夷時有衆多比丘
方便遣一人盜他物即往取五錢若
過五錢得減五錢彼作是念我等得

乞五錢不犯波羅夷佛言依本取物
處直五錢波羅夷時有衆多比丘方
便遣一人取五錢若過五錢還共分
各得減五錢彼作是念我等得減五
錢不犯波羅夷佛言通作一分盡波
羅夷時衆多比丘方便共遣一人
取他物彼往取減五錢來至此得五
錢彼作是念我等得五錢波羅夷佛
言依本取物處偷蘭遮時有比丘取
彼聚落物來入城疑佛言汝以何心
答言盜心佛言取五錢離本處波羅
夷時有比丘盜他經作是念佛語無
價應計紙墨直彼疑佛言汝以何心
取答言以盜心取佛言取五錢離本
處波羅夷時有王家勇健人以信樂
故從世尊出家有異破戒比丘誘誑
言長老彼某甲村中多有財物亦有
健人而汝勝彼今可共往取彼財物
即答言可今彼比丘語已便去不遠
此比丘作是念我信樂出家不應作
如是惡事彼破戒比丘於異時復來語
言今可共往取彼財物答言我不往
問言何以故答言我於汝去後思惟

作是念我不應以信出家而作是事
以是故不往復異時彼破戒比丘往
彼村盜他物各各分已作一分送與
此比丘此比丘答言我不須此分我
先不作如是言以信出家不應作如
是事耶疑佛問言汝以何心即具以
因緣白佛佛言無犯先然可彼突吉
羅時有比丘欲盜他衣而錯取己衣
疑佛言汝偷蘭遮時有比丘盜取他
衣并得己衣疑佛言己衣偷蘭遮他
衣波羅夷時有比丘他盜取物而棄
彼盜者物疑佛言波羅夷時有衆多
白衣在家間脫衣置一處埋死人
有糞掃衣比丘謂是糞掃衣即持去諸
白衣見已語大德莫持我衣去彼答言
我謂是糞掃衣即置衣而去疑佛問
言汝以何心答言以糞掃衣想不以
盜心佛言無犯若多有衣聚不應作
糞掃衣取時有比丘去駐不遠行還
見多有糞掃衣即聚集而去言還當
取餘糞掃衣比丘見謂是糞掃衣即
持去彼比丘還不見衣至寺內見有
比丘浣治即語言汝偷我衣犯盜彼

答言我不盜取糞掃衣耳彼疑佛言
汝以何心答言作糞掃衣取佛言不
犯而不應取聚糞掃衣時有居士去
莊不遠行遙見有大價糞掃衣即往取
置草中而去言還當取與某甲比丘
時有糞掃衣比丘見即持去彼居士
還不見衣至寺中見比丘洩治即語
言汝盜我衣比丘答言我不盜汝衣
取糞掃衣耳疑佛問言汝以何心答
言作糞掃衣取佛言無犯而不應取
如是處糞掃衣時有牧牛人脫衣置
頭前而眠有糞掃衣比丘見謂是死
人作是念世尊不聽比丘取完死人
衣即取死人髀骨打頭彼覺起言大
德何故打我也比丘言我謂汝是死
人彼牧牛人言汝寧可不別我死生
也即打比丘熟手諸比丘白佛佛言
不應打死人令破取衣時有衆多小
兒脫衣置一處作土塼戲有糞掃衣
比丘見即持去諸小兒見語言莫持
我衣去比丘答言我謂是糞掃衣置而
去疑佛問言汝以何心取答言以糞
掃衣取佛言無犯而不應取聚糞掃

長時六群比丘以石蜜誘誑小兒欲將人鬪賣父母見之即問比丘言大德何所說彼答言無所說即留小兒而去彼疑佛問言汝以何心答言盜心佛言直五錢離本處波羅夷時有比丘盜心倒易他分物籌彼疑佛言舉籌便波羅夷時有比丘盜他分物籌疑佛言直五錢離本處波羅夷時有比丘轉側他籌疑佛言方便取五錢未離本處偷蘭遮時有比丘再盜取物不滿五錢彼作如是念我前後不滿五錢不犯波羅夷佛言前後滿五錢波羅夷時去祇桓不遠有居士耕有客比丘見語言此是僧地莫耕彼答言非僧地我地耳比丘復語言是僧地汝莫耕居士即放犁去作如是言我自有地而不得耕也彼客比丘入祇桓問舊比丘有居士去此不遠耕此是誰地答言是彼居士地舊比丘言汝何故問也即具說因緣佛言疑佛問言汝以何心具說因緣佛言汝無犯而不應作如是事時優波離從坐起偏露右肩右膝著地白佛言

若竹減損意取五錢若過五錢自取
若教人取目斷壞若教人斷壞自破
若教人破若燒若埋若壞色是犯不
佛言一切波羅夷時有比丘分地移
他標相彼疑佛言汝以何心荅言以
盜心佛言移標相若直五錢波羅夷
今時衆僧園無水荒毀六群比丘決
他田水著僧園中疑佛問言汝以何
心荅言盜心佛言波羅夷時有比丘
有檀越家田無水荒毀彼決他水著
檀越田中疑佛言波羅夷時有比丘
與白衣家有怨彼決他田水棄之今
田毀廢故疑佛言波羅夷時有比丘
盜他水被疑佛言直五錢波羅夷諸
比丘疑不敢取渠水泉陂池水佛言
若非人所護者不犯時有比丘字旃
陀羅有聞諍事有貴價蘇摩鉢彼以
諍事故常懷憂愁作如是語若有能
滅我諍事者當與此鉢時有阿夷頭
比丘聰明了了善滅諍事即為彼滅
諍已持鉢而去此比丘謂失鉢便行
求覓見阿夷頭手中捉即語言汝偷我
鉢彼即荅言我不偷汝鉢汝自有要

言若有能滅我諍事者當持此鉢與
是故我取耳彼疑佛問言汝以何心
取彼具答因緣佛言汝不犯而不應
受如是物時有比丘字耶輸伽有僧
伽梨復有比丘字婆修達多不語轉
著入聚落乞食彼謂失衣便行求覓
見婆修達多著即便捉之言汝犯盜
彼答言我不盜汝衣以親厚意取耳
彼疑佛問言汝以何心答言以親厚
意取非盜心佛言無犯而不應於非
親厚而作親厚意取時有比丘字清
淨有僧伽梨有須陀夷比丘不問主
轉著入聚落乞食主謂失衣便行求
覓見須陀夷著即捉語言汝取我衣
犯盜彼答言我不盜借著耳彼疑佛
問言汝以何心答言借著非盜心佛
言無犯而不應不問主轉著入聚落
時有比丘取他梨菓疑佛言直五錢
離本處波羅夷問婆菓波梨婆菓
捕桃種種菓若直五錢一切波羅夷
時有比丘搖他梨菓墮欲令損減佛
言直五錢波羅夷若搖墮閻婆菓波
梨婆菓捕桃種種菓欲令損減一切

波羅夷時有比丘盜他胡菴疑佛言直五錢波羅夷時有比丘盜甘蔗疑佛言直五錢波羅夷時有比丘取他菜疑佛言直五錢波羅夷時有比丘取他蓮華疑佛言直五錢波羅夷鉢頭摩頭頭摩拘頭摩分陀利花直五錢一切波羅夷若復折壞欲損減他直五錢一切波羅夷時有他守視人及賊與比丘佯闇尼食比丘作如意言此非彼食不受諸比丘白佛佛言此即是檀越食歌淨洗手受食之時有比丘取他藕根疑佛言直五錢波羅夷時有比丘在他所守護林中取材疑佛言波羅夷時有比丘盜心無根取他食疑佛言波羅夷時有比丘無根取他食疑佛問言汝以何心答言無盜心佛言无犯妄語故波逸提時有比丘遣比丘盜取綆牀彼使比丘謂不盜即為取牀來疑佛言方便教者波羅夷使者不犯時有比丘遣比丘取綆牀彼使謂盜取即取牀來疑佛言取者波羅夷教者無犯時有衆多比丘有舉與六群比丘共行

六群比丘作是念前到住處當盜取彼蠶佛言若在此處盜波羅夷若在這道中若三住處盜亦波羅夷時有六群比丘見恒水中有流船作是念我等可盜取此船不勞身手彼疑佛問言汝以何心即具答因緣佛言但意無犯而不應生如是意有比丘盜取他船從此岸至彼岸疑佛言波羅夷從彼岸至此岸順水若逆水若汎水中若牽著陸地若解他船離處一切波羅夷若方便欲解不離處偷蘭遮時有二比丘往阿夷羅婆提河中浴見貴價衣簾隨水流下一比丘見便言此簾屬我第二比丘言簾中物屬我即共取得貴價衣便疑佛言汝以何心答言冀掃衣想佛言不犯不應取水中冀掃衣時有比丘盜金花鬘疑佛言波羅夷時祇桓中有眾多鳥巢住至後夜鳴喚亂諸坐禪比丘有舊比丘遣守園人除去鳥巢彼於鳥巢中見有金有碎帛持來與舊比丘彼疑佛言鳥獸無用无犯而不應受如是物時祇桓中有鼠穴比丘使守園

人壞彼於鼠穴中得藥碎帛持來與比丘比丘疑佛言畜生無用元犯而不應受如是物時去寺不遠有村諸鼠往村中取胡桃來在寺內成大聚六群比丘以盜心取食彼疑佛言波羅夷時去祇桓不遠有獵師安機發捕鹿機中有死鹿六群比丘以盜心取食疑佛言波羅夷時有比丘晝日往阿蘭若處有賊繫牛在樹牛見比丘泣淚比丘慈念便解放去比丘疑佛問言汝以何心答言以慈心无盜意佛言無犯不應作如是事時有比丘晝日往阿蘭若處有賊縛牛置中比丘左右不見人念言此於我有益即解牛牽去去不遠還得意念便言我何用此牛即放去比丘疑佛問言汝以何心答言以盜心佛言直五錢離處波羅夷時有豹捉鹿鹿被瘡來入寺而死諸比丘取食疑佛言無犯時有獵師捕鹿鹿來入寺獵師尋鹿而來問諸比丘言見如是如是鹿不諸比丘不見者言不見彼即處處求覓得時獵師即瞋嫌比丘言沙門釋子無有

慙愧妄語欺調自稱我知正法見鹿
而言不見如是何有正法諸比丘疑
白佛佛言無犯時有比丘盜取波利
迦羅衣疑佛言波羅夷時有比丘盜
心舉他波利迦羅衣離處疑佛言波
羅夷時有比丘盜心轉側波利迦羅
衣疑佛言方便未五錢未離處偷蘭
遮時有比丘盜緇鉢木鉢大小褥枕
氈被若瓶若澡罐若杖若扇佛言直
五錢一切波羅夷時有比丘倒易緇
鉢言此亦是僧彼亦是僧佛言不應
倒易時有比丘倒易木鉢大小褥若
枕此亦是僧彼亦是僧氈被瓶澡罐杖
扇言此亦是僧彼亦是僧佛言不應
今時有比丘盜他石彼疑佛言直五
錢波羅夷盜氈被木竹簞文若草蓆
婆草樹皮若他所守護樹葉花果彼
疑佛言直五錢一切波羅夷時有比
丘從他衣架上盜取衣疑佛言波羅
夷時有比丘盜心舉他衣架上衣離
架疑佛言波羅夷時有比丘盜心從
他架上轉側衣疑佛言方便未五錢
未離處偷蘭遮時有比丘取他衣架

上帶并架合取疑佛問言汝以何心
答言以盜心佛言直五錢離處波羅
夷時有衆多比丘與六群比丘在白
衣家內共坐食白衣以大價衣數為
座中有一六群比丘盜心以脚轉側
疑佛言汝以何心答言盜心佛言方
便求五錢未離處偷蘭遮

四分律卷第五十五

甲辰歲高麗國大藏部監奉

勅雕造

調部之二

姚秦三藏傳陀羅經菩薩念等譯

時有老摩比丘尼有檀越家彼弟子
往其家語檀越言阿姨老摩須五斗
胡麻子檀越言可得耳即與之彼弟
子得胡麻便自食後於異時老摩比
丘尼晨朝著衣持鉢往檀越家敷座
而坐檀越問胡麻子美不彼荅言何
等胡麻檀越即具說本末老摩比丘
尼還語彼弟子比丘尼言汝盜我五
斗胡麻弟子荅言我不盜以親厚意
取疑佛問言汝以何心荅言親厚意
取佛言無犯而不應非親厚意作親
厚意取以妄語故得波逸提時老摩
比丘尼有檀越家其弟子往其家語
言阿姨老摩須三種藥粥彼言可得
耳即便與彼得便自食後時老摩比
丘尼晨朝著衣持鉢往其家敷座而
坐檀越問阿姨三種藥粥美不彼即
言何等三種藥粥檀越即具為說本
末老摩還語彼比丘尼弟子言汝盜
我三種藥粥彼荅言我不盜以親厚

意取彼疑佛問言汝以何心取答言
親厚意取佛言無犯而不應非親厚
作親厚意取以妄語故得波逸提時有
比丘取和尚伽闍尼分和尚語言汝
食我分犯盜答言我不盜親厚意取
彼疑佛問言汝以何心答言親厚意
取佛言無犯而不應非親厚意作親
厚意取時有比丘陶師為檀越檀越
語言大德須噐便見語彼答言可尔
其檀越起去還家更有異人來至賣
噐處賣噐後時比丘須瓶即取他瓶
持去彼語比丘言大德莫持我瓶去
比丘言此是某甲瓶某甲先語我言
若須噐便取是故我取彼言此非某
甲瓶比丘即放瓶而去疑佛問言汝
以何心即具說因緣佛言無犯而不
應不問主而取時有比丘沽酒家為
檀越檀越語比丘言大德若須甌者
取答言可尔時檀越即還家更有異
人在沽酒處住後比丘須甌來取去
彼語言大德莫持我甌去比丘言此
是某甲甌某甲先見語須甌便取是
故取耳彼言此非某甲甌比丘放甌

而去疑佛問言汝以何心具荅因緣
佛言不犯而不應不問主而取他物
時有比丘估客為檀越語言大德若
有所須便取荅言可尔彼估客還家
後更有異人在此處賣物後比丘須
米即取米持去彼語言大德莫持我
米去比丘言此是某甲米先語我言
若有所須便取是故我取彼言此非
某甲米比丘即置米而去疑佛問言
汝以何心具荅因緣佛言無犯而不
應不問主而取時有賣衣人為檀越
檀越語言大德須衣便取荅言可尔
彼檀越命過有兒在比丘須衣即取
衣持去彼言大德莫持我衣去比丘
言是某甲衣先語我言須衣便取彼
荅言某田已死比丘放衣而去疑佛
問言汝以何心具荅因緣佛言無犯
而不應不問主而取

尔時世尊在毗舍離有不信樂離奢
以榮物裹五錢置糞聚間遣人微伺
若見取者將來時糞掃衣比丘見謂
是糞掃衣即取著囊中時彼使人見
已語言某甲離奢突比丘荅言去去

至離奢所離奢問言大德應捉錢寶
不比丘答言不應汝何故取耶答言
我不取彼言出看之彼即從囊中出
示此比丘慚愧餘比丘亦介以此因
緣具白世尊世尊言諸比丘善聽若
有比丘欲取如是糞掃衣者應以左
足指躡右足指牽解看若有不淨出
之淨者持去

尔時世尊在舍衛國迦留陀夷與六
群比丘在河夷婆提河中浴迦留陀
夷先出岸上錯著六群比丘衣去六
群比丘後出河岸上不見已衣見迦
留陀夷衣便言彼犯盜取我等衣即
不於現前作減擯時迦留陀夷聞之
生疑往世尊所頭面礼足却坐一面
以此因緣具白世尊世尊問言汝以
何心答言謂是已衣不以盜心佛言
無犯而不應不看次便將亦不應不
現前作呵責若損若依止若遮不至
白衣家若舉若減擯羯磨若作不成
得突吉羅尔時有比丘得風飄衣彼
疑佛問言汝以何心取答言以糞掃
衣不以盜心取佛言無犯不應取風

飄乃糞掃衣。今時有居士浣衣已著
牆上。噫糞掃衣比丘見。謂是糞掃衣。
即持去。時居士見。語言。大德。莫持我
衣去。比丘言。我謂是糞掃衣。即放衣
而去。疑佛問言。汝以何心取。答言。糞
掃衣。取佛言。無犯。而不應於牆上若
籬上。若塹中。取糞掃衣。時有居士浣
衣已著。塹上。噫有一六群比丘盜心
持去。彼疑佛言。波羅夷。時有衆多賊
出。合衛城去。祇桓不遠。晝日飲酒。日
入已餘酒。舉著樹間。入舍衛城。時六
群比丘出。祇桓盜心。取飲。疑佛言。汝
波羅夷。時有乞食比丘。晨朝著衣。持
鉢往檀越家。遇天瀑雨水。飄種種脂
。彼念言。此不求而得。可以為藥。即取
服之。疑佛問言。汝以何心答言。糞掃
衣。取非盜心。佛言。無犯。不應取水中糞
掃物。不受而服。波逸提。時比丘有檀
越家有異比丘。語言。我欲往汝檀越
家。何所說耶。答言。隨汝說。彼比丘須
五十兩石蜜。至檀越家。語言。某田比
丘。須五十兩石蜜。檀越言。可得。即與
之。此比丘得便自食。不與彼比丘。後

異時彼比丘往詣檀越家檀越語言
大德石蜜好不比丘問言何等石蜜
為誰石蜜檀越即具答本末彼比丘
還語此比丘言汝犯盜取我石蜜彼
答言我不犯盜汝語我言隨汝說諸
比丘白佛佛言不應作如是語應說言
說是語是時有比丘盜他輦彼疑佛言
波羅夷時有比丘盜他薪疑佛言直
五錢波羅夷今時畢陵伽婆蹉有檀越
檀越有二小兒黠了不畏人畢陵伽婆
蹉至家時小兒便抱脚婉轉戲後異時
此二小兒為賊偷去時畢陵伽婆蹉
晨朝著衣持鉢至檀越家敷座而坐
小兒父母向涕泣流淚言小兒為賊
偷去若今在者當來捉大德脚戲即
答言可於屋內處處求覓彼父母求
覓不得時畢陵伽婆蹉還至寺內入
房中思惟入定念在於身以清淨過
人天眼見小兒賊偷在恒水中乘船
而去見已辟如人屈申辟須從寺內
沒至恒水賊船中立時小兒見即歡
喜來抱脚婆蹉即以神足合小兒持
來著問上房中至檀越所敷座而坐

時父母涕泣而言若我兒在者今當抱大德脚戲答言可於閣上房中覓彼言已求覓不得畢陵伽婆蹉言但更覓彼即更於閣上房中覓得時兒父母大歡喜言我兒為賊所偷而今畢陵伽婆蹉為我將來時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責畢陵伽婆蹉言云何賊偷他兒去而奪來耶畢陵伽婆蹉聞已疑往佛所頭面礼足却坐一面以此因緣具白世尊世尊知而故問汝以何心取答言慈心取無有盜意佛言無犯而下應作如是事今時有比丘字高勝有檀越家檀越病比丘來問訊彼有二小兒點了時檀越示寶戲已語此比丘處所語言此二小兒長大已若勝者示此寶戲於是便命過時高勝比丘後看此二兒勝者即示寶戲時一小兒涕泣來至寺內語阿難言大德看此高勝比丘以我父遺財二人分併與一人時阿難語高勝比丘言汝云何以他父遺財二人分與一人耶高勝汝可去不應與汝同布

薩時阿難經六布薩不與共同時高勝比丘與羅睺羅為伴黨時羅睺羅晨朝著衣持鉢至迦維羅衛國舍夷婦女拘梨婦女語如是言汝曹可將男女著阿難前若小兒帝阿難當言將小兒去汝等當語如是言我等不能將小兒去乃至阿難當聽高勝比丘語時諸婦女遣羅睺羅去將男女著阿難前時小兒帝阿難言將小兒去時諸女人言我等不能將小兒去乃至受高勝比丘語阿難慈心即言高勝汝事去何高勝即為具說因緣阿難言汝去乃至不犯突吉羅

今時世尊在毗舍離優波離從坐起偏露右肩右膝著地合掌白佛言大德諸比丘在婆裘河邊作不淨觀厭身自然起犯不佛言初未制戒無犯人作人想是犯不佛言波羅夷人疑是犯不佛言偷蘭毼人作非人想是犯不佛言偷蘭毼非人人疑是犯不佛言偷蘭毼大德若作女想斷男命是犯不佛言波羅夷大德若作男想斷女命

是犯不佛言波羅夷若作此女想而
斷彼女命是犯不佛言波羅夷大德
若作此男想斷彼男命是犯不佛言
波羅夷若求覓持刀人是犯不佛言
若斷命犯余時有比丘檀越家病往
問訊彼檀越婦顏容端正比丘見已
欲心繫著比丘語言可共我作如是事
其婦言大德莫作是語我夫存在不
欲作如是惡事比丘即向其夫歎死
使彼夫即死疑佛問言汝以何心答
言煞心佛言波羅夷時有比丘檀越
病往問訊檀越婦端正比丘見已欲
心繫著語言可共我作如是事其婦
言我夫存在不欲作如是事比丘即
與彼夫藥令死疑佛問言汝以何心
答言以煞心佛言波羅夷時有比丘
檀越病往問訊檀越婦端正比丘見
已欲心繫著語言可共我作如是事其
婦言我夫存在不欲作如是事比丘
即與其夫出下藥令斷命疑佛問言
汝以何心答言煞心佛言波羅夷時
有比丘檀越病往問訊檀越婦端正
比丘見已欲心繫著語言可共我作如

是時其婦言我夫存在不欲作如是事比丘即與非所應食令斷命疑佛問言汝以何心答言以煞心佛言波羅夷時有比丘擅越病往問訊檀越我作如是事其婦言我夫存在不欲作如是事比丘即與其夫非藥令斷命疑佛問言汝以何心答言煞心佛言波羅夷時有比丘擅越病往問訊比丘形貌端正其婦見欲心繫意於比丘所語言大德可共我作如是事汝夫存在云何作如是惡事其婦作如是言我夫未死之間不得與共和合即與其夫藥令斷命夫既死已語比丘言我夫已死可共我作如是事比丘言大姊莫作如是語我所不應彼婦語言我為汝故斷天命云何不作如是事比丘聞之生疑白佛佛問言汝以何心即具說因緣佛言無犯吐下藥非所應食非藥亦如是時有婦人夫行不在他邊得娠即往家常所供養比丘所語言我夫不在他邊

得娘與我藥墮之比丘即呪食與之
令食彼得墮胎比丘疑佛問言汝以
何心答言煞心佛言波羅夷時有婦
人夫行不在他邊得娘即往家常所
供養比丘所語言大德我夫行不在
他邊得娘與我藥墮之比丘即呪藥
與令胎墮比丘疑佛問言汝以何心
答言煞心佛言波羅夷呪細末藥呪
華鬘呪熏香衣服呪胎亦如是一切
波羅夷時有婦人夫行不在他邊得
娘往常所供養比丘尼所語言阿姨
我夫行不在他邊得娘與我藥墮之
比丘尼言大姊我不解藥汝來與汝
按腹即為按之令胎墮疑佛問言汝
以何心答言煞心佛言波羅夷時有
婦人夫行不在他邊得娘往常所供
養比丘尼所語言阿姨我夫行不在
他邊得娘與我藥墮之比丘尼言我
不解藥來為汝墮之即當胎墮令
墮疑佛問言汝以何心答言以煞心
佛言波羅夷時有婦人夫行不在他
邊得娘往常供養比丘所語言大德
我夫行不在他邊得娘與我藥墮之

比丘即與過度吐下藥母死元活彼
疑佛言母死無犯方便欲墮胎不死
偷蘭遮時有比丘扶病人起病者命
過疑佛言無犯若扶坐命過無犯若
為洗浴時命過無犯若服藥時命過
無犯時有比丘長病時瞻病者默患
與非所應食令斷命疑佛問言汝以
何心荅言然心佛言波羅夷時有比
丘長病瞻病者默患即與非藥令命
過疑佛問言汝以何心荅言然心佛
言波羅夷時有比丘長病多有器物
瞻病者貪利即與非所應食令命過
疑佛問言汝以何心荅言然心佛言
波羅夷時有比丘長病多有財物瞻
病者貪利即與非藥令命過疑佛問
言汝以何心荅言然心佛言波羅夷
時有比丘腋下癰腫有比丘為按
之彼語言莫按莫按而故為按之不
止遂便命過疑佛問言汝以何心荅
言不以然心佛言無犯而不應如是
強按時有比丘通身腫有比丘以急
躁藥塗之彼言止止莫塗我患熱痛
彼言小忍當得除老塗之不止遂便

命過疑佛問言汝以何心答言不以
煞心佛言無犯而不應如是強塗時
有比丘從蔭中移病比丘至日中彼
病者命過疑佛言無犯從日中至蔭
處亦無犯病者自欲從蔭中至日中
從日中至蔭中病者命過彼扶者疑
佛言無犯若扶病人出屋若入屋病
者命過疑佛言無犯病人自欲出屋
扶出屋自欲入屋扶入屋而命過扶者
無犯扶病人至大便處命過若扶還
屋命過盡無犯扶病人至小便處命
過若還屋命過盡無犯時有比丘患
瘡有比丘強壓上彼病者言莫壓莫
壓壓之不已遂便命過疑佛問言汝
以何心答言不以煞心佛言無犯而
不應如是強壓時有比丘病餘比丘
往問訊撥衣看面問言長老病小老
不彼言莫撥莫撥彼撥之不已遂便
命過疑佛問言汝以何心答言不以
煞心佛言無犯而不應強撥時有衆
多比丘方便遣一人斷彼命即往斷
命彼疑佛言一切波羅夷時有衆多
比丘方便遣一人斷他命中有一人

疑而不遮彼便即往斷命疑佛言一切波羅夷時有衆多比丘方便共斷他命中有一人疑即遮而使故往斷命疑佛言遮者偷蘭遮不遮者波羅夷時有賊盜取比丘衣鉢針筒坐具時比丘即捉賊壓治遂命過疑佛問言汝以何心答言不以煞心佛言無犯而不應壓治時有賊盜比丘衣鉢坐具針筒比丘捉賊得內著地害中遂命過彼疑佛言汝以何心答言不以煞心佛言無犯而不應余時有惡比丘盜比丘衣鉢坐具針筒餘比丘言此惡比丘盜比丘衣鉢坐具針筒應捉取與說法語即捉取打令熟手後遂命過彼疑佛問言汝以何心答言不以煞心佛言無犯而打受大戒人波逸提時有比丘共白衣諍比丘即詣官言時有大臣教捉繫閉送獄中命過彼疑佛言汝以何心答言不以煞心佛言不犯而言人突吉羅時有比丘煞豺猴彼疑我斷人命波羅夷諸比丘自佛佛言無犯斷畜生命波逸提時有比丘與彼比丘共諍彼

比丘病此比丘往問訊餘比丘察之
此比丘與病比丘先有怨今來問訊
必有異時此比丘即與病者非藥命
過疑佛問言汝以何心答言煞心佛
言波羅夷時有比丘與比丘諍彼比
丘往人間得病此比丘言汝雖往人
間猶不得脫即往問訊餘比丘察之
此比丘先與病比丘有怨今來問訊
必有異此比丘即與病者非藥命過
疑佛問言汝以何心答言煞心佛言
波羅夷與非食有二種亦如是尔時
偷羅難陀比丘尼晨朝著衣持鉢往
白衣家有一小兒在確屋中睡偷羅
難陀往觸彼步確杵杵墮小兒上即
命過疑佛問言汝以何心答言不以
煞心佛言無犯不應觸他確杵時偷
羅難陀比丘尼晨朝著衣持鉢往白
衣家有小兒在確曰邊眠偷羅難陀
觸他確曰曰轉壓煞小兒疑佛問言
汝以何心答言不以煞心佛言無犯
而不應觸他確曰時偷羅難陀比丘
尼晨朝著衣持鉢往白衣家牀上有
小兒眠偷羅難陀不看而坐檀越婦

言阿姨莫坐小兒上彼不聞便坐小兒即死疑佛問言汝以何心荅言不以煞心佛言無犯而不應白衣家不看牀座而坐

尔時舍衛國有檀越請佛及僧明日食即於夜辦具種種多美飲食晨朝往白時至世尊耆老持鉢與千二百五十比丘俱至檀越家就座而坐諸佛常法衆未集不受飲食時有晚出家比丘將兒出家小食時往餘白衣家諸比丘問其兒言汝父往何處去乃令世尊待而不食彼言不知比丘語言汝往求覓彼求覓得之兒語父言往何處來以待父故令佛衆僧不得受食其父瞋即捉兒兒自解推父倒地即命過彼疑佛問言汝以何心荅言不以煞心佛言無犯而不應推父時有母捉比丘比丘自解即推母却倒地即命過彼疑佛問言汝以何心荅言不以煞心佛言無犯而不應推排母時有父捉比丘比丘自解推却父倒地即命過彼疑佛問言汝以何心荅言不以煞心佛言無犯而不

應推兄捉比丘姊捉比丘故二捉比丘亦如是時有故二姊語其妹言何不從比丘索衣食彼言以出家不欲從有所索若示我比丘處我當為汝索彼即示處彼語比丘言汝何不與我妹衣食即前捉比丘比丘推却自解彼倒地命過疑佛問言汝以何心答言不以煞心佛言無犯而不應推時有男女捉比丘比丘推却自解彼倒地命過疑佛問言汝以何心答言不以煞心佛言無犯而不應推時比丘尼寺不遠有男子截手截脚時比丘尼持蘇毗羅漿去彼不遠而行彼見已語言阿姨與我漿飲比丘尼即與彼飲便死疑佛問言汝以何心答言不以煞心佛言無犯時夫比丘尼寺不遠有人被截手截脚比丘尼持木去彼不遠而行彼見已語言阿姨與我木飲即與飲已便死疑佛問言汝以何心答言不以煞心佛言無犯時夫比丘尼寺不遠有人被截手截脚有比丘尼持蘇毗羅去彼不遠而行彼見已語言阿姨我須蘇毗羅

洗瘡或得小老即與令洗洗已便死
疑佛問言汝以何心荅言不以煞心
佛言無犯而不應與洗持水洗亦如
是時去比丘尼寺不遠有人被截手
脚有比丘尼持蘇毗羅去彼不遠而
行比丘尼作是念若以蘇毗羅洗彼
瘡或令早死即為洗之便死佛問言
汝以何心荅言以煞心佛言波羅夷
持水與洗亦如是今時有衆多比丘
與六群比丘在耆闍崛山共破木片
覆屋有一六群比丘捉尖頭木片直
當人擲木入彼身過即便死疑佛問
言汝以何心荅言不以煞心佛言無
犯而不應當人直擲木應擲時有
經營比丘作新房誤失石墮比丘上
即死疑佛問言汝以何心荅言不以
煞心佛言無犯失墜若木頭搏拱屋
棟種種材木墮亦如是今時耆闍崛
山有牧牛人放牛一六群比丘以石
打彼牛角石迸墮放牛人上即死疑
佛問言汝以何心荅言不以煞心佛
言無犯打畜生不能變化者突吉羅
今時有比丘在耆闍崛山中崩石墮

打道行人死疑佛問言汝以何心答
言不以煞心佛言無犯而不應崩石
若有因緣欲取石當語人避時有比
丘欲捨戒墮下業彼作是念我不應
已於佛法中出家作如是惡事即往
摩頭山頂自投身墮斫竹人上比丘
活彼人死疑佛言彼人死無犯方便
欲自煞偷蘭遮時有比丘欲休道墮下
業作如是念我於佛法中出家不應
作如是惡事彼上波羅呵那山頂自
投身墮斫竹人上彼死比丘活疑佛
言彼人死無犯方便欲自煞偷蘭遮
時有比丘持蘇毗羅漿去塚不遠而
行光標頭人語言與我此漿飲比丘
即與飲已便死疑佛問言汝以何心
答言不以煞心佛言無犯時有比丘
持水去塚不遠而行光標頭人言與
我水飲即與飲已便死疑佛言無犯
時有顛狂比丘煞人後還醒了疑佛
言無犯若心錯亂為苦痛所惱一切
無犯

余時世尊在毗舍離時優波離從坐
起偏露右肩右膝著地合掌白世尊

言大德婆塞河邊比丘為食故不真實非已有於白衣前自歎說得上人法是犯不佛言初未制戒無犯時有比丘增上慢自記後精勤不懈證增上勝法彼作是念世尊為諸比丘制戒若比丘不自知自稱得上人法我知是見是後於異時若問若不問為求清淨故作是言我不知不見而言知見虛誑妄語比丘波羅夷不共住我以增上慢自記後精勤不懈得增上勝法我當云何即以因緣具句同意比丘說善哉長老為我白世尊隨世尊教我當修行諸比丘往詣佛所頭面禮足却坐一面以此因緣具白世尊世尊亦時以此因緣集比丘僧而為隨順說法無數方便讚歎頭陀端嚴少欲知足樂於出離告諸比丘增上慢無犯諸比丘白佛言大德若於不能變化畜生前自稱得上人法是犯不佛言突吉羅大德人作人想是犯不佛言波羅夷人疑是犯不佛言偷蘭遮人作非人想是犯不佛言偷蘭遮非人作人想是犯不佛言偷蘭

遮非人疑是犯不佛言偷蘭遮大德
若男前作女想是犯不佛言波羅夷
女前作男想是犯不佛言波羅夷若
於此女前作彼女想是犯不佛言若
說了了者波羅夷若不了了者偷蘭
遮於此男前作彼男想是犯不佛言
若說而了了者波羅夷說而不了了
者偷蘭遮若手印若使若書若現相
令了了知者波羅夷不了了知者偷
蘭遮大德若於天龍阿修羅犍闍婆
夜叉餓鬼畜生能變化者前自稱得
上人法是犯不佛言說而了了者偷
蘭遮不了了者突吉羅手印使書現
相令了了知偷蘭遮不了了者突吉
羅時有比丘人前自稱言得上人法
疑佛言說而了了者波羅夷不了了
者偷蘭遮欲向此說乃向彼說一切
波羅夷時有衆多比丘於拘薩羅國
遊行時有信樂能相婆羅門見已作
如是言大德阿羅漢來比丘問言汝
何所說耶荅言大德應受飲食衣服
醫藥所須之具比丘言有是理比丘
疑佛言無犯時有比丘自說得根力

覺意禪定解脫三昧正受比丘疑佛
言波羅夷時有比丘為人說根力覺
意禪定解脫三昧正受而不自言得
比丘疑佛言無犯時比丘有檀越比
丘語言常為汝說法者是阿羅漢檀
越即問言大德何所說便默然比丘
疑佛言不了了偷蘭遮時比丘有檀
越比丘語言數至汝家者是阿羅漢
檀越即問言大德何所說便默然比
丘疑佛言不了了偷蘭遮時比丘有
檀越比丘語言數坐汝座者是阿羅
漢即問言大德何所說便默然比丘
疑佛言不了了偷蘭遮時比丘有檀
越比丘語言數受汝食者是阿羅漢
檀越問言大德何所說彼便默然疑
佛言不了了偷蘭遮時有檀越語常
供養比丘言若大德是阿羅漢者脫
僧伽梨比丘即脫現相不語疑佛言
偷蘭遮時有檀越語常供養比丘言
大德若是阿羅漢者著僧伽梨比丘即
著現相不語疑佛言偷蘭遮時有檀
越語常所供養比丘言大德若是阿
羅漢者可坐繩牀彼即坐現相不語

疑佛言偷蘭遮時有檀越語常所供養比丘言大德若是阿羅漢者起彼即起現相不語疑佛言偷蘭遮時有檀越問常所供養比丘言大德若是阿羅漢上閤屋彼即上現相不語疑佛言偷蘭遮時有檀越語常所供養比丘言大德若是阿羅漢可下比丘即下現相不語疑佛言偷蘭遮時有比丘有檀越比丘語言數為汝說法者是佛弟子聲聞檀越問言大德何所說彼默然疑佛言不了了偷蘭遮數入檀越家若受坐若受食亦如是時有檀越語常供養比丘言若大德是佛弟子聲聞者脫僧伽梨即脫現相不語疑佛言偷蘭遮者僧伽梨若坐若起上閤屋若下亦如是時目連告諸比丘業報因緣得神足諸比丘言目連汝言業報因緣得神足日連無犯時目連告諸比丘業報因緣得天耳識宿命知他心天眼諸比丘言目連汝言業報因緣得天

耳乃至天眼無有是處虛稱得上人
法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛言
有業報因緣得天耳乃至得天眼目
連無犯時目連告諸比丘諸長老有
如是衆生從虛空過聞其身骨相觸
聲諸比丘語目連言大德汝言有如
是衆生從虛空過聞其身骨相觸聲
無有是處虛稱得上人法波羅夷非
比丘諸比丘白佛佛言有如是衆生日
連無犯尔時目連告諸比丘我見有
衆生舉身以針為毛自於其身或出
或入受苦無量號哭大喚時諸比丘
語目連言汝見有如是衆生无有是
處虛稱得上人法波羅夷非比丘諸
比丘白佛佛言我先亦見如是衆生
而我不說何以故恐人不信其不信
者長夜受苦此衆生於王舍城中意
兩舌鬪亂以此惡業因緣墮地獄中
經百千万歲受諸苦痛以此餘罪因
緣受如是形是故目連無犯尔時目
連告諸比丘言我見有衆生沒在屎
中受大苦痛號哭大喚諸比丘語目
連言汝自言見有如是衆生沒在屎

中受大苦痛號哭大喚無有是處虛
稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘
白佛佛言我先亦見如是衆生而我
不說何以故恐人不信其不信者長
夜受苦此衆生在波羅捺國迦葉佛
時為婆羅門時請佛及僧以屎盛滿
槽已遣人往白時到語言大德汝可
食此飲此隨意持去以此惡業因緣
墮泥犁中百千万歲受大苦痛餘罪
因緣沒在屎中是故目連無犯今時
目連告諸比丘我見有衆生坐鐵牀
上鐵牀火出舉身焦然衣鉢坐具針
筒亦皆焦然諸比丘語目連言汝見
如是衆生受苦如是無有是處虛稱
得上人法波羅夷非比丘諸比丘白
佛佛言我先亦見如是衆生受苦如
是而我下說何以故恐人不信其不
信者長夜受苦此衆生過去世時在
波羅捺國迦葉佛時惡比丘以此因
緣墮地獄中百千万歲受諸苦痛餘
業因緣受此身是故目連無犯惡比
丘尼惡式叉摩那惡沙彌沙彌尼受
苦亦如是今時目連告諸比丘我見

有衆生其身熟爛衆蠅封著苦痛大
喚諸比丘告目連言汝見有如是衆
生受苦如是無有是處虛稱得上人
法波羅夷非比丘諸比丘往白佛佛
言我先亦見如是衆生而我不說何
以故恐人不信其不信者長夜受苦
此衆生是迦陵伽王第一夫人以嫉
妬故以熱沸油第二夫人眠時以灌
其頂以此業報因緣墮地獄中百千
萬歲受諸苦痛餘業因緣受此身是
故目連無犯今時目連告諸比丘我
見阿修羅宮殿城郭在海底而水懸
其上不入其宮城諸比丘語目連言
汝自言阿修羅宮城在海底四邊及
上而無水入無有是處虛稱得上人
法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛言
有如是事阿修羅宮城四面及上有
四種風持水住風持風不滅風牢繫
風是故目連無犯今時目連告諸比
丘我見有如是衆生無骨无皮無肉
無血无有不淨亦無瘦極女而不產
諸比丘言目連汝自言有如是衆生
乃至女而不產無有是處虛稱得二

人法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛
言有如是衆生目連無犯今時世尊
在王舍城時大目連告諸比丘言諸
長老我入空慧定聞伊羅婆尼象王
入難陀池水聲諸比丘言大德目連
汝言入空慧定聞伊羅婆尼象王入
難陀池水聲大德入空慧定而聞音
聲無有是處虛稱得上人法波羅夷
非比丘諸比丘白佛佛言有是定而
不清淨目連無犯時目連告諸比丘
言我入空慧定聞八万四千象入曷
陀延池水聲時諸比丘語目連大德
自言入空慧定聞彼諸象入曷陀延
池水聲大德入空慧定而聞音聲无
有是處虛稱得上人法波羅夷非比
丘時諸比丘往白佛佛言有如是定
但不清淨而目連無犯今時目連告
諸比丘我入空慧定聞彼象王入蘇
池水聲時諸比丘語目連汝自言入
空慧定聞彼象王入蘇池水聲何有
入空慧定而有聞聲無有是處虛稱
得上人法波羅夷非比丘諸比丘白
佛佛言有如是定非清淨目連無犯

識慧定處無所有慧定處亦如是時目連告諸比丘諸長老北方有池名阿耨達其水清淨無有垢穢中有分陀利華如車輪其根如車軸折之汁出色白如乳其味如蜜諸比丘言汝自言北方有如是池無有是處虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘白佛言北方有如是池如目連所說目連無犯時目連告諸比丘北方有池名阿耨達去彼不遠更有一池名曇陀延縱廣五十由旬其水清淨无有垢穢中有金色蓮華大如車輪諸比丘言目連如汝所說有如是池無有是處時大目連以神足力往彼取華還寺置在屋內喚諸比丘語言北方有池名阿耨達去池不遠有曇陀延池中有金色蓮華如車輪諸比丘言目連無有是處虛稱得上人法波羅夷非比丘時目連即還屋取華示諸比丘語言諸長老此華如實不諸比丘復言汝是阿羅漢有神足力或能化作非真實虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛言目連所說如

實無犯時目連告諸比丘北方有池名阿耨達水從彼池流來涌出於此諸比丘語目連言汝說北方有池名阿耨達水從彼流來涌出於此世尊有如是言依本而知彼池水清冷而今此水熱沸而垢濁事不相應虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘白佛言如目連所說而此水經過小地獄來涌出王舍城是故熱沸而垢濁目連無犯時目連告諸比丘此水出處下有池水清冷水從彼而來諸比丘言目連汝作如是語如世尊所說依本而知此水熱沸下水清冷事不相應虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘白佛言比丘如目連所說沸水出處下有池水清冷無有垢濁水從彼來經過小地獄來涌出王舍城是故熱沸有垢目連無犯時拘薩羅國王波斯匿摩竭王阿闍世在二國中聞共戰波斯匿王破阿闍世王阿軍時大目連告諸比丘波斯匿王阿闍世王二國中聞共戰波斯匿王勝後阿闍世王復更起軍共戰阿闍世

還得勝時王舍城告令國內阿闍世王破波斯匿王諸比丘語目連言汝言波斯匿王與阿闍世王共戰波斯匿王破阿闍世王而今摩竭國內告令言阿闍世王破波斯匿王目連虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘白佛言有如是事波斯匿王破阿闍世王阿闍世王後更起軍破波斯匿王目連見前不見後是故目連無犯阿闍世王與毗舍離共戰亦如是尔時世尊告目連汝止止不須復說諸比丘不信汝言何以故令諸比丘不信故得多罪時世尊告諸比丘汝等當信如是阿羅漢比丘有大神力勿疑不信長夜受苦中有比丘名曰嚴好告諸比丘言諸長老我憶五百劫事諸比丘言世尊未曾自說憶五百劫事而汝自說虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘白佛言嚴好比丘憶一生事我憶無數生種種之事乃至受形相類有所言說皆悉憶之佛言嚴好比丘無犯尔時世尊在舍衛國優波離從坐起

偏露右肩右膝著地合掌白佛言大
德迦留陀夷故持出不淨是犯不佛
言軍初未制戒無犯時有比丘散乱
心眠夢中失不淨於夢中識了彼作
是念世尊為比丘制戒故持失不淨
僧伽婆尸沙而我散乱心眠夢中失
不淨自覺憶識我將無不犯耶不知
去何以此因緣具白諸比丘善哉長
老為我白佛若佛有教我當修行時
諸比丘往世尊所頭面礼足以此因
緣具白世尊世尊以此因緣集比丘
僧告言散乱心眠有五過失夢見惡
事諸天不衛護心不憶法不繫想在
明夢中失不淨散乱心眠有此五過
失住心而眠有五功德不見惡夢諸
天衛護心思樂法繫想在明不失不
淨如是住心而眠有五事功德若夢
中失不犯時有比丘夢中憶識持失
不淨彼疑佛言不犯時有比丘邪憶
念失不淨佛言不犯若見美色不觸
而失不淨不犯時有比丘憶念持失
不淨彼疑佛言僧伽婆尸沙時有比
丘憶念持而不失疑佛言偷蘭遮時

有女人捉比丘前彼動身失不淨疑
佛言僧伽婆尸沙時有女人捉比丘
前不動身失不淨疑佛言突吉羅捉
比丘後有二事亦如是時有女人執
比丘足礼動身失不淨疑佛言僧伽
婆尸沙時有女人執比丘足礼不動
身失不淨疑佛言突吉羅時有女人
礼難施足難施多欲失不淨墮女人
頭上時女人慙愧難施亦慙愧諸比
丘白佛佛言聽難施作遮身衣時有比
丘行時男根觸衣涅尿僧失不淨佛
言不犯若大小便時失不犯若冷水若
燖水中洗失不犯時有比丘以男根
逆水憶想身動失不淨疑佛言僧伽
婆尸沙時有比丘以男根順水憶想
身動失不淨疑佛言僧伽婆尸沙時
有比丘以水灑男根憶想身動失不
淨疑佛言僧伽婆尸沙時有比丘男
根逆風憶想身動失不淨疑佛言僧
伽婆尸沙若順風若口噓男根憶想
身動失不淨憶想空動身失不淨疑
佛言如是一切僧伽婆尸沙時有母
捉比丘兒身不動失不淨疑佛言突

吉羅姊捉比丘故二故私通處姪女
捉比丘亦如是時有比丘憶想骨間
持失不淨疑佛言偷蘭遮時有比丘
浴室中以細末藥若泥揩摩身誤觸
失不淨疑佛言不犯若大喚時若出
力作時失不淨不犯時有比丘憶想
於大小便道中間持失不淨疑佛言若
作道想若疑偷蘭遮若非道想不疑
僧伽婆尸沙如是於股間臍間若曲
膝若脇邊若乳間若腋下若耳鼻中
若瘡中若繩牀木牀間若大小便間
若枕間若地若泥搏間若君持口中
如是一切若道想若疑偷蘭遮若非
道想不疑僧伽婆尸沙時有比丘為樂
故憶想持失不淨疑佛言僧伽婆尸
沙為樂故為自誑故為福德故為伺故
為善道故為施故為種故為戲故為
力故為顏色故當審定作一切僧伽
婆尸沙

四分律卷第五十六

甲辰歲島羅國人龍都監奉

勅同造

四分律卷第五十七

第四分之二

婦

調部之三

姚秦弘明寺藏佛經聖典三藏會集等譯

今時世尊在舍衛國優波離從坐起
偏露右肩右膝著地合掌白佛言大
德迦留隨夷與女人身相觸是犯不
佛言初未制戒不犯大德若與男子
身相觸是犯不佛言突吉羅大德若
與黃門身相觸是犯不佛言偷蘭遮
大德若與二根人身相觸是犯不佛言
偷蘭遮大德若與畜生不能變化者
身相觸是犯不佛言突吉羅女人
女想是犯不佛言僧伽婆尸沙人女
疑是犯不佛言偷蘭遮人女非人女
想是犯不佛言偷蘭遮非人女人女
想是犯不佛言偷蘭遮非人女疑是
犯不佛言偷蘭遮大德若作女想與
男身相觸是犯不佛言偷蘭遮若作
男想與女人身相觸是犯不佛言偷
蘭遮與此女身相觸作餘女想是犯
不佛言僧伽婆尸沙與此男身相觸
作餘男想是犯不佛言突吉羅與天
女龍女阿修羅女夜叉女餓鬼女與

畜生能變化者女身相觸是犯不佛
言偷蘭遮時有女人捉比丘足札覺
觸受樂動身疑佛言僧伽婆尸沙時
有女人捉比丘足札覺觸受樂不動
身疑佛言突吉羅時有女人捉比丘
足札覺觸受樂動足大指疑佛言僧
伽婆尸沙時有女人笑捉比丘比丘
疑佛問言比丘汝覺觸受樂不答言
不佛言無犯比丘笑捉女人亦如是
時有比丘捉犍牛尾渡水渡水已方
知是犍牛比丘疑佛言無犯不應捉
犍牛尾渡水時有比丘欲心捉女人
衣角疑佛言偷蘭遮時有比丘欲心
就女人身上捉女人嚴身具疑佛言
偷蘭遮時有比丘欲心抄女人尻疑
佛言僧伽婆尸沙時有母捉比丘彼
覺觸受樂不動身疑佛言突吉羅端
故二姪女亦如是時有比丘欲心捉
女人後疑佛言僧伽婆尸沙時有大
童女為水所漂比丘見已慈念即接
出疑佛問言比丘汝覺觸受樂不答
言不佛言無犯時有磨香女人為水
所漂比丘見慈念即接出疑佛問言

汝覺觸受樂不答言不佛言無犯時
有比丘與死女人身未壞者身相觸
疑佛言僧伽婆尸沙若與多不壞者
身相觸僧伽婆尸沙若與半壞者身
相觸偷蘭遮若與身多壞者若一切
壞者身相觸偷蘭遮時有女人却倚牀
比丘欲心動牀疑佛言偷蘭遮時有
比丘欲心捉女人手疑佛言僧伽婆
尸沙時有比丘欲心捉女人脚疑佛
言僧伽婆尸沙時有女人捉比丘手
比丘覺觸受樂動身疑佛問言比丘
沒覺觸受樂不答言今佛言僧伽婆
尸沙女人捉比丘脚亦是時有比
丘戲笑捉女人手疑佛問言比丘汝
覺觸受樂不答言不佛言不犯捉脚
亦如是時有女人戲笑捉比丘手比
丘疑佛問比丘汝覺觸受樂不答言
不佛言無犯捉脚亦是時有比丘
欲心捉女人衣角牽比丘疑佛言偷
蘭遮時有比丘欲心共女人抖擻衣
疑佛言偷蘭遮時有比丘欲心就捉
女人耳環疑佛言偷蘭遮捉華鬘捉
釵一切偷蘭遮時有比丘雨中與女人

共行泥滑女人脚跌倒地比丘亦脚
跌倒地墮女人上疑佛問言汝覺觸受
樂不答言不佛言無犯比丘倒地女
人墮上亦如是時有比丘雨中與女
人共行俱脚跌倒地相觸婉轉還相
離疑佛問言汝覺觸受樂不答言不
佛言無犯時有比丘手觸女人大小
便道間疑佛言僧伽婆尸沙若股間
膝間若曲膝間若脇邊若乳間若耳
中若鼻中若瘡中一切僧伽婆尸沙
時有比丘捉小沙弥摩捫脇疑佛問
言汝以何心答言愛故不以欲心佛
言無犯不應尔時有比丘與比丘尼
身相觸疑佛言僧伽婆尸沙又摩
鄒沙弥尼亦如是時有比丘持蘇毗
羅漿在道行故二喚共行不淨即示
其女根彼即以蘇毗羅漿澁之言臭
物還著臭物疑佛問言比丘汝以何
心答言折辱其意不以欲心佛言無
犯不應尔持水在道行亦如是時有
婬女喚比丘行不淨以女根示比丘
比丘以石打彼女根疑佛問言汝以
何心答言折辱其意不以欲心佛言

無犯打女人突吉羅時有女人倚木
比丘欲心動木疑佛言偷蘭遮若繩
牀若坐牀若企牀若板若石若樹若
梯一切偷蘭遮時有女人乘輦行比丘
欲心動輦疑佛言偷蘭遮輦若舡亦
如是時有女人捉比丘背彼還顧見是
女人覺觸受樂疑佛言僧伽婆尸沙
尔時世尊在舍衛國優波離從坐起
偏露右肩右膝著地合掌白佛言大
德迦留陀夷與女人麤惡語是犯不
佛言初未制戒無犯大德若與男子
麤惡語是犯不佛言突吉羅若與黃
門麤惡語是犯不佛言偷蘭遮若與
二根人麤惡語是犯不佛言偷蘭遮
若與畜生不能變化者麤惡語是犯
不佛言突吉羅大德人女人女想麤
惡語是犯不佛言僧伽婆尸沙人女
疑是犯不佛言偷蘭遮人女非人女
想是犯不佛言偷蘭遮非人女人女
想是犯不佛言偷蘭遮非人女疑佛
言偷蘭遮大德若女想與男子麤惡
語是犯不佛言偷蘭遮大德男想與
女人麤惡語是犯不佛言偷蘭遮大

德若作此女想與彼女處惡語疑佛
言若說而了了者僧伽婆尸沙不了
了偷蘭遮乎印信書相了了知者僧
伽婆尸沙不了了知者偷蘭遮大德
若作此男想與彼男處惡語是犯不
佛言突吉羅大德若與天女龍女阿
修羅女夜叉女餓鬼女畜生能變化
者女處惡語是犯不佛言說而了了者
偷蘭遮不了了者突吉羅手印信書
相說了了知者偷蘭遮不了了知者
突吉羅時有比丘向女人處惡語疑
佛言說而了了者僧伽婆尸沙不了
了者偷蘭遮欲向此說錯向彼說一
切僧伽婆尸沙時有姪女喚比丘共
行不淨示其女根比丘言令汝女根
斷破壞臭爛燒焦墮與驢作如是事
疑佛問言汝以何心答言折辱彼不
以欲心佛言無犯以惡言突吉羅迦
留陀夷為性好處惡語佛言性好處
惡語突吉羅六群比丘性好處惡語
佛言突吉羅時有乞食比丘晨朝著
衣持鉢往白衣家語檀越婦言可得
不彼即言大德問何等可得比丘

默然不答疑佛言說不了了偷蘭遮時有乞食比丘晨朝著衣持鉢往白衣家語檀越婦言與我來彼即問言大德與何等比丘默然疑佛言說不了了者偷蘭遮若言當與我不若言看若言似何等說不了了偷蘭遮時比丘有檀越檀越語婦言某甲比丘有所須便與婦答言可尔於是檀越即往比丘所語言我已勑婦言若某甲比丘有所須者便與大德有所須可往索比丘言可尔後比丘著衣持鉢往檀越家敷座而坐檀越婦語比丘言夫勑我某甲比丘有所須便與大德今有所須便說比丘言汝俱不能一切與我婦答言大德不能何等一切與比丘默然疑佛言說不了了者偷蘭遮時比丘有檀越檀越勑婦言某甲比丘有所須便與檀越即往比丘所語言我已勑婦言大德有所須便與大德若有所須往索比丘言可尔比丘後時著衣持鉢往檀越家敷座而坐檀越婦言我夫已勑我言某甲比丘有所須便與大德今

有所須便說比丘言是一切能與唯有
此事不能與彼即知其心答言一切
能與此亦能與比丘疑佛言僧伽婆
尸沙時比丘有檀越檀越語其婦言
某甲比丘一切有所須便與檀越往
比丘所語言我已勑婦某甲比丘一
切有所須便與大德若有所須往索
比丘言可尔後於異時著衣持鉢往其
家敷座而坐檀越婦語言我夫已勑
我言某甲比丘一切有所須便與大
德今有所須便說比丘言汝不應一切
與彼問言大德何等不應一切與比
丘默然疑佛言說不了了者偷蘭
遮次句與此句同正以言汝一切應與此事不
應與彼言此事亦能與比丘疑佛言僧伽婆
尸時有乞食比丘晨朝著衣持鉢至
檀越家男根起語檀越婦言增益彼
問言大德何等增益默然疑佛言說
不了了偷蘭遮時有比丘式叉摩那
為檀越彼數犯戒於比丘前懺悔比
丘言汝無慙愧犯不淨行比丘疑佛問
言汝以何心答言為教授故不以欲
心佛言無犯時有比丘有童女為檀
越數犯戒語比丘比丘言汝無慙愧

犯持戒者比丘疑佛問言汝以何心
答言以教授故不以欲心佛言無犯
時有比丘晨朝著衣持鉢往白衣家
有女人消酥形露比丘見已語言汝
消酥彼言大德今我消酥比丘默然疑
佛言說不了了偷蘭遮時有乞食比
丘晨朝著衣持鉢往白衣家時有著
赤衣女人形露比丘見已語言汝著赤
衣彼答言大德我著赤衣彼默然疑
佛言偷蘭遮

今時世尊在波羅捺時有比丘姪女
為檀越語比丘言大德若須此事便
說彼默然姪女言大德今者須耶何
故默然彼疑佛言無犯

今時世尊在舍衛國有外道女人形
貌端正比丘見已繫意在彼後異時
此女人去抵拒不遠行比丘言汝多作
彼答言實尔多作比丘疑佛言僧伽
婆尸沙

今時世尊在舍衛國優波離從坐起
偏露右肩右膝著地白世尊言大德
迦留毗夷於女人前自讚歎身是犯
不佛言初未制戒不犯大德若於男

子前自讚歎身是犯不佛言突吉羅
大德若於黃門前自讚歎身是犯不
佛言偷蘭遮大德若於二根人前自
讚歎身是犯不佛言偷蘭遮若於畜
生不能變化者前自讚歎身是犯不
佛言突吉羅人女人女想是犯不佛
言僧伽婆尸沙人女疑是犯不佛言
偷蘭遮人女非人女想是犯不佛言
偷蘭遮非人女人女想是犯不佛言
偷蘭遮非人女疑是犯不佛言偷蘭
遮大德若作女想於男子前自讚歎
身是犯不佛言偷蘭遮大德若於男
子前作女想是犯不佛言偷蘭遮大
德若作此女想於彼女前自讚歎是
犯不佛言說而了了者僧伽婆尸沙
不了了者偷蘭遮手印信書相了了
知者僧伽婆尸沙不了了者偷蘭遮
大德若於此男前作彼男想是犯不
佛言突吉羅大德若於天女龍女呵
修羅女夜叉女餓鬼女畜生能變化
者女前自讚歎是犯不佛言說而了了
者偷蘭遮不了了者突吉羅手印信
書相說令了了知偷蘭遮不了了者

突吉羅時有比丘有檀越檀越語婦
言若某甲比丘有所說隨其所說汝
當供養婦言可余語婦已往比丘所
語言我已勅婦言某甲比丘若有所
說隨比丘語供養大德若有所須可
往索比丘言可尔後於異時比丘晨
朝著衣持鉢往其家就座而坐檀越
婦語言我夫已勅我言某甲比丘有
所說隨所說供養大德今若有說者
便說比丘語言汝俱不能一切供養
彼問言大德云何不能一切供養比
丘默然疑佛言說不了了者偷蘭遮
此中四句如上廢惡語中同上以廢惡語此以
供養為異耳今時出一句不復須煩文故不舉也
時有比丘女人為檀越至其家語言
姊此事實上第一身慈口慈心慈供
養持戒行善法比丘彼疑佛言無犯
尔時世尊在王舍城時優波離從坐
起偏露右肩右膝著地合掌白佛言
大德迦羅比丘媒嫁向男歎說女向
女歎說男若為婦事若為私通事是
犯不佛言初末制戒不犯若受語從
說而持彼語還是犯不佛言僧伽婆
尸沙若受語向彼說不持語還是犯

不佛言偷蘭遮若聞向彼說不持語
還偷蘭遮若不受語往向彼說持彼
語還偷蘭遮若受語不向彼說不持
彼語還突吉羅若聞不向彼說不持
語還突吉羅若不受語向彼說不持
語還突吉羅時有比丘有檀越家其
婦喪未久比丘往問孰檀越有二兒
比丘語言汝何不更取婦檀越言恐
令我小兒辛苦若得某甲童女者我
當取時比丘即往彼童女所語言我
從某甲居士聞言我若得某甲童女
者當取為婦童女言若須我為婦者
我亦須彼為夫比丘即還檀越所語
言我聞彼女言若須我為婦者我亦
須彼為夫比丘更不持語還疑佛言
若聞而向彼說不持語還偷蘭遮磨
者女人亦如是時有居士往僧伽藍
中語諸比丘言大德為我語諸比丘
言居士欲說何語彼言為我語某甲
居士與我女作婦比丘言居士當為
汝語即若一比丘作白二羯磨使往彼
居士所語言居士我為汝說眾僧語彼
言大德僧何所見勑比丘言眾僧言

以汝女與某甲居士作婦彼言大德
奉僧勅當與時使比丘還僧伽藍中
白僧僧即告彼居士令知比丘疑佛
言一切僧伽婆尸沙時有檀越往僧
伽藍中語諸比丘言大德僧為我語
比丘言居士欲說何語彼言為我語
某甲居士以汝女為我作婦比丘言
當為汝語即老一比丘作白二羯磨
使往彼居士所語言居士我為汝說
衆僧語彼居士言大德僧何所見勅
比丘言衆僧語汝以汝女與某甲居士
作婦彼言大德奉僧勅當與使比丘
作是念我今若還白衆僧恩不在我
即自往語彼居士已疑佛言衆僧偷
蘭遮使比丘僧伽婆尸沙時有檀越
往常供養比丘所語比丘言為我語
某甲居士以汝女與我作婦比丘言
居士當為汝語比丘即往彼居士所
語言汝可以女與彼某甲居士作婦
居士言我女已與他若言他已將去
若言死若言賊偷去若言無比丘還
居士所語如是語一切偷蘭遮時有
檀越語常供養比丘言汝為我語

甲居士可以女與我作婦比丘言當
為汝語比丘即往彼居士所語言汝
可以女與彼某甲居士作婦居士言
我女有癩病若言癰若有白癩若言
乾枯病若言狂若言痔病若言常有
血出病若言足下常熱病比丘還語
居士如是言已疑佛言一切僧伽婆
尸沙時有居士共婦聞駈出婦即往
常供養比丘所語言大德夫與我共
聞見駈出我今欲共懺悔比丘即為
和合今懺悔疑佛言為懺悔故無犯
時有婦人與夫共聞已出去往常供
養比丘所語言我共夫聞已出外今
欲懺悔比丘即往和合令懺悔疑佛
言為懺悔無犯時有婦人與夫共聞
語言汝若不須我為婦當言不須夫
言我不須汝為婦即駈出往常供養
比丘所語言我與夫共聞我語夫言若
不須我為婦當言不須為婦夫言不
須即駈我出今欲懺悔比丘即和合
今懺悔疑佛言為懺悔故無犯時有
居士取姪女為婦先常與此女人往
及者見已語言我欲與汝作如是如

是事餘人語言此不復作姪女今已
為某甲居士為婦彼人即強將共行
姪時夫聞已即駈出便往常所供養
比丘所語言大德我自為居士作婦
已來未曾犯他男子唯有此賊強牽
犯我我今欲共夫懺悔比丘即往和
合令共夫懺悔疑佛言為懺悔故無犯
時有居士給姪女所須往常供養比丘
所語言為我語某甲姪女在某處待我
比丘言可今即往姪女所語言某甲居
士語汝在某處待比丘疑佛言先以
和合無犯為白衣使突吉羅時有居
士占護彼童女既不迎婦又不聽餘
嫁時女語常供養比丘言大德為我
語某甲居士我父母欲棄汝持我與
餘人汝若當迎我若當放我比丘言
可今彼比丘即往居士所語言某甲
童女言我父母欲棄汝更與餘人汝
今當迎若當放之彼疑佛言彼先已
言誓無犯為白衣使突吉羅時有居
士占護彼童女既不迎婦又不聽餘
嫁彼父母言不知今詐語某甲居士
迎此童女去若當聽令餘嫁彼家常

所供養比丘狂病便言我當為語比丘即往彼居士所捉頭語言汝迎某甲童女若當放去後還得心疑佛言癡狂心亂痛惱所纏一切無犯

尔時世尊在王舍城優波離從坐起偏露右肩右膝著地合掌白佛言大德耆婆摩羅子清淨慈地比丘以無根謗之是犯不佛言初未制戒無犯大德若以無根法謗清淨比丘是犯不佛言僧伽婆尸沙時有比丘與女人在樹下坐餘比丘語言汝姪犯女人彼荅言我不犯共樹下坐耳彼謗者疑佛言為真實語故不欲毀謗無犯時有比丘在家與故二共通有異比丘相似餘比丘語此相似比丘言汝犯故二彼言我不犯彼犯故二比丘與我相似耳彼疑佛言為實故不以毀謗無犯時有比丘姪女為檀越餘比丘語言汝犯姪女彼言是我檀越不犯彼疑佛言為實故不以毀謗無犯婦女若童女若黃門若比丘尼若式叉摩那沙弥尼亦是時有比丘捉小沙弥摩捫跨餘比丘語言汝犯

沙彌彼言我不犯摩捫鳴之耳彼疑
佛言為實故不以毀謗無犯時有比
丘取比丘腰帶彼言汝盜我帶彼言
我不盜以親厚意取彼疑佛言為實
語故不以毀謗無犯時有比丘以無
根僧伽婆尸沙謗他疑佛言波逸提
毗尼增一之一

如是我聞一時佛在舍衛國祇桓精
舍給孤獨食園時世尊告諸比丘汝
等諦聽善思念之若比丘說相似文
句違法毗尼此比丘今多人不得利
益作諸苦業以滅正法若比丘隨順
文句不違法毗尼如此比丘利益多
人不令作衆苦業正法久住是故諸
比丘汝等當隨順文句勿令增減違
法毗尼當如是學佛說如是諸比丘
聞歡喜信樂受持佛言若比丘非法
說法法說非法如此比丘令多人不
得利益作衆苦業以滅正法其有比
丘非法說言非法是法說言是法如
此比丘利益多人作衆善業令正法
久住是故汝等當隨順此教非法當說
言非法是法說言是法當作如是學

佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持
爾時佛告諸比丘若比丘非毗尼說
言是毗尼是毗尼說言非毗尼令多
人不得利益作衆苦業以滅正法若
比丘非毗尼說言非毗尼是毗尼說
言是毗尼利益多人不作苦業令正
法久住是故汝等當隨此教非毗尼
說非毗尼是毗尼說是毗尼當作是
學佛說如是諸比丘聞歡喜信樂
受持

佛告諸比丘若比丘非制而制是制
便斷如是漸漸令戒毀壞令多人不
得利益作衆苦業以滅正法若比丘
非制不制是制不斷如是漸漸令戒
成就利益多人不作苦業令正法久
住是故汝等非制不應制是制不應
斷當隨所制戒而學諸比丘聞歡喜
信樂受持

爾時佛告諸比丘如來出世見衆遍
失故以一義為諸比丘結戒攝取於
僧以此一義故如來為諸比丘結戒
佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持
乃至正法久住句句亦如是

今時佛告諸比丘如來出世以一義
故為諸比丘制呵責羯磨擯取於僧
以是一義故如來出世為諸比丘制
呵責羯磨佛說如是諸比丘聞歡喜
信樂受持乃至正法久住句句亦如
是如是擯羯磨依止羯磨遮不至白
衣家羯磨作不見罪舉羯磨不懺悔
羯磨惡見不捨羯磨檢校法律所制
制受依止制梵罰制舉制憶念制求
聽制自言制遮阿菟婆阇制遮說戒
薩羯磨制自恣制自恣羯磨制白白羯
磨制白二羯磨制白四羯磨制與覆
藏與本日治與摩那埤與出罪制四
波羅夷制十三僧伽婆尸沙二不定
法三十尼薩耆九十波逸提四波羅
提提舍尼式叉迦羅尼七滅諍一一
句如呵責羯磨

今時佛告諸比丘說一語便成捨戒
作如是言我捨佛作如是一語便為
捨戒佛說如是諸比丘聞歡喜信樂
受持捨法捨僧捨和上捨同和上捨阿
闍梨捨同阿闍梨捨諸淨行比丘捨

取捨毗尼捨學事我是白衣憶我是
守園人憶我是優婆塞憶我是沙彌
憶我是外道是外道弟子憶我非沙
門釋子法一一向亦如是
今時佛告諸比丘有二種犯一輕二
重是為二種犯佛說如是第六立制
歡喜信樂受持復有二事一輕而重
第二輕者得作羯磨後有二事波羅
夷僧伽婆沙復有二事波羅夷僧
伽婆復有二事波羅夷僧波羅提復有
二事波羅夷波羅提後有二事波羅
事波羅夷突吉羅復有二事波羅
惡說僧伽婆沙復有二事惡說亦如是
偷蘭遮乃三惡說亦如是波羅提乃
至惡說亦如是波羅提提會足乃
惡說亦如是突吉羅惡說亦如是
今時佛告諸比丘有二種出家人不
應行非法見法法是非法復有二見
毗尼言非毗尼非毗尼言毗尼後
二見非犯是犯是犯見非犯復有二
見輕而是重重而是輕復有二見有
餘見無餘元餘見有餘復有二見
惡見非惡惡非惡惡見惡惡復有二

減度於佛法內有如是二見出家人
不應修行者修行如法治佛說如是
諸比丘聞歡喜信樂受持

今時佛告諸比丘有二種毗尼有犯
毗尼有淨毗尼復有二種毗尼犯毗
尼然後毗尼復有三毗尼比丘毗尼
比丘足毗尼復有二毗尼方毗尼通
毗尼是爲二種毗尼解說如是諸比
丘聞歡喜信樂受持

今時佛告諸比丘有二種人住不安
樂一者惡毗尼受戒後有二法一急
性二難養後有二法一慳二嫉妬復有
二法一欺詐二惡口復有二法一自
高二喜諍後有二法一好飾二放逸
後有二法一憍二增上慢復有二法
一貪二恣食後有二法一自譽二毀他
後有二法一邪見二邊見復有二法
一有樂教二不受訓導如是二種人
住不安樂

今時佛告諸比丘有學比丘未三
無學常求勝智增進勝法有二法得
三利資者得能得未入能入未證能
證三事一善記善能除犯如是學人

心未至無學常求修習增進勝法有
此二法得多利益未得能得未入能
入未證能證是故汝等當勤修習學
如是法佛說如是諸比丘聞歡喜信
樂受持善入定善出定亦如是

今時佛告諸比丘有比丘心未至無
學常求修習增進勝法有二法得多
利益未得能得未入能入未證能證
何等二可默處生默已默正憶念斷
如是學人心未至無學常求修習增
進勝法有此二法得多利益未得能
得未入能入未證能證是故汝等
可默處生默已默當正憶念斷而說
偈言

明者在默處能生默離心無畏不恐怖
能斷者得聖比丘正念斷得無上正道
終不復退轉得住於涅槃

佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持
今時佛告諸比丘破戒墮二道地獄
畜生中持戒生二道生天及人中屏
處造惡業生墮於二道地獄及畜生
屏處造善業得生於二道生天及人
中邪見生二道地獄及畜生正見生

二道生天及人中佛聖弟子天人中
尊貴者有三法不得解脫一犯戒二不
見犯有二法自得解脫一不犯二見
犯有二法不得解脫犯而不見罪見
犯而不如法懺悔有二法自得解脫
一見犯罪二犯而能如法懺悔有二
法不得解脫一見罪不如法懺悔二
若如法懺悔而彼不受有二法自得解
脫一見罪能如法懺二如法懺者彼
能如法受縛不縛亦如是是有二種清
淨一不犯二懺悔佛說如是諸比丘
聞歡喜信樂受持

余時佛告諸比丘有二種人謗如來
一不信樂憎嫉二信樂不解受持是
故我今告汝等今知此義謗如來得
大重罪若謗一切諸天及世人若魔
梵王沙門婆羅門其罪輕謗如來其
罪重重佛說如是諸比丘聞歡喜信
樂受持復有二種謗如來一非法言
法二法言非法有二種不謗如來一
非法說非法二法說是法有二種謗
如來一非毗尼說毗尼二是毗尼說
非毗尼有二種不謗如來一非毗尼

說非毗尼二是毗尼說毗尼有二種
謗如來一非制言制二是制而斷有
二種不謗如來一非制言非制二是
制不斷有二法謗如來一非法言法
二法言非法有二法不謗如來一非
法言非法二法言是法乃至說言非
說亦如是二處二事二見亦如是復
有二法不受如來善教亦如是復有
二法違如來亦如是復有二法堅持
與如來諍亦如是復有二法不奉如
來亦如是復有二法不值如來亦如
是復有二法於如來所處穢無有慈
心亦如是佛說如是諸比丘聞歡喜
信樂受持

今時佛告諸比丘有二衆一法語衆
二非法語衆何等非法語衆衆中不
用法毗尼不以佛所教而說應教不
教而住應滅不滅而住是為非法語
衆何等法語衆衆中用法毗尼隨佛
所教而說應教教而住應滅滅而住
是為法語衆此二衆中法語衆我讚
歎為尊佛說如是諸比丘聞歡喜信
樂受持復有二衆如法衆不如法衆

何等不如法衆中若非法者有力
如法者無力非法者得伴如法者不
得伴作非法羯磨不作法羯磨作非
毗尼羯磨不作毗尼羯磨非法便行是
法不行是為非法衆何等如法衆若
衆中如法者有力非法者無力如法
者得伴不如法者不得伴作法羯磨
不作非法羯磨作毗尼羯磨不作非
毗尼羯磨是法行非法滅是為如法
衆此二衆中如法衆我讚歎為尊佛
說如是諸比丘聞歡喜信樂受持有
二衆等衆不等衆亦如是

余時佛告諸比丘若國法王力弱衆
賊熾盛今時法王不得安樂出入邊
國小王不順教令國界人民亦不安
樂出入生業休廢憂苦損減不得利
益如是非法比丘有力是法比丘无
力如法比丘不得安樂若在衆中亦
不得語若在空處住是時作非法羯
磨不作法羯磨作非毗尼羯磨不作
毗尼羯磨非法便行是法不行彼不
勤行精進未得令得未入令入未證
令證則令諸天人民不得利益長夜

受苦佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

今時佛告諸比丘若國法王力強眾賊力弱皆來歸伏或復逃竄時法王安樂出入無有憂患邊國小王順從教令境內人民亦得安樂生業自恣無諸憂苦多得利益無有損減如法比丘得力非法比丘無力非法比丘來至如法比丘所隨順教令不敢違逆若當逃竄不作眾惡今時如法比丘安隱得樂者在僧中得語若在空處住作如法羯磨不作非法羯磨作毗尼羯磨不作非毗尼羯磨是法便行非法不行勤修精進未得能得未入能入未證能證則令諸天人民得大利益佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

今時舍利弗告諸比丘諸長老若有闍諍舉他比丘及有罪比丘不自觀察當知此諍遂更增長不得如法如毗尼除滅諸比丘不安樂若比丘共諍舉他比丘及有罪者各自觀過當知此諍不復增長深重得如法如毗尼除

減諸比丘便得安樂住諸比丘云何
自觀過有罪比丘作是念我已犯如
是事彼見我犯非我若不犯者彼不
得見我犯非以我犯故令彼見我我
今應自悔過令彼不復以惡語呵我
我若如是使善法增長是為比丘能
自觀其過去何舉他比丘自觀其過
彼作如是念彼比丘犯非令我得見
若彼不犯非者我則不見以彼犯非
故令我得見若彼自能至誠懺悔者
不令我出惡言如是令善法增長是
為舉他比丘自觀其過若比丘有諍
事舉他比丘有罪比丘能作如是自
觀其過當知此過不復增長如法如
毗尼如佛所教諸比丘得安樂住舍
利弗說如是語諸比丘聞歡喜信樂
受持

今時佛告諸比丘有二種癡一犯罪
二不見犯是為二種癡復有二種智
一不犯罪二見犯罪是為一種智復
有二種癡一不見犯罪二見犯罪不
如法懺悔是為二種癡復有二種智
一見犯罪二見罪能如法懺悔是為

二種智復有二種疑一見罪不如法
懺悔二如法懺悔彼不受復有二種
智一見罪如法懺悔二如法懺彼受
是為二種智佛說如是諸比丘聞歡
喜信樂受持

尔時佛告諸比丘以諸比丘有過失
故世尊以二義制斷諍法一難調人
令調二知慚愧者得安樂以此二義
故世尊為諸比丘制斷諍法佛說如
是諸比丘聞歡喜信樂受持

尔時佛告諸比丘舉他比丘欲舉他
罪應修二法一真實二不瞋應修如
是二法被舉比丘亦應修如是二法
一真實二不瞋佛說如是諸比丘聞
歡喜信樂受持

尔時佛告諸比丘比丘有二法疾滅
正法非法說法非法說非法乃至說不
說亦如是二處二事二犯亦如是復
有二法不能生善法從法非法乃至
說不說亦如是二處二事二犯亦如
是復有二法比丘自破壞犯罪數為
有智者呵責多得眾罪從法非法乃
至說不說亦如是二處二事二犯亦

如是復有二法比丘墮地獄猶如射箭從法非法乃至說不說亦如是二處二事二犯亦如是

今時佛告諸比丘有二法令正法久住非法說非法是法說是法乃至說不說亦如是二處二事二犯亦如是不說亦如是二處二事二犯亦如是復有二法比丘能生諸善非法說非法是法說是法乃至說不說亦如是二處二事二犯亦如是復有二法比丘不自破壞不犯罪不為智者所呵責受福無量非法說非法法說是法乃至說不說亦如是二處二事二犯亦如是復有二法比丘疾得生天猶如射箭箭非法說非法法說是法乃至說不說亦如是二處二事二犯亦如是比丘有二法者應舉非法說法法說非法乃至說不說亦如是為作憶念作自言作遮阿菟毘陀遮說戒遮自恣亦如是二處二事二見亦如是復有二法比丘如法舉非法說法法說非法乃至說不說亦如是二處二事二犯亦如是作憶念作自言作遮阿菟婆陀遮說戒遮自恣亦如是二處二

事二見亦如是復有二法比丘應與
作呵責羯磨非法說法法說非法乃
至說不說亦如是二處二事二犯亦
如是損羯磨依止羯磨遮不至白衣
家羯磨舉羯磨亦如是二處二事二
見亦如是有二法增長有漏可慙不
慙非慙及慙有此二法增長有漏復有
二法不增長有漏可慙慙非慙不慙
復有二法增長有漏不淨見淨淨見
不淨有是二法增長有漏復有二法
不增長有漏不淨見不淨淨見淨有
是二法不增長有漏復有二法增長
有漏不犯見犯犯見不犯有是二法
增長有漏復有二法不增長有漏不
犯見不犯犯見犯有是二事不增長
有漏復有二法增長有漏輕而見重
重而見輕有是二法增長有漏復有
二法不增長有漏輕見輕重見重有
是二法不增長有漏復有二法增長
有漏无餘見有餘有餘見无餘有是
二法增長有漏復有二法不增長有
漏無餘見無餘有餘見有餘有是二
法不增長有漏復有二法增長有漏

非法見法法見非法有是二法增長
有漏復有二法不增長有漏非法見
非法是法見是法有是二法不增長
有漏復有二法增長有漏非制而制
是制便斷有是二法增長有漏復有
二法不增長有漏非制不制是制不
斷有是二法不增長有漏有二語捨
戒我捨佛捨法乃至我非沙門釋子
如上如來出世見衆過失故以二義
為諸比丘制戒一攝取於僧二令僧
歡喜復有二法一令不信者信二已
信者令增長復有二法一難調者得
調二知慙比丘得安樂住復有二法
一令正法久住二攝取毗尼復有二
法一斷現在世怨二斷未來世怨復有
二法一滅現在有漏二滅未來有漏
復有二法一斷現在恐怖二除未來
恐怖復有二法一斷現在重罪二斷
未來重罪復有二法一斷現在不善
法二斷未來不善法為此二義故世
尊為諸比丘制戒復有二法為二義
故世尊制呵責羯磨一攝取於僧二
令僧歡喜乃至斷現在不善法未來

不善法亦如上如是一一句乃至七
減諍如呵責羯磨法佛說如是諸比
丘聞歡喜信樂受持

四分律卷第五十七

甲辰歲高麗國大藏都監
勅彫造

四分律卷第五十八

第四分之二

婦

毗尼增一之二

姚秦三藏法師唐三藏法師玄奘譯

尔時佛告諸比丘有三羯磨攝一切
羯磨何等三白羯磨白二羯磨白四
羯磨是為三羯磨攝一切羯磨佛說
如是諸比丘聞歡喜信樂受持

尔時世尊在王舍城告諸比丘有三
非法與憶念毗尼何等三若比丘犯
重罪若波羅夷若僧伽婆尸沙若偷
蘭遮時餘比丘言犯波羅夷僧伽婆
尸沙偷蘭遮問言汝憶犯波羅夷僧
伽婆尸沙偷蘭遮不彼言根本不見
諸長老我不憶犯波羅夷僧伽婆尸
沙偷蘭遮莫難詰問我而諸比丘故
難詰不止彼從僧乞憶念毗尼若僧
與彼憶念毗尼是為非法與憶念毗
尼若有比丘犯重罪波羅夷僧伽婆
尸沙偷蘭遮時餘比丘言犯波羅夷
僧伽婆尸沙偷蘭遮餘比丘問言汝
憶犯波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮不
彼言根本不見諸長老我不憶念犯
如是重罪我犯小罪當懺悔清淨諸

長老真難詰問我而諸比丘故摩
詰不止彼從僧乞憶念毗尼若僧與
憶念毗尼是為非法與憶念毗尼若
有比丘犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙
偷蘭遮餘比丘語言汝憶犯重罪汝
羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮不彼言根
本不見諸長老我不憶犯重罪波羅
夷僧伽婆尸沙偷蘭遮我犯小罪已
懺悔清淨諸長老真難詰問我而諸
比丘故摩詰不止彼從僧乞憶念毗
尼僧若與作憶念毗尼非法是為三
種非法與憶念毗尼有三種如法與
憶念毗尼若比丘不犯重罪波羅夷
僧伽婆尸沙偷蘭遮餘比丘言犯重
罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮問言
汝憶犯如是重罪波羅夷僧伽婆尸
沙偷蘭遮不彼不憶犯便作是言諸
長老我不憶犯如是重罪波羅夷僧
伽婆尸沙偷蘭遮諸長老真難詰問
我而諸比丘故摩詰不止彼廣憶念
從僧乞憶念毗尼僧若與憶念毗尼
是為如法與憶念毗尼若比丘不犯
重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮餘

比丘言犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙
偷蘭遮問言汝犯波羅夷僧伽婆尸
沙偷蘭遮憶不彼言不憶犯便作是
言長老我不憶犯如是重罪波羅夷
僧伽婆尸沙偷蘭遮我犯小罪當如
法懺悔清淨諸長老莫難詰問我而
諸比丘故難詰不止彼廣憶念從僧
乞憶念毗尼若僧與憶念毗尼是為
如法與憶念毗尼若比丘不犯重罪
波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮餘比丘
言犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭
遮問言汝犯如是重罪波羅夷僧伽
婆尸沙偷蘭遮憶不故不憶犯便作是
言長老我不憶犯如是重罪波羅夷
僧伽婆尸沙偷蘭遮我犯小罪已懺
悔清淨諸長老莫難詰問我而諸比
丘故難詰不止彼廣憶念從僧乞憶
念毗尼僧若與憶念毗尼是為三種
如法與憶念毗尼
復有三非法與不癡毗尼若比丘不
癡狂而詐為癡狂多犯不淨行非沙
門法餘比丘言汝犯重罪波羅夷僧
伽婆尸沙偷蘭遮彼作是言我顛狂

心乱多犯不淨行非沙門法此非我故作是癡狂故耳諸長老莫難詰問我而諸比丘故難詰不止彼從僧乞不癡毗尼若僧與不癡毗尼是為非法與不癡毗尼若比丘不癡狂而詐為癡狂多犯不淨行非沙門法餘比丘言犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮問言汝憶犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮不彼言我先癡狂心乱多犯不淨行非沙門法非我故作是癡狂故作耳如人憶夢中事我亦如是諸長老莫為難詰問我而諸比丘故難詰不止彼從僧乞不癡毗尼僧若與不癡毗尼是為非法與不癡毗尼若比丘不癡狂而詐為癡狂多犯不淨行非沙門法餘比丘言犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮問言汝憶犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮不彼言我先癡狂故耳如人從高墜下攬少草木諸長老莫為難詰問我而諸比丘故難詰不止彼從僧乞不癡毗尼若僧與不癡毗尼是為非法與不癡毗尼是為三非法與不

癡毗尼復有三種如法與不癡毗尼
若比丘狂癡故多犯不淨行非沙門
法彼後還得心餘比丘言汝犯如是
重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮憶
不彼言我先癡狂故多犯不淨行非
沙門法非我故作是狂故耳諸長老
莫為難詰問我而諸比丘故難詰不
止彼癡狂止從僧乞不癡毗尼若僧
與不癡毗尼是為如法與不癡毗尼
若比丘狂癡故多犯不淨行非沙門
法彼後還得心餘比丘言汝犯如是
重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮憶
不彼言我先狂癡故多犯不淨行非
沙門法非我故作是癡狂故耳如人
憶夢中所作諸長老莫為難詰問我
而諸比丘故難詰不止彼從僧乞不
癡毗尼僧若與不癡毗尼是為如法
與不癡毗尼若比丘狂癡故多犯不
淨行非沙門法餘比丘言汝犯重罪
波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮憶不彼
言我先狂癡故多犯不淨行非沙門
法非我故作是狂癡耳我憶如人從
高墜下攪少草木諸長老莫為難

詰問我而詰比丘故難詰不止彼從僧乞不癡毗尼若僧與不癡毗尼是為如法與不癡毗尼是為三如法與不癡毗尼有三種調法呵責擯出依止是為三種調法有三減法用多人語罪處所草覆地是為三減法復有三法應喚比丘著現前已作白然後作三羯磨我說是如法得處所羯磨成就若比丘意圖謬僧應與作三種羯磨若呵責羯磨若擯羯磨若依止羯磨佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

今時佛告諸比丘有三法不應與受大戒一破戒二破見三破威儀有如是三法不應與受大戒有三法應與受大戒不破戒不破見不破威儀有如是三法應與受大戒比丘有三法僧應與作呵責羯磨破戒破見破威儀有如是三法僧應與作呵責羯磨若擯羯磨依止羯磨遮不至白衣家羯磨舉羯磨亦如是被舉人有三法不應為解羯磨應見不見應懺不懺應捨不捨有如是三法不應為解羯

磨被舉者有三法應為解羯磨應見而見應懺而懺應捨而捨有是三法應為解羯磨被舉人有三法不應為解羯磨應見不見應懺不懺應信不信有如是三法不應為解羯磨被舉人有三法應為解羯磨應見而見應懺而懺應信而信有如是三法應為解羯磨比丘有三法應與作遮不至白衣家羯磨與比丘作遮不至白衣家羯磨時應以三法量宜稱量比丘稱量白衣稱量事有三法稱量比丘稱量白衣稱量羯磨有三法稱量比丘稱量白衣稱量犯復有三法實不實作不作應與作遮不至白衣家羯磨不應與作遮不至白衣家羯磨是為與比丘三事量宜作遮不至白衣家羯磨復有三法作呵責羯磨非法非毗尼羯磨不成不得處所何等三不作舉不作憶念不作自言是為三復有三法不犯不可懺罪若已懺罪是為三復有三不作舉非法別眾後有三

不作憶念非法別眾復有三不作自言非法別眾復有三不犯非法別眾復有三犯不可懺罪非法別眾復有三犯罪已懺非法別眾復有三不現前非法別眾有如是三法作呵責非法非毖尼羯磨不成不得處所有三法作呵責如法如毖尼羯磨成就得處所即更上句是不復煩更故不出耳

有三事持失精犯僧伽婆尸沙若憶念若持若失不淨有如是三事犯僧伽婆尸沙復有三事若憶念若持若欲出青色不淨若失青不淨僧伽婆尸沙若憶念若持若欲出青不淨乃出黃不淨若赤若白若黑若酪色若酪漿色不淨者僧伽婆尸沙若憶念若持乃至欲出酪漿色不淨若出僧伽婆尸沙若憶念若持欲出酪漿色不淨乃出青黃赤白黑不淨僧伽婆尸沙如是為樂故為藥故為試出故為福德故為祀天故為善道故為施故為種子故為憍恣故為試力故為顏色故為輕慢故一切僧伽婆尸沙於內色亦如是於外色亦如是於內外色亦

如是若於水若風若虛空亦如是有三種人犯不癡狂不錯亂不痛惱是為三種人犯有三種人不犯若顛狂錯亂痛惱是為三種人不犯有於三種衆生行姪犯波羅夷人非人畜生是為於三種衆生行姪波羅夷復有三種婦女童女二根復有三婦女童女黃門復有三婦女童女男子復有三男子二根黃門復於三種婦女行姪犯波羅夷人婦女非人婦女畜生婦女童女亦如是二根亦如是黃門亦如是男子亦如是人婦女三處行姪波羅夷大小便道口中非人婦女畜生婦女人童女非人童女畜生童女人二根非人二根畜生二根亦如是有三種作盜犯波羅夷若自取若現前指示取若遠使取復有三不作已有劫取不暫取非親厚取復有三若他物若他物想若舉離本處有三種斷命波羅夷若人作人想若以身若以口斷命是為三種斷命波羅夷有三種斷人命不犯波羅夷人作非人想若以身若以口斷命是為三種斷人命

不犯波羅夷有三種自稱得上人法
波羅夷不得言得不入言入不證言

證是為三種復有三種身犯口犯身

口犯是為三

此中三犯更復有四句異名一台古三種相二句言三種呢三句言

三非威儀四句言三邪命

復有三貪恚癡是為三復

有三身欲口欲身口欲是為三復有三
三身恚口恚身口恚是為三復有三
身癡口癡身口癡是為三復有三身
欲害口欲害身口欲害是為三恚癡
亦如是有三種人犯一僧二衆多人
三一人有三種人懺悔若僧若衆多
人若一人有三種人應受懺悔若僧
若衆多人若一人有三種人犯尼薩
耆若僧若衆多人若一人犯尼薩耆
應在三種人前捨若僧若衆多人若
一人有三種人應受尼薩耆若僧若
衆多人若一人有三種默然有知而
默然有不知而默然有癡而默然有
三種住戒住見住羯磨住復有三戒
住見住威儀住復有三戒住見住命
住復有三種人諍若僧若衆多人若
一人有三種人起諍若僧若衆多人
若一人有三種人捨諍若僧若衆多

人若一人應三種人前捨若僧若衆
多人若一人有三種人滅諍若僧若
衆多人若一人有三種人應滅諍若
僧若衆多人若一人有三種人得滅
諍若僧若衆多人若一人比丘有三
種正語應語比丘破戒破見破威儀
舉他比丘應以三事若見若聞若疑
有三種覆覆破戒覆破見覆破威儀
有三種發露破戒破見破威儀有三
種懺悔破戒破見破威儀有三種放
捨羯磨破戒羯磨破見羯磨破威儀
羯磨有三學增戒學增心學增慧學
是為三學復有三學威儀學淨行學
波羅提木叉學是為三學今時有衆
多比丘往世尊所頭面礼足却坐一面
白世尊言大德是法之主說言學云何
為學佛告諸比丘學於戒故言學云何
學戒增戒學增心學增慧學是次言學
彼增戒學增心學增慧學時得調伏貪
欲瞋恚愚癡盡彼得貪欲瞋恚盡已不
造不善不近諸惡是故言學佛說如
是諸比丘聞歡喜信樂受持尔時佛
問諸比丘汝云何學云何為學諸比

丘白佛言大德是法之根本為法之主如世尊向所說我等受持故言學復有三學增戒學增心學增慧學學此三學得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果是故當勤精進學此三學

尔時阿難在波羅梨子城雞園中時有孔雀冠婆羅門至阿難所問訊已在一面坐白阿難言沙門瞿曇何故為諸比丘制增戒學增淨行學增波羅提木叉學阿難答言所以尔者為調伏貪欲瞋恚愚癡令盡故世尊為諸比丘制戒復問言若比丘得阿羅漢漏盡彼何所學阿難答言貪欲瞋恚愚癡盡不造不善不近諸惡所作已辦名為無學婆羅門言如向所說便為無學耶阿難答言如是阿難說如是孔雀冠婆羅門聞已歡喜信樂受持

尔時世尊在摩竭國崩伽斯村中為諸比丘無數方便說戒法時有舊住比丘於迦葉姓中出家此比丘聞世尊說法不生信樂愁憂不樂世尊數恐我等於是世尊移往王舍城去未

久彼迦葉比丘心自悔恨我無利不
善得世尊為諸比丘無數方便說戒
而我不生信樂愁憂不樂而言世尊
數恐我等我今寧可於世尊前至誠
悔過耶時彼比丘即持衣鉢往王舍
城到世尊所頭面礼足却坐一面以
此因緣具白世尊從坐起頭面礼足
至誠悔過言大德我愚癡無智不善
而世尊為諸比丘無數方便說戒法
而我生不信樂心懷憂惱言世尊數
恐我等唯願大德受我悔過佛告比
丘言汝自懺悔愚癡無智不善我為
諸比丘說戒汝自不信樂心懷憂惱言
世尊數恐我等於我法中能云誰如法
懺悔者便得增益汝懺悔應生厭離
心汝比丘至誠如法懺悔我為受之
時彼迦葉比丘礼佛足已却坐一面
佛告言若上座既不學戒亦不讚歎
戒若有餘比丘樂學戒讚歎戒者亦
復不能以時勸勉讚歎迦葉比丘我
不讚歎如是上座何以故若我讚歎
者今諸比丘親近若有親近者令餘
人習學其法若有習學其法長夜受

苦是故迦葉比丘我見如是上座過
失故不讚歎若中下座亦如是

此上中下座是

不如法者其大應有上中下座如法佛說如

者及上句即是不從煩文故不出也

是迦葉比丘歡喜信樂受持余時佛
告諸比丘譬如有驢與群牛共行自
言我亦是牛我亦是牛而驢毛不似
牛脚不似牛音聲亦不似牛而與牛
共行自言是牛如是有癡人隨逐如
法比丘自言我是比丘此癡人無有增
戒增心增慧如善比丘與衆僧共行
自言我是比丘是故汝等當勤修習
增戒增心增慧學佛說如是諸比丘
聞歡喜信樂受持

余時世尊在毘舍離有跋闍子比丘
往世尊所頭面礼足却坐一面白世
尊言半月所說戒多我不能學如是
多戒佛告言聽汝學三戒增戒增心
增慧學若汝如是學三戒者便得至
貪欲瞋癡盡處不造不善不近諸惡
比丘言大德願樂受持時跋闍子比
丘聞世尊略教已獨在靜處精勤而
不放逸初夜後夜警意思惟所為出
家修習不久得無上淨行現前自知

得證我生已盡梵行已立所作已辦
不復受生跋闍子比丘自知得阿羅
漢佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受
持今時佛告諸比丘有三學增戒學
增心學增慧學何等增戒學若比丘
尊重於戒以戒為主不重於定不以
定為主不重於慧不以慧為主彼於
此戒若犯輕者懺悔何以故此中非
如破器破石故若是重戒便應堅持
善住於戒應親近行不毀闕行不染
汙行常如是修習彼斷下五使於上
汙勝不復還此若比丘重於戒以戒
為主重於定以定為主不重於慧不
以慧為主如上若比丘重於戒以戒
為主重於定以定為主重於慧以慧
為主彼漏盡得无漏心解脫慧解脫
於現在前自知得證我生已盡梵行
已立所作已辦不復還此滿足行者
具滿成就不滿足行者得不滿足成
就我說此戒無有唐捐佛說如是諸
比丘聞歡喜信樂受持復有三學增
戒增心增慧學何等增戒學若有以
上具滿戒行少行定行少行慧行彼

斷下五使便於上涅槃不復還此若不能至如是處能薄三結貪欲瞋恚愚癡得斯陀含米生世間便盡苦際若不能至如是處能斷三結得須陀洹不墮惡趣決定取道七生天上七生人中便盡苦際若比丘具滿戒行具滿定行少行慧行亦如上若比丘具滿戒行具滿定行具滿慧行亦如上復有三學增戒學增心學增慧學何等增戒學若比丘具足持波羅提木又戒成就威儀畏慎輕戒重若金剛等學諸戒是為增戒學何等增心學若比丘能捨欲惡乃至得入第四禪是為增心學何等增慧學若比丘如實知苦諦知集盡道是為增慧學復有三學增戒增心增慧學增戒增心如上增慧學者若比丘知內有貪欲如實知之內無貪欲如實知之若未生貪欲如實知之若未生貪欲後生如實知之若已生貪欲能斷如實知之若未生貪欲不令生如實知之瞋恚睡眠調悔疑亦如是彼比丘作是念我於眼色有貪欲瞋恚如實知之無

貪欲瞋恚如實知之於眼色未生貪
欲瞋恚不生如實知之如於眼色未
生貪欲瞋恚而生如實知之如於眼
色已生貪欲瞋恚斷滅如實知之如
於眼色已斷貪欲瞋恚後不復生如
實知之耳鼻舌身意亦如是復次比
丘內有念覺意如實知之內無念覺
意如實知之如未生念覺意不生如
實知之如未生念覺意而生如實知
之如已生念覺意修習滿足如實知
之如是法覺意精進覺意猗覺意定
覺意喜覺意護覺意亦如是復有三聚
持戒聚定聚慧聚毗尼有三答我如是
見如是聞如是忍比丘有三法滅正法
非制而制是制便斷不隨所制而行
比丘復有三法不滅正法即及上有三
處具滿妄語前知欲作妄語妄語時
知是妄語妄語竟知作妄語復有三
種具足實語即及上有三有三種使一使
二增使三減使去何為使若使能受
教不增不減隨所聞而說是為使去
何增使若使受教增益過說是為增使
去何減使若使受教不具足說是為減

使復有三子等子增子不等子云何
等子若父母有信戒施慧子亦有信
戒施慧是為等子云何增子若父母
無有信戒施慧而子有信戒施慧是
為增子云何不等子若父母有信戒
施慧而子無信戒施慧是為不等子
而說偈言

等子及增子應求如是子勿求不等子
在家無增益彼子常如法善行優婆塞
成就持信戒布施不慳嫉如月無雲翳
在衆亦如是

復有三病或有病若得隨意食若不
得若得隨病藥若不得若得隨意好
瞻病人若不得病人俱死不能從病
得老或有病人如是或有病人若得
隨意食若不得若得隨病藥若不得
若得隨意好瞻病人若不得此病人
不死從病得老或有病人如是或有
病人不得隨意食不得隨意病藥不
得隨意好瞻病人此病人死不能從
病得老若得隨意食得隨病藥得好
瞻病人彼病者不死從病得老或有
病人如是是中病人不得隨意食不

得隨病藥不得隨意好瞻病人此病
人死不能從病得老若得隨意食得
隨病藥得隨意好瞻病人此病人不
死從病得老我為是故聽與病者隨
意食隨病藥好瞻病人以此病因緣
故餘病人亦應與瞻視供養有三種
癡一犯罪二不見罪三見罪不如法
懺悔是為三種癡有三種智慧一不
犯罪二犯罪能見三見罪能懺悔有
三種癡一犯罪不見二見犯罪不懺
悔三不如法懺悔彼不受有三種智
慧即天上有句是有三種安居前安居中安
居後安居於聖法律中歌戲猶如哭
憊如狂者戲笑似小兒有三種不淨
實不應食若見聞疑為已作有三種
淨肉應食不見聞疑不為已作有三
種布薩十四日十五日月月初日有三種
人布薩若僧若衆多人若一人有三
種人作布薩若僧若衆多人若一人
有三種人應作布薩若僧若衆多人
若一人或知而作或不知而作或見
而作或知而作或不知而作或癡而
作或身或口或身口俱有三種應平

斷犯罪一戒序二制三重制有三法
平斷不犯戒序制重制有三種淨有
三種不淨有三種聽有三種不聽亦
如是有三種不恭敬佛法僧復有三
種不恭敬佛法戒有三不恭敬佛法
定復有三不恭敬佛法父母有三不
恭敬佛法等法恭敬有三三句_{即是}
復有三種舉一不見二不懺悔三惡
見不捨有三法僧應作毀鉢在比丘
前謗毀佛法僧復有三念佛念法念
僧念復有三念佛念法念戒念復有
三念佛念法念施念復有三念佛念
法念天念復有三成就持戒成就定
成就慧成就復有三戒成就定成就
解脫成就復有三戒成就定成就見
解脫慧成就復有三賤法刀賤衣賤色
賤復有三壞色青黑木蘭復有三法
名持律持波羅提木又戒具足多聞
誦二部戒通利無疑復有三持波羅
提木又戒具足多聞廣誦毗尼通利
無疑復有三持波羅提木又戒具足
多聞住毗尼中不動復有三持波羅
提木又戒具足多聞善巧方便能滅

淨事復有三辦比丘辦不放逸辦清
淨行辦復有三種自恣十四日十五
日月初日復有三種人自恣若僧若
衆多人若一人復有三種作自恣若
僧若衆多人若一人復有三種人應
作自恣若僧若衆多人若一人復
有三種若知若不知若見復有三種
若知若不知若疑復有三種若身若
口若身口俱復有三種若見聞疑復
有三語捨戒捨佛捨法捨僧如是三
三為句乃至非沙門釋子復有三種
義故如來出世為諸比丘制戒從攝
取於僧三三為句乃至正法久住有三
種義故如來出世為諸比丘制呵責親
屬從攝取於僧三三為句乃至正法久
住亦如是從呵責乃至七滅諍亦如是
今時世尊在婆闍國地城中告諸比
丘我說四種廣說汝等善聽當為汝
說諸比丘言大德願樂聞之何等四
若比丘如是語諸長老我於某村某
城親從佛聞受持此是法是毗尼是
佛教若問彼比丘說不應便生嫌疑
亦不應呵應審定文句已應尋究終

多羅毗尼檢校法律若聽彼比丘說
尋究修多羅毗尼檢校法律時若不
與修多羅毗尼法律相應違背於法
應語彼比丘汝所說者非佛所說或
是長老不審得佛語何以故我尋究
修多羅毗尼法律不與修多羅毗尼
法律相應違背於法長老不須復誦
習亦莫教餘比丘今應捨棄若聞彼
比丘說尋究修多羅毗尼法律時若
與修多羅毗尼法律相應應語彼比丘
言長老所說是佛所說審得佛語何
以故我尋究修多羅毗尼法律與共
相應而不違背長老應善持誦習教
餘比丘勿令忘失此是初廣說復次
若比丘如是語長老我於某村某城
和合僧中上座前聞此是法是毗尼
是佛所教聞彼比丘說時不應嫌疑亦
不應呵應審定文句尋究修多羅毗
尼檢校法律若聞彼比丘說尋究修
多羅毗尼法律時不與相應違背於
法應語彼比丘言長老此非佛所說
是彼衆僧及上座不審得佛語長老
亦何故故我尋究修多羅毗尼法

律不與相應違背於法長老不須復
誦習亦莫教餘比丘今當棄之若聞
彼比丘語尋究修多羅毗尼法律與
相應不違背於法應語彼比丘言長
老是佛所說彼衆僧上座及長老亦
審得佛語何以故我尋究修多羅毗
尼法律而與相應無有違背長老應
善持誦習亦教餘人勿令忘失此是
第二廣說

次第三句從知法毗尼摩熟衆多
比丘所聞亦如是第四句從知法

毗尼摩熟一比
丘所聞亦如是

是為四廣說歸說如是

諸比丘聞信樂歡喜受持

尔時佛告諸比丘衆僧有四種斷事
人何等四或有索聞無慙或有多聞
無慙或有索聞有慙或有有多聞有慙
是中斷事比丘索聞無慙者在僧中
言說斷事僧應種種苦切呵責令无
慙者後更不尔若彼斷事人多聞无
慙者在僧中言說斷事僧應種種苦
切呵責令彼無慙者後更不尔是中斷
事比丘有慙索聞者在僧中言說斷
事僧不應苦切呵責應佐助開示令
彼有慙者後於僧中言說斷事是中
斷事比丘有慙多聞者在僧中言說

斷事僧不應呵責聽彼說已應讚其善
戒令有慙者後於僧中言說斷事復
有四斷事比丘或無慙不諳經文或
無慙諳經文或有慙不諳經文或有
慙諳經文无慙不諳經文者有三失
彼無慙失可呵失不諳經文失是為
斷事人三失无慙諳經文者有二失
无慙失可呵失彼諳經文不失是為
斷事比丘二失有慙不諳經文者有
一失彼不諳經文失彼有慙不失無
可呵不失是為斷事比丘一失有慙
諸經文者無失彼有慙不失无有可
呵不失諳經文復無失是為斷事比
丘第一取勝无失破戒四句亦如是
破見四句亦如是破正命四句亦如
是破威儀四句亦如是

此中特連有四
五分初四分

舍提度中法不
異故不出也

余時佛在王舍城時優波離從坐起
偏露右肩右膝著地合掌白佛言大
德說言破僧齊幾名為破僧誰破和
合僧佛告優波離若有比丘犯彼言
不犯若不犯彼言犯輕言重重言輕
若比丘於此四事便求密伴若使人

求於界內別部布薩羯磨說戒齊是
名為破僧是為破和合僧優波離復
問云何和合僧僧破已誰為和合佛
告優波離若有比丘犯彼言犯若不
犯彼言不犯輕言輕重言重彼比丘
於此四事不求伴不使人求不別部
羯磨布薩說戒齊是名為和合僧是
為僧破已還和合

余時世尊在舍衛國時舍衛比丘共
閱誦阿尼樓陀有弟子字婆夷獨於
僧中語獨當諍事時阿尼樓陀在衆
不說一語教呵余時阿難往世尊所
頭面禮足在一面住世尊知而故問
阿難諍事已滅未阿難答言諍事何
可得滅阿尼樓陀弟子在僧中獨語
獨當諍事而阿尼樓陀在僧中曾不
以一語呵責佛告阿難阿尼樓陀何
時能滅此諍事豈非汝舍利弗目連
事耶余時佛告諸比丘惡比丘有四
法見僧破歡喜何等四是惡比丘破
戒惡法彼惡比丘作是念我破戒惡
法若餘比丘得知我和合為我作滅
損有餘比丘助我作伴惡比丘有是

初法見僧破歡喜復次惡比丘邪命
自活作是念言我邪命自活今餘比
丘知我和合僧為我作滅擯有餘比
丘助我為伴是為惡比丘第二見僧
破歡喜復次惡比丘多求利養恭敬
作是念我求利養恭敬今餘比丘知
我和合僧為我作滅擯有餘比丘助
我為伴是為惡比丘第三見僧破歡
喜復次惡比丘邪見邊見作是念我
邪見邊見今餘比丘知我和合僧為
我作滅擯有餘比丘助我為伴是為
惡比丘第四見僧破歡喜有四種作
法前非法作後非法作前非法作後
法作前法作後非法作前法作後法
作何等前非法作後非法作前非法
起事應教呵不教呵而住應滅擯不
滅擯而住是為前非法作後非法作何
等前非法作後法作若有非法作者
前非法起事彼應教呵者呵而後住
應滅擯滅擯而後住是為前非法作
後法作何等前法作後非法作若比
丘如法起事應教呵不教呵而住應
滅擯不滅擯而住是為前如法作後

非法作何等前如法作後如法作若
比丘前如法起事應教呵而教可應
減損而減損而後住是為前如法作
後如法作有四種供養一飲食二醫
藥三衣服四是所須者與復有四種
利法非法求非法與非法求法與法
求非法與法求法與法何非法求非
法與或有比丘周旋往反不作沙門
法說非法求利養不淨淨不作如上偏
為是為非法求法與法何法求非法
與或有比丘周旋往反說沙門法不
作非法求利養清淨作如上偏為是
為法求非法與法何法求法與或有
比丘周旋往反說沙門法不作非法
求利養清淨不作如上偏為是為法求
法與有四法不應為他受大戒不知

增戒增心增慧學不廣誦二部戒有如是四法不應與他受大戒有四法應為他受大戒即反上有四法不應為他受大戒不知增戒學不知增心學不知增慧學不廣誦毗尼如是四法不應為他受大戒復有四法應為他受大戒即反上有四法不應為

知增戒增心增慧學雖誦毗尼不能決了如是四法不應為他受大戒復有四法應為他受大戒即反上有四法不應為

法不應為他受大戒不持二百五十戒不多聞若弟子有惡見不能教化弟子令捨惡見修習善見不滿十歲有如是四法不應為他受大戒復有

四法應為他受大戒即反上有四法名

為持律知犯不犯知輕知重復有四法知犯知不犯知有餘知無餘復有四法知犯知不犯知麤惡知不麤惡復有四法知可懺罪知不可懺罪知懺悔清淨知懺悔不清淨復有四誦言誦竟誦犯誦事誦有四犯長若有如是男子來被毆著黑衣持刀至大眾中作如是言我作極大重惡斷

頭罪隨汝等所意我當作時諸大衆
即捉縛打惡聲鼓為現死相順路唱
令從右門出至然虞然之智人見已
作如是語此人造惡極重死罪我今當
自勅并教餘人莫作如是惡死罪如
是比丘比丘尼於波羅夷法生大恐
畏作如是念若未犯波羅夷終已不
犯若犯都無覆藏心如法懺悔此是
第一犯畏有如是男子被疑著黑衣
持合鞘刀至大衆中言我作惡不善
隨衆人所意我當作時彼衆人即奪
取刀打之驅出右門有智人見作如是
言此人作惡罪我今當自勅并教人莫
作如是惡罪如是比丘比丘尼於僧
殘法生大恐畏作如是念若未犯僧
殘終不犯若犯尋即懺悔此是第二
犯畏有如是男子被疑著黑衣持杖
至大衆中語言我作惡不善隨衆人
所意我當作衆人即取其杖打之驅
出右門有智人見作如是言此人作惡
罪我今自勅并教人不作如是惡如
是比丘比丘尼於波逸提生大恐畏
未犯終不犯若犯尋即懺悔此是第

三犯畏有如是男子被長著黑衣至
衆人所合掌作如是言我作惡不善
隨衆人所喜我當作之時衆人種種
呵責驅出右門有智人見作如是言
此人作如是惡我今當自勸并教人
不作如是惡如是比丘比丘尼於波
羅提提舍尼生恐畏若未犯終不犯
若犯尋即懺悔此是第四犯畏有四種
犯人若比丘犯罪餘比丘語言汝犯
罪見不彼言不見比丘復語言長老
若見罪當懺悔此是第一犯人若比
丘犯罪餘比丘語言長老汝犯罪見
不彼言不見比丘復語言長老若見
罪應僧中懺悔此是第二犯人若比
丘犯罪餘比丘語言長老犯罪見不
彼言不見比丘復語言長老見罪
當於此僧中懺悔此是第三犯人若
比丘犯罪餘比丘語言長老汝犯罪
見不彼言不見時僧應都捨棄語如
是言隨汝意去所至之處欲舉汝者彼
當為汝作舉作憶念作自言遠汝阿
菟婆施遮說戒遮自恣如調馬師惡
馬難調即合羶杖驅棄此比丘亦復

如是一切捨棄是為第四犯人

余時世尊在王舍城耆闍崛山優波
離徙坐起偏露右肩右膝著地合掌
白佛言長老在年少比丘前懺悔內
有幾法應懺悔佛言內有四法應懺
悔偏露右肩脫草屣胡跪合掌說所
犯名我犯某甲罪今於長老前懺悔
彼應語言應改悔生厭離心答言尔
上座比丘於下座比丘有如是四法
應懺悔有四波羅提提舍尼如上說
四波羅提如上說有四羯磨非法別眾
羯磨非法和合眾羯磨法別眾羯磨
法和合眾羯磨是為四羯磨是中非
法別眾羯磨不應尔非法和合羯磨
不應尔法別眾羯磨不應尔法和合羯
磨應尔是我所聽非法別眾羯磨羯
磨不成非法和合眾羯磨羯磨不成
法別眾羯磨羯磨不成法和合羯磨
羯磨成就非法別眾羯磨不得處所非
法和合眾羯磨不得處所法別眾羯
磨不得處所法和合羯磨得處所有
四種布薩三語布薩清淨布薩說波
羅提木叉布薩自恣布薩有四妄語

波羅夷妄語僧殘妄語波逸提妄語
毗尼阿毗婆羅夷妄語有四眾比丘眾
比丘尼眾優婆塞眾優婆夷眾復有
四眾刹利眾婆羅門眾居士眾沙門
眾復有四眾四天王眾忉利天眾
眾凡眾復有四眾愛患怖癡眾復有
四眾不愛不患不怖不癡眾有四種
智慧平斷事人有身不現惡口現
有人口不現惡身現有人身口現惡
有人身口不現惡云何身不現惡口
現或有人身不現惡口言指授與共
同見是為身不現惡口現云何口不
現惡身現有人身現惡口不指授不
與同見是為口不現惡身現云何身
不現惡口不現惡有人身不現惡口不
指授不與同見是為身口不現惡云
何身口現惡有人身現惡口語指授
與同見是為身現惡口現惡是為四
種有智平斷事人比丘有四法自損
有犯為有智者所責令得多罪何等
四有愛有患有怖有癡比丘有是四
法而自損為有智者所責令得多罪
比丘有四法不自損經有四法趣非

道有愛有恚有怖有癡是為四有四法不趣非道即反上句是

作分粥人未老不應老若已老不應

分有愛有恚有怖有癡有四法應老

作分粥人即反上句是分小食分佉闇尼食

老會若敷卧具分卧具分雨浴衣分

衣取與老比丘使乃至老沙弥使亦

如是有四法直入地獄猶若射箭即上

是諸知事者是有四非法遮說戒遮無根破戒

破見破威儀破正命是為四有四如

法遮說戒遮有根破戒破見破威儀

破正命是為四如法遮說戒有四清

淨持戒清淨見清淨威儀清淨正命

清淨是為四清淨有四依止法糞掃

衣乞食樹下坐腐爛藥是為四依止法

有四種損法或有智能忍或有智能

親近或有智能解或有智能斷是為

四種損法

四分律卷第五十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉

新彫造

四分律卷第五十九

第四分之中

畢
婦

毗尼增一之三

姚秦國三藏法師耶舍共達摩等譯

今時世尊在波羅捺世尊知而故問
阿難我於穀貴時慈愍諸比丘故放
捨四事內宿內煮自煮自取食今諸
比丘故食耶阿難白佛言故食佛言
阿難不應食若食如法治佛告阿難
我以穀貴時慈諸比丘故聽此法朝
受小食從彼持來若胡桃菓等及水
中可食物如是等故食耶阿難答言
余佛言不應食若食如法治有四法
作呵責羯磨非法非毗尼羯磨不成
不得處所何等四無根破戒破見破
威儀破正命是為四法有四法作呵
責羯磨如法如毗尼羯磨成就得處
所^{即上}有四大賊何等四或有大賊
生如是意若得百人千人破某甲城
邑於異時得百人千人破彼城邑如
是惡比丘作是念我何處當得百人
眾千人眾於某甲城邑遊行彼於異
時得百人若千人遊行彼城邑是為
第一大賊復次有大賊非淨行自言

是淨行是為第二大賊復次有大賊以口腹故不真實非已有於大眾中故作妄語自稱得上人法是為第三大賊復有大賊以僧華葉菓茹以自活命是為第四大賊有四信法若比丘於城廓村落作多不淨行非沙門法是中應隨順教化居士令信彼比丘語此比丘言汝於某甲城邑村落多作不淨行非沙門法汝當還教化彼居士今信若汝不能隨順教化居士今信者汝不得在此住若能隨順教化居士者聽汝在此住若復不能隨順教化居士令信者諸比丘不與小食大食上不以次坐亦無迎逆執手礼拜問訊若汝能隨順教化彼居士今信者當與汝同羯磨乃至礼拜問訊是為四信法若居士居士兒亦如是有一非聖法不見言見不聞言聞不觸言觸不知言知是為四非聖法有四聖法即是有四非聖法見言不見聞言不聞觸言不觸知言不知是為四非聖法即是有四非聖法見言不見聞言不聞觸言不觸知言不知

語捨戒捨佛捨法捨僧捨和尚是為
四語捨戒如是捨佛法僧為首乃至
非沙門釋子四四為句亦如是以四
利義故如來出世為諸比丘制戒攝
取於僧乃至正法久住四四為句亦
如是有四利義故如來出世為諸比
丘制呵責羯磨攝取於僧乃至正法
人住四四為句亦如是乃至七滅諍亦如是

余時世尊在王舍城告諸比丘有五
法不應授人大戒若無戒無定无慧
無解脫慧无見解脫慧有是五法不
應授人大戒復有五法應授人大戒

印至

復有五法不應授人大戒自無

戒無定无慧無解脫慧無見解脫慧
亦不能教人今住戒定慧乃至見解

脫慧有是五法不應授人大戒有五

法應授人大戒

印至

復有五法不應

授人大戒不信無慙无愧懈怠多忘

有如是五法不應授人大戒有五法

應授人大戒

印至

復有五法不應授

人大戒不知增戒增心增慧學不知

白不知羯磨有是五法不應授人大

戒有五法應授人大戒

印至

復有五

法不應授人大戒不知威儀戒不知
增淨行不知波羅提木叉戒不知白
不知羯磨有是五法不應授人大戒
有五法應授人大戒即是復有五法
不應授人大戒不知犯已懺悔
不知犯已懺悔清淨不知白不知羯
磨有是五法不應授人大戒有五法
應授人大戒即是復有五法不應授
人大戒不知有難法不知無難法不
知白不知羯磨不滿十歲有是五法
不應授人大戒有五法應授人大戒
即是復有五法不應授人大戒不能
教人增戒學增心學增慧學不能作
瞻病人亦不能與瞻病人若老若乃
至死若不滿十歲有是五法不應授
人大戒有五法應授人大戒即是復
有五法不應授人大戒不能教弟子增
威儀戒增淨行增波羅提木叉戒若
弟子有惡見不能方便教令捨惡見
住善見若不滿十歲有是五法不應
授人大戒有五法應授人大戒即是
復有五法不應授人大戒不知犯不
知不犯不知輕不知重不廣誦二部

毗尼有是五法不應授人大戒有五

法應授人大戒

即及上復有

五法不應授

人大戒不具持波羅提木叉戒不多

聞不能教弟子毗尼阿毗曇不滿十

歲有是五法不應授人大戒有五法

應授人大戒

即及上復有

五法不應授

人大戒不具持波羅提木叉戒不能

教弟子毗尼阿毗曇若弟子有惡見

不能教令捨惡見住善見有是五法

不應授人大戒有五法應授人大戒

即及上復有五法不應授人大戒不能

教弟子毗尼阿毗曇若弟子有惡見

不能教令捨惡見住善見若弟子不

樂所住處不能移至樂處若弟子有

疑悔心生不能如佛法開解有是五

法不應授人大戒有五法應授人大

戒

即及上復有

五法不應授人大戒不

能教弟子毗尼阿毗曇若弟子有惡

見不能教捨惡見令住善見若不樂

所住處不能移至樂處若不滿十歲

有是五法不應授人大戒有五法應

授人大戒

即及上復有

五法不應授人

大戒不知波羅提木叉戒亦不能說

不知布薩不知布薩觸磨不滿十歲
有是五法不應授人大戒有五法應
授人大戒即反上句是復有五法不應授人
大戒不善知犯不善知犯懺悔不善
入定不善出定不滿十歲有五法
不應授人大戒有五法應授人大戒
即反上句是復有五法不應授人大戒不知
犯不知不犯不知輕不知重不滿十
歲有五法不應授人大戒有五法
應授人大戒即反上句是復有五法不應授
人大戒不具持波羅提木叉戒不多
聞不能教弟子增戒學不能瞻病不
能與瞻病人若老乃至死不廣誦二
部毗尼有是五法不應授人大戒有
五法應授人大戒即反上句是復有五法不
應授人大戒不具持波羅提木叉戒
不多聞不能教弟子增戒學若弟子
有惡見不能教弟子捨惡見令住善
見不善誦毗尼有是五法不應授人
大戒有五法應授人大戒即反上句是復有
五法不應授人大戒不具持波羅提
木叉戒不多聞不能教弟子增戒學
若弟子不樂所住處不能移至樂處

不堅住毗尼有是五法不應授人大

戒有五法應授人大戒

即及上句是

復有五

法不應授人大戒不具持二百五十

戒不多聞不能教弟子增戒學弟子

有疑不能如佛法解釋不能決斷諍

事有是五法不應授人大戒有五法

應授人大戒

即及上句是

如是增心學增慧學

增威儀學增淨行學增波羅提木叉學

如是五五為句如上

若比丘調順无畏堪能語言

自有此事亦能教弟子如是人應授

人大戒應與他依止應畜沙弥應授

老教授比丘尼若已老應教授有五

種人不得受大戒自言犯邊罪犯比

丘尼若賊心受戒破内外道黃門有

是五法是人不應受大戒復有五種

人不應受大戒然父殺母然阿羅漢

破僧惡心出佛身血有是五法不應

受大戒有五種黃門生黃門形殘黃

門妬黃門變黃門半月黃門是為五

種黃門有五種病人不應受大戒癩

若癰疽白癩乾枯癩狂如是五種病

人不應受大戒有五種清淨無難應受

大戒是丈夫不負債非奴年滿二十

父母聽如是五清淨无難應受大戒
有五法與人依止若言能若言可若
言是若言善自修行若言不放逸是
為五種與依止法有五種與人依止
法若言善戒若言好若言起若言去
若言與依止是為五種與依止有五
法不應无依止而住無戒无定無慧
无解脫慧無見解脫慧有是五法不
應無依止而住有五法應無依止而
住即上句是復有五法不應无依止而住
若無戒又不能自勤修學戒无定無
慧無解脫慧无見解脫慧又不能自
勤修戒定慧解脫慧見解脫慧有是五
法不應无依止而住有五法應無依
止而住即上句是復有五法不應無依止
而住不具持二百五十戒不多聞不
能自學毗尼阿毗曇若惡見心生不
能開解習善見有是五法不應无依
止而住有五法應無依止而住即上句是
復有五法不應无依止而住不具持
二百五十戒不多聞不能學毗尼阿
毗曇不滿五歲有是五法不應无依
止而住有五法應無依止而住即上句是

復有五法不應无依止而住不能自
學毗尼阿毗曇惡見生不能捨住善
見若不樂所住處不能移至樂處有
疑悔心生不能如法開解有是五法
不應无依止而住有五法得無依止而
住即及上句是復有五法不應无依止而
病不能自將養亦不能令他為已瞻
病年不滿五歲有是五法不應无依
止而住有五法得无依止而住即及上句是
復有五法不應无依止而住不能自
勤修威儀戒不能增淨行增波羅提
木叉戒有惡見不能捨而住善見年
不滿五歲有是五法不應无依止而
住有五法得无依止而住即及上句是復有
五法不應无依止而住不知諍不知
諍起不知諍滅不知向滅諍年不滿五
歲有是五法不應无依止而住有五法
得无依止而住即及上句是復有五法不應无
依止而住不知犯不知懺悔不喜入
定不善出定年不滿五歲有是五法
不應无依止而住有五法得無依止
而住即及上句是復有五法不應无依止而

住不知犯不知不犯不知輕不知重
不廣誦二部毗尼有是五法不應無
依止而住有五法得無依止而住即是
復有五法失依止若毘出若去若休
道若休不與依止若至戒場上有是
五法失依止復有五法失依止若死
若去若休道若休不與依止若五歲
若過五歲有是五法失依止復有五
法失依止若死若去若休道若休不
與依止若見本和尚有是五法失依
止復有五法失依止若死者去若休
道若休不與依止若和尚阿闍梨命
過有是五法失依止復有五法失依
止若死者去若休道若休不與依止
若和尚阿闍梨休道有是五法失依
止復有五法失依止若死者去若休
道若休不與依止若還隨本和尚有
是五法失依止有五法毘遣弟子若
和尚語弟子言今毘汝去汝不應入
我房汝不應復營勞我莫復至我所
不共語是為和尚五法毘遣弟子阿
闍梨有五法毘遣弟子語言今毘汝
去汝勿復入我房不應復營勞我不

應依止我住不共語是為阿闍梨五

法遣弟子弟子有五法為和尚阿闍

梨駢遣無慙无愧不可教呵非威儀

不恭敬弟子有是五法為和尚阿闍

梨所駢遣復有五法无慙无愧不可

教呵親惡知識數往姪女家有是五

法為和尚阿闍梨所遣

如是書注婦女家太

見開若式又摩都問若沙時足開前道賢人有五

種與欲一言與欲二為我故說欲三

現身相四口語五現身相口語是為

五種與欲有五種失欲若受欲比丘

死若休道若至外道若往別部僧中

若至戒場上明相出有是五種失與

欲有五種與清淨與自恣

亦如是若失亦如是

來出世見諸比丘有過失故以五種

利義制護卧具法不令風飄雨漬曰

曝塵盆不令烏汙是為五和尚有五

非法弟子應懺悔而去應語和尚言

我如法和尚不知我不如法亦不知

若我犯戒捨不教呵若犯亦不知若

犯而懺悔亦不知和尚有如是五法

弟子應懺悔而去毗尼有五事答一

序二闍三重制四修多羅五隨順修

多羅是為五有五法名為持律知犯
知不犯知輕知重廣誦二部戒是為
五復有五法知犯知不犯知輕知重
廣誦毗尼是為五復有五法知犯知
不犯知輕知重住毗尼而不動是為
五復有五法知犯知不犯知輕知重
諍事起善能除滅是為五有五種持
律誦戒序四事十三事二不定廣誦
三十事是初持律若誦戒序四事十
三事二不定三十事廣誦九十事是
第二持律若廣誦戒毗尼是第三持
律若廣誦二部戒毗尼是為第四持
律若都誦毗尼是第五持律是中春
秋冬應依上四種持律若不依住突
吉羅夏安居應依第五持律若不依
住者波逸提持律人有五功德戒品
堅牢善勝諸寃於衆中決斷无畏若
有疑悔能開解善持毗尼令正法久
住是為五有五種賊心黑闇心邪心
曲戾心不善心常有盜他物心是為
五復有五種賊決定取恐怯取寄物
取見便取倚託取是為五復有五
種與罪人同業若教授人作賊若復

為賊先看知財物處所還示處若為
賊守物若為賊邏道是為五復有五
種犯波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波
羅提提舍尼突吉羅是為五亦名五
種制戒亦名五犯聚若不知不見五
犯者我說此人愚癡波羅夷僧伽婆
尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅
是為五種犯五種制戒亦如是五犯
聚亦如是若不知不見五犯波羅夷
僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼
突吉羅者僧應與作呵責羯磨五種
制戒亦如是五犯聚亦如是復有五
種犯或有犯自心念懺悔或有犯小
罪從他懺悔或有犯中罪亦從他懺
悔或有犯重罪從他懺悔或有罪不
可懺悔有五法僧應與作呵責羯磨
破戒破見破威儀若毀佛及法是為
五復有五法破戒破見破威儀毀佛
及僧是為五復有五破戒破見破威
儀毀法及僧是為五法應與作呵責
羯磨如是損羯磨遮不至白多家羯
磨若舉羯磨亦如是有五法作呵責
羯磨非法非毗尼羯磨不成不得處

所何等五不作舉不作憶念不作自

言非法別衆是為五復有五法若不

犯犯不可懺若犯已懺非法別衆是

為五法羯磨不成不得處所復有五

如法羯磨成就得處所

即如上句義

被呵責

羯磨人有五事不應作

如呵責後度中說

被舉

人有五法不應為解若罵謗比丘方

便為比丘作損減无利作無住處若

在界內界外受善比丘禮拜供養在

無比丘處住有是五法不應為解舉

羯磨復有五法應為解舉羯磨

即如上句是

若比丘被不見罪舉羯磨者應以五

事自觀察若我不見罪諸比丘不共

我羯磨說戒自恣同一房宿不共同一

坐小食夫食上不隨大小次第不執

手禮拜恭敬問訊是為被不見罪舉

羯磨者以此五事自觀察被不懺悔

羯磨惡見不捨舉羯磨

亦如為他作不見罪舉羯磨者亦應以此五事自觀

見罪舉羯磨者亦應以此五事自觀

察不懺悔不捨惡見舉羯磨

亦如比

丘有五法僧不應為作遮不至白衣

家羯磨不孝父母不敬沙門婆羅門

不善受語有是五法不應為作遮不

至白衣家羯磨有五法應為作遮不

至白衣家羯磨

即是不

復有五法應與

作遮不至白衣家羯磨喜罵謗白衣

方便為白衣家作損減无利益作無住

處聞乱白衣是為五法復有五法在

白衣前毀佛法僧罵白衣作下業若

調誑白衣是為五法比丘有五法令

白衣不信

如上聞乱

比丘復有五法令

白衣不信

如上聞乱

白衣有五法僧不

應與作覆鉢若不孝父母不敬沙門

婆羅門不事比丘是為五白衣有五

法僧應與作覆鉢

即如上

有五法僧

應與作覆鉢罵謗比丘為比丘作

損減作無利益作無住處聞乱比丘

是為五復有五法於比丘前毀佛法

僧以无根不淨行謗比丘犯比丘尼

是為五有五事毀訾得波逸提罪不

以義故不以法故不以毗尼故不以

教授故不以親故有是五事毀訾得

波逸提復有毀訾不得波逸提

即反上句是

若比丘僧不若以五事向來受大戒

人說他犯者得波逸提若說名字若

種姓若相若衣若房舍是為五事有

五處行姪犯波羅夷婦人童女二根
黃門男子是為五有五種盜犯波羅
夷若自取若指示取若遣使取若重
物若移本處是為五復有五事若非
已有想不斲取不親厚取若重物移
本處是為五復有五是他有作他想
若重物若作盜心若移本處是為五
死人有五不好一不淨二臭三有恐
畏四令人恐畏惡鬼得便五惡獸非
人所住處是為五犯戒人有五過失
有身口意業不淨如彼死屍不淨我
說此人亦如是或有身口意業不淨
惡聲流布如彼死屍臭氣徒出我說
此人亦復如是彼有身口意業不淨
諸善比丘畏避如彼死屍令人恐怖
我說此人亦復如是有身口意業不
淨今諸善比丘見之生惡心言我云
何乃見如是惡人如人見死屍生恐畏
今惡鬼得便我說此人亦復如是有
身口意業不淨者與不善人共住如
彼死屍處惡獸非人共住我說此人亦
復如是是為犯戒人五事過失如彼
死屍不忍辱人有五過失一凶惡不

忍二後生悔恨三多人不愛四惡聲
流布五死墮惡道是為五能忍辱人
有五功德即及上句是向火有五過失一令
人無顏色二无力三令人眼闇四令
人多肉集五多說俗事是為五常意
往反白衣家比丘有五過失一不囑
比丘便入村二在有欲意男女中坐
三獨坐四在屏處覆覆而坐五無有知
男子與女人說法過五六語是為五復
有五一數見女人二既相見相附近三
轉親厚四已親厚生欲意五已有欲
意或犯死罪若次死罪是為五散乱
心眠有五過失若見惡夢諸天不祐
護心不思法不繫意在明失不淨是
為五不散乱心眠有五功德即及上句是飲
酒有五過失無顏色體無力眼闇意
現瞋相失財物是為五復有五事生
病益闔諍惡名流布智慧轉少死墮
惡道是為五破戒有三過失自害為
智者所呵有惡名流布臨終時生悔
恨死墮惡道是為五持戒有五功德
即及上句是復有五事先所未得物不能得
既得不護若隨所在來若剎剎來還

羅門衆若居士衆若比丘衆於中有
愧耻無數由旬內沙門婆羅門稱說
其惡破戒惡人死墮惡道是為五持
戒有五功德即冬句五不嚼楊枝有五過
失口氣臭不善別味熱瘡不消不引
食眼不明是為五嚼楊枝有五事好
即冬句五食粥五事好除飢解渴消宿食
大小便通利除風是為五經行有五
事好堪遠行能忍惟少病消食飲得定
久住有五種食飯乾飯麩肉魚有五
種鹽青鹽黑鹽毗茶鹽嵐婆鹽支都
毗鹽是為五復有五種鹽土鹽灰鹽
赤鹽石鹽海鹽是為五佉闍尼食有
五事不應食若非時若不淨若不與
若不受若不作餘食法是為五有五
事應食即冬句五有五種受食身與身受
衣與衣受由肘與由肘受器與器受
有時因緣置地取是為五復有五身
與身受或身與物受或物與身受或
物與物受或遙擲與得墮手中是為
五有五種淨棄火淨刀淨若瘡淨若
鳥淨若不任穢淨是為五復有五若
剥少皮若都剥若腐爛若破若瘰是

為五有五種脂羶脂魚脂驢脂猪脂
失首摩羅脂是為五有五種皮不應
用師子皮虎皮豹皮獺皮猫皮是為
五復有五種皮人皮毒虫皮狗皮錦
文虫皮野狐皮是為五有五種皮不
應畜象皮馬皮駝皮牛皮驢皮是為
五復有五穀羊皮白羊皮鹿皮熊皮
伊師皮是為五有五種肉不應食象
肉馬肉人肉狗肉毒虫獸肉是為五
復有五師子肉虎肉豹肉熊肉羶肉
是為五有五種說戒或說序已應白
僧言餘者如僧常聞若已說戒序說四
波羅夷竟應白僧言餘者如僧常聞
說序說四波羅夷說十三僧殘已應
白僧言餘者如僧常聞說序四波羅
夷僧殘二不定已應白僧言餘者如
僧常聞若廣說是為五後有五若說
序四波羅夷竟應白僧言餘者如僧
常聞若說序四波羅夷僧殘竟應白
僧言餘者如僧常聞若說序四波羅
夷僧殘二不定竟應白僧言餘者如
僧常聞說序四波羅夷僧殘二不定
三十尼薩耆波逸提竟應白僧言餘

者如僧常聞若廣說是為五復有五
說序四波羅夷僧殘竟應白僧言餘
者如僧常聞如是一一增乃至波逸
提若廣說是為五有五法不應老為分

如上卷舍
度中說

以五事

因人若已老不應分
因緣受功德衣得畜長衣離衣宿別
眾食展轉食不滿入村有此五事因
緣受功德衣受功德衣已得五事

上有五事因緣留僧伽梨若有恐怖

若疑有恐怖若雨若疑當雨若經營
作僧伽梨若浣若捺若深藏舉是為
五事因緣留僧伽梨以五事因緣留
雨衣若受界外請食若浣水若病若
飽食已若經營作雨衣若浣若捺若
深藏舉以此五事因緣留雨衣夏安
居竟應作五事自恣應解界應還結
界受功德衣應分卧具是為五比丘
有五法不應與作親厚若意聞諱若
多作業若與眾中勝比丘共諱若意
遊行不止止不為人說法言示人善
惡是為五有五法應與作親厚

及上卷

有五法應老教授比丘尼若具持波
羅提木叉戒多聞善巧語言慈心辯說

了今聽者得解不為佛出家而犯重
罪二十勝若過二十是為五有五法
今正法疾滅同等五有比丘不諱受
請喜忘誤文不具足以教餘人文既
不具其義有闕是為第一疾滅正法
復次有比丘為僧中勝人上座若一
國所宗而多不持戒但修諸不善法
放捨戒行不勤精進未得而未入
而入未證而證後生年少比丘傲習
其行亦多破戒修不善法放捨戒行
亦不勤精進未得而未入而入未
證而證是為第二疾滅正法復次有
比丘多聞持法持律持摩夷不以所
誦教餘比丘比丘尼優婆塞優婆塞
便命終彼既命終今法斷滅是為第
三疾滅正法復次有比丘難可教授
不受善言不能忍辱餘善比丘即捨
置是為第四疾滅正法復次有比丘
意問諍共相罵詈彼此諍言口如刀
劍不求長短是為第五疾滅正法復
有五法今正法久住經比丘有五法
不應將作伴行意大在前行意大在
後意抄斷人語次不別善惡諸善語

不讚稱美惡言如法得利不以時為
彼受有是五法不應將伴行有五
法應將伴行毘丘有五法而自
損減有犯為有智者所呵得罪无量
染汙於人不令清淨為彼作犯不作
無犯者受彼自言不如自言法治不
知言說遠近損減是為五復有五法
不自損減及上復有五法自損減不
解所可言亦不善憶識彼語應難不
難若彼難來不能解不具持波羅提
木叉戒是為五復有五法不自損減
及上復有五法自損減意瞋恚不放捨
增益他語受不善語離善語是為五
復有五不自損減及上病人有五法難
瞻視有五法易瞻視有五法應受病
人衣如上衣比丘有五法生人疑惑
乃至阿羅漢何等五若比丘數往娼
女家婦人家大童女家黃門家比丘
尼家是為五比丘有五法為白衣所
不喜意親白衣意瞋白衣強至白衣
家喜與白衣竊語喜乞求是為五白
衣所不喜見有五法白衣意見及上
余時世尊在王舍城時優波離從坐

經傳云有右勝者此合衆之儀也
年少比丘在上座以上前或傳有錢
法佛告優婆塞有五法佛家必有
平展充足右勝者地合衆之儀也
種性作如是語我某甲比丘犯如是
如是罪從受者懺悔上座應答言
責汝心坐默離彼人答言今年少
丘在上座前懺悔應以六五法優婆
塞復問年少者六比丘上座應以五
應以幾法佛告言年少者以五應以
五法礼上座舊比丘上座偏袒右肩脫
草屣右膝著地捉上座兩足言大德
我和南是為五法年少舊比丘礼客
上座比丘亦知是有五種人不應礼
自言犯過罪比丘上座或或
二道者比丘為五復有比丘然又
母然可羅續後僧德比丘等身血是
為五比丘上座有五種戒下應礼若
大便若小便若羣身若剃髮時若就
法時是為五法有比丘時若就
口若食若飲若食菓是為五上座者
次座有五法於闍維比丘無利益不
具持二五五形不具持二

耶戒不能問者不然如法教可及作
戒續今得歡喜不悲慙我聞諸善果
為五復有五法上座若以座於閼時
以上有利益及上有五法名為大威
長壽作六罪不被繫縛何等五若位
无定處有好伴者多刀杖者入言多
有財寶彼作是念若有提我者當多
與我寶若有大人親友者依止王
大臣彼作是念若有提我者王及大
臣當佐助我若於遠處作戲而還
為王如是或我比丘有五法長壽多
作衆罪不遠為他可舉若住無定處
有伴者若多聞若聞能憶持有如是
多聞初中一言忘善有文有義具說
淨行於如是等十法總持若不持
心則捨入心觀者能得安樂
時與善樂彼作是念若有舉我者
當多舉我若大人善觀等十法
若次座彼作是念若有提我者上座
次座當助力我若住安靜止六
大家求利養是為正法破我六
毀譽不與罪人博博也作
六法我無大畏我無大怖我無大
怖我無大怖我無大怖我無大怖

一、波羅提提波羅提提舍尼突吉羅

受持者有五如法聽說戒經有五非

法若不解斷事受持者若無同意

受持者若無意以正受持者若非法若別

受持者若為五有五如法受持者

有五非法然有五如法然有五

法如合如上律中有五法指棄

余時佛告優波離汝等莫數數舉他

比丘罪何以故舉他比丘者身威儀

不清淨而舉他罪即生彼語長老先

自令身清淨後波離比丘若身威儀

清淨而舉他罪不生彼語若言不清

淨令本清淨亦如是復次優波離若

有聞不知終多舉而舉他罪即生彼

語聞言長老汝等事如何以有何義便

不舉公別答彼問即生彼語長老先

誦終多舉然提當知彼波離若比丘

多聞誦終多舉便不生彼語復次優

波離比丘實聞不誦毗尼而舉彼罪

若彼聞言長老以何所說因何而起

若不誦終起惡觀生彼語言長老

若不自誦習毗尼後波離若比丘多

聞終多舉波離不生彼語問優

波離若比丘有是五法應以時如法
舉彼罪時優波離信樂歡喜受持
今時世尊在迦陵伽國薤羅林中時
長老波摩鄰詣世尊所頭面礼足却
坐一面白世尊言大德以何因緣如
來滅後正法疾滅而不久住復以何
因緣正法不滅而得久住併告波摩
鄰言如來滅後比丘不敬佛法僧及
戒定以是因緣正法疾滅而不久住
波摩鄰如來滅後若比丘敬佛法僧
及戒定以是故正法不滅而得久住
今時世尊在金毗羅國王國中時長
老金毗羅詣世尊所頭面礼足却坐
一面白世尊言以何因緣如來滅後
正法疾滅而不久住亦如上問
義不異今時有
異比丘往佛所頭面礼足却坐一面
白佛言大德以何因緣正法疾滅而
不久住佛告比丘若比丘在法律中
出家不至心為人說法亦不至心聽
法憶持設復堅持不能思惟義趣彼
不知義不能如法修行不能自利亦
不利人佛告比丘有是因緣令法疾
滅而不久住大德復以何因緣令法

久住而不疾滅

反上有即

時有異比丘往

世尊所頭面礼足却坐一面善哉大德為我略說法我當獨在靜處勤修精進而不放逸佛告比丘汝若知世法不能出離若知有受不能越度若知有欲不得無欲若知有結不得無結若知親近生死不得无親近汝比丘汝定應知此非法非毗尼非佛所教若比丘汝知此法是出離非世法是越度非受法是離欲非有欲是无結非有結是不近生死非親近汝比丘應決定知此法是法是毗尼是佛所教時彼比丘聞世尊略說教授即獨在靜處勤行精進而不放逸初夜後夜警覺意思惟一心修習道品之法所為信樂出家行道未久現世得證成阿羅漢我生已盡梵行已立所作已辦不復還此彼比丘自知得阿羅漢佛說如是法諸比丘聞信樂歡喜受持今時有異比丘往世尊所頭面礼足却坐一面白佛言善哉大德為我略說法我當獨在靜處勤修精進而不放逸佛告比丘若汝知有法令

多欲不令少欲令无厭不知足令難
護下易護令難養不易養令愚癡
無智慧比丘汝應知如是法非法非
毗尼非佛所教若比丘知有法令少
欲不多欲令知足不無厭令易護不
難護令易養不難養令有智慧不愚
癡比丘汝應決定知是法是毗尼是
佛所教時彼比丘聞佛略說已即獨
在靜處思惟如上所說

四分律卷第五十九

甲辰歲高麗國大藏部監奉

勅雕造

雜藏經卷第六十 毘舍離經

此是增一之四

今時佛告諸比丘若我所聽波陀舍
阿菟波陀舍便闍那阿菟便闍那惡
又羅阿菟惡又羅應如是作如我所
不聽波陀舍阿菟波陀舍便闍那阿
菟便闍那惡又羅阿菟惡又羅應呵
不應隨順應如是作如我所遮波陀
舍阿菟波陀舍便闍那阿菟便闍那
惡又羅阿菟惡又羅不應作如我所
不遮波陀舍阿菟波陀舍便闍那阿
菟便闍那惡又羅阿菟惡又羅應隨
順不應呵今時舍利弗與五百比丘
俱摩訶波闍波提比丘尼與五百比
丘尼俱阿難分垠與五百優婆塞俱
毗舍佉母與五百優婆塞私俱如拘睺
彌捷度中說今時佛告諸比丘比丘
至僧中先有五法應以慈心應自界
下如拭塵巾應善知坐起若見上座
不應安坐若見下座不應起立彼至
僧中不為雜說論世俗事若自說法
若請人說法若見僧中有不可事心

不安忍應作默然何以故恐僧別異故比丘應先有此五法然後至僧中舍利弗有此五法比丘在僧中不應語復有五法在僧中應語此中有六法如上為自損減中說舉他罪有五有憶念有智慧是為五有五法應舉他罪有慈悲心有欲利益令增長令懺悔清淨有是五法應舉他罪欲舉他罪者應有五法如上遮違度中說有五非法舉非時不以時不實不以實損減無利益應獲不柔和瞋恚不以慈心是為五有五如法舉友上是不善善非毗尼是毗尼世間出世間作損減利益亦如是說有五句語無第三句時與非時此句無第三實與不實此句無第三損減有利益此句無第三應獲柔和此句無第三瞋恚慈心此句無第三是為五句無第三說五語捨戒捨佛捨法捨僧捨和上捨同和上如是五五為句乃至非沙門釋子如來出世見有過失故以五利義為諾比丘制戒攝取於僧令僧歡

喜令僧安樂令不信者信信者增長
是為五乃至正法久住亦如是如來
出世見諸比丘有過失故以五利義
為諸比丘制可責羯磨攝取於僧令
僧歡喜令僧安樂令不信者信信者
增長是為五乃至正法久住五五為
句亦如是乃至七滅諍亦如是是有六
非法遮說戒遮無根破戒作不作破
見破威儀亦如是是為六有六如法
遮說戒天上有六法應差教授比丘
比丘持二百五十戒多聞廣誦二部
戒毘尼善能語言辯說義句了了不
為佛故出家而犯重罪若二十醵若
過二十有是六法應差教授比丘尼
比丘為比丘作疑有六法若以所生
年若以醵穀若以受大戒若以羯磨
若犯若以法是為六有六犯所起處
或有犯由身起非心口或有犯起於
口不以身心或有犯從身口起不以
心或有犯從身心起非口或有犯起
口心非身或有犯從身口心起是為
六闍諍有六根本如中阿含說有六
處盜犯波羅夷若自取若指授若遣

使若重物以益心移離本處是為六
復有六非已有想不暫取想非親厚
想若重物以益心移離本處是為六
有七非法遮說戒遮無根波羅夷乃
至無根惡說是為七有七犯聚波羅
夷乃至惡說是為七有七種精青色
乃至酪漿色是為七有七滅諍如上
戒文中說有七法名為持律知犯知
不犯知輕知重知有餘知無餘廣誦
二部戒毗尼是為七復有七六句同
前第七句以廣誦毗尼為一句是為
七復有七六句同前第七句以住毗
尼不移不動為一句是為七復有七
六句同前第七句以善能滅諍事為
一句是為七復有七六句同前第七
句以自識宿命種種所使為一句是
為七復有七六句同前第七句以天
眼見衆生死此生彼為一句是為七
復有七六句同前第七句以竭盡得
无漏心解脫慧解脫現世得果證我
生已盡梵行已立所作已辦終不還
此為一句是為七有七不恭敬不敬
佛法僧戒定父母善法是為七有七

恭敬

更上句是

有七語捨戒捨佛法僧捨

和尚捨同和尚捨阿闍梨捨同阿闍梨是為七乃至非沙門釋子亦如是以七義故如來出世為諸比丘制戒攝取於僧令僧歡喜令僧安樂令不信者信信者增長難調令調慙愧者得安樂是為七如是七十七為句乃至正法久住亦如是以七義故如來出世為諸比丘制呵責羯磨從攝取於僧七十七為句乃至正法久住亦如是乃至七滅諍亦如是如呵責羯磨為句有八非法遮說戒遮無根破戒作不作破見作不作破威儀作不作破正命作不作是為八有八如法遮說戒暨有八法應耆教授比丘尼具持二百五十戒多聞誦二部戒毗尼善能言語辯義句字了了大姓出家剎利婆羅門居士若形顏端正不為佛故出家而犯重罪若二十醵若過二十醵是為八有八不可過法如比丘尼提度中說白衣有八法應與作覆鉢罵謗比丘作損減無利益作无住處鬪亂比丘在比丘前毀佛法僧是為

八比丘有八法令白衣不信罵謗白衣作損減無利益作无住處闖亂白衣在白衣前毀佛法僧是為八比丘有是八法應與作遮不至白衣家羯磨如上說有八法應老作使伴能聞能說自解令他解能受能持無失和好惡說義趣是為八

今時世尊在瞻婆城伽伽池邊白月十五日說戒時於露地坐與眾僧俱前後圍遶時有比丘舉彼比丘見聞疑罪當舉罪時彼比丘乃作餘語答便起瞋恚佛告諸比丘應審定問彼人彼人於佛法中無所任无所增長譬如農夫田苗穉穉衆生苗菜相類不別而為妨害乃至莠實方知非穀之異既知非穀即耘除根本何以故恐害善苗故比丘亦復如是有惡比丘行來坐起攝持衣鉢如善比丘不別乃至不出罪時既出其罪方知比丘中穉穉之異既知其異應和合為作減損除之何以故恐妨害比丘故譬如農夫治穀當風從揚好穀留聚其下穢劣隨風除之何以故恐汙好

殺故如是惡比丘行來入出如善比丘不別乃至不出罪時既出其罪方知比丘中秋苦穢惡既知己應和合為作滅擯除之譬如有人須木作井欄從城中出手捉利斧往彼林中遍扣諸樹若是實中者其聲真實若是空中者其聲虛而斯而彼空樹根莖枝葉如真實者不異至於扣時方知內空既知內空即便斬伐截落枝葉先去震朴然後斲刻細治內外俱淨以作井欄如是惡比丘行來出入攝持衣鉢威儀如善比丘不異乃至不出罪時既出其罪方知沙門中垢穢穢穢穢樹若知己即應和合作滅擯何以故恐妨害善比丘故而說偈言

同住知性齊嫉妬喜瞋恚人中說善語
屏處造非法方便作妄語明者能覺知
穢穢應除棄及以空中樹自說是沙門
虛空應滅擯已作滅擯竟行惡非法者
清淨者共住當知是光顯和合共滅擯
和合盡苦際

佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持
今時佛告諸比丘我今為汝等說八

種惡馬及八種惡人汝曹諦聽何等
八或有惡馬授勒與鞭欲令其去而
更駭蹶不去或有惡馬授勒與鞭欲
令其去而反倚傍兩轅而不前進或
有惡馬授勒與鞭欲令其去而顛蹶
倒地既傷其膝又折轅轆或有惡馬
授勒與鞭欲令其去而更却行不進
或有惡馬授勒與鞭欲令其去而更
趣非道破輪折軸或有惡馬授勒與
鞭欲令其去不畏御者亦不畏鞭方
便噓銜驕突不可禁制或有惡馬授
勒與鞭欲令其去而雙脚人立吐沫
或有惡馬授勒與鞭欲令其去或蹲
或卧是為八何等是八種惡人或有比
丘舉彼見聞疑罪而彼比丘便言我
不憶我不憶猶如惡馬授勒與鞭欲
令其去而更駭蹶不去我說此人亦
復如是或有比丘舉彼見聞疑罪而
彼比丘不言犯不言不犯默然而住
猶如惡馬授勒與鞭欲令其去倚傍
兩轅而不前進我說此人亦復如是
或有比丘舉彼見聞疑罪彼作是言
長老亦自犯是罪云何能除他罪猶

如惡馬授勒與鞭欲令其去而更顛
蹶倒地既傷其膝又折轆揭我說此
人亦復如是或有比丘舉彼見聞疑
罪彼比丘作是言長老自癡猶須人
教而欲教我猶如惡馬授勒與鞭欲
令其去而更却行我說此人亦復如
是或有比丘舉彼見聞疑罪而彼便
說餘事答及生瞋恚猶如惡馬授勒
與鞭欲令其去而趣非道折軸破輪
我說此人亦復如是或有比丘舉彼
見聞疑罪而彼比丘不畏衆僧亦不
畏犯而不受舉罪者語便捉坐具置
肩而去不可呵制猶如惡馬授勒與
鞭欲令其去而不畏御者亦不畏鞭
隨銜驕突不可禁制我說此人亦復
如是或有比丘舉彼見聞疑罪而彼
比丘左抄鬚多羅僧在僧中舉手大
語乃令汝等教授我耶猶如惡馬授
勒與鞭欲令其去而更雙脚人立吐
沫我說此人亦復如是或有比丘舉
彼見聞疑罪彼比丘言長老亦不與
我衣鉢卧具醫藥何故教我彼即捨
戒取於下道至諸比丘所作是言大

德我已休道於意快耶猶如惡馬授
勒與鞭欲令其去而更蹲卧我說此
人亦復如是是為八種惡人我已說
八種惡馬八種惡人世尊所應慈惡
諸弟子我已具說汝今當住在空處
樹下修習禪定莫為放逸後致悔恨
此是我教誡佛說如是諸比丘聞歡
喜信樂受持

尔時世尊在拘薩羅國與千二百五
十比丘俱人間遊行於中道見有大
聚火熾然見已即下道在一樹下敷
座而坐告諸比丘汝等見彼大聚火
熾然不若使有人捉彼火捫摸焉之
即燒其皮肉筋骨消盡若復有人捉
剎利女婆羅門女毗舍女首陀羅女
捫摸焉之如是二事何者為善諸比
丘白佛大德若捉彼剎利等女捫摸
焉之此事為善何以故若捉火即燒
爛皮肉筋骨消盡得大苦痛不可堪
耐佛告諸比丘我今告汝寧捉此火
捫摸焉之燒其皮肉筋骨消盡此事
為善何以故不以此因墮三惡道若
非沙門自言是沙門非淨行自言是

淨行破戒行惡都無持戒威儀邪見
覆處作罪內空腐爛外現完淨食人
信施以不消信施故墮三惡道長夜
受苦是故應當持淨戒食人信施飲
食衣服卧具醫藥一切所須能令施
主得大果報所為出家作沙門亦得
成就汝等比丘寧以熱戟刺脚當受
信樂善男子善女人接足作札耶如
是二事何者為善諸比丘白佛言寧
受信樂善男子善女人接足作札何
以故熱戟刺脚受大苦痛故佛告諸
比丘我今告汝寧以熱戟刺脚何以
故不以此因墮三惡道若非沙門自
言是沙門非淨行自言是淨行破戒
行惡都無持戒威儀邪見覆處作罪
內空腐爛外現完淨食人信施以不
消信施故墮三惡道長夜受苦是故
當持淨戒食人信施乃至一切所須
如上說今施者得大果報所為出家
作沙門亦得成就汝等比丘寧以熱
斧自斬其身首當受信樂善男子善
女人手捫摸身耶如是二事何者為
善諸比丘白佛言大德寧受信樂善

男子善女人手捫摸身何以故熱斧
斬身首受大苦痛故我今告汝寧以
熱斧自斬其身首此事為善何以故
不以此因墮三惡道餘如上句說比
丘汝等寧以熱鐵為衣燒爛身盡當
受著信樂善男子善女人種種好衣
如是二事何者為善諸比丘白佛言
大德寧受彼種種好衣何以故熱鐵
衣燒身受大苦痛故佛告諸比丘我
今語汝寧以熱鐵為衣燒身何以故
不以此因墮三惡道餘如上句說比
丘汝等寧吞熱鐵丸燒爛五藏從下
而出當受信樂善男子善女人飲食
供養耶如是二事何者為善諸比丘
言寧受彼飲食供養何以故吞熱鐵
丸受大苦痛故佛告諸比丘我今告
汝寧吞熱鐵丸何以故不以此因墮
三惡道餘如上句說受種種粥亦如
是汝等比丘寧在熱鐵牀上坐自燒
身焦爛當受信樂善男子善女人種
種好牀卧具在上耶如是二事何者
為善諸比丘白佛言寧受彼種種好
牀卧具何以故熱鐵牀上自燒身焦

燭受大苦痛故佛告諸比丘我今語汝寧受熱鐵鉢上坐卧燒身何以故不以以此因墮三惡道餘如上句說汝等比丘寧在熱鐵屋中住燒身當受信樂善男子善女人房舍在中止宿耶如是二事何者為善諸比丘白佛寧受彼房舍止宿何以故在彼熱鐵房中受大苦痛故我今告汝寧在彼熱鐵房中燒身燬盡何以故不以此因緣墮三惡道餘如上句說余時還尊說此語時六十比丘滿血從面孔出六十比丘輸戒休道六十比丘得無漏心解脫有衆多比丘遠塵離垢得法眼淨白衣家有九法未作檀越不應作若至其家不應坐何等九見比丘不喜起立不喜作礼不喜請比丘坐不喜比丘坐設有所說而不受若有衣服飲食所須之具輕慢比丘而不與若多有而少與若有精細而與麁惡或不恭敬與是為九法不應往白衣家復有九法未作檀越應為檀越已作應往坐經有九不如法遠說戒遠無根破戒作遠不作遠作不

作破見破威儀亦如是是為九有九
如法遮說戒比丘是有九語捨戒捨佛捨
法捨僧捨和尚捨同和尚捨阿闍梨捨
同阿闍梨捨諸梵行捨戒是為九如
是九九為句乃至非沙門釋種子亦
如是如來出世見有過失故以九利義
為諸比丘制戒攝取於僧乃至斷未
來有漏是為九如來出世見有過失
故以九利義為諸比丘制可責得磨
從攝取於僧乃至斷未來有漏是為
九乃至七歲時亦如是亦有十種衣拘
舍衣劫貝衣軟毳毼衣堅厚衣又摩
多舍毼衣麻衣翅夷羅衣拘遮羅衣
老羅波尼衣是十種衣應染作袈裟
色衣持有十種糞掃衣半臂衣履齒
衣燒衣月水衣初迦衣神廟衣塚間
衣願衣立王衣控還衣是為十有十
非法遮說戒非波羅夷不入波羅夷
說中非捨戒不入捨戒說中隨如法
僧更如法僧要不可不隨如法僧要
呵說中不見不聞不疑破戒不見不
聞不疑破見不見不聞不疑破威儀
是為一有十如法遮說戒句是復有

十非法遮說戒不犯邊罪不入邊罪
說中不犯比丘尼不入犯比丘尼說
中不賊心受戒不入賊心受戒說中
不破二道不入破二道說中非黃門
不入黃門說中是為十有十如法遮
說戒句元是有十法應老教授比丘尼具
持二百五十戒多聞廣誦二部戒毗
尼善巧語言轉說了了大姓出家利
利婆羅門居士形貌端政比丘尼恭
敬堪任為比丘尼說法令得歡喜不
為佛故出家者犯波夜而犯重罪若二
午瞋若過二十瞋是為十今時佛告
優波離汝等莫數舉他比丘罪何以
故若身威儀不清淨舉他比丘罪即
生彼語言長老先自淨身威儀優波
離若比丘身威儀清淨不生他語若
言不清淨命不清淨不多聞不廣誦
二部毗尼亦如是如前五五法中說復次優波
離舉他比丘復應修習五法以時不
以非時以實不以不實利益不以損
減柔軟不以麤獷慈心不以瞋恚優
波離舉他比丘有此十法然後應舉
方一非法受等不解事受等不與共

如法者受籌欲令非法者多受籌知
有多非法者而受籌欲令僧破受籌
知僧欲破受籌以小罪受籌不如所
見受籌非法受籌別衆受籌是為十
有十如法受籌如法如來出世見有
過失故以十義為諸比丘制戒徒攝
取於僧乃至正法久住是為十有十
種人不應礼自言犯邊罪犯比丘尼
賊心受戒破二道黃門煞父煞母煞
阿羅漢破僧惡心出佛身血是為十
比丘有十種威儀不應礼大行時小
行時若裸身若剃髮若說法若嚼楊
枝若洗口若飲若食若取菓是為十
飲酒有十過失令色惡少力眼不明
喜現瞋失財增病起鬪諍有惡名涼
布無智慧死墮地獄是為十出家人
入王宮至姝女間有十過失若王與
夫人和合時比丘入宮至姝女間夫
人見比丘笑比丘見夫人亦笑王作
是意言比丘若已作是事若當作此
是出家人入王宮姝女間初過失復
次若王醉時與夫人和合不憶後夫
人有娠王作是意言比丘來入宮是

比丘所為是為第二過失復次王太子欲及然王王作是意比丘來入我宮內是其所教是第三過失復次王在內秘密之言以聞於外王作是念比丘來入我宮內是其所傳是第四過失復次王若失寶若似寶王作是意比丘來入我宮內是其取去是第五過失復次王或以賤人在高位處外不喜者作是言比丘入宮是其所作是為第六過失復次王或以高位者處在下職外不喜者作是言比丘入宮是其所作是第七過失復次無事因緣非時王集四部兵其不喜者作是言比丘入宮是其所作是為第八過失復次王或集兵中路而還其不喜者作是言比丘入宮是其所作是為第九過失復次若王在宮婢女間出好象馬端政女人見則心生愛著非比丘法是為第十過失有十法不應授人大戒不能教弟子增戒增心增慧學增威儀增淨行增波羅提木叉學不能教捨惡見令住善見弟子不樂住處不能移至樂處若有疑悔

坐不能如法如毗尼開解決斷若不

滿十醵是為十有十法應授人大戒

及上有十法不應授人大戒不具持二

句是百五十戒不多聞不能教弟子阿毗

曇毗尼不能教捨惡見住善見不知

波羅提木叉不知波羅提木叉說不

知布薩不知布薩羯磨若不滿十醵

是為十有十法應授人大戒及上有十

法不應老別處斷事不具持二百五

一戒不多聞不廣誦二部戒不善巧

語言令人開解不能問答教呵如法

滅擯令得歡喜設有諍起不善能滅

不知波羅提木叉不知波羅提木叉

說不知布薩不知布薩羯磨是為十

有十法應老別處斷事及上有十法

不應老別處斷事六句如上不解斷了

闍諍事不知諍起不知諍滅不知起

滅諍道是為十有十法應老別處斷

事及上有十法不應老別處斷事六

句是句如上有愛有恚有怖有癡是為十

有十法應老別處斷事及上時阿難

句是從坐起偏露右肩右膝著地合掌白

佛言大德以何因緣令僧未有諍事

而生諍事已有諍事而不除滅佛告
阿難舉他比丘不犯言犯犯言不犯
輕言重重言輕非法說法說法非法
非毗尼說毗尼是毗尼說非毗尼非
制而制是制而斷以此因緣今僧未
生諍事而生諍事已有諍事而不除
滅阿難復問佛言大德以何因緣今
僧未有諍事而不生諍已有諍事而
得除滅佛答阿難及上佛告阿難有
十種諍想應當知之善作方便今得
除滅何等十及上時優波離從坐起
偏露右肩右膝著地合掌白佛言大
德說言破僧者齊幾名為破僧誰破
和合僧佛答十事如上句以此十事
求索伴黨若教他求別部說或有薩
羯磨齊是為破僧名為破和合僧優
波離問和合僧及上有十一語捨戒捨
佛捨法捨僧捨和尚捨同和尚捨阿
闍梨捨同阿闍梨捨淨行比丘捨波
羅提木叉捨毗尼捨學事是為十一
如是十一為句乃至非沙門釋子亦
如是

今時世直在不尸域林中告諸比丘

言者比丘所在之處其圖淨共相罵
詈口出刀劍下求長短意之不樂况
能住彼汝等決定應知三法滅應知
三法增長何等三念出離念無瞋念舍
無嫉妬此三事疾斷滅何等三法遂
增長貪欲念瞋恚念嫉妬念此三法
增長是故所在之處若瞋諍共相罵
詈口出刀劍下求長短意之不樂况
能住彼是故汝等決定應知三法損
減三法增長者比丘所在之處不共
圖淨及上其有瞋諍二俱不忍心懷妬
嫉互相指謫言增長瞋恚不善調伏不
相受教亦失恭敬當知此諍轉增堅
固不得如法如律如佛所教而滅者
比丘圖諍彼此俱忍心不懷妬嫉不
相指謫言不增長瞋恚而善調伏更相
受教不失恭敬當知此諍而不堅固
得如法如律如佛所教而滅者比丘
共諍二俱不忍心懷妬嫉互相指謫
增長瞋恚而不善調伏不相受教亦
失恭敬若諍事起時不以七滅諍一
一法而滅諍者當知此諍轉復增
長堅固不得如法如律如佛所教而

減者諍如法得減者又上若比丘闍諍
不與上中下座平宜其事則不入修
妬路毖尼法律不與相應者諍事起
時不以七減諍法一一減者當知此
諍而致增長堅固不得如法如律如
佛所教而減者諍事如法得減又上若
不與持法持律持摩夷者共平宜諍
事諍事增長亦如上句說若諍事如
法減亦如上句是

余時世尊告優波離汝等莫數舉他
比丘罪何以故若舉他罪身不清淨
口不清淨即生他語長老先自淨身
口威儀優波離若比丘身口清淨不
生他語復次優波離舉他比丘命不
清淨索聞不誦修多羅若舉他罪即
生他語長老先自清淨其命誦修多
羅若優波離舉他比丘命清淨多聞
誦修多羅不生他語復次優波離舉
他比丘不多聞不知毖尼言不辯了
喻者白羊若舉他罪則生他語長老
先舉毖尼學語若優波離舉他比丘
多聞誦毖尼語言了了則不生他語
是故優波離比丘應作是知若此比

丘有愛恭敬於我者則應舉罪无愛
有恭敬應舉無恭敬有愛應舉若無
愛無恭敬能令捨惡就善應舉若無愛
無恭敬亦不能令捨惡行善而彼有所
重比丘尊敬信樂者能令捨惡行善
應舉若无愛無恭敬不能令捨惡行善
復無有所重比丘尊敬信樂者不能
令捨惡行善優波離僧即應都捨置
駁棄語言長老隨汝所去處彼當為
汝作舉作憶念作自言遮阿菟婆陀
遮說戒遮自恣辭如調馬師惡馬難
調即合轡杖駁棄此比丘亦復如是
如是人不應先從其求聽此即是聽
佛說如是優波離聞歡喜信樂受持
優波離問佛言大德為比丘起事以
幾法佛荅言為比丘起事以三事破
戒破見破威儀優波離復問以此三
事起事復以幾法為作舉佛言以三
事舉見聞疑優波離復問以三事起
事以三法作舉應內有幾法然後舉
佛言內有五法應作舉

如上說以時不以
非時如是五法

今時世尊在跋闍國池水邊告諸比
丘汝等謂我為衣服飲食疾病醫藥

牀卧具而說法耶諸比丘白佛言大德我等不敢生如是意謂世尊為衣服乃至卧具故而說法佛言若不以是為作何心諸比丘答言我等作如是意世尊慈念衆生故而為說法佛言汝等若實有如是心者我所覺悟證知之法四念處四正勤四神足四禪五根五力七覺意八聖道應歡喜和合修學若歡喜和合修學有餘比丘犯戒不應疾疾舉應自觀察不令自惱亦不令害人彼犯罪者若不喜瞋恚不結怨嫌不難覺悟自能除罪能捨不善住於善法若作如是復應量宜若自惱已然不害被人彼有罪者不喜瞋恚難悟疾能除罪能捨不善住於善法彼比丘應作是念我得少惱於彼無害有愛利益能令捨不善住於善法則應舉罪比丘作是念我舉他罪當得自惱然不害彼彼有罪者意瞋恚易得解悟能疾捨罪餘如上說比丘復作是念若舉他罪於我得惱害彼有罪者意瞋恚難可解悟不疾捨罪若我舉罪為作憶念當以餘

外語答我而生瞋恚如是人便應捨
置不須復舉如是比丘和合歡喜於
阿毘曇中種種諍語應語言諸長老
所說文義相應不應共諍有餘比丘
人所信用其言者應語言長老所說
文義相應不應共諍復更有餘比丘
人所信用言者亦應語如是語復作
是言長老所說文異義同此是小事
耳莫共闕諍若有多人所信信用其
言者應語如是言復更有多人信用
言者亦應語如是言復作是言長老
所說文同義異亦如是復作如是語
長老所說文義俱異莫共闕諍有多
人信用言者應語如是言復更有信
用言者亦應語如是言若作如是和
合衆僧有諍事起應和合共集共集
已應作如是觀察若共闕諍於沙門
法作留難不汝謂云何餘比丘見正
理者應作是言闕諍法於沙門法即
是留難復問言若有見者是可呵不
彼言我意謂於沙門法作留難即是
可呵復問言若於沙門法作留難是
可呵法能進善根得沙門果不有見

正理比丘言我意謂可呵不能進善
根不能得沙門果若作如是諍事滅
者應語彼比丘言汝為我等滅此諍
事彼比丘應答言我不知他心但於
佛所有信樂世尊以時為我說法最
上勝妙開示善惡如我從世尊所聞
如是法今為汝說若彼比丘聞已便
捨諍事比丘作如是談時不自高已
亦不下人如是餘比丘无有能呵者
佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持
有十三種人未受大戒不應受若受
應作滅損自言犯邊罪犯比丘尼賊
心受戒破二道黃門煞父殺母煞阿
羅漢破僧惡心出佛身血非人畜生
二根是為十三種人未受大戒不應
受若受應滅損今時佛告優波離汝
等莫數舉他比丘罪何以故若比丘
數舉他罪身不清淨別生他語長老
先自淨身若舉他比丘身清淨不生
他語如是口不清淨命不清淨不多
聞不誦毗尼不觀修多羅言不辯了
喻若白羊於善比丘身業无慈亦如
是復次優波離若比丘欲出他罪不

今有罪有犯便舉不犯不舉取彼比丘自言與作自言若能言說辯了有

利益復次優波離舉他比丘復應有

五法以時不以非時

如是五法

優波離若比丘有以十七法應舉他

罪有二十二法不應授人大戒不知

法不知非法乃至不知說不說不知

可懺罪不知不可懺罪不知懺悔不

知懺悔清淨有是二十二法不應授

人大戒有二十二法應授人大戒

天上句是

今時佛告諸比丘以二十二種行知是正

斷事人具持二百五十戒多聞善解

阿毘曇毘尼不與人諍亦不堅住此

事應呵者呵然後住應教教然後住

應滅續滅續然後住不愛不害不憍

不癡不受此部飲食亦不受彼部飲

食不受此部衣鉢坐具針筒亦不受

彼部衣鉢坐具針筒不供給此部亦

不供給彼部不共此部入村亦不共

彼部入村不與作期要亦不至彼後

來後生有以二十二種知是平斷事

人佛說如是諸比丘聞教善信樂

受持 四十二

四分律卷第六

根本說

切有部菩薩居戒經

隨

三藏法師義淨奉

制譯

別解脫經難得聞 經於無量俱胝劫
讀誦受持亦如是 如說行者更難遇
諸佛出現於世樂 演說微妙正法樂
僧伽一心同見樂 和合俱修勇進樂
若見聖人則為樂 并與共住亦為樂
若不見諸愚癡人 是則名為常受樂
見具尸羅者為樂 若見多聞亦名樂
見阿羅漢是真樂 由於後有不生故
於河津處妙階樂 以法降忿戰勝樂
證得正慧果生時 能除我慢盡為樂
若有能為決定意 善伏根欲具多聞
從少至老處林中 寂靜閑居蘭若樂
諸大德春時介許過餘有介許在老
死既侵命根漸減大師教法不久當
滅諸大德應勲光顯莫為放逸由不
放逸必當證得如來應正等覺何況
所餘覺品善法大德僧伽先作何事
佛聲聞衆少未少事未受近圓者出
不來諸苾芻居說欲及清淨

其持欲者各
對比坐而說

合十指恭敬禮釋迦師子

別解脫調伏

我說仁善聽聽已當正行如大仙所說
於諸小罪中勇猛亦熟護心焉難制止
勇決恒相續別解脫如銜有百針極利
若人違軌則聞教便能止大士若良馬
當出煩惱陣若人無此銜亦不曾喜樂
彼沒煩惱陣迷轉於生死

大德及僧伽聽今僧伽黑月十四日
或十五日作褒灑陀若苾芻及僧伽
時至聽者苾芻及僧伽應許苾芻及
僧伽今作褒灑陀說波羅底木又戒
經白如是

諸大德我今作褒灑陀說波羅底木
又戒經仁等諦聽善思念之若有犯
者當發露無犯者默然默然故知諸
大德清淨如餘問時即如實答我今
於此勝苾芻及眾中乃至三問亦應
如實答若苾芻及憶知有犯不發露
者得故妄語罪諸大德佛說故妄語
是障尋法是故苾芻及欲求清淨者
當發露發露即安樂不發露不安樂
諸大德我已說戒經序今問諸大德
是中清淨不如是諸大德是中清淨
默然故我今如是持

諸大德此八波羅市迦法半月半月
或經中說

攝頌曰

不淨不與取斷人稱上法觸八事覆隨
斯皆不共住

若復苾芻及與諸苾芻及同得學處
不捨學處學羸不自說作不淨行兩
交會法乃至共傍生此苾芻及亦得
波羅市迦不應共住

若復苾芻及若在聚落若空閑處他
不與物以盜心取如是盜時若王若
大目若捉若殺若縛若驅擯若呵責
言咄女子汝是賊癡無所知作如是
盜如是盜者此苾芻及亦得波羅市
迦不應共住

若復苾芻及若人若人胎故自手斷
其命或持刀授與或自持刀或未持
刀者若勸死讚死語言咄女子何用
此罪累不淨惡活為汝今寧死死勝
生隨自心念以餘言說勸讚今死彼
因死者此苾芻及亦得波羅市迦不
應共住

若復苾芻及實無知無遍知自知不

得上人法寂靜聖者殊勝證悟智見安
樂住而言我知我見彼於異時若問
若不問欲自清淨故作如是說諸具
壽我實不知不見言知言見虛誑妄
語除增上慢此苾芻及亦得波羅市
迦不應共住

若復苾芻及自有染心共染心男子
從自腋已下膝已上作受樂心身相
摩觸若極摩觸於如是事與苾芻及
亦得波羅市迦不應共住

若復苾芻及自有染心共染心男子
掉舉戲笑指其處所定時現相來去
丈夫情相許可在可行非處縱身而
卧於是八事共相領受若苾芻及作
如是事者亦得波羅市迦不應共住
若復苾芻及先知他苾芻及犯他勝
罪而不會說彼身死後若歸俗若出
去方作是語及衆應知我先知此苾芻
及犯他勝罪於如是事此苾芻及亦
得波羅市迦不應共住

若復苾芻及知彼苾芻和合僧伽與
作捨置羯磨苾芻及衆亦復與作不
禮敬法彼苾芻於僧伽處現恭敬相

希求拔濟曰於界內乞解捨置法彼
慈喜居報慈喜言聖者勿共違所處
現未教相希求拔濟自於界內乞解捨
置法我為聖者供給衣鉢及餘資具
悉令無乏當可安心讚誦作意將誌
慈喜居告山尼曰汝豈不知眾與此
人作捨置羯磨慈喜居與作不礼敬
法彼慈喜起誦下必自於界內乞解
捨置法汝便供給衣鉢等物令無乏
少汝今應捨此隨從事諸慈喜三如
是諫時捨者善若不捨者應可再三
懇懇正諷隨教應捨令捨是謂捨者
善若不捨者其慈喜居亦得被罪而
迦不應共住

諸大德我已說八他勝法汝等及於
此隨犯一一者不得與諸慈喜居共
住如前後亦如是得他勝罪不應共
住今問諸大德是中清淨不三說謂
大德是中清淨默然故我今如是持
諸大德是二十僧伽伐尸沙法半月
半月戒經中說

攝頌曰

娑婆及二謗二捺并四獨夫棄教作解

二譯雜徇住破僧與隨伴汙家并惡性
衆教有二十八三諫應知

若復苾芻及作媒嫁事持男意語女
持女意語男若為成婦及私通事乃
至須臾頃僧伽伐尸沙

若復苾芻及懷瞋不捨故於清淨苾
芻及以無根波羅市迦法謗欲壞彼
淨行後於異時若問若不問知此是
無根謗彼苾芻及由瞋恚故作是語
者僧伽伐尸沙

若復苾芻及懷瞋不捨故於清淨苾
芻及以異非分波羅市迦法謗欲壞
彼淨行後於異時若問若不問知此
是異非分事以少相似法而為毀謗
彼苾芻及由瞋恚故作是語者僧伽
伐尸沙

若復苾芻及有染心從染心男子共
相領受隨取何物僧伽伐尸沙

若復苾芻及向苾芻及作如是語隨
汝無染心受染心男子物我復何過
者僧伽伐尸沙

若復苾芻及獨從居士向餘處宿者
僧伽伐尸沙

若復苾芻及獨徒及寺宣向俗家者
僧伽伐尸沙

若復苾芻及獨在道行者僧伽伐尸沙
尸沙

若復苾芻及知他婦女作非法事衆
人共嫌為夫所棄并白王知度令出
家者僧伽伐尸沙

若復苾芻及依他舊契自為已索亡
人物者僧伽伐尸沙

若復苾芻及知苾芻及被苾芻及衆
為作捨置羯磨便出界外為作解法
者僧伽伐尸沙

若復苾芻及共諸苾芻及鬪諍紛擾
作如是語我捨佛法僧非但此沙門
釋女具戒具德有勝善法於餘沙門
亦具戒具德有勝善法我當詣彼修
習梵行時諸苾芻及語言汝可捨此
罪惡之見如是諫時捨者善若不捨
者應可再三懇勸正諫隨教應詰令
捨是事捨者善若不捨者僧伽伐
尸沙

若復苾芻及共諸苾芻及鬪諍紛擾

諸苾芻及語是苾芻及言姊妹莫鬪
諍紛擾此苾芻及作如是語汝有愛
患怖疑於鬪諍人有遮不遮諸苾芻
及語言大德他諫誨時莫作是語汝
有愛患怖疑於鬪諍人有遮不遮姊
妹可止此語諸苾芻及如是諫時捨
者善若不捨者應可再三懇勸正諫
隨教應諍令捨是事捨者善若不捨
者僧伽伐尸沙

若復苾芻及共餘苾芻及雜亂而住
掉舉戲笑諸苾芻及語是苾芻及言
姊妹莫雜亂住掉舉戲笑汝雜亂住
時令善法衰損不得增益應可別住
別住之時令善法增益不復衰損諸
苾芻及如是諫時捨者善若不捨者
應可再三懇勸正諫隨教應諍令捨
是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙
若復苾芻及知餘苾芻及樂為獨住
諸苾芻及語是苾芻及言大德莫為
獨住汝獨住時令善法衰損不得增
益姊妹應可共住令善法增益不復
衰損諸苾芻及亦應告言大德勿樂
獨住令善法衰損大德應可捨此獨

住惡見作是諫時捨者善若不捨者
應可再三懇勸正諫隨教應詰令捨
是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙
若復苾芻尼與方便欲破和合僧伽
於破僧事堅執不捨諸苾芻尼應語
彼苾芻尼言姊妹莫欲破和合僧伽
堅執而住姊妹應與僧伽和合共住
歡喜無諍一心一說如水乳合大師
教法令得光顯安樂久住具壽汝可
捨破僧事諸苾芻尼如是諫時捨者
善若不捨者應可再三懇勸正諫隨
教應詰令捨是事捨者善若不捨者
僧伽伐尸沙

若復苾芻尼若一若二若多與彼苾
芻尼共為伴黨同邪違正隨順而住
時此苾芻尼語諸苾芻尼言大德莫
共彼苾芻尼有所論說若好若惡何
以故彼苾芻尼是順法律依法律語
言無虛妄彼愛樂者我亦愛樂諸苾
芻尼應語此苾芻尼言具壽莫作是
說彼苾芻尼是順法律依法律語言
無虛妄彼愛樂者我亦愛樂何以故
彼苾芻尼若順法律不依法律語言

皆虛妄汝莫樂破僧當樂和合僧應
與僧和合歡喜無諍一心一說如水
乳合大師教法令得光顯安樂久住
具壽可捨破僧惡見順邪違正勸作
諍事堅執而住諸苾芻且如是諫時
捨者善若不捨者應可希三懇懇正
諫隨教應詰今捨是事捨者善若不
捨者僧伽伐尸沙

若復衆多苾芻且於村落城邑住汙
他家行惡行汙他家亦衆見聞知行
惡行亦衆見聞知諸苾芻且應語彼
苾芻且言具壽汝等汙他家行惡行
汙他家亦衆見聞知行惡行亦衆見
聞知汝等可去不應住此彼苾芻且
語諸苾芻且言大德有愛悲怖癡有
如是同罪苾芻且有耻者有不耻者
時諸苾芻且語彼苾芻且言具壽莫
作是語諸大德有愛悲怖癡有如是
同罪苾芻且有耻者有不耻者何以
故諸苾芻且無愛悲怖癡汝等汙他
家行惡行汙他家亦衆見聞知行惡
行亦衆見聞知具壽汝等應捨愛著
等言諸苾芻且如是諫時捨者善若

不捨者應可奪三惡慙正諫隨教應
詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽
伐尸沙

若復苾芻及惡性不受人語諸苾芻
及於佛所說戒經中如法如律勸誨
之時不受諫語言諸大德莫向我說
少許若好若惡我亦不向諸大德說
若好若惡諸大德止莫勸我莫論說
我諸苾芻及語是苾芻及言具壽汝
莫不受諫語諸苾芻及於佛所說戒
經中如法如律勸誨之時應受諫語
具壽如法諫諸苾芻及諸苾芻及亦
如法諫具壽如是如來應正等覺佛
聲聞衆便得增長共相諫誨具壽汝
等應捨此事諸苾芻及如是諫時捨
者善若不捨者應可奪三惡慙正諫
隨教應詰令捨是事捨者善若不捨
者僧伽伐尸沙
諸大德我已說二十僧伽伐尸沙法
十二初犯八至三諫若苾芻及隨一
一犯故覆藏者二部僧伽應與作半
月行摩那弛行摩那弛竟餘有出罪
若稱可二部僧伽意者二部僧伽各

二十衆當於四十衆中出是苾芻尼
罪若少一人不滿四十衆是苾芻尼
罪不得除二部僧伽得罪此是出罪法
今問諸大德是中清淨不如諸大
德是中清淨默然故我今如是持
是經二
不空

諸大德此三十三沮薩祇波逸底迦
法半月半月戒經中說

初攝頌曰

持離苾芻衣 取衣乞過受 同價及別主
遣使送衣直

若復苾芻尼作衣已竟羯耻那衣復
出得長衣齊十日不分別應畜若過
畜者沮薩祇波逸底迦

若復苾芻尼作衣已竟羯耻那衣復
出於五衣中離一一衣界外宿下至
一夜除得衆法沮薩祇波逸底迦

若復苾芻尼作衣已竟羯耻那衣復
出得非時衣欲須應受受已當疾成
衣若有望處求令滿足若不足者得
畜經一月若過者沮薩祇波逸底迦
若復苾芻尼與非親苾芻洩捺打故
衣者沮薩祇波逸底迦

若復苾芻居徙非親苾芻取衣者除
賀易溫薩祇波逸底迦

若復苾芻居徙非親居士居士婦乞
衣除餘時溫薩祇波逸底迦餘時者
若苾芻居奪衣失衣燒衣吹衣漂衣
此是時

若復苾芻居奪衣失衣燒衣吹衣漂
衣徙非親居士居士婦乞衣彼多施
衣苾芻居若須應受上下二衣若過
受者溫薩祇波逸底迦

若復苾芻居有非親居士居士婦共
辦衣價當買如是清淨衣與某甲苾
芻居及時應用此苾芻居先不受請
因他告知便詣彼家作如是語善哉
仁者為我所辦衣價可買如是清淨
衣及時與我為好故若得衣者溫薩
祇波逸底迦

若復苾芻居有非親居士居士婦各
辦衣價當買如是清淨衣與某甲苾
芻居此苾芻居先不受請因他告知
便詣彼家作如是語善哉仁者為我
所辦衣價可共買如是清淨衣及時
與我為好故若得衣者溫薩祇波逸

底迦

若復苾芻及若王若大目婆羅門居士等遣使為苾芻及送衣價彼使持衣價至苾芻及所白言聖者此物是某甲王大目婆羅門居士等遣我送來聖者哀愍為受是苾芻及語彼使言仁此衣價我不應受若得順時淨衣應受彼使白言聖者有執事人不須衣苾芻及言有若僧伽淨人若鄔波斯迦此是苾芻及執事人彼使往執事人所與衣價已語言汝可以此衣價買順時清淨衣與某甲苾芻及今其披服彼使善教執事人已還至苾芻及所白言聖者所示執事人我已與衣價得清淨衣應受苾芻及須衣應往執事人所若二若三今彼憶念告言我須衣若得者善若不得者乃至四五六返往彼默然隨處而坐若四五六返得衣者善若不得衣過是求得衣者沮薩祇波逸底迦若竟不得衣是苾芻及應隨彼送衣價處若自往若遣可信人往報言人為某甲苾芻及送衣價彼苾芻及竟不得

衣仁應知勿令失此是時

第二攝頌曰

捉金銀出納 賣買鉢七線 織師自奪衣
迴他病長鉢

若復苾芻居士自手捉金銀錢等若教
他捉者沮薩祇波逸底迦

若復苾芻居士種種出納求利者沮薩
祇波逸底迦

若復苾芻居士種種賣買者沮薩祇波
逸底迦

若復苾芻居士有鉢減五綴堪得受用
為好故更求餘鉢得者沮薩祇波逸
底迦彼苾芻居士應於衆中捨此鉢取
衆中取下鉢與彼苾芻居士報言此鉢
還汝不應守持不應分別亦不施人
應自審詳徐徐受用乃至破應護持
此是其法

若復苾芻居士自乞縷線使非親織師
織作衣若得衣者沮薩祇波逸底迦
若復苾芻居士有非親居士居士婦為
苾芻居士使非親織師織作衣此苾芻
居士先不受請便生異念詣彼織師所
作如是言汝今知不此衣為我織善

我織師應好織淨梳治善揀擇極堅
打我當以少鉢食或鉢食類或復食
直而相濟給若苾芻且以如是物與
織師求得衣者沮薩祇波送底迦
若復苾芻且與苾芻且衣彼於後時
慙瞋罵詈生嫌賤心若自奪若教他
奪邪言還我衣來不與汝若衣離彼
身自受用者沮薩祇波送底迦
若復苾芻且知他與衆物自迴入已
者沮薩祇波送底迦

如世尊說聽諸病苾芻且所有諸藥
隨意服食謂酥油糖蜜於七日中應
自守持觸宿而服若苾芻且過七日
服者沮薩祇波送底迦

若復苾芻且畜長鉢得經一宿若過
畜者沮薩祇波送底迦

第三攝頌曰

不著捨不捨 无金銀漆衣 得利有五殊
買藥衣二價

若復苾芻且於半月內不著五衣者
沮薩祇波送底迦

若復苾芻且非時捨羯恥那衣者沮
薩祇波送底迦

若復苾芻居依時不捨羯耻那衣者
泥薩祇波送底迦

若復苾芻居乞求金銀者泥薩祇波
送底迦

若復苾芻居以衣利直將充食用者
泥薩祇波送底迦

若復苾芻居得別衣利充食用者泥
薩祇波送底迦

若復苾芻居得卧具利將充食用者
泥薩祇波送底迦

若復苾芻居得夏安居利充食用者
泥薩祇波送底迦

若復苾芻居得多人利迴入已者泥
薩祇波送底迦

若復苾芻居得僧祇利物迴入已者
泥薩祇波送底迦

若復苾芻居買諸藥物繫竟復解解
而復繫者泥薩祇波送底迦

若復苾芻居持貴價重衣者泥薩祇
波送底迦

若復苾芻居持貴價輕衣者泥薩祇
波送底迦

諸大德我已說三十三泥薩祇波送

底迦法今問諸大德是中清淨不_{如是}
諸大德是中清淨默然故我今如是持
諸大德此二百八十波逸底迦法半
月半月戒經中說

第一攝頌曰

曼毀及離間發舉說同聲說罪得上人
隨親輕毀

若復苾芻_尼故長語者波逸底迦
若復苾芻_尼毀訾語故波逸底迦
若復苾芻_尼離間語故波逸底迦
若復苾芻_尼知知合僧伽如法斷諍
事已除滅後於羯磨處更發舉者
波逸底迦

若復苾芻_尼為男子說法過五六語
除有智女人波逸底迦

若復苾芻_尼與未近圓人同句讀誦
及教授法者波逸底迦

若復苾芻_尼知他苾芻_尼有急惡罪
向未近圓人說除眾羯磨波逸底迦
若復苾芻_尼實得上人法向未近圓
人說者波逸底迦

若復苾芻_尼先同心許後作是說諸
具壽以僧利物隨親厚處迴與別人

者波逸底迦

若復苾芻及半月半月說戒經時作如是語諸具壽何用說此小隨小學處為說是戒時令諸苾芻及心生惡作慚悔懷憂若作如是輕呵戒者波逸底迦

第二攝頌曰

種子輕惱教 安牀草葉敷 強住臥牀坐
過三外道處

若復苾芻及自壞種子有情村及令他壞者波逸底迦

若復苾芻及嫌毀輕賤苾芻及者波逸底迦

若復苾芻及違惱言教者波逸底迦
若復苾芻及於露地處安僧敷具及諸牀座去時不自舉不教人舉

若有苾芻及不囑授者除餘緣故波逸底迦

若復苾芻及於僧房內若草若葉自敷教人敷去時不自舉不教人舉若有苾芻及不囑授除餘緣故波逸底迦

若復苾芻居於僧住處知諸苾芻居
先此處住後來於中故相惱觸於彼
卧具若坐若卧作如是念彼若生苦
者自當避我去波逸底迦

若復苾芻居於僧住處知重房棚上
脫脚牀及餘坐物放身坐卧者波逸
底迦

若復苾芻居知水有蟲自澆草土若
和牛糞及教人澆者波逸底迦

若復苾芻居作大住處於門柱邊應
安橫店及諸牕牖并安水竇若起牆
時是濕泥者應二三重齊橫店處若
過者波逸底迦

若復苾芻居於外道住處得經一宿
一食除病因緣若過者波逸底迦

第三攝頌曰

過三不餘食勸足并別界非時觸不受
蟲外道觀裝

若復衆多苾芻居徃俗家中有淨信
婆羅門居士慇懃勸請與餅麩餅苾芻
居須者應兩三鉢受若過受者波逸
底迦既受得已還至住處若有苾芻
居應共分食此是時

若復苾芻足食竟不作餘食法更食者波逸底迦

若復苾芻足知他苾芻足食竟不作餘食法勸令更食告言具壽當取此食以此因緣欲使他犯生憂惱者波逸底迦

若復苾芻足別家食者除餘時波逸底迦餘時者病時作時道行時船行時大衆食時沙門施食時此是時若復苾芻足非時食者波逸底迦

若復苾芻足食曾經觸食者波逸底迦
咽者除水及齒木波逸底迦

若復苾芻足知水有虫受用者波逸底迦

若復苾芻足自手授與無衣外道及餘外道男女食者波逸底迦

若復苾芻足往觀整裝軍者波逸底迦

第四攝頌曰

觀軍二打擬 覆罪詣俗家 然火與欲過
說欲非障法

若復苾芻且有因緣往軍中應齋二夜若過宿者波逸底迦

若復苾芻且在軍中宿經二夜觀整裝軍見先旗兵及看布陣散兵者波逸底迦

若復苾芻且瞋恚故不喜打苾芻者波逸底迦

若復苾芻且瞋恚故不喜擬手向苾芻者波逸底迦

若復苾芻且知他苾芻且有貪惡罪覆藏者波逸底迦

若復苾芻且語餘苾芻且作如是語具壽共汝詣俗家當與汝美好飲食令得飽滿彼苾芻且至俗家竟不與食語言具壽汝去我與汝共坐共語不樂我獨坐獨語樂作是語時欲令生惱者波逸底迦

若復苾芻且無病為身若自然火若教他然者波逸底迦

若復苾芻且與他欲已後便悔言還我欲來不與汝者波逸底迦

若復苾芻且與未近圓人同室宿過二夜者波逸底迦

若復苾芻及作如是語我知佛所說法欲是障導者習行之時非是障導諸苾芻及應語彼苾芻及言異時汝莫作是語我知佛所說欲是障導法者習行之時非是障導汝莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊以無量門於諸欲法說為障導汝可棄捨如是惡見諸苾芻及如是諫時捨者善若不捨者乃至二三隨正應諫隨正應教今捨是事捨者善若不捨者波逸底迦

第五攝頌曰

與惡見同宿求寂壞色衣捉寶洗傍生
惱指水同宿

若復苾芻及知如是語人未為隨法
不捨惡見共為言說共住受用同室
而宿者波逸底迦

若復苾芻及見有求寂女作如是語
我知佛所說法欲是障導者習行之
時非是障導諸苾芻及應語彼求寂
女言汝莫作是語我知佛所說欲是障
導法者習行之時非是障導汝莫謗
世尊謗世尊者不善世尊不作是語

世尊以無量門於諸欲法說為障導
汝可棄捨如是惡見諸苾芻及語彼
求寂女時捨此事者善若不捨者乃
至二三隨正應諫隨正應教令捨是
事捨者善若不捨者諸苾芻及應語
彼求寂女言汝從今已去不應說言
如來應正等覺是我大師若有尊宿
及同梵行者不應隨行如餘求寂女
得與苾芻及二夜同宿汝今無是事
汝愚癡人可速滅去若苾芻及知是
被擯求寂女而攝受饒益同室宿者
波逸底迦

若復苾芻及得新衣當作三種塗壞
色若青若泥若赤隨一而壞若不作
三種壞色而受用者波逸底迦

若復苾芻及寶及寶類若自捉若教
人捉除在寺內及白衣舍波逸底迦
若在寺內及白衣舍見寶及寶類
應作是念然後當取若有認者我當
與之此是時

若復苾芻及半月應洗浴故違而浴
者除餘時波逸底迦餘時者熱時病
時作時行時風時雨時風雨時此

是時

若復苾芻及故斷傍生命者波逸底迦

若復苾芻及故惱他苾芻及乃至少時不樂以此為緣者波逸底迦

若復苾芻及以拍擊擗他者波逸底迦

若復苾芻及水中戲者波逸底迦

若復苾芻及共男子同室宿者波逸底迦

第六攝頌曰

怖截瞋二道 掘地四月請 拒教竊聽言 默然從座起

若復苾芻及若自恐怖若教人恐怖他苾芻及下至戲笑者波逸底迦

若復苾芻及自截苾芻苾芻及若正學女未寂未寂女衣鉢及餘資具若教人截者除餘緣故波逸底迦

若復苾芻及瞋恚故知彼苾芻及清淨無犯以無根僧加伐尸沙法謗者波逸底迦

若復苾芻及共男子同道行更無受人乃至一村間者波逸底迦

若復慈苦及與賊商緣共同道行乃
至一村間者波逸底迦

若復慈苦及自手掘地若教人掘者
波逸底迦

若復慈苦及有四月請須時應受若
過受者除餘時波逸底迦餘時者謂
別請更請懇懇請常請此是時

若復慈苦及聞諸慈苦及作如是語
具壽仁今當習如是學處彼作是語
我實不能用汝愚癡不分明不善解
者所說之言受行學處我若見餘善
聞三歲當隨彼言而受行者波逸
底迦

若慈苦及實欲求解彼者當問三截
此是時

若復慈苦及知餘慈苦及評論事生
求過紛擾諍競而住默然往彼聽其
所說作如是念我欲聽已當令闢乱
以此為緣者波逸底迦

若復慈苦及知衆如法評論事時默
然從坐起去有慈苦及不囑授者除
餘緣故波逸底迦

第七犍頌曰

不恭敬飲酒入聚往餘家明相攝耳箇
牀足綿數具

若復苾芻及不恭敬者波逸底迦
若復苾芻及飲諸酒者波逸底迦
若復苾芻及非時入聚落不嚼餘苾
芻及除餘緣故波逸底迦

若復苾芻及受食家請食前食後行
詣餘家不嚼授者波逸底迦

若復苾芻及明相未出刹帝刹灌頂
王未藏寶及寶類者入過宮門闕者
除餘緣故波逸底迦

若復苾芻及半月半月說戒經時作
如是語具壽我今始知是法戒經中
說諸苾芻及知是苾芻及若二若三
同作長淨况復過此應語彼言具壽
非不知故得免其罪汝所犯罪應如
法說悔當勸喻言具壽此法希奇難
可逢遇汝說戒時不恭敬不住心不
懇重不作意不想不攝耳不繫念
而聽法者波逸底迦

若復苾芻及用骨牙角作針筒成者
應打碎波逸底迦

若復苾芻及作大木牀足應高佛八

拍除入拄木若過者應截去波逆
底迦

若復苾芻及以草木綿貯僧牀座者
應撒去波逆底迦

若復苾芻及作及師但那當應量作
是中量者長佛二張手廣一張手半
長廣中更增一張手若過作者應截
去波逆底迦

第八攝頌曰

覆瘡佛衣量 蒜剝洗手拍 自煮食水灑
生草棄牆外

若復苾芻及作覆瘡衣當應量作是
中量者長佛四張手廣二張手若過
作者應截去波逆底迦

若復苾芻及同佛衣量作衣或復過
者波逆底迦是中佛衣量者長佛十
張手廣六張手此是佛衣量

若復苾芻及剝隱處毛者波逆底迦

若復苾芻及若洗淨時應齊二拍節
若過者波逆底迦

若復苾芻及以手拍隱處者波逆
底迦

若復苾芻及自半煮生食者波逸底迦

若復苾芻及以水灑上衆者波逸底迦

若復苾芻及在生草上大小便浣濯者波逸底迦

若復苾芻及不善觀察以不淨棄牆外者波逸底迦

第九攝頌曰

為獨有五種 由耳語有四 若懷瞋恚心 推曾皆不合

若復苾芻及獨與男子在屏處立者波逸底迦

若復苾芻及獨與苾芻在屏處立者波逸底迦

若復苾芻及獨與男子在露處立者波逸底迦

若復苾芻及獨與苾芻在露處立者波逸底迦

若復苾芻及獨住一房者波逸底迦

若復苾芻及共男子耳語者波逸底迦

若復苾芻及受男子耳語者波逸

底迦

若復苾芻及共苾芻耳語者波逸底迦

若復苾芻及受苾芻耳語者波逸底迦

若復苾芻及瞋恚故便自椎留生苦痛者波逸底迦

第十攝頌曰

呪禁不觀事 坐牀以樹膠 在四白衣家 看病不同卧

若復苾芻及以自梵行而為呪捨者波逸底迦

若復苾芻及不善觀事而詰他者波逸底迦

若復苾芻及於屏闇處不觀牀座而坐卧者波逸底迦

若復苾芻及以樹膠作生支者波逸底迦

若復苾芻及在白衣家說法去時不囑授家主取攝卧具者波逸底迦

若復苾芻及在白衣家主人未許於牀座上輒坐者波逸底迦

若復苾芻及在白衣家不問主人輒

坐者波逸底迦

若復苾芻及知苾芻及先在白衣家
後來令他去者波逸底迦

若復苾芻及於親弟子及依止弟子
見有病患不瞻侍者波逸底迦

若復苾芻及二及同一牀卧者波逸
底迦

第十一攝頌曰

二安居二怖 天祠未滿年 畜衆二嫁人
僧未與無限

若復苾芻及夏安居未為隨意人間
遊行若波逸底迦

若復苾芻及夏安居滿不離舊處入
間遊行若波逸底迦

若復苾芻及知王國中有賊怖處而
遊行若波逸底迦

若復苾芻及知彼處所有虜狼師子
怖而遊行若波逸底迦

若復苾芻及往天祠中作論議者波
逸底迦

若復苾芻及未滿十二歲與他出家
受迦圓者波逸底迦

若復苾芻及僧伽未與畜衆法輒畜

弟子者波逸底迦

若復苾芻及知曾嫁女人年未滿十二與出家者波逸底迦

若復苾芻及知曾嫁女人年滿十二不與正學法而受近圓者波逸底迦
若復苾芻及僧伽未與無限畜衆法輒多畜者波逸底迦

第十二攝頌曰

度娘不教誡 不護不隨身 二童女惡人多憂二六法

若復苾芻及度有娘女人出家者波逸底迦

若復苾芻及與他出家并受近圓不教誡者波逸底迦

若復苾芻及與他出家并受近圓不攝受衛護者波逸底迦

若復苾芻及與他出家不將隨身去者波逸底迦

若復苾芻及知童女年未滿二十與受近圓者波逸底迦

若復苾芻及知童女年滿二十不與二歲學六法六隨法即受近圓者波逸底迦

若復苾芻尼知惡性女人好為鬪諍
與出家者波逸底迦

若復苾芻尼知多憂惱女人度出家
者波逸底迦

若復苾芻尼知女人未滿二歲學六
法六隨法與受近圓者波逸底迦

若復苾芻尼知女人二歲學六法六
隨法了不與受近圓者波逸底迦

第十三攝頌曰

未放與我未取殺年年受欲半月無僧
安居墮惡責

若復苾芻尼知他婦丈夫主未放度
出家者波逸底迦

若復苾芻尼知彼女人希受近圓告
云汝與我衣當授汝近圓者波逸底迦

若復苾芻尼報俗女云汝應取殺家
業我當與汝出家如教作訖不度出

家者波逸底迦

若復苾芻尼於每年中與他出家及
受近圓者波逸底迦

若復苾芻尼經宿與欲者波逸底迦
若復苾芻尼半月半月應未教授若

不求青波逸底迦

若復苾芻及無苾芻處作長淨者波
逸底迦

若復苾芻及無苾芻處作安居者波
逸底迦

若復苾芻及安居了不於二部衆中
以三事作隨意者波逸底迦

若復苾芻及訶責衆者波逸底迦
第十四攝頌曰

罵衆五種慳 讚家寺食法 更食給弟子
洗裙令浣衣

若復苾芻及罵衆者波逸底迦

若復苾芻及見讚歎他起慳瞋心者
波逸底迦

若復苾芻及於家慳者波逸底迦

若復苾芻及於寺慳者波逸底迦

若復苾芻及於利養飲食慳者波逸
底迦

若復苾芻及慳法者波逸底迦

若復苾芻及食竟更食者波逸底迦

若復苾芻及給養他孩兒者波逸

底迦

若復苾芻及不畜洗裙者波逸底迦若

復苾芻及令浣衣人浣衣者波逸底迦

第五十五攝頌目

上求沙門衣二病衣從乞 不共出不分
聞不屬學呪

若復慈喜居共上求摸衣者波逸
底迦

若復慈喜居輒將沙門法衣與俗人
者波逸底迦

若復慈喜居不畜病衣者波逸底迦
若復慈喜居大衆病衣將私用者波

逸底迦

若復慈喜居知是貧人從乞羯耻那
衣者波逸底迦

若復慈喜居不共出羯耻那衣者波
逸底迦

若復慈喜居不共他分衣者波逸底迦
若復慈喜居自而有力見他居闔不

闔止意者波逸底迦

若復慈喜居素仕處不囑授者波逸
底迦

若復慈喜居從俗人受學呪法者波
逸底迦

若復慈喜居

管理使他及欺誑織蓋行

鞋襪度嬌女

若復苾芻且教俗人呪法者波逸底迦
若復苾芻且賣麩食者波逸底迦
若復苾芻且營理俗人家務者波逸
底迦

若復苾芻且令他詣且移轉坐牀勞
倦者波逸底迦

若復苾芻且自手撚縷者波逸底迦
若復苾芻且自織絡者波逸底迦

若復苾芻且持傘蓋行者波逸底迦
若復苾芻且著彩色鞋履者波逸
底迦

若復苾芻且臂上有瘡令他數解數
繫者波逸底迦

若復苾芻且度嬌女出家者波逸
底迦

第十七攝頌曰

且不許揩身 約人有五別 香及胡麻水
輒問俗莊嚴

若復苾芻且使苾芻且令揩身者波
逸底迦

若復苾芻且令式叉摩拏女揩身者
波逸底迦

若復苾芻及使求寂女揩身者波逸底迦

若復苾芻及使俗女揩身者波逸底迦

若復苾芻及使外道女揩身者波逸底迦

若復苾芻及以香塗身者波逸底迦

若復苾芻及以胡麻滓揩身者波逸底迦

若復苾芻及使他以水揩身者波逸底迦

若復苾芻及不求容許輒請問者波逸底迦

第十八攝頌曰

相牽舞歌樂獨出大小行 剃鬚梳三假

墮罪百八十

若復苾芻及以手相牽河中洗浴者波逸底迦

若復苾芻及自作舞教他作舞者波逸底迦

若復苾芻及唱歌者波逸底迦

若復苾芻及作樂者波逸底迦

若復苾芻居士獨出寺外於空宅內大小行者波逸底迦

若復苾芻居士自香草相刷者波逸底迦

若復苾芻居士畜細篋者波逸底迦

若復苾芻居士畜麈尾者波逸底迦

若復苾芻居士用前三事者波逸底迦

若復苾芻居士畜假髻莊具者波逸底迦

諸大德我已說一百八十波逸底迦

法今問諸大德是中清淨不是諸

大德是中清淨默然故我今如是持

諸大德此十一波羅底提舍居士法半

月半月戒經中說

攝頌曰

乳酪及生酥 熟酥油糖蜜 魚肉并乾脯

得法學人家

若復苾芻居士无病為已詣白衣家乞

乳若使人乞而飲用者是苾芻居士應

還村外住處詣諸苾芻居士所各別告

言大德我犯對說惡法是不應為今

對說悔是名對說法如是酥等乃至

乾脯十事乞皆有犯如上廣說

若復苾芻居士知是學家僧伽興作學

家羯磨苾芻居士先不受請便詣彼家

自手受食食是慈甚及應還村外住
處詣諸苾芻及所各別告言大德我犯
對說惡法是不應為今對說悔是名
對說法

諸大德我已說十一波羅底提舍尼
法今問諸大德是中清淨不_{如是三說}諸

大德是中清淨默然故我今如是持
諸大德此眾學法半月半月戒經中說
毘攝頌曰

衣食形齊整 俗舍善容儀 護鉢除病人
決墮過人樹

齊整者裙應當學

不太高不大下不象鼻不地頭不

多羅葉不豆團形著裙應當學

齊整者五衣應當學

不太高不太下好正披好正覆少語
言不高視入白衣舍應當學

若月期將至不應往白衣舍應當學

不覆頭不偏抄衣不雙抄衣不叉臂

不拈肩入白衣舍應當學

不蹲行不足指行不跳行不叉足行

不努身行入白衣舍應當學

不搖身不掉臂不搖頭不肩排不連

手入白衣舍應當學

在白衣舍未請坐不應坐應當學
在白衣舍不善觀察不應坐應當學

在白衣舍不放身坐應當學
在白衣舍不疊足不重內踝不重外
踝不急歛足不長舒足不露身應
當學

恭敬受食應當學

不得滿鉢受鉢更安羹菜令食流溢
於鉢緣邊應留屈指拍用意受食應
當學

行食未至不豫申鉢應當學

不安鉢在食上應當學

恭敬而食應當學

不掬小團不掬大團圓整而食應當學
若食未至不張口待應當學

不舍食語應當學

不得以鉢覆羹菜不將羹菜覆鉢更
望得應當學

不彈舌食不噉噉食不呵氣食不吹
氣食不散手食不毀訾食不填頬食
不齧半食不舒舌食不作寧觀波形
食應當學

不舐手不舐鉢不振手不振鉢常看

鉢食應當學

不輕慢心觀比坐鉢中食應當學
不以汚手捉淨水瓶應當學

在白衣舍不棄洗鉢水除問主人應
當學

不得以殘食置鉢水中應當學

地上無替不應安鉢應當學

不立洗鉢應當學

不於危險岸處置鉢亦不逆流酌水

應當學

人坐已立不為說法除病應當學

人卧已坐不為說法除病應當學

人在高座已在下座不為說法除病

應當學

人在前行已在後行不為說法除病

應當學

人在道已在非道不為說法除病應

當學

不為覆頭者不為偏抄衣不為雙抄

衣不為叉腰者不為拊肩者說法除

病應當學

不為乘象馬車舉者說法除病應

當學

不為者履靴鞋及履屨者說法除病
應當學

不為戴帽著冠及作佛頂髻者不為
纏頭不為冠花者說法除病應當學

不為持蓋者說法除病應當學

不立大小便除病應當學

不得水中大小便洩唾除病應當學

不得上過人樹除有難緣應當學

諸大德我已說衆多學法今問諸大

德是中清淨不

如是三說

諸大德是中清

淨默然故我今如是持

諸大德此七滅諍法半月半月戒經

中說

攝頌曰

現前并憶念 不癡與求罪 多人語自言

草掩除衆諍

應與現前毗奈耶 當與現前毗奈耶

應與憶念毗奈耶 當與憶念毗奈耶

應與不癡毗奈耶 當與不癡毗奈耶

應與求罪自恣毗奈耶 當與求罪自恣毗奈耶

應與多人語毗奈耶 當與多人語毗奈耶

應與自言毗奈耶 當與自言毗奈耶

應與草掩毗奈耶 當與草掩毗奈耶

若有等事起當以七法順大師教如法如律而除滅之

諸大德我已說七滅諍法今問諸大

德是中清淨不

如是三說

諸大德是中清

淨默然故我今如是持

諸大德我已說戒經序已說八波羅

市迦法二十僧伽伐尸沙法三十三泥

薩祇波逸底迦法一百八十波逸底迦

法十一波羅底提舍尼法眾學法七滅

諍法此是如來應正等覺戒經中所

說所攝若更有餘法之隨法與此相

應者皆當修學仁等共集歡喜无諍

一心一說如水乳合懇懇光顯大師

聖教令安樂住勿為放逸應當修學

忍是勤中上能得涅槃處出家惱他人

不名為沙門

此是毗鉢尸如來應正等覺說是戒經

明眼避險途能至安隱處智者於生界

能遠離諸惡

此是尸棄如來應正等覺說是戒經

不毀亦不言善護於戒經飲食知止足

受用下卧具勤修增上定此是諸佛教

此是毗舍浮如來應正等覺說是戒經

譬如蜂採花 不壞色與香 但取其味去
必苦入聚然 不違逆他人 不觀作不作
但自觀身行 若正若不正
此是俱留孫如來應正等覺說是
戒經

勿著於定心 勤修寂靜處 能靜護無憂
常令念不失 若人能惠施 福增悲自息
修善除衆惡 戒盡至涅槃
此是羯諾迦牟尼如來應正等覺說
是戒經

一切惡莫作 一切善應修 遠調於自心
是則諸佛教
此是迦攝波如來應正等覺說是
戒經

護身為善哉 能護語亦善 護意為善哉
盡護最為善 必善護一切 能解脫衆苦
善護於口言 亦善護於意 身不作諸惡
常淨三種業 是則能隨順 大仙所行道
此是釋迦如來應正等覺說是戒經
毗鉢尸或棄 毗舍俱留孫 羯諾迦牟尼
迦攝釋迦尊 如是天中天 無上調御者
七佛皆雄猛 能救護世間 具足大名稱
咸說此戒法 諸佛及弟子 咸共尊敬戒

恭敬戒經故 獲得無上果 汝當永出離
於佛教勤修 降伏生死軍 如象摧草舍
於此法律中 常為不放逸 能竭煩惱海
當盡苦邊際 所為說戒經 和合作長淨
當共尊敬戒 如犛牛愛尾 我已說戒經
衆僧長淨竟 福利諸有情 皆共成佛道
報今說一切有部苾芻居戒經

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

善哉經 第四十五 時

根本說一切有部戒經

隨

三藏法師義淨奉制譯

別解脫經難得聞 經於無量俱胝劫
讀誦受持亦如是 如說行者更難遇
諸佛出現於世樂 演說微妙正法樂
僧伽一心同見樂 和合俱修勇進樂
若見聖人則為樂 并與共住亦為樂
若不見諸愚癡人 是則名為常受樂
見具尸羅者為樂 若見多聞亦名樂
見阿羅漢是真樂 由於後有不生故
於河津處妙階樂 以法降怨戰勝樂
證得正慧果生時 能除我慢盡為樂
若有能為決定意 善伏根欲具多聞
從少至老處林中 寂靜閑居蘭若樂
諸大德春時亦許過餘有亦許在老
死既侵命根漸減 大師教法不久當
滅諸大德應勤光顯 莫為放逸由不
放逸必當證得如來 應正等覺何況
所餘覺品善法 大德僧伽先作何事
佛聲聞眾少求少事 未受迦毘羅者出
不來諸苾芻說欲及清淨 其持欲者各
對此坐而說
誰遣苾芻居請教授

合十指恭敬 礼釋迦師子 別解脫調伏
我說仁善聽聽已當正行 如大仙所說
於諸小罪中 勇猛亦勤護 心焉難制止
勇決恒相續 別解脫如銜 有百針極利
若人違軌則 聞教便能止 大士若良馬
當出煩惱陣 若人無此銜 亦不曾喜樂
彼沒煩惱陣 迷轉於生死

大德僧伽聽今僧伽黑月十四日

或自月十五日

作褒灑陀若僧伽時至聽

者僧伽應許僧伽今作褒灑陀說波
羅底木又戒經白如是諸大德我今作
褒灑陀說波羅底木又戒經仁等諦
聽善思念之若有犯者當發露無犯
者默然默然故知諸大德清淨如餘
問時即如實答我今於此勝苾芻衆
中乃至三問亦應如實答若苾芻憶
知有犯不發露者得故妄語罪諸大
德佛說故妄語是障尋法是故苾芻
欲求清淨者當發露發露即安樂不
發露不安樂諸大德我已說戒經
序今問諸大德是中清淨不如是
諸大德是中清淨默然故我今如
是持

諸大德此四波羅市迦法半月半月
戒經中說

攝頌曰

若作不淨行不與取斷人妄說上人法
斯皆不共住

若復苾芻與諸苾芻同得學處不捨
學處學羸不自說作不淨行兩交
會法乃至共傍生此苾芻亦得波羅
市迦不應共住

若復苾芻若在聚落若空閑處他不
與物以盜心取如是盜時若王若大
目若捉若殺若縛駭擯若呵責言咄
男子汝是賊癡无所知作如是盜如
是盜者此苾芻亦得波羅市迦不應
共住

若復苾芻若人若人胎故自手斷其
命或持刀授與或自持刀或求持刀
者若勸死讚死語言咄男子何用此
罪累不淨惡活為汝今寧死死勝生
隨自心念以餘言說勸讚令死彼因死
者此苾芻亦得波羅市迦不應共住
若復苾芻實元知無遍知自知不得
上人法寂靜聖者殊勝證悟智見安

樂住而言我知我見彼於異時若問
若不問欲自清淨故作如是說諸具
壽我實不知不見言知言見虛誑妄
語除增上慢此苾芻亦得波羅市迦
不應共住

諸大德我已說四他勝法苾芻於此
隨犯一一事不得與諸苾芻共住如
前後亦如是得他勝罪不應共住
今問諸大德是中清淨不_三如是持
德是中清淨默然故我今如是持
諸大德此十三僧伽伐尸沙法半月
半月戒經中說

攝頌曰

泄觸鄙供媒小房太寺謗非分破僧事
隨從汙慢語

若復苾芻故心泄精除夢中僧伽伐
尸沙

若復苾芻以漆纏心與女人身相觸
若捉手若捉臂若捉腰若觸一_二身
分作受樂心者僧伽伐尸沙

若復苾芻以漆纏心共女人作鄙惡
不軌媼欲相應語如夫妻者僧伽伐
尸沙

若復必當以染纏心於女人前自歎身
言姊妹若必當與我相似具足尸羅
有勝善法修梵行者可持此娑欲法
而供養之若必當如是語者僧伽伐
尸沙

若復必當作媒嫁事以男意語女以
女意語男若為成婦及私通事乃至
須臾頃僧伽伐尸沙

若復必當自乞作小房無主為已作
當應量作此中量者長佛十二張手
廣七張手是必當應料必當衆往觀
處所彼必當衆應觀處所是應法淨
處無諍竟處有進趣處若必當於不
應法不淨處有諍竟處無進趣處自
乞作房無主自為已不將諸必當往
觀處所於如是處過量作者僧伽伐
尸沙

若復必當作大住處有主為衆作是
必當應將必當衆往觀處所彼必當
衆應觀處所是應法淨處無諍竟處
有進趣處若必當於不應法處不淨
處有諍竟處無進趣處作大住處有
主為衆作不將諸必當往觀處所於

如是處造大住處者僧伽伐尸沙
若復苾芻懷瞋不捨故於清淨苾芻
以無根波羅市迦法謗欲壞彼淨行
後於異時若問若不問知此是無根
謗彼苾芻由瞋恚故作是語者僧伽
伐尸沙

若復苾芻懷瞋不捨故於清淨苾芻
以異非分波羅市迦法謗欲壞彼淨
行後於異時若問若不問知此是異
非分事以少相似法而為毀謗彼苾
芻由瞋恚故作是語者僧伽伐尸沙
若復苾芻興方便欲破和合僧於破
僧事堅執不捨諸苾芻應語彼苾芻
言是苾芻欲破和合僧堅執而住具
壽應與眾僧和合共住歡喜無諍一
心一說如水乳合大師教法令得光
顯安樂久住具壽汝可捨破僧事諸
苾芻如是諫時捨者善若不捨者應
可再三殷勤正諫隨教應詰令捨是
事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙
若復苾芻若一若二若多與彼苾芻
共為伴黨同邪違正隨順而住時此
苾芻語諸苾芻言大德莫共彼苾芻

有所論說若好若惡何以故彼苾芻
是順法律依法律語言無虛妄彼愛
樂者我亦愛樂諸苾芻應語此苾芻
言具壽莫作是說彼苾芻是順法律
依法律語言無虛妄彼愛樂者我亦
愛樂何以故彼苾芻非順法律不依
法律語言皆虛妄汝其樂破僧當樂
和合僧應與僧和合歡喜無諍一心
一說如水乳合大師教法令得光顯
安樂久住具壽可捨破僧惡見順邪
違正勸作諍事堅執而住諸苾芻如
是諫時捨者善若不捨者應可奪三
般勤正諫隨教應詰令捨是事捨者
善若不捨者僧伽伐尸沙

若復衆多苾芻於村落城邑住汙他
家行惡行汙他家亦衆見聞知行惡
行亦衆見聞知諸苾芻應語彼苾芻
言具壽汝等汙他家行惡行汙他家
亦衆見聞知行惡行亦衆見聞知汝
等可去不應住此彼苾芻語諸苾芻
言大德有愛患怖癡有如是同罪苾
芻有駭者有不駭者時諸苾芻語彼
苾芻言具壽莫作是語諸大德有愛

惡怖癡有如是同罪苾芻有駭者有
不駭者何以故諸苾芻無愛恚怖癡
汝等汙他家行惡行汙他家亦衆見
聞知行惡行亦衆見聞知具壽汝等
應捨愛恚等言諸苾芻如是諫時捨
者善若不捨者應可再三殷勤正諫
隨教應詰今捨是事捨者善若不捨
者僧伽伐尸沙

若復苾芻惡性不受人語諸苾芻於
佛所說戒經中如法如律勸誨之時
不受諫語言諸大德莫向我說少許
若好若惡我亦不向諸大德說若好
若惡諸大德止莫勸我莫論說我諸
苾芻語是苾芻言具壽汝莫不受諫
語諸苾芻於戒經中如法如律勸誨
之時應受諫語具壽如法諫諸苾芻
諸苾芻亦如法諫具壽如是如來應
正等覺佛聲聞衆便得增長共相
諫誨具壽汝應捨此事諸苾芻如是
慙正諫隨教應詰今捨是事捨者善
若不捨者僧伽伐尸沙
諸大德我已說十三僧伽伐尸沙法

九初便犯四至三諫若苾芻隨一
犯故覆藏者隨覆藏日衆應與作不
樂波利婆娑行波利婆娑竟衆應與
作六夜摩鄒馳行摩鄒馳竟餘有
出罪應二十僧中出是苾芻罪若少
一人不滿二十衆是苾芻罪不得除
諸苾芻皆得罪此是出罪法
今問諸大德是中清淨不如是諸大
德是中清淨默然故我今如是持
諸大德此二不定法半月半月戒經
中說

攝頌曰

若在屏障中堪行媾欲處及在非障處
無有第三人

若復苾芻獨與一女人在於屏障堪
行媾處坐有正信鄔波斯迦於三法
中隨一而說若波羅市迦若僧伽伐
尸沙若波逸底迦彼坐苾芻自言其
事者於三法中應隨一一法治若波
羅市迦若僧伽伐尸沙若波逸底迦
或以鄔波斯迦所說事治彼苾芻是
名不定法

若復苾芻獨與一女人在非屏障不

堪行嬉處坐有正信鄔波斯迦於二
法中隨一而說若僧伽伐尸沙若波
逸威迦彼坐苾芻自言其事者於二
法中應隨一一法治若僧伽伐尸沙
若波逸威迦或以鄔波斯迦所說事
治彼苾芻是名不定法

諸大德我已說二不定法今問諸大
德是中清淨不如是諸大德是中清
淨默然故我今如是持

諸大德此三十淫薩祇波逸底迦法
半月半月戒經中說

初攝頌曰

持離畜洩衣取衣乞過受同價及別主
遣使送衣直

若復苾芻作衣已竟羯祇那衣復出
得長衣齊十日不分別應畜者過畜
者淫薩祇波逸底迦

若復苾芻作衣已竟羯祇那衣復出
於三衣中離一一衣界外宿下至一
夜除衆作法淫薩祇波逸底迦

若復苾芻作衣已竟羯祇那衣復出
得非時衣欲漬應受受已當疾成衣
若有堅屢求令滿足若不足者得畜

經一月若過者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻使非親苾芻及浣染打故
衣者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻從非親苾芻屋取衣者除
貿易泥薩祇波逸底迦

若復苾芻從非親居士居士婦乞衣
除餘時泥薩祇波逸底迦餘時者若
苾芻奪衣失衣燒衣吹衣漂衣此
是時

若復苾芻奪衣失衣燒衣吹衣漂衣
從非親居士居士婦乞衣彼多施衣
苾芻若須應受上下二衣若遇受者
泥薩祇波逸底迦

若復苾芻有非親居士居士婦共辦
衣價當買如是清淨衣與某甲苾芻
及時應用此苾芻先不受請因他告
知便詣彼家作如是語善哉仁者為
我所辦衣價可買如是清淨衣及時
與我為好故若得衣者泥薩祇波逸
底迦

若復苾芻有非親居士居士婦各辦
衣價當買如是清淨衣與某甲苾芻
此苾芻先不受請因他告知便詣彼

家作如是語善哉仁者為我所辦衣
價可共買如是清淨衣及時與我為
好故若得衣者沮薩祇波逸底迦
若復苾芻若王若大臣婆羅門居士
等遣使為苾芻送衣價彼使持衣價
至苾芻所白言大德此物是某甲王
大臣婆羅門居士等遣我送來大德
哀愍為受是苾芻語彼使言仁此衣
價我不應受若得順時淨衣應受彼
使白言大德有執事人不須衣苾芻
言有若僧淨人若鄔波索迦此是苾
芻執事人彼使往執事人所與衣價
已語言汝可以此衣價買順時清淨
衣與某甲苾芻令其披服彼使善教
執事人已還至苾芻所白言大德所
示執事人我已與衣價得清淨衣應
受苾芻須衣應往執事人所若二若
三令彼憶念告言我須衣若得者善
若不得者乃至四五六返往彼默然
隨處而住若四五六返得衣者善若
不得衣過是求得衣者沮薩祇波逸
底迦若竟不得衣是苾芻應隨彼送
衣價處若自往若遣可信人往報言

仁為某甲苾芻送衣價彼苾芻竟不得衣仁應知勿令失此是時

第二攝頌曰

高世耶純黑 分六匠師但搭毛浣金銀
納質并賣買

若復苾芻用新高世耶絲綿作敷具者
泥薩祇波逸底迦

若復苾芻用純黑羊毛作新敷具者
泥薩祇波逸底迦

若復苾芻作新羊毛敷具應用二分
純黑第三分白第四分麤若苾芻不
用二分純黑第三分白第四分麤作
新敷具者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻作新敷具縱心不樂應六
年持若減六年不捨故更作新者除
得衆法泥薩祇波逸底迦

若復苾芻作新匠師但鄰應取故者
堅處縱廣佛一張手帖新者上為壞
色故若苾芻作新匠師但鄰不以故
者帖新者上為壞色故泥薩祇波逸
底迦

若復苾芻行路中得羊毛欲須應取
若無人持得自持至三踰繕鄰若過

者涅槃祇波逸底迦

若復苾芻使非親苾芻且洩染譬羊
毛者涅槃祇波逸底迦

若復苾芻自手捉金銀錢等若教他
捉涅槃祇波逸底迦

若復苾芻種種出納求利者涅槃祇
波逸底迦

若復苾芻種種賣買者涅槃祇波逸
底迦

第三攝頌曰

二鉢二織師 奪衣并急施 阿蘭若雨衣
迴僧七日藥

若復苾芻畜長鉢過十日不分別者
涅槃祇波逸底迦

若復苾芻有鉢減五綴堪得受用為
好故更求餘鉢得者涅槃祇波逸底

迦彼苾芻當於衆中捨此鉢取衆中
最下鉢與彼苾芻報言此鉢還汝不

應守持不應分別亦勿施人應自審
詳徐徐受用乃至破應設持此是其法

若復苾芻自乞縷線使非親織師織
作衣若得衣者涅槃祇波逸底迦

若復苾芻有非親居士居士婦為苾

苾芻使非親織師織作衣此苾芻先不受請便生異念誚彼織師所作如是言汝今知不此衣為我織善哉織師應好織淨梳治善簡擇極堅打我當以少鉢食或鉢食類或復食直而相濟給若苾芻以如是物與織師求得衣者涅槃祇波逸底迦

若復苾芻先與苾芻衣彼於後時惱瞋罵詈生嫌賤心若自奪若教他奪報言還我衣來不與汝若衣離彼身自受用者涅槃祇波逸底迦

若復苾芻前三月雨安居十日未滿有急施衣苾芻湏者應受乃至施衣時應畜若過畜者涅槃祇波逸底迦若復衆多苾芻在阿蘭若處住作後安居有驚怖畏難處苾芻欲於三衣中隨留一衣置村舍內若苾芻有緣湏出阿蘭若界者得齊六夜離衣而宿若過者涅槃祇波逸底迦

若復苾芻春殘一月在應求雨浴衣齊後半月來應持用若苾芻未至春殘一月求雨浴衣至後半月仍持用者涅槃祇波逸底迦

若復必當知他與僧利物自取入已者泥薩祇波逸底迦

若復必當如世尊說聽諸病藥盡所有諸藥隨意服食謂酥油糖蜜於七日中應自守持觸宿而服若必當過

諸大德我已說三十泥薩祇波逸底迦法今問諸大德是中清淨不如是然故我今如是持

諸大德此九十波逸底迦法半月半月戒經中說

摠攝頌曰

故妄及種子 不羞并歃食 垂水命伴行 傍生賊徒請

初別攝頌曰

妄毀及離間 發舉說同聲 說罪得上人 隨親輒輕毀

若復必當故妄語者波逸底迦

若復必當毀訾語故波逸底迦

若復必當離間語故波逸底迦

若復必當知和合僧伽如法斷諍事

已除滅後於羯磨處更發舉首波逸

底迦

若復苾芻為女人說法過五六語除
有智男子波逸底迦

若復苾芻與未近國人同句讀誦教
授法者波逸底迦

若復苾芻知他苾芻有惡惡罪向未
近國人說除眾羯磨波逸底迦

若復苾芻實得上人法向未近國人
說者波逸底迦

若復苾芻先同心許後作是說諸具
壽以僧利物隨親厚處迴與別人者
波逸底迦

若復苾芻半月半月說戒經時作如
是語具壽何用說以小隨小學處為
說是戒時令諸苾芻心生惡作惱悔
懷憂若作如是輕呵戒者波逸底迦
第二攝頌曰

種子輕微故安將草庵常強猛既解林
燒草應三三

若復苾芻自壞種子有情終不令他
壞者波逸底迦

若復苾芻嫌毀輕毀苾芻者波逸
底迦

若復苾芻違惱言教者波逸底迦

若復苾芻於露地處安僧敷具及諸
牀座去時不自舉不教人舉若有苾
芻不瀆授除餘緣故波逸底迦

若復苾芻於僧房內若草若葉自敷
教人敷去時不自舉不教人舉若有
苾芻不瀆授除餘緣故波逸底迦

若復苾芻瞋恚不喜於僧住處牽苾芻
出或令他牽出者除餘緣故波逸底迦

若復苾芻於僧住處知諸苾芻先此
處住後來於中故相惱觸於彼卧具
若坐若卧作如是念彼若生苦者自
當避我去波逸底迦

若復苾芻於僧住處知重房棚上脫
脚牀及餘坐物放身坐卧者波逸
底迦

若復苾芻知水有虫自澆草土若和
牛糞及教人澆者波逸底迦

若復苾芻作大住處於門柱邊應安
橫店及諸忿痛并安冰竇若起牆時
是濕泥者應二三重齊橫店處若過
者波逸底迦

第三攝頌曰

不差至日沒 為食二種衣 同路及乘船
二屏教化食

若復苾芻眾不差遣自往教誡苾芻
及者除獲勝法波逸底迦

若復苾芻雖被眾差教誡苾芻及乃
至日沒時而教誡者波逸底迦

若復苾芻向諸苾芻作如是語汝為
飲食供養故教誡苾芻及者波逸
底迦

若復苾芻與非親苾芻及衣除貿易
波逸底迦

若復苾芻與非親苾芻及作衣者波
逸底迦

若復苾芻與苾芻及共商祿期行者
除餘時波逸底迦餘時者謂有恐怖
畏難處此是時

若復苾芻與苾芻及期乘一船若沿
流若泝流除直流波逸底迦

若復苾芻獨與一女人屏處坐者波
逸底迦

若復苾芻獨與一苾芻及屏處坐者
波逸底迦

若復苾芻知苾芻及讚嘆因緣得食

食除施主先有意波逸底迦

第四攝頌曰

數食一宿處受鉢不為餘足食別非時
觸不受妙食

若復苾芻晨轉食者除餘時波逸底
迦餘時者病時作時道行時施衣時
此是時

若復苾芻於外道住處得經一宿一
食除病因緣若過者波逸底迦

若復衆多苾芻往俗家中有淨信婆
羅門居士殷勤請與餅麁餅苾芻須
者應兩三鉢受若過受者波逸底迦
既受得已還至住處若有苾芻應共
分食此是時

若復苾芻足食竟不作餘食法更食
者波逸底迦

若復苾芻知他苾芻足食竟不作餘
食法斷令更食告言具壽當與食以
此因緣欲使他犯生憂惱者波逸底迦
若復苾芻別衆食者除餘時波逸底
迦餘時者病時作衣時道行時解行
時大衆食時沙門施食時此是時
若復苾芻非時食者波逸底迦

若復苾芻食曾經觸食者波逸底迦
若復苾芻不受食舉著口中而噉咽
者除水及齒木波逸底迦
若復苾芻如世尊說上妙飲食乳酪
生酥魚及肉若苾芻無病為已詣他
家乞取食者波逸底迦

第五攝頌曰

垂水二食舍 無服往觀軍 兩夜觀遊兵
打擬覆塵罪

若復苾芻知水有虫受用者波逸底迦
若復苾芻知有食家強安坐者波逸
底迦

若復苾芻知有食家在屏處強立者
波逸底迦

若復苾芻自手授與無衣外道及餘
外道男女食者波逸底迦

若復苾芻往觀勑裝軍者波逸底迦

若復苾芻有因緣往軍中應齊二夜

若過宿者波逸底迦

若復苾芻在軍中經二宿觀勑裝軍
見先旗兵及看布陣散兵者波逸
底迦

若復苾芻瞋恚故不喜打苾芻者波

逸底迦

若復苾芻瞋恚故不喜擬手向苾芻者波逸底迦

若復苾芻知他苾芻有惡惡罪覆藏者波逸底迦

第六攝頌曰

伴惱觸火欲 同眠法非障 未捨求寂染 寂實極炎時

若復苾芻語餘苾芻作如是語具壽共汝詣俗家當與汝美好食令得飽滿彼苾芻至俗家竟不與食語言具壽汝去我與汝共坐共語不樂我獨坐獨語樂作是語時欲令生惱者波逸底迦

若復苾芻無病為身若自然火若教他然者波逸底迦

若復苾芻與他欲已後便悔言還我欲來不與汝者波逸底迦

若復苾芻與未近圓人同室宿過二夜者波逸底迦

若復苾芻作如是語我知佛所說法欲是障尋者習行之時非是障尋諸苾芻應語彼苾芻言汝莫作是語我

知佛所說欲是障學法者習行之時
非是障學汝莫謗世尊謗世尊者不
善世尊不作是語世尊以無量門於
諸欲法說為障學汝可棄捨如是惡
見諸必苦如是諫時捨者善若不捨
者應可尋三殺勤正諫隨教應詰今
捨是事捨者善若不捨者波逸底迦
若復惡善知如是語人未為隨法不
捨惡見共為言說共住受用同室而
宿者波逸底迦

若復惡善見有求寂作如是語我知
佛所說法欲是障學法者習行之時非
是障學諸比丘應語彼求寂言汝莫
作是語我知佛所說法欲是障學法者
習行之時非是障學汝莫謗世尊謗
世尊者不善世尊不作是語世尊以
無量門於諸欲法說為障學汝可棄
捨如是惡見諸必苦如是諫時捨
此事者善若不捨者乃至二三隨正
應諫隨正應教令捨是事捨者善若不
捨者諸比丘應語彼求寂言汝從今
已去不應說言如來應正等覺是我
大師若有尊宿及同梵行者皆不應隨

行如餘求寂得與苾芻二夜同宿汝
今無是事汝愚癡人可速滅去若苾
芻知是被擯求寂而攝受饒益同室
宿者波逸底迦

若復苾芻得新衣當作三種染壞色
若青若濕若赤隨一而壞若不作三
種壞色而受用者波逸底迦

若復苾芻寶及寶類若自捉教人捉
除在寺內及白衣舍波逸底迦若在
寺內及白衣舍見寶及寶類應作是
念然後當取若有認者我當與之此
是時

若復苾芻半月應洗浴故違而浴者
除餘時波逸底迦餘時者熱時病時
作時行時風時雨時風雨時此是時
第七攝頌曰

秋傍生故惱擊撻水同眠怖截資寄衣
無損女同路

若復苾芻故斷傍生命者波逸底迦
若復苾芻故惱他苾芻乃至少時才
樂以此為緣者波逸底迦

若復苾芻以指擊撻他者波逸底迦
若復苾芻水中戲者波逸底迦

若復苾芻共女人同室宿者波逸底迦
若復苾芻若自恐怖若教人恐怖
他苾芻下至戲笑者波逸底迦

若復苾芻自藏苾芻苾芻及若正學
女求寂求寂女衣鉢及餘資具若教
人藏除餘緣故波逸底迦

若復苾芻受他寄衣後時不問主輒
自著用者波逸底迦

若復苾芻瞋恚故知彼苾芻清淨無
犯以無根僧伽伐尸沙法謗者波逸
底迦

若復苾芻共女人同道行更無男子
乃至一村間者波逸底迦

第八攝頌曰

賊徒年未滿 掘地請違教 竊聽默然去
不敬酒非時

若復苾芻與賊商旅共同道行乃至一
村間者波逸底迦

若復苾芻知年未滿二十與受近圓
成苾芻性者波逸底迦此非近圓諸
苾芻得罪

若復苾芻自手掘地若教人掘者波
逸底迦

若復苾芻有四月請須時應受若過受者除餘時波逸底迦餘時者謂別請更請殷勤請常請此是時

若復苾芻聞諸苾芻作如是語具壽仁今當習如是學處彼作如是語我實不能用汝愚癡不分明不善解者所說之言受行學處我若見餘善閑三藏當隨彼言而受行者波逸底迦若苾芻實欲求解者當問三藏此是時若復苾芻知餘苾芻評論事生求過紛擾諍覓而住默然往彼聽其所說作如是念我欲聽已當令闢亂以此為緣者波逸底迦

若復苾芻知衆如法評論事時默然從座起去有苾芻不囑授者除餘緣故波逸底迦

若復苾芻不恭敬者波逸底迦

若復苾芻飲諸酒者波逸底迦

若復苾芻非時入聚落不囑餘苾芻除餘緣故波逸底迦

第九攝頌曰

食明相今知針筒鉢脚量貯花并坐具
瘡雨大師衣

若復苾芻受食家請食前食後行詣
餘家不囑授者波逸底迦

若復苾芻明相未出刹帝利灌頂王
未藏寶及寶類若入過宮門閭者除
餘緣故波逸底迦

若復苾芻半月半月說戒經時作如
是語具壽我今始知是法戒經中說
諸苾芻知是苾芻若二若三同作長
淨況復過此應語彼言具壽非不知
故得免其罪汝所犯罪應如法說悔
當勸喻言具壽此法希奇難可逢遇
汝說戒時不恭敬不住心不殷重不
作意不一想不攝耳不策念而聽法
者波逸底迦

若復苾芻用骨牙角作針筒成者應
打碎波逸底迦

若復苾芻作大小牀足應高佛八拍
除入檣木若過者應截去波逸底迦
若復苾芻以木綿等貯僧牀座者應
撒去波逸底迦

若復苾芻作及師但那當應量作是
中量者長佛二張手廣一張手半長
中更增一張手若過作者應截去波

逸底迦

若復苾芻作覆瘡衣當應量作是中
量者長佛四張手廣二張手若過作
者應截去波逸底迦

若復苾芻作雨浴衣當應量作是中
量者長佛六張手廣二張手半若過
作者應截去波逸底迦

若復苾芻同佛衣量作衣或復過者
波逸底迦是中佛衣量者長佛十張
手廣六張手此是佛衣量

諸大德我已說九十波逸底迦法今
問諸大德是中清淨不_{如是}諸大德
是中清淨然故我今如是持

諸大德此四對說波羅底提捨尼法
半月半月戒經中說

攝頌曰

非親及自受 舍中處分食 不請向學家
受食於寺外

若復苾芻於村路中從非親苾芻及
自手受食食是苾芻應還村外住處
詣諸苾芻所各別告言大德我犯對
說惡法是不應為今對說悔是名對
說法

若復衆多苾芻於白衣家食有苾芻
且指授此苾芻應可多與美好飲食
諸苾芻應語是苾芻且言姊妹且止
少時待諸苾芻食竟若無一人作是
語者是諸苾芻應還村外住處詣諸
苾芻所各別告言大德我犯對說惡
法是不應為今對說悔是名對說法
若復苾芻知是學家僧與作學家羯
磨苾芻先不受請便詣彼家自手受
食食是苾芻應還村外住處詣諸苾
芻所各別告言大德我犯對說惡法
是不應為今對說悔是名對說法
若復苾芻在阿蘭若苾芻怖畏住先無觀
察險難之人於住處外受食食者是
苾芻應還住處詣諸苾芻所各別告
言大德我犯對說惡法是不應為今
對說悔是名對說法

諸大德我已說四波羅夷提舍尼法
今問諸大德是中清淨不是諸大
德是中清淨默然故我今如是持

諸大德是衆學法半月半月戒經

中說

總攝頌曰

衣食形齊整 俗舍善容儀 護鉢除病人
草水過人樹

齊整者裙應當學

不太高不太下不爲鼻不地頭不多
羅葉不豆團形者裙應當學

齊整披三衣應當學

不太高不太下好正披好正覆少
語言不高視入白衣舍應當學

不覆頭不偏抄衣不雙抄衣不叉臂
不拊肩入白衣舍應當學

不蹲行不足指行不跳行不仄足行
不努身行入白衣舍應當學

不摇身不掉辭不搖頭不肩排不連
手入白衣舍應當學

在白衣舍未請坐不應坐應當學
在白衣舍不善觀察不應坐應當學

在白衣舍不放身坐應當學

在白衣舍不疊足不重內蹠不重外
蹠不急銳足不長舒足不露身應

當學

恭敬受食應當學

不得滿鉢受餅更安羹菜令食流溢
於鉢緣邊應留屈指用意受食應

當學

行食未至不預伸鉢應當學

不安鉢在食上應當學

恭敬而食應當學

不極小搏不極大搏團整而食應當學

若食未至不張口待應當學

不舍食語應當學

不得以餅覆羹菜不將羹菜覆餅更

望多得應當學

不彈舌食不噉菜食不可氣食不

吹氣食不放手食不毀訾食不填頬

食不齧半食不舒舌食不作牽堵波

形食應當學

不舐手不舐鉢不振手不振鉢常看

鉢食應當學

不輕慢心觀比坐鉢中食應當學

不以汙手捉淨水瓶應當學

在白衣舍不棄洗鉢水除問主人應

當學

不得以殘食置鉢水中應當學

地上無替不應安鉢應當學

不立洗鉢應當學

不於危險岸處置鉢亦不逆流酌水

應當學

人坐已立不為說法除病應當學
人卧已坐不為說法除病應當學

人在高座已在下座不為說法除病
應當學

人在前行已在後行不為說法除病
應當學

人在道已在非道不為說法除病應
當學

不為覆頭者不為偏抄衣不為雙抄
衣不為叉臂者不為拊肩者說法除
病應當學

不為乘鳥者不為乘馬不為乘輦不
為乘車者說法除病應當學

不為著屐靴鞋及履屨者說法除病
應當學

不為戴帽者冠及作佛頂髻者不為
纏頭不為冠花者說法除病應當學

不為持蓋者說法除病應當學
不立大小便除病應當學

不得水中大小便洩唾除病應當學
不得青草上棄大小便及洩唾除病
應當學

不得上過人樹除有難緣應當學
諸大德我口說衆多學法今問諸大
德是中清淨不_{如是}諸大德是中清
淨默然故我今如是持

諸大德此七滅諍法半月半月戒經
中說

攝頌曰

現前并憶念不癡與未罪多人語自言
草掩除衆諍

應與現前毗奈耶當與現前毗奈耶

應與憶念毗奈耶當與憶念毗奈耶

應與不癡毗奈耶當與不癡毗奈耶

應與未罪自性毗奈耶當與未罪自性毗奈耶

應與多人語毗奈耶當與多人語毗奈耶

應與自言毗奈耶當與自言毗奈耶

應與草掩毗奈耶當與草掩毗奈耶

若有諍事起當以七法順大師教如

法如律而除滅之

諸大德我已說七滅諍法今問諸大

德是中清淨不_{如是}諸大德是中清

淨默然故我今如是持

諸大德我已說戒經序已說四波羅

市迦法十三僧伽伐尸沙法二不定

法三十涅槃祇波逸底迦法九十波
逸底迦法四波羅底提舍互法衆學
法七滅諍法此是如來應正等覺戒
經中所說所攝若更有餘法之隨法
與此相應者皆當修學仁等共集歡
喜無諍一心一說如水乳合應勤光
顯大師聖教令安樂住勿為放逸應
當修學

忍是勤中上 能得涅槃處 出家惱他人
不名為沙門

此是毗鉢尸如來等正覺說是戒經
明眼避險途 能至安隱處 智者於生界
能遠離諸惡

此是尸棄如來等正覺說是戒經
不毀亦不害 善護於戒經 飲食知止足
受用下卧具 勤修增上定 此是諸佛教
此是毗舍浮如來等正覺說是戒經
譬如蜂採花 不壞色與香 但取其味去
苾芻入聚然

此是俱留孫如來等正覺說是戒經
不違逆他人 不觀作不作 但自觀身行
若正若不正

此是羯諾迦如來等正覺說是戒經

勿著於定心 勤修寂靜處 能放者無憂
常令念不失 若人能惠施 福增怨自息
修善除衆惡 感盡至涅槃

此是迦攝波如來等正覺說是戒經
一切惡莫作 一切善應修 遍調於自心
是則諸佛教 護身為善哉 能護語亦善
護意為善哉 盡護取為善 必善護一切
能解脫衆苦 善護於口言 亦善護於意
身不作諸惡 常淨三種業 是則能隨順
大仙所行道

此是釋迦如來等正覺說是戒經

毗奈耶三棄 毗舍俱留孫 羯諾迦牟尼
迦攝釋迦尊 如是天中天 無上調御者
七佛皆雄猛 能救護世間 具足大名稱
咸說此戒法 諸佛及弟子 咸共尊敬戒
恭敬戒經故 獲得無上果 汝當求出離
於佛教勤修 降伏生死軍 如為摧草舍
於此法律中 常為不放逸 能竭煩惱海
當盡苦邊際 所為說戒經 和合作長淨
當共尊敬戒 如犍牛愛尾 我已說戒經
衆僧長淨竟 福利諸有情 皆共成佛道
根本說一切有部戒經

乙巳歲高懸國大藏都監奉
勅雕造

十誦比丘尼波羅提木叉戒本一卷 隨

說法章

宋長干寺沙門釋法顯集出

大德尼僧聽冬時一月過少一夜餘
有一夜三月在老死至近佛法欲滅
第二教戒章

諸大德為得道故一心勤精進所以
者何諸佛一心勤精進故得阿耨多
羅三藐三菩提何況餘善道法
第三會坐章

未受具足者已出僧今和合先作何
事

一人答本薩說
波羅提木叉

諸大德不來諸比丘尼說欲及清淨
第四供養章

合十指爪掌 供養釋師子 我今欲說戒
僧當一心聽 乃至小罪中 心應大怖畏
有罪一心悔 後更莫復犯 心馬馳惡道
放逸難禁制 佛說切戒行 亦如利轡勒
佛口說教誡 善者能信受 是人馬調順
能破煩惱軍 若不受教勒 亦不受樂戒
是人馬不調 沒在煩惱軍 若人守護戒
如犍牛愛尾 繫心不放逸 亦如猴者鎖

日夜常精進 求實智慧故 是人佛法中
能得清淨命

第五和衆章

大德及僧聽今十五日布薩說波羅
提木又若僧時到僧忍聽僧一心作
布薩說波羅提木又如是白

第六淨衆章

諸大德今共作布薩說波羅提木又
僧一心善聽有罪者發露無罪者默
然默然故當知諸大德清淨如一一
比丘及問答是比丘及衆中三唱亦
如是若有比丘及如是比丘及衆中
第三唱憶有罪不發露得故妄語罪
諸大德故妄語罪佛說遮道法比丘
及於此中欲求清淨憶有罪應發露
發露則安隱不發露罪益深

諸大德已說波羅提木又序今問諸
大德是中清淨不諸大德是中清淨默
問是中清淨不諸大德是中清淨默
然故是事如是持

諸大德是八波羅夷法半月半月波
羅提木又中說

若比丘及同入比丘及學法不捨戒

戒觀不出行妬法乃至共畜生是比丘
比丘犯波羅夷不應共住

若比丘若聚落若空地不與取名
盜物如不與物取故若王若王等若捉
若殺若縛若擯若輸金罪若言汝小
兒汝賊汝癡如是相不與物取是比
丘比丘犯波羅夷不應共住

若比丘若人若似人故自手奪命
若持刀與若教死若讚死作是言人
用惡活為死勝生隨彼心樂死種種
因緣教死讚死是人因是事死是比
丘比丘犯波羅夷不應共住

若比丘若不知不見空無過人法自
言我如是知如是見是比丘若後時
若問若不問貪利養故不知言知不
見言見空誑妄語除增上慢是比丘
比丘犯波羅夷不應共住

若比丘若有漏心聽漏心男子駿際
已下至腓腕已上却衣順摩逆摩牽
推按拍抱上抱下是比丘比丘犯波羅
夷不應共住

若比丘若有漏心聽漏心男子捉手
捉衣共立共語共期入屏覆處待男

子來與身如白衣女以此八事示貪
著相是比丘尼犯波羅夷不應共住
若比丘尼知比丘尼犯重罪覆藏乃
至一夜是比丘尼知彼比丘尼若退
若住若滅若去後作是言我亦先知
是比丘尼犯如是如是罪但不欲自
舉不欲向僧說或有人言云何妹自
汙其姊是比丘尼犯波羅夷不應
共住

若比丘尼知是比丘一心和合僧
如法作不見擯獨一無二無伴無侶
不休不息便往隨順諸比丘尼應如
是諫是比丘尼是比丘一心和合
僧如法作不見擯獨一無二無伴無
侶不休不息汝莫隨順是比丘諸
比丘尼如是諫時堅持是事不捨者
諸比丘尼應第二第三諫令捨是事
故第二第三諫時若捨是事善若不
捨者是比丘尼犯波羅夷不應共住
諸大德已說八波羅夷法若比丘尼
犯一一法是比丘尼不得共住不得
共事如前後亦是是比丘尼犯波
羅夷不應共住今問諸大德是中清

淨不第二第三亦如是問是中清淨
不諸大德是中清淨默然故是事如
是持

諸大德是十七僧伽婆尸沙法半月
半月波羅提木叉中說

若比丘尼行媒法若持男意語女持
女意語男若為婦事若私通事乃至
一會時是法初犯僧伽婆尸沙可悔過
若比丘尼惡瞋故以無根波羅夷法
謗無波羅夷比丘尼欲破彼梵行是
比丘尼後時若問若不問知是事無
根是比丘尼住瞋故作是語者是法
初犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼惡瞋故異分中取片若似
片事以波羅夷法謗欲破彼比丘尼
梵行是比丘尼後時若問若不問知
是片似片事是比丘尼住瞋故作是
語者是法初犯僧伽婆尸沙可悔過
若比丘尼有漏心從漏心男子自手
取食是法初犯僧伽婆尸沙可悔過
若比丘尼語比丘尼言若汝无漏心
從漏心男子自手取食取若隨意用
於汝何所能是法初犯僧伽婆尸沙

可悔過

若比丘尼若夜若晝若異聚落若異界若度水彼岸一身獨宿是法初犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼恃勢言人者是法初犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼知賊女決斷應死衆人皆知王及主不聽便作弟子是法初犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼知比丘尼和合僧如法作不見損不問比丘尼僧亦不取欲使出界外與解損者是法初犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼欲破和合僧勸方便受持破僧事諸比丘尼應如是諫汝莫破和合僧勸方便受持破僧事當與僧和合僧和合者歡喜無諍一心一學如水乳合得安樂住汝當捨是求破僧事諸比丘尼如是諫時堅持是事不捨者當再三諫令捨是事再三諫時捨者善不捨者是法至三犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼求破和合僧有餘同意相

助比丘尼若一若二若多語諸比丘
尼言汝是事中莫說是比丘尼何以
故是比丘尼說法說律不說非法不
說非律是比丘尼所說皆是我等所
欲是知說非不知說是比丘尼所說
皆是我等所欲樂惡諸比丘尼應如
是諫是相助比丘尼汝莫作是語是
比丘尼說法說律不說非法不說非
律是比丘尼所說皆是我等所欲是
知說非不知說是比丘尼所說皆是
我等所欲樂惡汝莫相助未破僧
事當助和合僧僧和合者歡喜無諍
一心一學如水乳合得安樂住諸比
丘尼如是諫時堅持是事不捨者諸
比丘尼當再三諫令捨是事故再三
諫時捨者善不捨者是法至三犯僧
伽婆尸沙可悔過

若比丘尼隨所依止聚落作惡行汙
他家皆見皆聞皆知諸比丘尼應如
是言汝等作惡行汙他家皆見皆聞
皆知汝等出去不應住此是比丘尼
語諸比丘尼言諸比丘尼隨愛隨瞋
隨怖隨癡行何以故有如是同罪比

比丘及有駭者有不駭者諸比丘及語
是比丘及汝莫作是語諸比丘及隨
愛隨瞋隨怖隨癡行何以故諸比丘
及不隨愛瞋怖癡行汝等作惡行汙
他家皆見聞知汝當捨是隨愛瞋怖
癡語汝等出去不應住此如是諫時
不捨是事者當再三諫令捨是事故
再三諫時捨者善不捨者僧伽婆尸
沙可悔過

有比丘及惡性戾語諸比丘及說如
法如律如戒經中事是比丘及戾語
不受語諸比丘及言汝莫語我好惡
我亦不語汝好惡諸比丘及應如是
言諸比丘及說如法如律如戒經中
事汝莫戾語當隨順語諸比丘及當
為汝說如法如律汝亦當為諸比丘
及說如法如律何以故如是者諸如
來衆得增長利益以共語相教共罪
中出故汝當捨是戾語事諸比丘及
如是諫時堅持是事不捨者諸比丘
及當再三諫令捨是事故再三諫時
捨者善不捨者僧伽婆尸沙可悔過
若比丘及共比丘及鬪諍時作是言

我捨佛捨法捨僧捨戒非但沙門釋
子知道更有餘沙門婆羅門有慙愧
善好樂持戒者我當從彼修梵行諸
比丘尼應諫是比丘尼言汝莫共諸
比丘尼鬪諍時作是言我捨佛捨法
捨僧捨戒非但沙門釋子知道更有
餘沙門婆羅門有慙愧善好樂持戒
者我當從彼修梵行汝應佛法中樂
修梵行當捨離自不樂心諸比丘尼
如是諫時堅持是事不捨者當再三
諫令捨是事故再三諫時捨者善不
捨者僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼共比丘尼鬪諍時作是言
比丘尼僧隨愛行隨瞋行隨怖行隨
癡行諸比丘尼應如是諫汝莫共諸
比丘尼鬪諍時作是言比丘尼僧隨
愛行隨瞋行隨怖行隨癡行何以故
比丘尼僧不隨愛瞋怖癡行汝當捨
是隨愛瞋怖癡語諸比丘尼如是諫
時堅持是事不捨者諸比丘尼應再
三諫令捨是事故再三諫時捨者善
不捨者僧伽婆尸沙可悔過

若二比丘尼同心共作惡業有惡名

聲惱比丘及僧互相覆罪諸比丘及應如是諫汝等莫同心共作惡業有惡名聲惱比丘及僧互相覆罪汝等各別離行別離行者增長佛法汝等捨是隨順惡行諸比丘及如是諫時堅持是事不捨者應再三諫令捨是事故再三諫時捨者善不捨者僧伽婆尸沙可悔過

若比丘及教二比丘及言汝莫別離行當同心行別離行者不得增長若同心行者便得增長比丘及僧中亦有如汝等者僧以瞋故教汝別離行諸比丘及應如是諫汝莫教二比丘及作是言汝等莫別離行當同心行別離行者不得增長佛法同心行者便得增長衆中亦有如汝等者僧以瞋故教汝別離行汝當捨是勸邪行事諸比丘及如是諫時堅持是事不捨者當再三諫令捨是事故再三諫時捨者善不捨者僧伽婆尸沙可悔過諸大德已說十七僧伽婆尸沙法九初罪八乃至三諫若比丘及隨犯一罪應二部僧中半月行摩那埵可

二部僧意二部僧各二十衆應出是
比丘及罪者二部衆中若少一人是
比丘及罪者不名爲出二部僧可呵是法
應令今問諸大德是中清淨不第二
第三亦如是問是中清淨不諸大德
是中清淨默然故是事如是持
諸大德是三十及薩耆波夜提法半
月半月波羅提木又中說

若比丘及衣竟已捨迦絺那衣畜長
衣得至十日過是畜者及薩耆波
夜提

若比丘及衣竟已捨迦絺那衣五衣
中若離一一衣乃至一宿及薩耆波
夜提除僧羯磨

若比丘及衣竟已捨迦絺那衣若得
非時衣是比丘及須者當自手取速
作受持若足者善若不足者更望得
衣令具足故停是衣乃至一月過是
停者及薩耆波夜提

若比丘及從非親里居士居士婦乞
衣得衣者及薩耆波夜提除因緣因
緣者奪衣失衣燒衣漂衣是名因緣
若比丘及奪衣失衣燒衣漂衣時從

非親里居士居士婦乞衣自恣多與
衣是比丘及應取上下衣過是取者
及薩耆波夜提

若為比丘及故非親里居士居士婦
辦衣直作是言我以是衣直買如是
衣與某比丘及是比丘及先不自恣
請便往居士居士婦所作同意言汝
為我辦如是衣直買如是如是衣與
我為好故若得衣者及薩耆波夜提
若為比丘及二非親里居士居士婦
各辦衣直作是言我以是衣直各買
如是衣與某比丘及是比丘及先不
自恣請便往居士居士婦所作同意
言汝等各辦衣直合作一衣與我為
好故若得衣者及薩耆波夜提
若為比丘及故若王王目若婆羅門
居士遣使送衣直是使到比丘及所
言大德某送此衣直汝當受取比丘
及應言我比丘及法不應受衣直若
須衣時得淨衣者當自手受速作衣
持使語比丘及言大德有執事人能
為比丘及執事不是比丘及應示執
事人若僧園民若優婆塞此人能為

比丘尼執事是使往執事人所言汝取是衣直作如是衣與某比丘尼是比丘尼須衣時來汝當與衣是使語已還報比丘尼我已語竟大德須衣時便往取當與汝衣是比丘尼往執事所索衣作是言我須衣至再三反亦如是索得衣者善不得者四反乃至六反往執事人前默然立若四反衣過是求得衣者尼薩耆波夜提若不得衣隨送衣直來處若自往若遣使語汝所送衣直我不得汝自知物莫使失是事應尔

若比丘尼自手取寶若使人取尼薩耆波夜提

若比丘尼種種販賣者尼薩耆波夜提

若比丘尼所用鉢破減五綴更乞新鉢為好故尼薩耆波夜提是鉢應比

丘尼僧中捨眾中取下鉢應與是比丘尼如是教言汝比丘尼畜是鉢

乃至破是誑應介

若比丘居自乞縷使非親里織師織
屢薩耆波夜提

若為比丘居故非親里居士居士婦
使織師為織衣是比丘居先不請便
往語織師言汝知不是衣為我故織
汝好織極好織廣織淨潔織我當
多少益汝是比丘居若自語若使人
語後時若與食若與食直為好故得
衣者屢薩耆波夜提

若比丘居與比丘居衣後瞋恚嫌恨
若自奪若使人奪還我衣來不與汝
得衣者屢薩耆波夜提

若比丘居十日未至自恣有急施衣
應受比丘居須是衣者當自手取乃
至衣時畜過是畜者屢薩耆波夜提
若比丘居知物向僧自求向已者屢
薩耆波夜提

若比丘居病聽服四種含消藥酥油
蜜石蜜共宿至七日得服過是服者
屢薩耆波夜提

若比丘居畜長針乃至一夜過是畜
者屢薩耆波夜提

若比丘居時衣作非時衣分者居薩耆波夜提

若比丘居非時衣作時衣分者居薩耆波夜提

若比丘居共比丘居賀衣後到比丘居所作是言我還沒衣汝還我衣得衣者居薩耆波夜提

若為比丘居故衆多非親里居士居士婦各各辦衣直作是言我等以是衣直各買如是衣與其比丘居是比丘居先不請後到衆多居士居士婦所作是言汝等以是衣直共買如是一衣與我為好故得是衣者居薩耆波夜提

若比丘居乞是已更索餘者居薩耆波夜提

若比丘居為僧是事乞作餘事用居薩耆波夜提

若比丘居自為是事乞作餘事用居薩耆波夜提

若比丘居為多人是事乞作餘事用居薩耆波夜提

若比丘尼乞重衣應乞四錢直衣過是乞尼薩耆波夜提

若比丘尼乞輕衣應乞二錢半直衣過是乞尼薩耆波夜提

諸大德已說三十尼薩耆波夜提法今問諸大德是中清淨不第二第三亦如是問是中清淨不諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是百七十八波夜提法半月半月波羅提木叉中說

若比丘尼故妄語波夜提

若比丘尼形相比比丘尼波夜提

若比丘尼僧如法斷諍竟還更發起波夜提

若比丘尼以句法教未受具戒人者波夜提

若比丘尼實有過人法向未受具戒人說波夜提

若比丘尼知比丘尼有惡罪向未受具戒人說波夜提除僧羯磨

若比丘尼先自勸與後作是言諸比丘尼隨親厚迴僧物與波夜提

若比丘及說戒時作是言何用是誰
碎戒為半月說時令諸比丘及疑悔
惱熱愁憂不樂生及戒心作是輕呵
戒者波夜提

若比丘及斫伐鬼村種子村波夜提

若比丘及瞋譏僧所差人波夜提

若比丘及用異事默然惱他波夜提
若比丘及露地敷僧卧具盧細繩牀
被褥若使人敷是中坐卧去時不自
舉不教人舉波夜提

若比丘及比丘房中敷僧卧具若
使人敷是中坐卧去時不自舉不教
人舉波夜提

若比丘及比丘房中瞋恨不喜便
自牽出若使人牽癡人遠去不應住
此波夜提除因緣

若比丘及比丘房中知他先敷卧
具後來強敷若使人敷不樂者自當
出去波夜提除因緣

若比丘及知水有虫自用澆草和泥
若卧牀用力坐卧波夜提

若使人用波夜提

若比丘居獨與一比丘屏覆處坐
夜提

若比丘居不病住福德舍過一食坐
波夜提二十

若比丘居往白衣家自恣請多與餅
麩諸比丘居須者應二三鉢取過是
取者波夜提二三鉢取已出外與餘
比丘居共分是法應尔

若比丘居別衆食波夜提除因緣因
緣者病時作衣時道行時舩行時大
衆集時沙門請時

若比丘居非時取食波夜提

若比丘居舉殘宿食食者波夜提

若比丘居不受食著口中波夜提除
水及楊枝

若比丘居知水有虫取用波夜提

若比丘居有食家中強坐波夜提

若比丘居食家中獨與一男子舍內
強坐波夜提

若比丘居裸形外道若出家男出家
女自手與食波夜提

若比丘居故往看軍發行波夜提除
因緣二十

若比丘且有因緣往軍中宿過二夜
波夜提

若比丘及二夜軍中宿時往看軍陣
器仗牙旗幡幢兩陣合戰波夜提

若比丘及瞋打比丘及波夜提

若比丘及瞋舉手向比丘及波夜提
若比丘及知比丘及犯僧殘罪覆藏
乃至一夜波夜提

若比丘及語餘比丘及來共到諸家
是比丘及不教與食便作是言汝去
與汝共坐共語不樂我獨坐獨語樂
欲惱彼故以是因緣无異波夜提

若比丘及無病露地然火若草木牛
糞木皮糞掃若自然若使人然波
夜提

若比丘及如法僧事與欲竟後悔言
我不應與波夜提

若比丘及與未受具戒人同室宿過
二夜波夜提

若比丘及作是語我如是知佛法義
行障道法不能障道諸比丘及應如
是諫汝莫作是語我知佛法義行障
道法不能障道汝莫謗佛謗佛者不

善佛不作是語佛種種因緣說障道
法能障道汝當捨是惡邪見諸比丘
及如是諫時堅持不捨者當再三諫
今捨是事無三諫時捨者善不捨者
波夜提_三

若比丘尸知比丘尸作如是語不如
法悔不捨惡邪如法擯出便與共事
共住共同室宿波夜提

若有沙彌尸作是語我知佛法義行
娼欲不能障道諸比丘尸應如是教
言汝莫作是語我知佛法義行娼欲
不能障道汝莫謗佛謗佛者不善佛
不作是語佛種種因緣說娼欲能障
道汝當捨是惡邪見諸比丘尸如是
教時堅持是事不捨者當再三教令
捨是事無三教時捨者善不捨者諸
比丘尸應如是語汝沙彌尸從今不
應言佛是我師亦不應隨諸比丘尸
後行餘沙彌尸得共比丘尸同房無
宿汝今不得與人減去不應住此若
比丘尸知是減擯沙彌尸便畜經邨
共事共宿波夜提

若比丘尸若寶似寶自捉教人捉波

夜提除因緣因緣者若寶似寶在僧坊內若住處內如是心取主來當還是事應介

若比丘尼得新衣應三種色中隨用一種壞是衣色若青若涅若木蘭若比丘尼不以三種壞色著新衣波夜提

若比丘尼減半月浴波夜提除因緣因緣者春殘一月半夏初一月是二月半大熱時病時風時雨時作時行時是名因緣

若比丘尼故奪畜生命波夜提

若比丘尼故令比丘尼疑悔使須臾時心不安隱以是因緣無異波夜提

若比丘尼以拍擊握他波夜提

若比丘尼水中戲波夜提

若比丘尼與男子同室宿波夜提平若比丘尼自恐怖比丘尼若使他恐怖乃至戲笑波夜提

若比丘尼自藏比丘尼衣鉢戶鈎革履鍼筒種種隨法物若使他藏乃至戲笑波夜提

若比丘尼與比丘比丘尼或又摩尼

沙弥沙弥居士他不還便强脫取波
夜提

若比丘居士以无根僧伽婆尸沙法謗
比丘居士波夜提

若比丘居士與男子共期同道行至一
聚落波夜提

若比丘居士與賊共期同道行乃至一
聚落波夜提

若比丘居士自手掘地若教他掘作是
言汝掘是處波夜提

若比丘居士受四月自恣請過是受者
波夜提除常請數數請別請

若比丘居士說戒時作是言我不受學
是戒先當問餘比丘持修多羅持毗
尼持摩多羅伽者波夜提

若比丘居士欲知是法者應從此戒中
學當問餘比丘持修多羅持毗尼持
摩多羅伽者應如是問是語云何是
事應尔

若比丘居士共比丘居士鬪諍已盜然立
聽彼比丘居士所說我當憶持波夜提
若比丘居士僧斷事時默然起去波
夜提

若比丘尼不恭敬者波夜提

若比丘尼飲酒者波夜提

若比丘尼非時入聚落不白餘比丘

尼波夜提除急因緣

若比丘尼許他請僧中前中後行至
餘家波夜提

若比丘尼入灌頂刹利王家夜未過未
藏寶若過門闌及闌處波夜提除急
因緣

若比丘尼說戒時作是言我今始知
是事入戒經中半月次來所說諸比
丘尼知是比丘尼先曾再三聞說此
戒何況復過是比丘尼非以不知故
得脫隨所犯事應令如法悔過應呵
令默汝失無利是惡不善汝說戒時
不尊重戒不一心聽以是事故波
夜提

若比丘尼用骨牙齒角作鍼筒波
夜提

若比丘尼欲作鉢者當應量作足高
八指除入柱過是作者波夜提

若比丘尼自以堯羅貯卧具若使人
貯波夜提

若比丘居如佛衣量作衣若過作波
夜提佛衣量者長佛九磔手廣六磔
手是佛衣量

若比丘居噉生熟蒜波夜提

若比丘居剃大小便處毛波夜提

若比丘居洗時以指刺女根中過二
指節波夜提

若比丘居以掌拍女根者波夜提

若比丘居糞生物作食波夜提

若比丘居比丘食時在前立待波
夜提

若比丘居以屎尿擲牆外波夜提

若比丘居棄屎尿著生草上波夜提

若比丘居獨與一比丘屏處共立共
語波夜提

若比丘居獨與一比丘露地共立共
語波夜提

若比丘居獨與一白衣男子屏處共
立共語波夜提

若比丘居獨與一白衣男子露地共
立共語波夜提

若比丘居闇中無燈與男子共立共
坐波夜提

若比丘尼作男根著女根中波夜提
若比丘尼語比丘尼言善女來共我
房住後瞋不喜若自牽出若使人牽
出作是言汝遠滅去莫此中住以是
因緣無異波夜提

若二比丘尼共一牀卧波夜提

若二比丘尼共一敷具卧波夜提

若二比丘尼共一衣覆卧波夜提

若比丘尼入白衣舍獨與一比丘共
立共語竊語遣共行比丘尼求閑便
故波夜提九十

若比丘尼入白衣舍獨與一白衣男
子共立共語竊語遣共行比丘尼欲
獨語波夜提

若比丘尼共比丘尼鬪諍相瞋自打
身啼者波夜提

若比丘尼共比丘尼鬪諍時作法呪
泥梨呪波夜提

若比丘尼不審諦看物便慙恨波
夜提

若比丘尼夏中無因緣遊行他國波
夜提

若比丘尼自恣竟不遊行餘處一宿

波夜提

若比丘居國內疑處畏處遊行波夜提

若比丘居國外疑處畏處遊行波夜提

若比丘居故往看盡舍波夜提

若比丘居先住憚後住者波夜提言

若比丘居後住憚先住者波夜提

若比丘居共活比丘居病不供給波夜提

若比丘居見比丘來不起波夜提

若比丘居不問比丘輒坐者波夜提

若比丘居不問主人便敷卧具若使人敷波夜提

若比丘居不滿十二歲畜衆者波夜提

若比丘居滿十二歲未作畜衆羯磨畜衆者波夜提

若比丘居畜未滿十二歲已嫁女為衆波夜提

若比丘居滿十二歲已嫁女不作屬和上居羯磨畜為衆波夜提

若比丘居僧與止羯磨復畜衆者波

夜提

若比丘尼弟子不二歲學六法畜為衆者波夜提

若比丘尼弟子二歲學六法未作屬和上尼羯磨畜為衆波夜提

若比丘尼受大戒已不二歲隨和上尼波夜提

若比丘尼畜弟子不與財法波夜提
若比丘尼畜娼女為衆不遠本處五六由旬波夜提

若比丘尼畜未滿二十歲童女為衆波夜提

若比丘尼滿二十歲童女未作屬和上尼羯磨畜為衆波夜提

若比丘尼畜孝女為衆波夜提

若比丘尼畜將男女自隨女人為衆

波夜提

四十 即不共中第四

若比丘尼畜惡性女人為衆波夜提

一百二十

若比丘尼滿二十歲童女不二歲學六法畜為衆波夜提

若比丘尼滿二十歲童女二歲學六法不作屬和上尼羯磨畜為衆波夜提

若比丘尼作是言汝與我永針戶鉤
時藥時分藥七日藥盡衣藥我當度
汝波夜提

若比丘尼女人夫主不聽畜為衆波夜提
若比丘尼語他言汝二歲學六法後
當畜汝若不畜者波夜提

若比丘尼歲歲度弟子者波夜提
若比丘尼宿作乞屬和上尼羯磨畜為
衆者波夜提

若比丘尼作浴衣者當應量作量者
長五修伽陀磔手廣二磔手半過是
作者波夜提五十

若比丘尼數數易衣服波夜提

若比丘尼作衣極久乃至五夜過是
成者波夜提二百

若比丘尼五夜不看五衣波夜提

若比丘尼以衣與白衣波夜提

若比丘尼月病休止浣病衣已淨不
起去波夜提

若比丘尼遮與僧衣波夜提

若比丘尼所望得衣弱而受迦絺那
衣波夜提

若比丘尼僧捨迦絺那衣時不隨者

波夜提

若比丘居僧分衣時不隨者波夜提

提六十

若比丘居不以房舍囑他至聚落中
波夜提

若比丘居讀誦種種呪術波夜提早

若比丘居教白衣讀誦種種呪術波
夜提

若比丘居與白衣作波夜提

若比丘居坐白衣牀不還付主便去
波夜提

若比丘居不問主人坐他牀上波夜提

若比丘居無病棄棄波夜提

若比丘居紡績波夜提

若比丘居著腰絡波夜提

若比丘居捉蓋入白衣舍波夜提

若比丘居離有比丘住處安居波夜提

若比丘居安居竟不二部僧中求三

事自恣說見聞疑波夜提一百

若比丘居半月不往僧中求教誡波

夜提

若比丘居無病不往受教誡波夜提

若比丘尼有比丘住處外門不問便入波夜提

若比丘尼暗嗔向比丘波夜提

若比丘尼共比丘尼鬪諍惡口恐怖他言某王大目鬪將是我知識當以彼力治汝波夜提

若比丘尼護惜他家波夜提

若比丘尼受請都不食者波夜提

若比丘尼比丘不聽便問經律阿毗曇波夜提

若比丘尼裸形露地洗浴波夜提

若比丘尼著白衣嚴身具波夜提
若比丘尼故往觀聽歌俳伎樂莊嚴妓兒波夜提

若比丘尼有瘡使男子解繫波夜提
若比丘尼與男子共行說俗事波夜提

若比丘尼以塗香胡麻滓屑揩身波夜提

若比丘尼使他以塗香胡麻滓屑揩身波夜提

若比丘尼著頭光波夜提

若比丘尼不語餘比丘尼出遠門去

波夜提

若比丘_尼以刷刷頭波夜提

若比丘_尼使他刷頭波夜提

若比丘_尼以梳梳頭波夜提二百

若比丘_尼使他梳頭波夜提

若比丘_尼編頭波夜提

若比丘_尼使他編頭波夜提

若比丘_尼生草上大小便波夜提

若比丘_尼故出精除夢中波夜提

若比丘_尼飲精波夜提

若比丘_尼男子洗處浴波夜提

若比丘_尼在門中立波夜提二百七

諸大德已說百七十八波夜提法今

問諸大德是中清淨不第二第三亦

如是問諸大德是中清淨默然故是

事如是持

諸大德是八波羅提提舍_尼法半月

半月波羅提木又中說

若比丘_尼無病自為索乳是比丘_尼

應向餘比丘_尼說罪我墮可呵法不

是是說罪法我今說罪悔過是初波

羅提提舍_尼法

若比丘_尼無病自為索酪生酥熟酥

油魚肉脯是比丘及應向餘比丘及
說罪我墮可呵法不是是說罪法我
今說罪悔過是名八波羅提提舍及法
諸大德已說八波羅提提舍及法今
問諸大德是中清淨不第二第三亦
如是問是中清淨不諸大德是中清
淨默然故是事如是持
諸大德是衆學法半月半月波羅提
木叉中說

不高著泥洹僧應當學

不下著泥洹僧應當學

不叅差著泥洹僧應當學

不如釘頭著泥洹僧應當學

不如象鼻著泥洹僧應當學

不如多羅葉著泥洹僧應當學

不如麁團著泥洹僧應當學

不細繡著泥洹僧應當學

不著耳泥洹僧應當學

不併欄兩邊著泥洹僧應當學

不著細縷泥洹僧應當學

周齊著泥洹僧應當學

不高披衣應當學

不下披衣應當學

不參差披衣應當學

同齊披衣應當學

好覆身入白衣舍應當學

好覆身入白衣舍坐應當學

善攝身入白衣舍應當學

善攝身白衣舍坐應當學

不高視入白衣舍應當學

不高視白衣舍坐應當學

不呵供養入白衣舍應當學

不呵供養白衣舍坐應當學

靜默入白衣舍應當學

靜默白衣舍坐應當學

不蹲行入白衣舍應當學

不蹲行白衣舍坐應當學

不覆頭入白衣舍應當學

不覆頭白衣舍坐應當學

不據頭入白衣舍應當學

不據頭白衣舍坐應當學

不時隱人肩入白衣舍應當學

不時隱人肩白衣舍坐應當學

不叉腰入白衣舍應當學

不叉腰白衣舍坐應當學

不左右反抄衣入白衣舍應當學

不左右反抄衣白衣舍坐應當學
不偏抄衣白衣舍坐應當學
不偏抄衣白衣舍坐應當學
不以衣覆右肩舍舉左肩上入白衣
舍應當學

不以衣覆右肩舍舉左肩上白衣舍
坐應當學

不掉臂入白衣舍應當學

不掉臂入白衣舍坐應當學

不搖肩入白衣舍應當學

不搖肩入白衣舍坐應當學

不搖頭入白衣舍應當學

不搖頭入白衣舍坐應當學

不搖身入白衣舍應當學

不搖身入白衣舍坐應當學

不携手入白衣舍應當學

不携手入白衣舍坐應當學

不翹一脚入白衣舍應當學

不翹一脚入白衣舍坐應當學

不累脚入白衣舍應當學

不累脚入白衣舍坐應當學

不掌扶頰白衣舍坐為白衣笑故應

當學

一心受飯應當學

一心受羹應當學

不浴鉢受飯食應當學

羹飯等食應當學

不剗飯如井食應當學

不搏飯食應當學

不大搏飯食應當學

不手把食應當學

不張口待飯食應當學

不含食語應當學

不齧半食應當學

不吸食作聲食應當學

不嚼食作聲食應當學

不味咽食食應當學

不吐舌食應當學不縮鼻食應當學

不舐手食應當學

不臙手受食器應當學

不振手食應當學

不拍捫鉢食應當學

不病不得為身索若飯若羹應當學

不得以飯覆羹更堅得應當學

不可相看比坐鉢應當學

端視鉢食應當學

次第食盡應當學

不應洗食鉢水棄白衣舍內除語檀
越應當學

騎乘人不應為說法除病應當學
人在前比丘及在後不應為說法除
病應當學

人在道中比丘及在道外不應為說
法除病應當學

人坐比丘及立不應為說法除病應
當學

人在高處比丘及在下處不應為說
法除病應當學

人卧比丘及坐不應為說法除病應
當學

人覆頭不應為說法除病應當學
人襍頭不應為說法除病應當學
時隱人不應為說法除病應當學
人叉腰不應為說法除病應當學
人左右反抄衣不應為說法除病應
當學

人偏抄衣不應為說法除病應當學
以衣覆右肩全舉左肩上不應為說
法除病應當學

人著草屣不應為說法除病應當學

人著屐不應為說法除病應當學
人捉杖不應為說法除病應當學
人捉蓋不應為說法除病應當學
人捉刀不應為說法除病應當學
人捉弓箭種種器仗不應為說法除
病應當學

不應生草上涕唾除病應當學
不應淨用水中大小便涕唾除病應
當學

不應立大小便除病應當學

樹過人不應上除大因緣應當學

諸大德已說衆學法今問諸大德是
中清淨不第二第三亦是問是中
清淨不諸大德是中清淨默然故是
事如是持

諸大德是七滅諍法半月半月波羅
提木又中說

應與現前毗尼人當與現前毗尼
應與憶念毗尼人當與憶念毗尼
應與不癡毗尼人當與不癡毗尼
應與自言治人當與自言治
應與覓罪相人當與覓罪相
應與多覓罪人當與多覓罪

種種僧中諍事生如草布地除滅應
當學

諸大德已說七滅諍法今問諸大德
是中清淨不第第二第三亦如是問是
中清淨不諸大德是中清淨默然故
是事如是持

諸大德已說戒序已說八波羅夷法
已說十七僧伽婆尸沙法已說三十
尼薩耆波夜提法已說百七十八波
夜提法已說八波羅提提舍尼法已
說衆學法已說七滅諍法是事入佛
經中半月半月戒經中說及餘隨道
戒法是中諸大德一心歡喜不諍一
學一道和合如水乳合安樂行如是
應當學

毗婆尸佛如來無所著等正覺為六
百二十万比丘前後圍繞說是戒經
忍辱第一道淫脥佛稱取出家惱他人
不名為沙門

式佛如來無所著等正覺為八十万
比丘前後圍繞說是戒經

辭如明眼人能避嶮惡道世有聰明人
能遠離諸惡

迦葉佛如來無所著等正覺為十萬
比丘前後圍繞說是戒經

不憚不說過如戒所說行飯食知節量
常樂在閑處心淨樂精進是名諸佛教
拘樓孫佛如來無所著等正覺為四
萬比丘前後圍繞說是戒經

譬如蜂採花不壞色與香但取其味去
比丘入聚然不破壞他事不觀作不作
但自觀身行諦視善不善

拘那含佛如來無所著等正覺為三
萬比丘前後圍繞說是戒經

欲得好心莫放逸聖人善法當勤學
若有知寂一心人乃能無復憂愁患
迦葉佛如來無所著等正覺為二萬
比丘前後圍繞說是戒經

一切惡莫作當具足善法自淨其志意
是則諸佛教

釋迦牟尼佛如來無所著等正覺為
千二百五十未曾有僧前後圍繞說
是戒經

護身為善哉能護口亦善護意為善哉
護一切亦善比丘護一切便得離眾苦
比丘守口意身不犯眾患是三業道淨

得聖所得道

若人搗罵不還報於嫌恨人心不恨
於瞋人中心常淨見人為惡自不作
七佛為世尊能救護世間所可說戒經
我已廣說竟諸佛及弟子恭敬是戒經
恭敬戒經已各各相恭敬慚愧得具足
能得無為道

諸大德已說波羅提木叉竟信一心
得布薩

十誦比丘尼波羅提木叉成本一卷

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

尼波羅提木叉戒本

第卅卷 隨

摩訶僧祇比丘尼戒本

隨

東晉平陽沙門竺法護共覺慧等譯

阿梨耶僧聽冬時一月過少一夜餘
有一夜三月在老死至近佛法欲滅
諸阿梨耶爲得道故一心勤精進所
以苦何諸佛一心勤精進故得阿耨
多羅三藐三菩提何況餘助道法未
受具足者已出僧今和合先作何事
一人應答
市產說戒
諸阿梨耶不來諸比丘尼說欲及清
淨

合十指爪掌 供養釋師子 我今欲說戒

僧當一心聽 乃至小罪中 心應大怖畏

有罪一心悔 後更莫復犯 心馬馳惡道

放逸難禁制 佛說切戒行 亦如利樂動

佛口說教誡 善者能信受 是人馬調順

能破煩惱軍 若不受教勅 亦不受樂戒

是人馬不調 沒在煩惱軍 若人守護戒

如犍牛愛尾 繫心不放逸 亦如猴著鎖

日夜勤精進 求實智慧故 是人佛法中

能得清淨命

諸阿梨耶僧聽今十五日布薩說波
羅提木叉若僧時到僧忍聽僧當一

心共作布薩說波羅提木又白如是
諸阿梨耶今共布薩說波羅提木又
僧一心等聽有罪者應發露若無
罪者默然默然故當知諸阿梨耶清
淨如一比丘尼問答是比丘尼衆
中三唱亦如是若比丘尼如是比丘尼
衆中第二第三唱憶有罪者不發露
待故長語罪諸阿梨耶故長語罪佛
說遮道法比丘尼於是中欲求清淨
憶有罪應發露發露則安隱不發露
罪益深諸阿梨耶已說波羅提木又
序今問諸阿梨耶是中清淨不第二
第三如是問諸阿梨耶是中清淨默
然故是事如是持

諸阿梨耶是八波羅夷法半月半月
波羅提木又中說若比丘尼於和合
二部僧中受具足戒不還戒戒羸不
出相行姪法乃至共畜生是比丘尼
犯波羅夷非不應共住

若比丘尼於聚落若空地不與取隨
盜物王或捉或然或縛或擯出言咄
女人汝賊汝癡比丘尼如是不與取
波羅夷不應共住

若比丘尼自手奪人命求持刀與煞

者教死歎死咄人用惡活為死勝生
作如是意如是想方便歎譽死快因
是死非餘是比丘尼波羅夷不應
共住

若比丘尼未知未了自稱得過人法
聖知見殊勝我如是知如是見彼於後
時若檢校若不檢校犯罪欲求清淨
故便作是言阿梨耶我不知言知不
見言見空誑不實語除增上慢是比
丘尼得波羅夷不應共住

若比丘尼漏心漏心男子邊肩以下
膝以上摩觸受樂者是比丘尼波羅
夷不應共住

若比丘尼漏心漏心男子伸手內住
共語受捉手捉衣來歡喜請坐曲身
就共期去是比丘尼波羅夷不應共住
若比丘尼知比丘犯重罪不向人說
是比丘尼若離處若死者罷道後作
是言我先知是比丘尼犯重罪不向
人說不欲令他知是比丘尼波羅
夷不應共住

若比丘尼知僧和合如法如比丘與
比丘作舉羯磨未作如法而隨順諸

比丘尼應諫是比丘尼阿梨耶是比丘僧和合如法如比丘尼作舉羯磨未作如法莫隨順是比丘尼諸比丘尼諫時作是語我不隨順誰當隨順諸比丘尼如是第二第三諫捨是事好若不捨者是比丘尼波羅夷不應共住

諸阿梨耶已說八波羅夷法若比丘尼犯一一法是比丘尼不應共住如前後亦如是比丘尼得波羅夷罪不應共住今問諸阿梨耶是中清淨不清淨默然故是事如是持

諸阿梨耶是十九僧伽婆尸沙法半月半月波羅提木叉中說

若比丘尼受使行和合男女若取婦若私通乃至須臾頃是法初罪僧伽婆尸沙

若比丘尼瞋恨不喜故於清淨無罪比丘尼以無根波羅夷法諷欲破彼比丘尼淨行彼於後時若撿校若不撿校便作是言是事无根我住瞋恨故作是語是法初罪僧伽婆尸沙

若比丘尼瞋恨不喜故以異分中小
小事非波羅夷比丘尼以波羅夷法誘
欲破彼梵行彼於後時若檢校若不
檢校以異分中小小事是比丘尼住
瞋恨故是法初罪僧伽婆尸沙

若比丘尼諍訟相言若俗人若出家
人晝日須臾乃至與國民沙彌共聞
相言是法初罪僧伽婆尸沙

若比丘尼無比丘尼伴行不得出聚
落界除餘時餘時者不欲病是名餘時
是法初罪僧伽婆尸沙

若比丘尼離比丘尼一夜宿除餘時
餘時者若病時賊亂園城時是名餘
時是法初罪僧伽婆尸沙

若比丘尼其主不聽而度是法初罪
僧伽婆尸沙

若比丘尼知他犯罪女家親欲治而度
除餘時餘時者先外道度是名餘時
是法初罪僧伽婆尸沙

若比丘尼於船渡處獨渡河者是法
初罪僧伽婆尸沙

若比丘尼知比丘尼僧和合如法比
丘作舉羯磨未作如法先不語僧自

與捨是法初罪僧伽婆尸沙

十卷

若比丘尼無漏心漏心男子邊取衣鉢飲食疾病湯藥者是法初罪僧伽婆尸沙

若比丘尼語比丘尼作是語可取此男子施漏心不漏心何預汝事但汝莫漏心可取施已隨因緣用諸比丘尼應諫是比丘尼莫作是語應取是施男子漏心不漏心何預人事但使汝無漏心可取施已隨因緣用如是應第二第三諫捨是事好若不捨者僧伽婆尸沙

若比丘尼欲破和合僧故執持破僧事共諍諸比丘尼應語是比丘尼阿梨耶莫破和合僧勤方便執持破僧事共諍當與僧同事何以故僧和合歡喜不諍共一學如水乳合如法說安樂住是比丘尼諸比丘尼諫時堅持不捨者應第二第三諫捨者善若不捨者是法乃至三諫僧伽婆尸沙

若諸比丘尼同意相助若一若二若衆多同語同見欲破和合僧是比丘尼諸比丘尼諫時是同意比丘尼言

阿梨耶莫說是比丘及好惡何以故
是法語比丘及律語比丘及是比丘
及所說皆是我等所欲是比丘及所
見欲忍可事我等亦欲忍可是比丘
及知說非不知說諸比丘及應諫是
同意比丘及阿梨耶莫作是語法語
比丘及律語比丘及何以故此非法
語比丘及律語比丘及阿梨耶莫助
破僧事當樂和合僧何以故僧和合
歡喜不諍共一學如水乳合如法說
安樂住是比丘及諸比丘及諫時堅
持不捨者應第二第三諫捨是事善
若不捨是法乃至三諫僧伽婆尸沙
若比丘及瞋恚非理謗僧作如是言
僧隨愛隨瞋隨怖隨癡僧依愛瞋怖
癡是故呵責是比丘及諸比丘及應
諫作是言阿梨耶莫作是語僧隨愛
隨瞋隨怖隨癡僧依愛瞋怖癡何以
故僧不隨愛瞋怖癡汝莫瞋恚非理
謗僧是比丘及諸比丘及諫時堅持
不捨者應第二第三諫捨是事好者
不捨是法乃至三諫僧伽婆尸沙
若比丘及自用房語諸比丘及共法

中如法如律教便自用意作是言汝
莫語我若好若惡我亦不語汝若好
若惡諸比丘尼應諫彼比丘尼言阿
梨耶諸比丘尼共法中如法如律教汝
莫自用語諸比丘尼教汝汝當信受汝
亦應如法如律教諸比丘尼何以故
如來弟子中展轉相教展轉相諫共
罪中出故善法得增長是比丘尼諸
比丘尼諫時堅持不捨者應第二第
三諫捨是事善若不捨是法乃至三
諫僧伽婆尸沙

若二比丘尼習近住迭相覆過諸比
丘尼應諫是比丘尼言阿梨耶莫習
近住迭相覆過習近住不生善法是
比丘尼諸比丘尼諫時堅持不捨應
第二第三諫捨是事善若不捨是法
乃至三諫僧伽婆尸沙

若比丘尼見相遠住便勸作是言當
習近住迭相藏過莫相離住不妨生
長善法餘人亦有如是相近住者僧不
能遮輕易汝故相禁制耳諸比丘尼應
諫是比丘尼言阿梨耶某甲某甲相遠
住莫勸習近住迭相覆過習近住不妨

生善法莫作是語餘人亦有習近住
僧不能遮輕易汝故相禁制耳是比
丘及諸比丘及諫時堅持不捨者應
第二第三諫捨是事善若不捨者
是法乃至三諫僧伽婆尸沙

若比丘及瞋恚欲捨戒作是言我捨
佛捨法捨僧捨說捨捨共住共食捨經
論捨沙門及釋種用是沙門及釋種
為餘更有勝處我於彼中修梵行諸
比丘及應諫是比丘及言阿梨耶莫
瞋恚捨戒作是言我捨佛乃至捨沙
門及釋種捨佛者不善諸比丘及如
是諫時故堅持不捨者應第二第三
諫捨是事好若不捨是法乃至三諫
僧伽婆尸沙

十九事竟

諸阿梨耶已說十九僧伽婆尸沙法
十一初罪八乃至三諫若比丘及犯
一一罪半月二部衆中行摩那埵次
到阿浮呵那二十衆二部僧中應出
罪稱可衆人意二十人中若少一人
此比丘及不名出罪諸比丘比丘及
應呵責是名時今問諸阿梨耶是中
清淨不第二第三亦如是問諸阿梨
耶是中清淨默然故是事如是持

諸阿梨耶是三十及薩耆波夜提法
半月半月波羅提木又中說

若比丘及衣已竟迦絺那衣已捨若
得長衣得至十日耆若過者及薩耆
波夜提

若比丘及衣已竟迦絺那衣已捨
五衣中若離一一衣餘處一宿除僧
羯磨及薩耆波夜提

若比丘及衣已竟迦絺那衣已捨若
得非時衣比丘及若須應取疾作衣
受若不足者有堅處為滿故聽一月
畜若過畜者足不足及薩耆波夜提
若比丘及自手捉生色似色若使人
捉舉染著者及薩耆波夜提

若比丘及種種賣買及薩耆波夜提
若比丘及從非親里居士居士婦乞
衣及薩耆波夜提除餘時餘時者失
衣時是名餘時

若比丘及失衣時得從非親里居士
居士婦乞衣若自恣與得取上下衣
過是受者及薩耆波夜提及居士
居士婦為比丘及辦衣價如是言我
辦如是衣價買如是衣與某甲比丘

及是比丘尼先不自恣請為好故便
往為言善哉優婆塞辦如是衣價
買如是色衣與我若得衣者尼薩
耆波夜提

為比丘尼故若二居士居士婦各各
辦衣價如是言我等辦如是如是衣
價買如是如是衣與某甲比丘尼是
比丘尼先不自恣請為好故便到居
士所言為我各各辦如是如是衣價
共作一衣與我為好故若得是衣尼
薩耆波夜提

為比丘尼故若王若大臣遣使送衣
直與比丘尼使到比丘尼所自言阿
梨耶是衣直若王若大臣所送阿梨
耶應受是衣價是比丘尼應語使如是
言諸比丘尼法不應受是衣價我須
衣時得清淨衣者得自手受作比丘
尼衣畜使語比丘尼阿梨耶有執事
人常為諸比丘尼執事不是比丘尼
應示使執事人若園民若優婆塞應
語使到言善哉執事如是如是衣價買
如是如是衣與某甲比丘尼是比丘
尼須衣時當來當與衣是使若自勸

喻若使人勸喻已還到比丘尼所白
言阿梨耶所示執事人我已勸喻作
衣阿梨耶須衣時往取當與阿梨耶
衣須衣比丘尼應到執事所索衣應
作是言我須衣我須衣第二第三亦
如是索若得衣者好若不得第四第
五第六應在執事前默然立若得衣
者善若不得過是求若得衣比丘尼
著波夜提

若不得衣隨衣價來處自去若遣使
應作是言汝為某甲比丘尼送衣價
是比丘尼竟不得用汝自知莫使失
是事六介

若比丘尼為牀褥乞而自作衣鉢飲
食疾病湯藥者比丘尼著波夜提

若比丘尼人為作是與而作彼用者
比丘尼著波夜提

若比丘尼為食乞作衣鉢飲食湯藥
受用者比丘尼著波夜提

若比丘尼畜長鉢比丘尼著波夜提
若比丘尼畜長衣比丘尼著波夜提

若比丘尼於住止處棄故僧伽梨唱
言有欲取者取後還奪者比丘尼著波

夜提

若比丘尼故僧伽梨若自擗若使人
擗過五六日不自縫不使人縫除病
尼薩耆波夜提

若比丘尼語或又摩尼言與我衣當
與汝受具足取衣已不與受具足者
尼薩耆波夜提

若比丘尼過四羯利沙脍市重衣尼
薩耆波夜提

若比丘尼過兩羯利沙脍半市細輕
衣者尼薩耆波夜提

若比丘尼長鉢得十日畜若過者尼
薩耆波夜提

若比丘尼所用鉢減五綴更乞新鉢
為好故尼薩耆波夜提是鉢應僧中
捨比丘尼衆中取下鉢應與應如是
教汝比丘尼受是鉢乃至破是事
法尔

若比丘尼病所應服藥酥油蜜石蜜
生酥及脂如是病比丘尼聽畜七日
服過七日有殘不捨而服者尼薩
耆波夜提

若比丘尼與比丘尼衣後瞋恨不喜

若自奪若使人奪作是言比丘尼還我衣來不與汝得衣者尼薩耆波夜提

若比丘尼種種販賣生色似色者尼薩耆波夜提

若比丘尼自行乞縷使非親里織師織者尼薩耆波夜提

若居士居士婦使織師為比丘尼織作衣是比丘尼先不請便往勸織師言汝知不此衣為我作汝好織令經長廣當與汝錢錢直食食直是比丘尼如是勸與錢錢直食食直得衣者尼薩耆波夜提

若比丘尼十日未滿夏三月得急施衣比丘尼須者得取畜至衣時若過時畜尼薩耆波夜提

若比丘尼知他市得而抄買者尼薩耆波夜提

若比丘尼知他物向僧自迴向已尼薩耆波夜提

三十事竟

諸阿梨耶已說三十尼薩耆波夜提法今問諸阿梨耶是中清淨不第二第三亦如是問諸阿梨耶是中清淨

默然故是事如是持

諸阿梨耶是百四十一波夜提法半月半月波羅提木又中說

若比丘居知而妄語波夜提

若比丘居種類形相語波夜提

若比丘居兩舌者波夜提

若比丘居知僧如法如律滅諍事已更發起言此羯磨不了當更作作是因緣不異波夜提

若比丘居故奪畜生命波夜提

若比丘居教未受具戒人說句法波夜提

若比丘居自稱向未受具戒人得過人法我如是知如是見說實者波夜提若比丘居知他比丘居應罪向未受具戒人說除僧羯磨波夜提

若比丘居僧應分物先聽與而後遮言

阿梨耶汝親友意迴僧物與波夜提

若比丘居半月誦波羅提木又經時作是言阿梨耶用說是雜碎戒為

使諸比丘居生疑悔作是輕呵戒因

緣不異波夜提

十事竟

若比丘居壞種子破鬼村波夜提

若比丘尼異語惱他波夜提

若比丘尼端責者波夜提

若比丘尼僧住處露地敷卧牀坐牀
褥枕若自敷若使人敷去時不自
舉不使人舉波夜提

若比丘尼僧房內覆處自敷牀褥若使
人敷去時不自舉不使人舉波夜提
若比丘尼在僧房內若自牽比丘尼
出若使人牽出下至言比丘尼汝出
去作是語者波夜提

若比丘尼知僧房內比丘尼先敷牀
褥後來敷欲擾亂故敷置不樂者自
當出去作是因緣不異波夜提

若比丘尼僧房間屋上敷尖脚牀若
坐若卧波夜提

若比丘尼知水有虫澆草泥若使人
澆波夜提

若比丘尼故令他比丘尼起疑悔須

臾不樂是因緣不異波夜提

二十事竟

若比丘尼施一食處不病比丘尼應
一食過者波夜提

若比丘尼處處食除餘時波夜提餘
時者病時施衣時是名餘時

若比丘居淨施比丘比丘居式叉摩那沙彌沙彌尼衣已後不捨而受用者波夜提

若比丘居知彼食已足離坐不作殘食法欲惱故勸食者波夜提

若比丘居不與不受著口中除水及楊枝波夜提

若比丘居非時食波夜提

若比丘居停食食波夜提

若比丘居往白衣家白衣與餅麩得受兩三鉢出外共不病比丘居食若過受出外不共不病比丘居食者波夜提

若比丘居戲笑蔽他衣鉢居師壇鍼筭若使人藏波夜提

若比丘居別衆食除餘時波夜提

餘時者病時衣時行時船上時大衆時外道施食時

三十事責

若比丘居無病為身然草木牛屎若自然若使人然除因緣波夜提

若比丘居與未受具戒人同屋過三宿者波夜提

若比丘居與羯磨欲已後瞋恨不喜作是言我不與欲不好與此羯磨不

成就我不與此欲波夜提

若比丘互語比丘互言阿梨耶共入聚落到彼當與汝食若自與若使人與後欲駈故便言汝去我共汝住不樂我獨住樂作是因緣不異波夜提若比丘互作是語阿梨耶我知世尊說障道法習此法者不能障道諸比丘互應諫言阿梨耶汝莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊說障道法實障道汝捨此惡事如是諫時堅持不捨應第二第三諫捨者善若不捨僧應作舉羯磨是比丘互波夜提

若比丘互知是比丘互惡見不捨僧如法如律作舉羯磨未作如法如律共食共同室住波夜提

若沙弥互作是言如來說媼欲是障道法我知習媼欲不能障道諸比丘互應諫言汝沙弥互莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊說媼欲實障道汝捨此惡見如是諫時若堅持不捨者應第二第三諫若捨者善若不捨者應駈出言從今日汝沙

比丘不應言佛是我師亦不得共比丘居三宿汝去不得此中住若比丘居知沙彌居惡見不捨馳出來作如法誘喚畜養共食共住波夜提
若比丘居得新衣當三種壞色若一壞色青黑木蘭若不作三種一一壞色受用者波夜提

若比丘居若寶若名寶園內自取若使人取除餘時波夜提餘時者比丘居若寶若名寶若自取若使人取作是念有主求者與是名餘時

若比丘居恐怖比丘居波夜提

四十車竟

若比丘居知水有虫而飲者波夜提
若比丘居無衣外道出家男女自手與食波夜提

若比丘居知食家媼處坐波夜提
若比丘居知食家屏處坐波夜提

若比丘居觀軍發行波夜提

若比丘尼有因緣事得到軍中三宿若過者波夜提

若比丘居有因緣事得到軍中三宿若看軍發行牙旗間勢波夜提

若比丘居瞋恨不喜打比丘居者波夜提

若比丘見瞋恨不喜掌刀擬比丘已
者波夜提

若比丘見水中戲波夜提

五十一事

若比丘見以指相拍波夜提

若比丘見知賊衆期共道行下至聚
落中波夜提

若比丘見自手掘地若使人掘指示
語掘是地波夜提

若比丘見四月別請應受若過受波
夜提除更請長自恣請

若比丘見語比丘尼言阿梨耶當學
莫犯五衆罪是言我不隨汝語若見
餘阿梨耶寂根多聞持法深解我
當從諮問彼有所說我當受行除
餘時作是語者波夜提比丘欲得
法利者應學亦應問餘比丘尼

若比丘見飲酒咽咽波夜提

若比丘見輕他比丘尼波夜提

若比丘見諸比丘尼諍訟時默然立
聽彼有說者我當憶持作是因緣不
異波夜提

若比丘見僧欲斷事不與欲出去不
自波夜提

若比丘見半月說波羅提木叉經時作

是言我今始知是法入修多羅半月
波羅提木叉中說諸比丘及知彼比
丘及卒若二若三說波羅提木叉經
中坐況復多彼比丘不以不知故
無罪隨所犯罪如法治應呵言阿梨
耶汝失善利半月說波羅提木叉汝
不尊重不一心念不攝耳聽法呵已
波夜提

十事竟

若比丘及同食處食前食後不白比
丘及行至餘家除衣時波夜提

若比丘及入剎剎灌頂王宮夫人寶
物未藏下至過門限波夜提

若比丘及骨牙角作鍼筒破已波
夜提

若比丘及作牀脚應量作長修伽陀
八指除入挫若過截已波夜提

若比丘及梵羅綿貯褥若坐若卧出
已波夜提

若比丘及作及師壇應量作長二修
伽陀磔手廣一磔手半更益一磔手
若過截已波夜提

若比丘及作覆瘡衣應量作長四

僧伽陀磔手廣二磔手半若過截已
波夜提

若比丘尼效如來衣量等作衣若過
量截已波夜提如來衣量長九倍伽
陀磔手廣六磔手

若比丘尼瞋恨不喜無根僧伽婆口
沙法謗波夜提

若比丘尼知物向僧迴向與人波夜
提

七十事
竟

若比丘尼不語主而著他衣波夜提
若比丘尼自手與俗人外道沙門衣
波夜提

若比丘尼作安陀會應量作長四修
伽陀磔手廣二磔手若過作截已波
夜提

若比丘尼僧祇支應量作長四修伽
陀磔手廣二磔手若過作截已波
夜提

若比丘尼作雨浴衣應量作長四修
伽陀磔手廣二磔手若過作截已波
夜提

若比丘尼詣不能辦衣家為僧乞迦
絺那衣波夜提

若比丘尼不病所受持衣不隨身者
波夜提

若比丘尼得佉陀尼食滿閤尼食更
煮使人煮更熬使人熬更煎使人煎
不病比丘尼食者波夜提

若比丘尼比丘食以水扇供給波夜提

八十事

若比丘尼食蒜者波夜提

若比丘尼俗人外道自手與食波夜提

若比丘尼作醫師活命波夜提

若比丘尼授俗人外道醫方者波
夜提

若比丘尼與俗人外道習近住者竟

日若須臾下至園民沙彌波夜提

若比丘尼自呪誓他者波夜提

若比丘尼自打而啼泣者波夜提

若比丘尼語比丘尼作是言阿梨耶
共往某甲家彼於後不忍某甲比丘
尼無因緣不審諦聞而呵責者波夜提

若比丘居對面呵罵比丘者波夜提
若比丘居減十二兩畜弟子者波夜提
若比丘居滿十二兩十法不具足
而畜弟子者波夜提

若比丘居十法具足不羯磨而畜弟
子者波夜提

若比丘居知他犯戒捉戶鈎開他房
戶共男子任與受具足者波夜提

若比丘居與減二十兩童女受具足
者波夜提

若比丘居滿二十歲童女不與學戒
而與受具足者波夜提

若比丘居受學戒不滿學與受具足
者波夜提

若比丘居學戒滿不羯磨與受具足
者波夜提

若比丘居適他婦減十二兩與受具
足者波夜提

二百事竟

若比丘居適他婦滿十二兩不學戒
與受具足者波夜提

若比丘居已適他婦受學戒不滿學
與受具足者波夜提

若比丘居已過他婦學戒滿不羯磨與受具足者波夜提

若比丘居與弟子受具足已應二年教誡若不教者波夜提

若比丘居受具足已應二年供給隨逐和上居若不供給隨逐波夜提

若比丘居年年畜弟子波夜提

若比丘居一衆清淨停宿受具足波夜提

若比丘居度弟子有事不自送不使人送下至五六由旬波夜提

若比丘居諸比丘居作是語阿梨耶十法不具足度弟子應教誡而反嫌

責者波夜提

若比丘居語或又摩居言學戒滿當與汝受具足後不與受不使人受

又不遣去者波夜提

百一十竟

若比丘居不病載乘者波夜提

若比丘居不病持傘蓋著草屣者波夜提

若比丘居過量佉咽牀褥上若坐若卧波夜提

若比丘居同敷牀褥卧波夜提

若比丘居僧房牀褥不捨而去波
夜提

若比丘居先不自入比丘僧伽藍者
波夜提

若比丘居知食家娼處宿除餘時波
夜提餘時者風時雨時奪命時傷斃
行時是名餘時

若比丘居無商人伴向異國行波夜提
若比丘居自境界內觀園林故墟
波夜提

若比丘居共一比丘空靜處坐波夜

提

百二十
事竟

若比丘居與丈夫屏處坐者波夜提
若比丘居與男子伸手內住若耳
語波夜提

若比丘居知闇中有男子坐無燈而
入波夜提

若比丘居觀伎樂行波夜提

若比丘居闇諍不和合住衆主不料
理斷滅者波夜提

若比丘居俗人婦女塗香油指摩洗
浴除病時波夜提

若比丘居不病使比丘居揩摩洗浴

者波夜提

若比丘居不病令沙弥及耆摩者波夜提

若比丘居不病令俗人婦女耆摩者波夜提

若比丘居半月清淨布薩不恭敬者波夜提

一百三十
事竟

若比丘居半月僧教誡而不恭敬不來波夜提

若比丘居膝已上肩已下隱處有癰瘡先不白聽男子破洗者波夜提

若比丘居安居中遊行耆波夜提

若比丘居安居竟不遊行耆波夜提

若比丘居語比丘居作是語阿梨耶此處安居後嫌呵惱觸波夜提

若比丘居知比丘居先安居已後來若自燒乱使人燒乱波夜提

若比丘居隔牆不觀擲棄不淨波夜提

若比丘居生草上大小便波夜提
若比丘居水中大小便波夜提

若比丘尼知衆利迴與一衆波夜提
二百四十一
事竟

諸阿梨耶已說百四十一波夜提法
今問諸阿梨耶是中清淨不第二第
三亦如是問諸阿梨耶是中清淨默
然故是事如是持

諸阿梨耶是八波羅提提舍尼法半
月半月波羅提木叉中說

若比丘尼不病為身白衣家乞酥若
使人乞若噉若食是比丘尼應向餘
比丘尼悔過如是言阿梨耶我墮可
呵法此法悔過是波羅提提舍尼法
如是二油三蜜四石蜜五乳六酪七
魚八肉

諸阿梨耶已說八波羅提提舍尼法
今問諸阿梨耶是中清淨不第二第
三亦如是問諸阿梨耶是中清淨默
然故是事如是持

諸阿梨耶是衆學法半月半月波
羅提木叉中說

不下著內衣 不高著內衣
不參差著內衣 不百禰著內衣
不石留華著內衣 不麥針團著內衣

不魚尾着內衣 不多羅裙等着內衣

不象鼻着內衣

此上凡六事皆入本律大僧戒中並无

齊整着內衣應當學 十善竟

不下披衣應當學 不高披衣應當學

不穿羅裙應當學

不穿數天披衣應當學

此上四戒皆本及奉律大僧戒中並无

齊整披衣應當學

好覆身入家內應當學

諦視入家內應當學

小聲入家內應當學

不得突入家內應當學

不得覆頭入家內應當學

不得反抄衣入家內應當學

不得脚指行入家內應當學

不得又腰入家內應當學

不得搖身入家內應當學

不得搖頭入家內應當學

不得掉臂入家內應當學

好覆身家內坐應當學

諦視家內坐應當學

小聲家內坐應當學

不得笑坐家內應當學

不得覆頭坐家內應當學

不得反抄衣坐家內應當學
不得抱膝坐家內應當學
不得交脚坐家內應當學
不得又腰坐家內應當學
不得動手足坐家內應當學
一心受食應當學

羹飢等受應當學

不得口中迴食食應當學

不得偏剗食應當學

不得吐舌食應當學

不得大團飢食應當學

不得張口待飯食應當學

不得挑團飯食應當學

不得齧半食應當學

不得含食語應當學

不得拍拉鉢食應當學

不得舐手食應當學

不得軟指食應當學

不得噉噉作聲食應當學

不得吸食食應當學

不得全吞食應當學

不得落鉢食應當學

不得振手食應當學

不得憍心看比丘坐鉢食應當學
端心視鉢食應當學

不病不得為已索食應當學

不得以飢覆羹更望得應當學

不得以膩手受飲器應當學

不得以鉢中殘食棄地應當學

人坐比丘后立不得為說法除病應

當學

人卧比丘后坐不得為說法除病應

當學

人在高牀比丘后坐不得為說法

除病應當學

不得為著革屨人說法除病應當學

不得為著屨人說法除病應當學

不得為覆頭人說法除病應當學

不得為纏頭人說法除病應當學

不得為抱膝蹲人說法除病應當學

不得為翹脚人說法除病應當學

不得為持刀人說法除病應當學

不得為持弓箭人說法除病應當學

不得為持杖人說法除病應當學

不得為持蓋人說法除病應當學

在後不為在前人說法除病應當學

不得為騎乘人說法除病應當學
在道外不為道中人說法除病應
當學

不得立大小便除病應當學

七十七
華光

諸阿梨耶已說衆學法今問諸阿梨
耶是中清淨不第二第三亦是問
諸阿梨耶是中清淨默然故是事如
是持

諸阿梨耶是七滅諍法半月半月波
羅提木叉中說

若隨事隨順人應與現前毗尼人與
現前毗尼

應與憶念毗尼人與憶念毗尼

應與不癡毗尼人與不癡毗尼

應與自言治人與自言治

應與覓罪相人與覓罪相

應與多處覓人與多處覓

應與如草布地比尼人與如草布地
比尼

諸阿梨耶已說七滅諍法今問諸阿
梨耶是中清淨不第二第三亦是問
諸阿梨耶是中清淨默然故是事
如是持

諸阿梨耶已說波羅提木叉序

已說八波羅夷法

已說十九僧伽婆尸沙法

已說三十尸薩耆波夜提法

已說百四十一波夜提法

已說八波羅提提舍尸法

已說衆學法

已說七滅諍法

是事入佛經中半月半月波羅提木
叉中說及餘隨道法諸阿梨耶一心
歡喜不諍一學一道如水乳合安樂
行應當學

佛告比丘尸毗婆尸佛如來應供正
遍知為寂靜僧取初說波羅提木叉
忍辱第一道涅槃佛稱取出家惱他人
不名為沙門

尸棄佛如來應供正遍知為寂靜僧
取初說波羅提木叉

譬如明眼人 能避險惡道 世有聰明人
能遠離諸惡

毗葉婆佛如來應供正遍知為寂靜
僧取初說波羅提木叉

不問不說過 如戒所說行 飢食知節量

當樂在閑處 心淨樂精進 是名諸佛教
拘留孫佛如來應供正遍知為寂靜
僧寂初說波羅提木叉

譬如蜂採華 不壞色與香 但取其味去
比丘入聚落 不破壞他事 不觀作不作
任自觀身行 諦視善不善

拘鄰舍 比丘佛如來應供正遍知為
寂靜僧寂初說波羅提木叉

欲得好心莫放逸 聖人善法當勤學
若有智寂一心人 乃能無復憂愁患
迦葉佛如來應供正遍知為寂靜僧
寂初說波羅提木叉

一切惡莫作 當具足善法 自淨其志意
是則詣佛教

釋迦牟尼佛如來應供正遍知為寂
靜僧寂初說波羅提木叉

護身為善哉 能護口亦善 護意為善哉
護一切亦善 比丘護一切 使得離眾苦
比丘守口意 身不犯眾惡 是三業道淨
得聖所得道

若人適罵不還報 於嫌恨人心不恨
於瞋人中心常淨 見人為惡自不作
七佛為世尊 能救護世間 是佛說戒經

我已廣說竟 諸佛及弟子 恭敬是戒經
恭敬戒經已 各各相恭敬 慙愧得具足
能得無為道

已說波羅提木叉竟 僧一心得布薩
摩訶僧祇比丘尼戒本

一已歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

摩訶僧祇比丘尼戒本

第三十五卷

隨

彌沙塞五分戒本一卷

隨

宋劉賓三藏佛陀什等譯

大德僧聽春時一月過少一夜餘有
一夜三月在老死至近佛法欲滅諸
大德為得道故一心勤精進所以者
何諸佛一心勤精進故得阿耨多羅
三藐三菩提何況餘善道法未受具
戒者已出僧今和合先作何事一人答言
布薩諸大德不來諸比丘說欲及清
淨
戒
一人答言

合十指爪掌

供養釋師子

我今欲說戒

僧當一心聽

乃至小罪中

心應大怖畏

有罪一心悔

後更莫復犯

心馬馳惡道

放逸難禁制

佛說切戒行

亦如利轡勒

佛口說教誠

善者能信受

是人馬調順

能破煩惱軍

若不受教勅

亦不愛樂戒

是人馬不調

沒在煩惱軍

若人守護戒

如聲牛愛尾

繫心不放逸

亦如猴著鎖

日夜常精進

求寶智慧故

是人佛法中

能得清淨命

大德僧聽今十五日布薩說戒僧一
心作布薩說戒若僧時到僧忍聽一

心共作布薩白如是諸大德今布薩
說波羅提木叉一切共聽善思念之
若有罪應發露無罪者嘿然嘿然故
當知我及諸大德清淨如聖嘿然我
及諸大德亦如是若比丘如是衆中
乃至三唱憶有罪不發露得故妄語
罪故妄語罪佛說遮道法發露者得
安樂不發露罪益深

諸大德已說戒經序今問諸大德是
中清淨不

第二第三
清淨如是說

持諸大德是中清淨嘿然故是事如是

諸大德是四波羅夷法半月半月戒
經中說

若比丘共諸比丘同學戒法戒羸不
捨行婬法乃至共畜生是比丘得波
羅夷不共住

若比丘若聚落若空地盜心不與取
若王若大臣若捉若縛若殺若擯語
言汝賊汝小汝癡是比丘得波羅夷
不共住

若比丘若人若似人若自殺若與刀
藥殺若教人殺若教自殺若死讚死

咄人用惡活爲死勝生作是心隨心
殺如是種種因緣彼因是死是比丘
得波羅夷不共住

若比丘不知不見過人法聖利滿足
自稱我如是知如是見是比丘後時
若問若不問爲出罪求清淨故作是
言我不知言知不見言見空誑妄語
除增上慢是比丘得波羅夷不共住
諸大德已說四波羅夷法若比丘犯
一一戒不得共住如前後亦如是是
比丘得波羅夷罪不應共住今問諸
大德是中清淨不第二第二諸大德
是中清淨嘿然故是事如是持

諸大德是十三僧伽婆尸沙法半月
半月戒經中說

若比丘故出不淨除夢中僧伽婆尸
沙

若比丘欲盛變心觸女人身苦捉手
若捉髮若捉一一身分摩著細滑僧
伽婆尸沙

若比丘欲盛變心向女人發惡語隨
煙欲法說僧伽婆尸沙

若比丘欲盛變心向女人自讚身言

姉妹媼欲供養是第一供養僧伽婆尸沙

若比丘行媒法若爲私通事持男意至女邊持女意至男邊乃至一交會僧伽婆尸沙

若比丘自乞作房無主爲身應如量作長佛十二搽手廣七搽手應將諸比丘求作處諸比丘應示作處無難處有行處若不將諸比丘求作處若過量作僧伽婆尸沙

若比丘有主爲身作房應將諸比丘求作處諸比丘應示作處無難處有行處若不將諸比丘求作處僧伽婆尸沙

若比丘自不如法惡瞋故以無根波羅夷謗無波羅夷比丘欲破彼梵行是比丘後時若問若不問言我是事無根住瞋故謗僧伽婆尸沙

若比丘自不如法惡瞋故於異分中取片若似片作波羅夷謗無波羅夷比丘欲破彼梵行是比丘後時若問若不問言我是事異分中取片若似片住瞋故謗僧伽婆尸沙

若比丘爲破和合僧勤方便諸比丘
語彼比丘汝莫爲破和合僧勤方便
當與僧和合僧和合故歡喜無諍一
心一學如水乳合共弘師教安樂行
如是諫堅持不捨應第二第三諫第
二第三諫捨是事善若不捨者僧伽
婆尸沙

若比丘助破和合僧若二若三若衆
多語諸比丘言是比丘所說是知說
非不知說說法不說非法說律不說
非律皆是我等心所忍樂諸比丘語
彼比丘汝莫作是語是比丘所說是
知說非不知說說法不說非法說律
不說非律皆是我等心所忍樂何以
故是比丘非知說不說法不說律汝
莫樂助破和合僧當樂助和合僧僧
和合故歡喜無諍一心一學如水乳
合共弘師教安樂行如是諫堅持不
捨應第二第三諫第二第三諫捨是
事善不捨者僧伽婆尸沙

若比丘惡性難共語與諸比丘同學
經戒數數犯罪諸比丘如法如律諫
其所犯答言大德汝莫語我若好若

惡我亦不以好惡語汝諸比丘復語
言汝莫作自我不可共語汝當爲諸
比丘說如法諸比丘亦當爲汝說如
法如是展轉相教轉相出罪成如來
衆如是諫堅持不捨應第二第三諫
第二第三諫捨是事善不捨者僧伽
婆尸沙

若比丘依聚落住行惡行汙他家行
惡行皆見聞知汙他家亦見聞知諸
比丘語彼比丘汝行惡行汙他家行
惡行皆見聞知汙他家亦見聞知汝
出去不應此中住彼比丘言諸大德
隨愛恚癡畏何以故有如是等同罪
比丘有駙者有不駙者諸比丘復語
言汝莫作是語諸大德隨愛恚癡畏
有如是等同罪比丘有駙者有不駙
者汝行惡行汙他家行惡行皆見聞
知汙他家亦見聞知汝捨是隨愛恚
癡畏語汝出去不應此中住如是諫
堅持不捨應第二第三諫第二第三
諫捨是事善不捨者僧伽婆尸沙

諸大德已說十三僧伽婆尸沙法九
初罪四乃至三諫若比丘犯一一戒
知故覆藏隨幾時應與波利婆沙行
波利婆沙已六夜行摩那埵次到阿
浮呵那如法作已應二十僧中出罪
若少一人不滿二十是比丘不得出
罪諸比丘應如法呵是法應尔今問
諸大德是中清淨不第二第三
亦如是說
諸大德是中清淨然故是事如是
持

諸大德是二不定法半月半月戒經
中說

若比丘共一女人獨屏處可婬處坐
可信優婆夷見於三法中一一法說
若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提
若比丘言如優婆夷所說應三法中
隨所說治是初不定法
若比丘共一女人獨露處坐說麁惡
婬欲語可信優婆夷見於二法中一
一法說若僧伽婆尸沙若波逸提若
比丘言如優婆夷所說應二法中隨
所說治是二不定法
諸大德已說二不定法令問諸大德

是中清淨不

第二第二
亦如是說

諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是三上尼薩耆波逸提法半月半月戒經中說

若比丘三衣竟捨迦絺那衣已長衣乃至十日若過尼薩耆波逸提若比丘三衣竟捨迦絺那衣已三衣中離一一衣宿過一夜除僧羯磨尼薩耆波逸提

若比丘三衣竟捨迦絺那衣已得非時衣若須應受速作受持若足者善若不足望更有得處令具足成乃至一月若過尼薩耆波逸提

若比丘從非親里比丘尼取衣除賀易尼薩耆波逸提

若比丘使非親里比丘尼浣故衣若染若打尼薩耆波逸提

若比丘從非親里居士居士婦乞衣除因緣尼薩耆波逸提因緣者奪衣失衣燒衣漂衣衣壞是名因緣若比丘奪衣失衣燒衣漂衣衣壞從非親里居士居士婦乞衣若居士居

士婦欲多與衣是比丘應受二衣若過是受尼薩耆波逸提若比丘非親里居士居士婦共議當以如是衣直作衣與某甲比丘是比丘先不自恣請便往問居士居士婦言汝爲我以如是衣直作衣不答言如是便言善哉居士居士婦可作如是衣與我爲好故尼薩耆波逸提若非親里居士居士婦共議我當各以如是衣直作衣與某甲比丘是比丘先不自恣請便往問居士居士婦言汝各爲我以如是衣直作衣不答言如是便言善哉居士居士婦可各作一衣與我爲好故尼薩耆波逸提若王若大臣婆羅門居士爲比丘故遣使送衣直使到比丘所言大德被王大臣送此衣直太德受之是比丘言我不應受衣直若得淨衣當手受持使言大德有執事人不比丘即指示處使便到執事所語言某王大臣送此衣直與某甲比丘汝爲受詐取便與之使旣與已還比丘所自言大德所示執事人我已與竟大德須衣

便可往取是比丘二返三返到執事
所語言我須衣我須衣若得者善若
不得四返五返六返到執事前嘿然
立若得者善若過求得者尼薩耆波
逸提若不得衣隨便來處若自往若
遣信語言汝爲某甲比丘送衣直是
比丘竟不得汝還自索莫使失是事
應尔

若比丘自行乞縷雇織師織作衣尼
薩耆波逸提

若居士居士婦爲比丘使織師織作
衣是比丘先不自恣請便到織師所
作是言汝知不此衣爲我作汝好爲
我織令極緻廣當別相報後若與一
食若一食直得者尼薩耆波逸提
若比丘與比丘衣後瞋不喜若自奪
若使人奪作是語還我衣不與汝尼
薩耆波逸提

若比丘知檀越欲與僧物迴以入已
尼薩耆波逸提

若比丘病得服四種含消藥酥油蜜
石蜜一受乃至七日若過尼薩耆波
逸提

若比丘住阿練若處安居三月未滿
八月若處有恐怖聽寄一一衣著界
內白衣家若有因緣出界離此衣宿
乃至六夜若過尼薩耆波逸提
若比丘春餘一月應求雨浴衣餘半
月應持若未至一月求先半月持尼
薩耆波逸提
若比丘前後安居十日未至自恣得
急施衣若須應受乃至衣時若過尼
薩耆波逸提
若比丘鉢未滿五綴更乞新鉢為好
故尼薩耆波逸提是鉢應僧中捨僧
應取衆中最下鉢與之語言汝受是
鉢乃至破是法應尔
若比丘長鉢乃至十日若過尼薩耆
波逸提
若比丘新憍賒耶作卧具尼薩耆波
逸提
若比丘純黑羈羊毛作新卧具尼薩
耆波逸提
若比丘作新卧具應用二分純黑羈
羊毛第三分白第四分下若過是作
尼薩耆波逸提

若比丘作新卧具應六年畜未滿六年若捨若不捨更作新卧具除僧羯磨尼薩耆波逸提

若比丘純黑羈羊毛作新尼師壇應用故尼師壇一修伽陀搥手壞好色若不壞尼薩耆波逸提

若比丘得羊毛須持有所至若自持乃至三由旬若過尼薩耆波逸提

若比丘使非親里比丘尼浣染羈羊毛尼薩耆波逸提

若比丘種種販賣求利尼薩耆波逸提

若比丘以金銀及錢種種賣買尼薩耆波逸提

若比丘自捉金銀及錢若使人捉若發心受尼薩耆波逸提

諸大德已說三十尼薩耆波逸提法今問諸大德是中清淨不第二第三亦如是說

諸大德是中清淨嘿然故是事如是持

諸大德是九十一波逸提法半月半月戒經中說

若比丘故妄語波逸提

若比丘毀些比丘波逸提

若比丘兩舌鬪亂比丘波逸提

若比丘爲女人說法過五六語除有別知善惡語男子波逸提

若比丘知僧如法斷事竟還發起波逸提

若比丘教未受具戒人經並誦者波逸提

若比丘與未受具戒人宿過三夜波逸提

若比丘向未受具戒人自說得過人法言我如是知如是見實者波逸提

若比丘知他比丘麤罪向未受具戒人說除僧羯磨波逸提

若比丘作是語何用是雜碎戒爲說是戒時令人憂惱作如是毀些戒者

波逸提

若比丘自伐鬼村若使人伐波逸提

若比丘故不隨問答波逸提

若比丘誣說僧所差人波逸提

若比丘於露地自敷僧卧具若使人

敷若他敷若坐若卧去時不自舉不

教人舉不囑舉若見僧卧具敷在露

地而不舉者波逸提

若比丘於僧房內自敷僧卧具若使人敷若他敷若坐若卧去時不自舉不教人舉不羈舉波逸提

若比丘瞋不喜於僧房中自牽比丘出若使人牽作是語出去滅去莫此中住波逸提

若比丘知他先敷卧具後來強自敷若使人敷作是念若不樂者自當出去波逸提

若比丘僧重閣上夾脚繩牀木牀用力坐卧波逸提

若比丘作大房舍從平地壘留牕戶處極今堅牢再三重覆若過波逸提若比丘知水有蟲若取澆泥若飲食諸用波逸提

若比丘僧不差教誡比丘尼波逸提若比丘僧差教誡比丘尼至日沒波逸提

若比丘僧不差爲教誡故入比丘尼住處除病因緣波逸提

若比丘作是語諸比丘爲供養利故教誡比丘尼波逸提

若比丘與比丘尼式叉摩那沙爾尼
獨屏處坐波逸提

若比丘與非親里比丘尼衣除貿易
波逸提

若比丘與非親里比丘尼作衣波逸
提

若比丘與比丘尼先期共道行從此
聚落到彼聚落除因緣波逸提因緣

者若多伴有疑畏處是名因緣

若比丘與比丘尼先期共船行若上
水若下水除直渡波逸提

若比丘知比丘尼讚歎因緣得食食
除檀越先發心作波逸提

若比丘數數食除因緣波逸提因緣
者病時衣時施衣時是名因緣

若比丘受別請衆食波逸提除因緣
因緣者病時衣時施衣時作衣時行

路時船上行時大會時沙門會時是
名因緣

若比丘無病施一食處過一食波逸
提

若比丘到白衣家自恣多與飲食若
餅若麩若不住其家食須二三鉢應

受出外與餘比丘共食若無病過是受及不與餘比丘共食波逸提

若比丘食竟不作殘食法波逸提

若比丘知他比丘食竟不作殘食法強勸令食欲使犯罪波逸提

若比丘不受食著口中除嘗食楊枝及水波逸提

若比丘非時食波逸提

若比丘食殘宿食波逸提

若比丘自手與外道裸形若男若女食波逸提

若諸家中有如是美食乳酪酥油魚肉若比丘無病爲已索得食者波逸提

提

若比丘食家中與女人坐波逸提

若比丘與女人獨屏處坐波逸提

若比丘與女人獨露處坐波逸提

若比丘觀軍發行波逸提

若比丘有因緣到軍中乃至二三宿

若過波逸提

若比丘有因緣到軍中二三宿觀軍

陣合戰波逸提

若比丘作是語如我解佛所說障道

決不能障道諸比丘語彼比丘汝莫作是語莫謗佛莫誣佛佛說障道法實能障道汝捨是惡邪見如是諫堅持不捨應第二第三諫捨是事善不捨者波逸提

若比丘知彼比丘不如法悔不捨惡邪見共坐共語共宿共事波逸提若沙彌作是語如我解佛所說受五欲不能障道諸比丘語是沙彌汝莫作是語莫謗佛莫誣佛佛說五欲障道實能障道汝沙彌捨是惡邪見如是教堅持不捨應第二第三教第二第三教捨是事善若不捨諸比丘應語是沙彌汝出去從今莫言佛是我師莫在比丘後行如餘沙彌得共比丘二宿汝亦無是事癡人出去滅去莫此中住若比丘知如法擯沙彌當使共住共語波逸提若比丘故奪畜生命波逸提若比丘故令比丘生疑悔作是念令彼比丘乃至少時惱波逸提若比丘僧斷事時不與欲起去波逸提

若比丘擊搥比丘波逸提

若比丘水中戲波逸提

若比丘與女人同室宿波逸提

若比丘飲酒波逸提

若比丘輕師及戒波逸提

若比丘自掘地若使人掘言掘者波逸提

若比丘共諍已嘿聽作是念諸比丘所說我憶持波逸提

若比丘知不滿二十歲與受具足戒波逸提是人不得戒諸比丘亦可呵是法應尔

若比丘受四月自恣請藥若過是受除更請自恣請長請波逸提

若比丘數數犯罪諸比丘如法諫作是語我不學是戒當問餘比丘持法持律者波逸提比丘欲求解應問持法持律者是法應尔

若比丘說戒時作是語我今始知是法半月布薩戒經中說諸比丘知是比丘已再三說戒中坐是比丘不以不知故得脫隨所犯罪如法治應呵其不知所作不善說戒時不一心聽

不著心中波逸提

若比丘王未出未藏寶若入過後宮門限波逸提

若比丘與賊期共道行從此聚落到彼聚落波逸提

若比丘與女人期共道行從此聚落到彼聚落波逸提

若比丘無病爲炙故自然火若使人然波逸提

若比丘若寶若寶等物若自取若教人取除僧坊內及宿處波逸提若僧

坊內及宿處取寶等物後有主索應還是事應尔

若比丘半月內浴除因緣波逸提因緣者病時作時行時風雨時熱時是

名因緣

若比丘瞋故打比丘波逸提

若比丘瞋故以手擬比丘波逸提

若比丘故恐怖比丘波逸提

若比丘知比丘犯麁罪覆藏過一宿波逸提

若比丘以無根僧伽婆尸沙謗比丘波逸提

若比丘語彼比丘共到諸家與汝多
美飲食既到不與作是言汝出去共
汝若坐若語不樂我獨坐獨語樂欲
令彼惜波逸提

若比丘新得衣應三種色作幟若青
若黑若木蘭若不以三色作幟波逸
提

若比丘爲戲笑故藏比丘若衣若鉢
坐具針筒如是一一生活具若使人
藏波逸提

若比丘僧斷事時如法與欲竟後更
呵波逸提

若比丘作是語諸比丘隨知識迴僧
物與波逸提

若比丘與比丘比丘尼或叉摩那沙
彌沙彌尼淨施衣還奪波逸提

若比丘受他請食前食後食行詣餘
家不道白餘比丘除因緣波逸提因

緣者衣時是名因緣

若比丘非時入聚落不道白善比丘
除因緣波逸提因緣者難時是名因

緣

若比丘以梵羅貯坐卧具波逸提

若比丘自作坐卧繩牀木牀足應高修伽陀八指除入控若過波逸提若比丘用骨牙角作針筒波逸提若比丘作尼師壇應如量作長二修伽陀揅手廣一揅手半若續方一揅手若過波逸提

若比丘作覆瘡衣應如量作長四修伽陀揅手廣二揅手若過波逸提若比丘作雨浴衣應如量作長五修伽陀揅手廣二揅手半若過波逸提若比丘作修伽陀衣量衣若過波逸提修伽陀衣量者長九修伽陀揅手廣六揅手是名修伽陀衣量

若比丘知壇越欲與僧物迴與餘人波逸提

諸大德已說九十一波逸提法今問諸大德是中清淨不

第二第三亦如是說

持諸大德是中清淨嘿然故是事如是

半月戒經中說

若比丘無病在街巷中從非親里比丘尼自手受食是比丘應向諸比丘

悔過我墮可呵法今向諸大德悔過
是名悔過法

若比丘白衣家請食有比丘尼教益
食人與是比丘飯與是比丘羹諸比
丘應語是比丘尼姊妹小却待諸比
丘食竟若衆中乃至無一人語者是
諸比丘應向諸比丘悔過我墮可呵
法今向諸大德悔過是名悔過法
有諸學家僧作學家羯磨若比丘無
病先不受請於是學家自手受食是
比丘應向諸比丘悔過我墮可呵法
今向諸大德悔過是名悔過法
若比丘住阿練若處有疑恐怖先不
伺視在僧坊內自手受食不出外受
是比丘應向諸比丘悔過我墮可呵
法今向諸大德悔過是名悔過法
諸大德已說四波羅提提舍尼法今
問諸大德是中清淨不第二第三
亦如是說
諸大德是中清淨嘿然故是事如是

持

諸大德是衆學法半月半月戒經中
說

不高著內衣應當學

不下著內衣應當學

不參差著內衣應當學

不如多羅葉著內衣應當學

不如象鼻著內衣應當學

不如圓捺著內衣應當學

不細攝著內衣應當學

不高披衣應當學

不下披衣應當學

不參差披衣應當學

好覆身入白衣舍應當學

好覆身入白衣舍坐應當學

不反抄衣著右肩上入白衣舍應當學

不反抄衣著右肩上白衣舍坐應當學

不反抄衣著右肩上入白衣舍應當學

不反抄衣著右肩上白衣舍坐應當學

不左右反抄衣著兩肩上入白衣舍應當學

坐應當學

不搖身入白衣舍應當學
不搖身入白衣舍應當學
不搖頭入白衣舍應當學
不搖頭入白衣舍應當學
不搖肩入白衣舍應當學
不搖肩入白衣舍應當學
不攬手入白衣舍應當學
不攬手入白衣舍應當學
不隱人入白衣舍應當學
不隱人入白衣舍應當學
不叉腰入白衣舍應當學
不叉腰入白衣舍應當學
不挂頰入白衣舍應當學
不挂頰入白衣舍應當學
不掉臂入白衣舍應當學
不掉臂入白衣舍應當學
不高視入白衣舍應當學
不高視入白衣舍應當學
不左右顧視入白衣舍應當學
不左右顧視入白衣舍應當學
不蹲行入白衣舍應當學
不蹲行入白衣舍應當學
不企行入白衣舍應當學

不企行白衣舍坐應當學
不覆頭入白衣舍應當學
不覆頭白衣舍坐應當學
不戲笑入白衣舍應當學
不戲笑白衣舍坐應當學
不高聲入白衣舍應當學
不高聲白衣舍坐應當學
庠序入白衣舍應當學
庠序白衣舍坐應當學
一心受食應當學
不溢鉢受食應當學
羹飯俱食應當學
不於鉢中處處食應當學
不剗中央食應當學
不曲指拉鉢食應當學
不龕食食應當學
諦視鉢食應當學
不棄飯食應當學
不以食手提淨飯器應當學
不吸食食應當學
不嚼食作聲食應當學
不舐取食應當學
不滿手食應當學

不大張口食應當學

飯未至不大張口待應當學

不縮鼻食應當學

不舍食語應當學

不脹頰食應當學

不齧半食應當學

不舒臂取食應當學

不振手食應當學

不吐舌食應當學

不全吞食應當學

不搏飯遙擲口中應當學

不以鉢中有食水灑白衣屋內應當學

學

不以飯覆羹更望得應當學

不嫌呵食應當學

不爲已索益食應當學

不嫌心視比坐鉢應當學

不立大小便除病應當學

不大小便淨水中除病應當學

不大小便生草菜上除病應當學

人著屐不應爲說法除病應當學

不爲著華屐人說法除病應當學

人現胃不應爲說法除病應當學

人坐比丘立不應爲說法除病應當學

人在高坐比丘在下不應爲說法除病應當學

人卧比丘坐不應爲說法除病應當學

人在前比丘在後不應爲說法除病應當學

人在道中比丘在道外不應爲說法除病應當學

不爲覆頭人說法除病應當學

不爲反抄衣人說法除病應當學

不爲左右反抄衣人說法除病應當學

不爲持蓋覆身人說法除病應當學

不爲騎乘人說法除病應當學

不爲拄杖人說法除病應當學

不爲捉刀人說法除病應當學

不爲捉弓箭人說法除病應當學

樹過人不得上除大因緣應當學

諸大德已說衆學法今問諸大德是

中清淨不

第二第三
亦如是說

諸大德是中清淨嘿然故是事如是

持

諸大德是七減諍法半月半月戒經
中說

應與現前比尼與現前比尼

應與憶念比尼與憶念比尼

應與不癡比尼與不癡比尼

應與本言與本言治

應與自言與自言治

應與多人語與多人語

應與草布地與草布地

諸大德已說七減諍法今問諸大德

是中清淨不

第二第三
亦如是說

諸大德是中清淨嘿然故是事如是

持

諸大德已說戒經序已說四波羅夷

法已說十三僧伽婆尸沙法已說二

不定法已說三十尼薩耆波逸提法

已說九十一波逸提法已說四波羅

提提舍尼法已說衆學法已說七減

諍法是法入佛戒經中半月半月波

羅提木又中說及餘隨道戒法是中

諸大德一心和合歡喜不諍如水乳

合安樂行應當學

比婆尸如來應正遍知為寂靜僧略說波羅提木叉

忍辱第一道 涅槃佛稱最 出家惱他人 不名為沙門

尸棄如來應正遍知為寂靜僧略說波羅提木叉

譬如明眼人 能避險惡道 世有聰明人 能遠離諸惡

比葉婆如來應正遍知為寂靜僧略說波羅提木叉

不惱不誑過 如戒所說行 飯食知節量 常樂在閑處 心寂樂精進 是名諸佛教

拘留孫如來應正遍知為寂靜僧略說波羅提木叉

譬如蜂採花 不壞色與香 但取其味去 比丘入髮落 不破壞他事 不觀作不作

但自觀身行 諦觀善不善 拘那含牟尼如來應正遍知為寂靜

僧略說波羅提木叉

欲得好心莫放逸 聖人善法當勤學 若有知寂一心人 亦乃無復憂愁患

迦葉如來應正遍知為寂靜僧略說波羅提木叉

一切惡莫作 當具足善法 自淨其志意
是則諸佛教

釋迦牟尼如來應正遍知爲寂靜僧
略說波羅提木叉

獲身爲善哉 能復口亦善 獲意爲善哉

獲一切亦善 比丘獲一切 便得離衆苦

比丘守口意 身不犯衆惡 是三業道淨

得聖所得道

若人打罵不還報 於嫌恨人心不恨

於瞋人中心常靜 見人爲惡自不作

七佛爲世尊 能救護世間 所可說戒經

我已廣說竟 諸佛及弟子 恭敬是戒經

恭敬戒經已 各各相恭敬 慙愧得具足

能得無爲道

諸大德已說波羅提木叉竟僧一心

得布薩

弥沙塞五分戒本一卷

按此戒本國本同於宋本丹本獨異
如何去取今以本律檢之此丹本乃
正也彼國宋兩本即此隨函中十誦
比丘波羅提木叉戒本鳩摩羅什譯

者錯重寫爲五分戒本而云佛陀什
譯其間雖有小不同處但是寫筆之
錯耳故今取此丹本入藏

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說摩訶般若波羅蜜經

第五十二卷

隨

十誦比丘波羅提木叉戒本

隨

姚秦三藏鳩摩羅什譯

大德僧聽冬時一月過少一夜餘有一夜三月在老死至近佛法欲減諸大德為得道故一心勤精進所以者何諸佛一心勤精進故得阿耨多羅三藐三菩提何況餘善道法未受具戒者已出僧今和合先作何事一人應言十誦戒諸大德不來諸比丘說欲及清淨

合十指爪掌 供養釋師子 我今欲說戒
僧當一心聽 乃至小罪中心應大怖畏
有罪一心悔 後更莫復犯 心馬馳惡道
放逸難禁制 佛說切戒行 亦如利轡勒
佛口說教誡 善者能信受 是人馬調順
能破煩惱軍 若不受教勅 亦不受樂戒
是人馬不調 沒在煩惱軍 若人守護戒
如犍牛受尾 繫心不放逸 亦如猴著鎖
日夜常精進 求實智慧故 是人佛法中
能得清淨命

大德僧聽今十五日布薩說波羅提
木叉若僧時到僧忍聽僧一心作布
薩說波羅提木叉白如是

諸大德今共作布薩說波羅提木叉
僧一心善聽有罪者發露無罪者嘿
然嘿然故當知諸大德清淨如一一
比丘問答是比丘衆中三唱亦如是
若有比丘如是以比丘衆中第三唱憶有
罪不發露得故妄語罪諸大德故妄
語罪佛說遮道法比丘於此中欲求
清淨憶有罪應發露發露則安隱不
發露罪益深諸大德已說波羅提木
叉序今問諸大德是中清淨不第二
第三亦如是問是中清淨不
諸大德是中清淨嘿然故是事如
是持

諸大德是四波羅夷法半月半月波
羅提木叉中說

若比丘共諸比丘入戒法中不還戒
戒羸不出行媼法乃至共畜生是比
丘得波羅夷罪不應共事

若比丘若聚落中若空地不與取名
盜物如不與物取故若王若王等若
捉若煞若縛若擯若輸金罪若如是
言咄汝小兒汝癡汝賊如是相比丘
不與物取是比丘得波羅夷罪不應

六事

若比丘若人若似人故自手奪命
若自持刀與若教人持與若教死者
讚死若如是語咄人罵惡活為死勝
生隨彼心樂死種種因緣教死讚死
是人因是事死是比丘得波羅夷
罪不應共事

若比丘立空無所有不知不見過人法
聖利滿足若知若見作是語我如是
知如是見是比丘後時若問若不問
為出罪求清淨故作是言我不知言
不見言見空誑妄語是比丘得波
羅夷罪不應共事除增上慢

諸大德已說四波羅夷法若比丘犯
一一法是比丘不得共住不得共事
如前後亦如是是比丘得波羅夷罪
不應共事今問諸大德是中清淨不
第二第三亦如是問是中清淨不諸
大德是中清淨嘿然故是事如是持
諸大德是十三僧伽婆尸沙法半月
半月波羅提木叉中說
若比丘故出精是比丘僧伽婆尸沙
除夢中

若比丘婬亂變心與女人身共合若捉手若捉臂若捉髮若捉一身分若上若下摩著細滑僧伽婆尸沙若比丘婬亂變心婬欲應惡不善語呼女人如年少男女相僧伽婆尸沙若比丘婬亂變心於女人前讚自供養已身語姉妹如我等比丘持戒斷婬欲行善法姉妹婬欲法供養是第一供養僧伽婆尸沙

若比丘行婬法持男意至女邊持女意至男邊若為婦事若私通事乃至一交會時僧伽婆尸沙

若比丘無主為身自乞欲作房應量作是房量長十二佛磔手內廣七磔手是比丘應將諸比丘示作房處無難處非妨處諸比丘應示作房處無難處非妨處若比丘難處妨處自乞作房無主為身亦不將諸比丘示作房處亦過量僧伽婆尸沙

若比丘有主自為欲作大房是比丘應將諸比丘示作房處無難處非妨處諸比丘應示作房處無難處非妨處若難處妨處有主為身作大房亦不

將諸比丘示作房處僧伽婆尸沙
若比丘瞋瞋故不喜清淨無罪比丘
以無根波羅夷法謗欲破彼比丘淨
行是比丘後時若檢校若不檢校知
是事無根無根故是比丘住瞋法語
諸比丘言我瞋故如是語僧伽婆尸沙
若比丘瞋瞋故不喜異分異分事中
取片若似片法非波羅夷比丘以波
羅夷法謗欲破彼比丘淨行是比丘
後時若檢校若不檢校知是異分異
分事中取片若似片法是比丘住瞋
法語諸比丘言我瞋故如是語僧伽
婆尸沙

若比丘為破和合僧故慙方便若受
破緣事故共諍大德當與僧同事何
以故僧和合歡喜不諍一心一學如
水乳合安樂行大德捨是破僧因緣
事諸比丘如是諫時若堅持是事不
捨諸比丘應第二第三諫捨是事好
若不捨者僧伽婆尸沙
是為破和合僧故慙方便是比丘有

餘比丘親厚同意別異語若一若二
若衆多是同意比丘語諸比丘大德
是事中莫諫是比丘何以故是法語
比丘善語比丘是比丘說法不說非
法說善不說不善

是比丘知說非不知說是比丘所說
皆是我等心所欲

是比丘欲忍可事我等亦欲忍可諸
比丘應如是諫是同意比丘大德莫
作是語是法語比丘善語比丘是比
丘說法不說非法說善不說不善

是比丘知說非不知說是比丘所說
皆是我等心所欲是比丘欲忍可事
我等亦欲忍可大德莫樂助破僧事
當樂助和合僧何以故僧和合歡喜
不諍一心一學如水乳合安樂行諸
大德當捨破僧同意別異語是同意
比丘諸比丘如是諫時若堅持是事
不捨諸比丘應第二第三諫捨是事
好若不捨僧伽婆尸沙

若比丘依止城若聚落住是諸比
丘行惡行汙他家皆見聞知諸比
丘應如是諫是諸比丘大德汝等

行惡行汙他家皆見聞知諸大德
汝等出去不應是中住是比丘語
諸比丘言諸大德諸比丘隨愛瞋怖
癡何以故有如是同罪比丘有駭者
有不駭者諸比丘應語是比丘諸大
德莫作是語諸比丘隨愛瞋怖癡有
如是同罪比丘有駭者有不駭者何
以故諸比丘不隨愛瞋怖癡諸大德
汝等行惡行汙他家皆見聞知諸
大德捨是愛瞋怖癡語汝等出去
不應是中住是同意比丘諸比丘

應第二第一諫捨是事好若不捨僧
伽婆尸沙

有一比丘急性難共語諸比丘應如法
如善說所犯波羅提木又中事自身
作不可共語如是言諸大德汝等莫
語我若好若醜我亦不語諸大德若好
若醜諸大德不須諫我諸比丘應諫彼
比丘大德諸比丘如法如善說所犯波
羅提木又中事汝莫自身作不可共
語汝身當作可共語大德當為諸比
丘說如法如善諸比丘亦當為大德說

如法如善何以故諸如來衆得如是
增長所謂共說共諫共罪中出故
大德捨是自身作不可共語業諸比
丘如是諫時若堅持是事不捨諸比
丘應第二第三諫捨是事好若不捨
僧伽婆尸沙

諸大德已說十三僧伽婆尸沙法九
初犯罪四乃至三諫諸罪中若比丘
犯一一罪知故覆藏隨幾時應強令
行波利婆沙行波利婆沙已比丘
應僧中六日六夜行摩那埵行摩那
埵已次到阿浮訶那如法作已諸比
丘心喜二十比丘僧中應出罪若少
一人不滿二十衆欲出是比丘罪是
比丘罪不得出諸比丘亦可訶是法
應余今問諸大德是中清淨不

第二第三
亦如是問

諸大德是中清淨嘿然故是事如是持

諸大德是二不定法半月半月波羅
提木叉中說

若比丘共一女入獨屏覆處可姪處
坐可信優婆塞是比丘應三法中

若一一法說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波夜提若比丘自言我坐是處應三法中隨所說法治若波羅夷若僧伽婆尸沙若波夜提隨可信優婆夷所說種種餘法治是比丘是初不定法

若比丘共一女人非屏覆處不可姪處坐是比丘與女人說麁惡姪欲語可信優婆夷二法中一一法說若僧伽婆尸沙若波夜提若比丘自言我坐是處應二法中隨所說法治若僧伽婆尸沙若波夜提隨可信優婆夷所說種種餘法治是比丘是二不定法諸大德已說二不定法今問諸大德是中清淨不第二第三亦如是問諸大德是中清淨嘿然故是事如是持

諸大德是三十尼薩耆波夜提法半月半月波羅提木叉中說

若比丘三衣具足訖迦絺那衣時長衣乃至十日應畜若過畜尼薩耆波夜提

若比丘三衣具足訖迦絺那衣時三衣中若離一一衣餘處宿尼薩耆波

夜提除僧羯磨

若比丘三衣具足訖如締那衣時若得非時衣是比丘若須衣得自手取物應疾作比丘衣畜若得足者好若不足若知更有得處若為滿故是比丘是衣乃至一月應畜若過一月畜足薩耆波夜提

若比丘從非親里比丘乞邊取衣足薩耆波夜提除貿易

若比丘使非親里比丘乞洩故衣若染若打足薩耆波夜提

若比丘從非親里居士若居士婦乞衣得者足薩耆波夜提

除因緣因緣者奪衣失衣燒衣漂衣是名因緣

若比丘奪衣失衣燒衣漂衣從非親里居士若居士婦乞衣若非親里居士若居士婦自恣多與衣是比丘若欲取乃至上下衣應受若過受足薩耆波夜提

若比丘非親里居士若居士婦為辦衣價念言我如是如是衣價買如是如是衣與某甲比丘是比丘先不自

恣為好衣故少作因緣便到非親里居士若居士婦所作如是言汝等善哉辦如是如是衣價買如是如是衣與我為好故若得是衣且菩薩晝波夜提

若比丘非親里居士若居士婦各各辦衣價念言我如是如是衣價買如是如是衣與某甲比丘是比丘先不自恣請為好衣故少作因緣便到非親里居士若居士婦所作如是言汝等善哉辦如是如是衣價買合作一衣與我為好故若得是衣且菩薩晝波夜提若比丘若王若王臣若婆羅門若居士遣使送衣價是使到是比丘所語是比丘言大德知不是衣價若王若王臣若婆羅門若居士所送大德受是衣價是比丘應語使如是言諸比丘法不應受衣價我曹須衣時得清淨衣應自手取物疾作衣畜使語比丘言大德有執事人常能為諸比丘執事不須衣比丘應示使執事人若守僧房人若優婆塞應語言是人等常能為諸比丘執事使向執事人所

語執事人言

善哉執事如是如是衣價買作如是如是衣與某甲比丘是比丘須衣時至當來當與衣使若自勸喻若使人勸喻已還到比丘所到已白言大德所示執事人我勸喻作已大德須衣時往取當與大德衣須衣比丘應到執事所索衣作是言我須衣我須衣第二第二亦如是索若得衣者好若不得第四第五極至第六在執事前嘿然立若第四第五極至第六在執事前立得衣者好若不得為得衣故過是求若得是衣且薩耆波夜提

若不得衣隨衣價來處若自去若遣使應如是言汝為某甲比丘送衣價是比丘於汝衣價竟不得用汝自知財莫使失是事法尔

若比丘新憍奢耶作數具且薩耆波夜提

若比丘純黑羶羊毛作新數具且薩耆波夜提

若比丘欲作新數具應用二分純黑羶羊毛第三分白第四分下若比丘

不用二分純黑羴羊毛第三分白第四分下作新數具及薩耆波夜提

若比丘欲作新數具故數具必應滿六年畜若比丘六年内故數具及薩耆波夜提除僧羯磨

若比丘欲作新及師壇故及師壇四邊各取一修伽陀磔手為壞好色故若比丘不取故及師壇四邊各一修伽陀磔手壞色為好故及薩耆波夜提

若比丘行道中得羴羊毛欲受是比丘應自手取乃至三由旬若無代過擔者及薩耆波夜提

若比丘使非親里比丘及洩染等羴羊毛及薩耆波夜提

若比丘自手取金銀若使人取若教他取及薩耆波夜提

若比丘以金銀買種種物及薩耆波夜提

若比丘種種販賣及薩耆波夜提

若比丘畜長鉢得至十日若過畜及薩耆波夜提

若比丘所用鉢不滿五綴更乞新鉢
為好故及薩耆波夜提

是比丘是鉢應比丘眾中捨是比丘眾
中取下鉢應與應如是教汝比丘受
是鉢乃至破是事法舍

若比丘自乞縷使針親里織師織足
薩耆波夜提

若比丘非親里居士若居士婦使織
師為比丘織作衣是比丘先不自恣請
為好衣故少作因緣往到織師所語
織師言汝知不此衣為我作汝好織
令綴廣我或當與汝少物是比丘若
自勸喻若使人勸喻已後時與少物
乃至一食若一食具若一食直為得
衣故若得是衣足薩耆波夜提

若比丘與他比丘衣後瞋恚忿心不
喜若自奪若使人奪作是言汝比丘
還我衣來不與汝足薩耆波夜提是
比丘應諸比丘前捨是不

若比丘十日未至自恣得急施衣是
比丘若須衣得自手取物乃至衣時
應當若過畜足薩耆波夜提

若比丘夏三月過有閏未滿八月若

阿蘭若比丘在阿蘭若處住意有疑
恐怖畏難若是比丘欲三衣中若一
衣著舍內

若有因緣出界故離衣而極至六夜
若過宿居士者波夜提

若比丘春殘一月比丘應求雨浴衣
半月應畜若比丘春殘一月內求雨
浴衣過半月畜居士者波夜提

若比丘知檀越欲與僧物自迴向已
居士者波夜提

若比丘佛聽諸病比丘服四種含消
藥酥油蜜石蜜是藥病比丘殘共宿
極至七日應服若過七日居士者波
夜提

諸大德已說三十居士者波夜提
法今問諸大德是中清淨不

第二第三
亦如是問

諸大德是中清淨默然故是事如
是持

諸大德是九十波夜提法半月半月
波羅提木叉中說

若比丘故妄語波夜提

若比丘毀譽語波夜提

若比丘兩舌闢他比丘者波夜提

若比丘知僧如法斷事竟還更發起

波夜提

若比丘為女人說法若過五六語波夜提除有智男子

若比丘以闍陀偈句教未受具戒人者波夜提

若比丘未受具戒人前自為身說過人法若知若見自稱言我如是知如是見乃至實波夜提

若比丘知他比丘應罪向未受具戒人說波夜提除僧羯磨

若比丘先歡喜聽後如是言諸比丘隨親厚迦僧物與波夜提

若比丘說戒時作是言何用說是雜碎戒為半月半月波羅提木叉中說是戒故諸比丘心悔心壞心惱心熱憂愁不樂生及戒心作是輕呵戒者波夜提

若比丘煞衆草木波夜提

若比丘嫌罵波夜提

若比丘不隨問答惱他波夜提

若比丘僧卧具若坐牀若卧牀若鉤繫若坐卧具露地若自敷若使人敷是中若坐若卧去時不自舉不教人

舉波夜提

若比丘比丘房舍中敷卧具若自敷
若使人敷是中若坐若卧去時不自
舉不教人舉波夜提

若比丘比丘房舍中瞋恚忿心不喜
若自挽出若使人挽出如是言出
去減去汝不應是中住是因緣故不
異波夜提

若比丘比丘房舍中知諸比丘先安
住敷卧具竟後來強以卧具若自敷
若使人敷作是念若不樂者自當出
去是因緣故不異波夜提

若比丘比丘重閣上若尖脚坐牀若
卧牀用力若坐若卧波夜提

若比丘知水有虫若自澆草土若使
人澆波夜提

若比丘欲作大房舍從戶牖平地邊
漸次若二若三壘令堅牢若過壘波
夜提

若比丘僧不差教誡比丘尼波夜提
若比丘僧雖差教誡比丘尼是比丘
乃至日沒時波夜提

若比丘如是語為供養利故諸比丘

教化比丘且波夜提

若比丘與比丘且議共道行乃至到一聚落波夜提除因緣因緣者若多伴所行道有疑怖畏是名因緣

若比丘與比丘且議共載船若上水若下水波夜提除直度

若比丘與非親里比丘且衣波夜提若比丘與非親里比丘且作衣波夜提

若比丘共比丘且獨屏覆處坐波夜提

若比丘共女人獨露處坐波夜提若比丘知比丘且讚因緣得食食波夜提除先白衣時善因緣

若比丘數數食波夜提除因緣因緣者病時布施衣時是名因緣

若比丘施一食處無病比丘應一食若過一食波夜提

若比丘到白衣家自恣多與若餅若麩諸比丘若須若二若三鉢應受若過是取波夜提二三鉢受已出外應與餘善比丘是事法尔若比丘食竟不受殘食法若食波夜提

若比丘知他比丘食竟不受殘食法
強勸自恣多與飲食如是言比丘食
為惱故作是念今是比丘才至少許
時得惱是因緣故不異波夜提

若比丘別眾食波夜提除因緣因緣
者病時作衣時欲道行時欲船上行
時大會時外道沙門施食時是名

因緣

若比丘非時食波夜提

若比丘殘宿食食波夜提

若比丘不受飲食著口中波夜提除
水及楊枝

若比丘諸家中如是美食乳酪生酥
熱酥油魚肉脯若比丘無病如是美
食為身索波夜提

若比丘知水有虫取用波夜提

若比丘食家中卧處坐波夜提

若比丘食家中獨與一女人卧處强
坐波夜提

若比丘得形外道若出家男若出家
女自手與食波夜提

若比丘軍發行往觀波夜提除因緣
若比丘有因緣到軍中乃至二宿應

住若過宿波夜提

若比丘乃至二宿軍中住觀軍發行
主將幢麾軍陣合戰波夜提

若比丘瞋他比丘恚忿不喜手打波
夜提

若比丘瞋他比丘恚忿不喜手搏波
夜提

若比丘知他比丘應罪覆藏乃至一
宿波夜提

若比丘語彼比丘大德來至諸家使
與汝多美飲食是比丘不使與彼比
丘食如是言汝去共汝若坐若語不
樂我獨坐獨語樂欲令惱故作是念
令是比丘乃至少時得惱是因緣故
不異波夜提

若比丘無病欲露地自炙若草木
牛屎糞掃若自燒若使人燒波夜提
若比丘如法僧事與欲竟後更呵波
夜提

若比丘未受具戒人共一房宿過二
夜波夜提

若比丘作是言我如是知佛法義行
障道法不能障道是比丘諸比丘應

如是諫汝大德莫作是語我如是知
佛法義行障道法不能障道汝莫謗
佛莫誣佛謗佛不善佛不作是語佛
種種因緣說行障道法實障道汝大
德捨是惡邪見是比丘諸比丘如是
諫時若堅持是事不捨

諸比丘應第二第三諫捨是事好若
不捨波夜提

若比丘知是人如是語不如法悔不
捨是惡邪見故損若畜使共事共語
共宿波夜提

若有沙彌作是言我如是知佛法義
行諸欲不能障道是沙彌諸比丘應
如是教汝沙彌莫作是語我如是知
佛法義行諸欲不能障道汝莫謗佛
莫誣佛謗佛不善佛不作是語佛種
種因緣說行諸欲能障道汝沙彌捨
是惡邪見是沙彌諸比丘如是教時
若堅持不捨

諸比丘應第二第三教捨是事好若
不捨者諸比丘應如是語汝沙彌從今
日不應言佛是我師亦不應隨諸比
丘後行諸餘沙彌得共比丘乃至一

宿兩宿汝亦無是事癡人出去滅去
莫此中住若比丘知是擯沙弥若畜
使一房舍宿波夜提

若比丘若寶若名寶若目取若語取
是物波夜提除僧房內若住處內若
寶若名寶僧房內住處內如是生心
是誰有是主取去是事法介

若比丘得新衣應三種壞色一一壞
色若青若泥若木蘭

若比丘三種壞色中不一一壞色若
青若泥若木蘭作新衣波夜提

若比丘半月內浴波夜提除因緣因
緣者春殘一月半夏初一月是二月
半名熱時除病時風時雨時作時行
路時是名因緣

若比丘故棄畜生命波夜提

若比丘故令他比丘心疑作是念令
是比丘乃至少時得惱是因緣故不
異波夜提

若比丘拍痛搥波夜提

若比丘水中戲波夜提

若比丘共女人一房舍宿波夜提

若比丘自恐怖他比丘若使人恐怖

乃至戲笑波夜提

若比丘他比丘若鉢若衣若戶鈎闌
若草屣若針筒如是一一生活具若
自藏若使人藏乃至戲笑波夜提

若比丘與比丘比丘居士式叉摩那沙
彌沙彌居士衣輒還用波夜提

若比丘無根僧伽婆尸沙法謗他比
丘波夜提

若比丘與女人議共道行乃至到一聚
落波夜提

若比丘與賊衆議共道行乃至到一聚
落波夜提 七十

若比丘不滿二十歲人與受具足戒
波夜提是人不得戒諸比丘亦可呵
是事法介

若比丘自手掘地若使人掘若指示
言掘是波夜提

若比丘受四月自恣請過是受者波
夜提除常自恣請除數數自恣請除
獨自恣請

若比丘說戒時如是言我今未學是
戒先當問諸比丘誦修多羅毗尼呵
毗曇者波夜提

若比丘欲得法利是波羅提木叉中
應學亦應問諸比丘誦修多羅毗尼
阿毗曇者應如是言諸大德是語有
何義是事法尔

若比丘共諸比丘鬪乱諍訟時屏處
默然立聽作是念諸比丘所說我當
憶持波夜提

若比丘僧新事時默然起去波夜提

若比丘輕他比丘波夜提

若比丘非時入聚落不白善比丘波
夜提除因緣

若比丘請食食前食後行至餘家波
夜提

若比丘刹帝利王水澆頂夜未曉未藏
寶若門藝門藝邊過波夜提除大目緣

若比丘說戒時如是言我今始知是
法半月半月入戒經中說諸比丘知

是比丘乃至若二若三說戒中坐何
况多是比丘不以不知故得脫隨所

犯罪如法治應呵令厭汝大德汝失
無利汝不善汝說戒時不敬說戒不

作是念實有是事不貴重不着心中
不一心念不攝耳聽法從彼事波夜提

若比丘若骨若齒若角作針筒波
夜提

若比丘欲作坐牀若卧牀足應高八
指除入椹若過作波夜提

若比丘自以兜羅綿貯褥若使人貯
波夜提

若比丘欲作雨浴衣應料量是中量
長六修伽陀磔手廣二修伽陀磔手
半若過作波夜提

若比丘欲作覆身衣應料量是中量
長四修伽陀磔手廣二修伽陀磔手
半若過作波夜提

若比丘欲作匡師壇應料量是中量
長二修伽陀磔手廣一修伽陀磔手
半若益一磔手緣若過作波夜提

若比丘佛衣等量作衣若過佛衣量
波夜提是中佛衣量長九修伽陀磔
手廣六修伽陀磔手是名佛衣量

諸大德已說九十波夜提法今問諸
大德是中清淨不第二第三
亦如是問諸大德是

中清淨默然故是事如是持

諸大德是四波羅提提舍尼法半月
半月波羅提木叉中說

若比丘無病白衣家內非親里比丘
及邊自手受食是比丘應諸比丘邊
出罪如是言諸大德我墮可呵法所不
應作是可出法我今出是第一波羅
提提舍尼法

有諸比丘白衣家請食是中一比
丘立指示與是比丘餅與是比丘
羹諸比丘應語是比丘及小住姊妹
待諸比丘食竟若諸比丘中乃至無
一比丘能語是比丘及姊妹小住待
諸比丘食竟是比丘應餘比丘邊出
罪如是言諸大德我墮可呵法所不
應作是可出法我今出是第二波羅
提提舍尼法

有諸學家中僧作學家羯磨若比丘
知是學家中僧作學家羯磨先不請
後來自手受餅食是比丘應餘比丘
邊出罪如是言大德我墮可呵法所
不應作是可出法我今出是第三波
羅提提舍尼法

有僧阿蘭若處住有疑怖畏若比丘
先知如是阿蘭若住處有疑怖畏僧
亦不作羯磨不精舍外受飲食精舍

內受飲食是比丘應餘比丘邊出罪
如是言大德我墮可呵法所不應作
是可出法我今出是第四波羅提提
舍居法

諸大德已說四波羅提提舍居法今
問諸大德是中清淨不

第二第三
亦是問

諸大

德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是衆學法半月半月波羅
提木叉中說

不高著內衣應當學

不下著內衣應當學

不叅差著內衣應當學

不如鉗頭著內衣應當學

不如多羅葉著內衣應當學

不如象鼻著內衣應當學

不如麁團著內衣應當學

不細褊著內衣應當學

不如兩耳著內衣應當學

不生起著內衣應當學

不細生蹠著內衣應當學

周齊著內衣應當學

不高被衣應當學

不下被衣應當學

不參差被衣應當學

齊整被衣應當學

好覆身入白衣舍應當學

好覆身白衣舍坐應當學

善好入白衣舍應當學

善好白衣舍坐應當學

不眴視入白衣舍應當學

不眴視白衣舍坐應當學

不嗅入白衣舍應當學

不嗅白衣舍坐應當學

不自大入白衣舍應當學

不自大白衣舍坐應當學

小聲入白衣舍應當學

小聲白衣舍坐應當學

不胡跪入白衣舍應當學

不胡跪白衣舍坐應當學

不覆頭入白衣舍應當學

不覆頭白衣舍坐應當學

不襟頭入白衣舍應當學

不襟頭白衣舍坐應當學

不扞腰入白衣舍應當學

不扞腰白衣舍坐應當學

不現臂入白衣舍應當學

不現臂白衣舍坐應當學

不現脇白衣舍坐應當學

四

不現脇白衣舍坐應當學

不反抄衣白衣舍坐應當學

不反抄衣白衣舍坐應當學

不左右抄衣白衣舍坐應當學

不左右抄衣白衣舍坐應當學

不放衣掉入白衣舍應當學

不放衣掉入白衣舍坐應當學

不掉臂入白衣舍應當學

不掉臂入白衣舍坐應當學

不搖頭入白衣舍應當學

五十

不搖頭入白衣舍應當學

不搖頭入白衣舍應當學

不搖頭入白衣舍應當學

不翻身入白衣舍應當學

不翻身入白衣舍應當學

不翻身入白衣舍應當學

不翻身入白衣舍應當學

不蹠行入白衣舍應當學

不蹠行入白衣舍應當學

不累脚入白衣舍應當學

不累脚入白衣舍應當學

不掌扶頰白衣含坐為白衣笑故
應當學

一心受鉢應當學

一心受羹應當學

不溢鉢受鉢食應當學

羹鉢等食應當學

不偏剗食應當學

不鉢中擇好鉢食應當學

不大搏鉢食應當學

搏鉢可口食應當學

不張口待鉢食應當學

不舍食語應當學

不齒半食應當學

不嚼食作聲食應當學

不全吞食食應當學

不味咽食食應當學

不吐舌食食應當學

不輟食食應當學

不紙手食食應當學

不拍按鉢食應當學

不棄鉢食應當學

不振手食應當學

不汙手受食器應當學

不得以餅覆羹更望得應當學
不病不得為身索羹餅應當學
不得嫉心看比坐鉢中應當學
一心觀鉢食應當學

次第食應當學

不應洗鉢水棄白衣舍內除語檀越應
當學

人騎馬不應為說法除病應當學
人在前比丘在後不應為說法除病
應當學

人在道中比丘在道外不應為說法除
病應當學

人在高比丘在下不應為說法除病
應當學

人坐比丘立不應為說法除病應當學
人卧比丘坐不應為說法除病應
當學

人覆頭不應為說法除病應當學

人據頭不應為說法除病應當學

人扠腰不應為說法除病應當學

人現臂不應為說法除病應當學

人現脇不應為說法除病應當學

人及抄衣不應為說法除病應當學

人左右反抄衣不應為說法除病應當學

人放衣掉不應為說法除病應當學
人著屐不應為說法除病應當學
人著草屨不應為說法除病應當學
人捉杖不應為說法除病應當學
人捉盖不應為說法除病應當學
人捉五尺刀不應為說法除病應當學

人捉小刀不應為說法除病應當學
人捉弓箭種種器械不應為說法除病應當學

不應生草上大小便涕唾除病應當學

不應淨用水中大小便涕唾除病應當學

不應立大小便除病應當學

樹過人不應上除大因緣應當學

諸大德已說求學法今問諸大德是中清淨不第二第三亦如是問諸大德是中清淨

默然故是事如是持

諸大德是亡滅淨法半月半月波羅提木叉中說

應與現前毗尼人當與現前毗尼
應與憶念毗尼人當與憶念毗尼
應與不癡毗尼人當與不癡毗尼
應與自言治人當與自言治
應與覓罪相人當與覓罪相
應與多覓罪相人當與多覓罪相
種種僧中諍事起如草布地除滅應
當學。

諸大德已說七滅諍法今問諸大德
是中清淨不第二第三諸大德是中清
淨默然故是事如是持

諸大德已說戒序已說四波羅夷法
已說十三僧伽婆尸沙法已說二不
定法已說三十尸薩耆波夜提法已
說九十波夜提法已說四波羅提提
舍尼法已說衆學法已說七滅諍法
是事入佛戒經中半月半月波羅提
木又中說及餘隨道戒法中是中諸
大德一心歡喜不諍如水乳合安樂
行應當學

毗婆尸佛如來無所著等正覺為六
百二十万比丘前後圍遶說是戒經
忍辱第一道涅槃偈稱取出家惱他人

不名為沙門

尸棄佛如來無所著等正覺為八十
万比丘前後圍遶說是戒經

譬如明眼人能避險惡道世有聰明人
能遠離諸惡

毗鉢施佛如來無所著等正覺為十
万比丘前後圍遶說是戒經

不惱不說過如戒所說行餘食知節量
常樂在閑處心淨樂精進是名諸佛教

拘留孫佛如來無所著等正覺為四
万比丘前後圍遶說是戒經

譬如蜂採花不壞色與香但取其味去
比丘入聚落不破壞他事不觀作不作
但自觀身行諸觀言不善

拘那含佛如來無所著等正覺為三
万比丘前後圍遶說是戒經

欲得好心莫放逸聖人善法當勤學
若有知寂一心人乃能無復憂愁患

迦葉佛如來無所著等正覺為二万
比丘前後圍遶說是戒經

一切惡莫作當具足善法自造善業
是名諸佛教

我釋迦牟尼佛如來無所著等正覺

約千二百五十未曾有僧前後圍遶
說是戒經

護身為善哉 能護口亦善 護意為善哉
護一切亦善 比丘護一切 便得離眾惡
以正守口意 身不犯眾惡 是三業道淨
得聖所得道

若人揭罵不還報 於嫌恨人心不恨
於瞋人中心常淨 見人為惡自不作
七佛為世尊 能救護世間 所可說戒經
我已廣說竟 諸佛及弟子 恭敬是戒經
恭敬戒經已 各各相恭敬 慚愧得具足
能得無為道 已說戒經竟 僧一心布薩
十誦比丘波羅提木叉戒本

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

十誦比丘波羅提木叉戒本 第三十五張 隨

摩訶僧祇律大比丘戒本

隨

東晉天竺三藏佛跋陀羅譯

六念法

一者當知日數月一日二日乃至十四日十五日日月大月小恙應知

二者清旦當作施食法今日得食施某甲某甲於我不計意我當食

如是三說

三者日日自憶若干醵數

四者當憶念受持衣及淨施者

五者當念不別衆食

六者當念病不病

摩訶僧祇律波羅提木又大比丘戒本

大德僧聽冬時一月過少一夜餘有

一夜三月在老死至近佛法欲滅諸

大德為得道故一心勤精進所以者

何諸佛一心勤精進故得阿耨多羅

三藐三菩提何況餘助道法未受具

戒者已出僧今和合先作何事

一人答言
恒隨衆

諸大德不來諸比丘說欲及清淨誰

與比丘居取欲

合十指爪掌

供養釋師子我今欲說戒

僧當一心聽

乃至小罪中

心應大怖畏

有罪一心悔 後更莫復犯 心馬馳思道
放逸難禁制 佛說切戒行 亦如利轡勒
佛口談教誡 善者能信受 是人馬調順
能破煩惱軍 若不受教勅 亦不受樂戒
是人馬不調 沒在煩惱軍 若人守護戒
如犀牛受尾 繫心不放逸 亦如猴著鎖
日夜常精進 求實智慧故 是人佛法中
能得清淨命

大德僧聽今十五日布薩說波羅提
木又若僧時到僧忍聽僧一心共作
布薩說波羅提木又如是白
諸大德今布薩說波羅提木又僧一
心善聽有罪者應發露無罪者嘿然
嘿然故當知諸大德清淨如一一比
丘問答是比丘衆中三唱若比丘如
是比丘衆中三唱憶有罪應發露不
發露得故長語罪諸大德故長語罪
佛說障道法是故比丘欲求清淨故
憶有罪應發露發露則安隱不發露
罪益深
諸大德已說波羅提木又序今問諸
大德是中清淨不是中清淨不是中
清淨不諸大德是中清淨嘿然故是
事如是持

諸大德是四波羅夷法半月半月次
說波羅提木叉

若比丘於和合僧中受具足戒不還
戒戒羸不出相行媾法乃至共畜生
是比丘波羅夷不共住

佛在毗舍離城成佛五年冬分第五
半月十二日食後東向坐一人半影
為長老耶奢迦蘭陀子制此戒已制
當隨順行是名隨順法

若比丘於聚落中若空地不與取隨盜
物王或捉或煞或縛或擯出咄男子
汝是賊汝愚癡比丘如是不與取是
比丘波羅夷不共住

佛在王舍城成佛六年冬分第二半
月十日食後東向坐兩人半影為瓦
師子婁耆達賊伽因泐沙王及真掃
衣比丘制此戒已制當隨順行是名
隨順法

若比丘自手奪人命求持刀與煞者
教死嘆死咄人用惡治為死勝生作
是意作是想方便嘆譽死快因是死
非餘者是比丘波羅夷不共住

佛在毗舍離城成佛六年冬分第三

半月九日食前北向坐一人半影為
衆多看病比丘因鹿杖外道制此戒
已制當隨順行是名隨順法

若比丘未知未見自稱得過人聖法
知見殊勝我如是知如是見彼於後
時若檢校若不檢校犯罪欲求清淨
故作是言長老我不知言知不見言
見虛誑不實語除增上慢是比丘波
羅夷不共住

佛在舍衛國成佛六年冬分第四半
月十三日食後東向坐三人半影為
聚落中衆多比丘及增上慢比丘制
此戒已制當隨順行是名隨順法

諸大德已說四波羅夷法今問諸大
德是中清淨不是中清淨不是中清
淨不諸大德是中清淨然故是事
如是持_四

諸大德是十三僧伽婆尸沙法半月
半月次說波羅毘木叉

若比丘放出精除夢中僧伽婆尸沙
若比丘媾欲變心與女人身身相摩
觸若捉手若捉腰及餘身分摩觸受
樂者僧伽婆尸沙

若比丘媾欲變心與女人說作醜惡

語隨順娼欲法如年少男女僧伽婆尸沙

若比丘娼欲變心於女人前嘆自供養已身姊妹如我沙門持淨戒行善法修梵行以娼欲法供養第一僧伽婆尸沙

若比丘受使行和合男女若娶婦若私通乃至漬史僧伽婆尸沙

若比丘自乞作房無主為身應量作長十二條伽陀磔手內廣七磔手應將諸比丘示作房處無難處非妨處若難處妨處自乞作房無主為身亦不將諸比丘示作房處而過量作僧伽婆尸沙

若比丘作大房有主為身應將諸比丘指授處無難處非妨處若難處妨處有主為身亦不將諸比丘指授處若僧伽婆尸沙

若比丘瞋恨不喜故於清淨無罪比丘以無緣故羅美法謗欲破彼比丘淨行此於後時若檢校若不檢校便言是事無根我住瞋恨故說僧伽婆

尸沙

若比丘瞋恨不喜故於異分中小小
事非波羅夷以波羅夷法諍欲壞彼
比丘梵行此於後時若檢校若不檢
校便言我以異分中小小事住瞋恨
故說僧伽婆尸沙

若比丘為破和合僧故勤方便執破
僧事故共諍諸比丘應諫言長老莫
為破和合僧故勤方便執破僧事故
共諍當與僧同事何以故僧和合歡
喜不諍共一學如水乳合如法說法
照明安樂住如是諫時捨者善若不
捨應第二第三諫捨是事善若不捨
僧伽婆尸沙

若比丘同意相助若一若二若衆多
同語同見欲破和合僧諸比丘諫時
是同意比丘言長老莫說是比丘好
惡事何以故是法語比丘律語比丘
是比丘所說所見欲忍可事我等亦
欲忍可是比丘知說非不知說諸比
丘應諫言長老莫作是語是法語比
丘律語比丘何以故此非法語比丘
律語比丘諸長老莫助破僧事當樂
助和合僧何以故僧和合歡喜不諍

共一學如水乳合如法說法照明安樂住如是諫時捨者善若不捨應第二第三諫捨是事善若不捨僧伽婆尸沙

若比丘自用展語諸比丘共法中如法如律教時便自用意言長老汝莫語我好惡事我亦不語汝好惡事諸比丘應諫言長老諸比丘共法中如法如律教時汝莫不受汝亦應如法展轉相教展轉相諫共罪中出故善法得增長如是諫時捨者善若不捨應第二第三諫捨是事善若不捨僧伽婆尸沙

若比丘依城邑聚落中住汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞諸比丘應諫言長老汝等汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦見亦聞汝等出去不應此中住是比丘言僧隨愛隨瞋隨怖隨癡何以致有如是同罪比丘有駭者有不駭者諸比丘應諫言長老如是莫言僧隨愛隨瞋隨怖隨癡有同罪比丘有駭者有不駭者何以故僧不

隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡長老汝等汗他家行惡行汗他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞汝等出去莫此中住如是諫時捨者善若不捨應第三第三諫捨是事善若不捨僧伽婆尸沙諸大德以說十三僧伽婆尸沙法九初罪四乃至三諫若比丘犯一一罪隨知覆藏時應與波利婆沙波利婆沙已應僧中六日六夜行摩那埵行摩那埵已應二十僧中出罪若少一人不滿二十是比丘不得出罪諸比丘應被訶是事法今問諸大德是中清淨不是中清淨不是中清淨嘿然故是事如是持十三事竟

諸大德是二不定法半月半月次說波羅提本又

若比丘與女人獨屏覆處可觸處坐可信優婆塞於三法中一一如法說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波夜提比丘自言我坐是處於三法中一一如法治若波羅夷若僧伽婆尸沙若波夜提應隨可信優婆塞所說法治彼比丘是初不定法

若比丘與女人獨露現處不可姪處
坐可信優婆塞於二法中一一如法
說若僧伽婆尸沙若波夜提比丘自
言我坐是處於二法中一一如法治
若僧伽婆尸沙若波夜提應隨可信
優婆塞所說法治彼比丘是二不定
法諸大德已說二不定法今問諸大
德是中清淨不是中清淨不是中清
淨不諸大德是中清淨嘿然故是事
如是持

二不
定竟

諸大德是三十及薩耆波夜提法半
月半月次說波羅提木又

若比丘衣竟迦絺那衣已捨若得長
衣十日畜若過者及薩耆波夜提
若比丘衣竟迦絺那衣已捨三衣中
若離一一衣餘處宿除僧羯磨及
薩耆波夜提

若比丘衣竟迦絺那衣已捨若得非
時衣比丘若須應取疾作衣受若不
足有竺處為滿故聽一月畜若過者
足不足及薩耆波夜提

若比丘取非親里比丘及衣除貿易
及薩耆波夜提

若比丘使非親里比丘及洩故衣若

漆若打居士薩耆波夜提

若比丘從非親里居士居士婦乞衣除餘時居士薩耆波夜提餘時者失衣時若比丘失衣時得從非親里居士居士婦乞衣若自恣與得取上下衣若過受居士薩耆波夜提

若居士居士婦為比丘辦衣價言我辦如是衣價買如是衣與某甲比丘是比丘先不請為好故便往勸言善哉居士如是衣價買如是色衣與我若得衣居士薩耆波夜提

若比丘居士居士婦各辦如是衣價言我等辦如是衣價買如是衣與某甲比丘是比丘先不請為好故便往勸言善哉居士各辦如是衣價共作一如是色衣與我若得衣居士薩耆波夜提

為比丘故若王大目遣使送衣直與是比丘使到言如是衣直若王大目送尊者應受比丘言我不得受是衣直送淨衣來者應受使言尊者有執事人不比丘若須衣應示使若園民若優婆塞言是人能為比丘執事使到

勸言善哉執事如是衣僧買如是淨衣
與某甲比丘是比丘來取衣時與使
勸喻已還到比丘所言尊者所示執
事人我已勸作已須衣時往取比丘若
須衣應到執事所言我須衣我須衣
第二第三亦如是說若得衣者好若
不得應第四第五第六在執事人前嘿
然立得衣者善若不得過是求若得
衣居士薩耆波夜提若不得隨衣直來
處若自去若遣使言汝為某甲比丘
送衣直是比丘於汝衣直竟不得用
汝自知莫令失是事法尔十事
若比丘純黑羈羊毛作新敷具居士薩
耆波夜提

若比丘憍奢耶雜純黑羈羊毛作新
敷具居士薩耆波夜提

若比丘作新敷具應至六年持若減
六年故敷具若捨若不捨作新敷具
除僧羯磨居士薩耆波夜提

若比丘作新敷具應居士師壇應善哉

敷具纏方一條伽陀磔手為壞色故
若不著作新敷具纏及師壇及薩
耆波夜提

若比丘道行得羊毛若湏得取至三
由旬若過者及薩耆波夜提若比丘
使非親里比丘及浣漆擘羊毛及薩
耆波夜提

若比丘自手捉生色似色若使人捉
舉染耆耆及薩耆波夜提

若比丘種種賣買及薩耆波夜提

若比丘種種販賣生色似色及薩耆
波夜提

二十
竟

若比丘長鉢得十日畜若過者及薩
耆波夜提

若比丘所用鉢減五綴更乞新鉢為
好故及薩耆波夜提是鉢應眾中捨
眾中取下鉢應與作是言長老是鉢
受持破乃止是事法也

若比丘病應服酥油蜜石蜜生酥及
脂一受七日服若過七日有殘不捨
而服及薩耆波夜提

若比丘與比丘衣已後瞋恨不喜若自
棄若使人棄得衣者及薩耆波夜提

若比丘春殘一月在當求雨浴衣半月在當作成受用若未至求雨浴衣作成受用者及薩耆波夜提

若比丘自行乞縷使非親里織作衣及薩耆波夜提

若居士居士婦使織師為比丘織作衣是比丘先不請為好故便往勸織師言善哉居士此衣為我作汝當好織令緻長廣當與汝錢直若食直如是勸得衣者及薩耆波夜提

若比丘十日未至自恣得急施衣須者得取畜至衣時若過時畜及薩耆波夜提

夏三月未至夏末月比丘在阿練若處住有疑恐怖有因緣事三衣中若一一衣得寄家內離六宿若過者除僧羯磨及薩耆波夜提

若比丘知物向僧自迴向已及薩耆波夜提

三十事竟

諸大德已說三十及薩耆波夜提法今問諸大德是中清淨不是中清淨不是中清淨不諸大德是中清淨嘿然故是事如是持

諸大德是九十二波夜提法半月半月次說波羅提木又

若比丘知而故妄語波夜提

若比丘種類形相語波夜提

若比丘兩舌語波夜提

若比丘知僧如法如律滅諍已更發起言此羯磨不了當更作作是因緣不異波夜提

若比丘為女人說法過五六語除有智男子波夜提

若比丘教未受具戒人說句法波夜提

若比丘自稱向未受具戒人說得過人法我如是知如是見說實者波夜提

若比丘知比丘虛罪向未受具戒人說除僧羯磨波夜提

若比丘僧應分物先聽與而後遮言長老汝親厚意迴僧物與人波夜提若比丘僧半月誦波羅提木又經時作是言長老用誦是雜碎戒為使諸比丘生疑悔作是輕呵戒因緣不異波夜提

十事竟

若比丘壞種子破鬼村波夜提

若比丘異語惱他波夜提

若比丘端貢語波夜提

若比丘僧住處露地敷卧牀坐牀褥
枕若自敷若使人敷去時不自舉不
使人舉波夜提

若比丘僧房內敷牀褥若自敷若使
人敷去時不自舉不使人舉波夜提
若自牽若使人牽下至言汝出去
波夜提

若比丘知僧房內比丘先敷牀褥後
來敷欲擾亂今去作是因緣不異波
夜提

若比丘僧房閣屋上敷大脚牀若坐
若卧波夜提

若比丘知水有虫澆草泥若使人澆
波夜提

若比丘經營作大房施戶牖齊弄三
須當於少草地中住教若過者波夜
提

二十
見

若比丘僧不差而教誡比丘尼波夜提
若比丘僧差教誡比丘尼從日沒乃

至明相未出波夜提

若比丘往住住處教誡不白善比丘除餘時波夜提餘時者病時

若比丘語比丘言長老為食故教誡比丘居波夜提

若比丘共一比丘居空靜處坐波夜提若比丘與比丘居期共道行下至聚落間除疑怖畏估客伴時波夜提

若比丘與比丘居期共載船上水下水除直渡波夜提

若比丘與非親里比丘居衣除貿易波夜提

若比丘與非親里比丘居作衣波夜提若比丘知比丘居讚嘆食除舊檀越波夜提

三十事

若比丘施一食處不病比丘過一食波夜提

若比丘處處食除病時衣時波夜提

若比丘食已足離坐處不作殘食法食者波夜提

若比丘知彼比丘食已足離坐處不作殘食法欲惱故勸言長老食此食食者波夜提

若比丘不與不受著口中除水及湯
扱波夜提

若比丘非時食波夜提

若比丘傳食食波夜提

若比丘往白衣家自恣與餅麩得受
兩三鉢出外共不病比丘食若過受
不共食波夜提

若比丘不病為身乞酥油蜜石蜜乳
酪魚肉如是乞美食食者波夜提

若比丘別衆食除餘時波夜提餘時
者病時衣時行時船上時大衆會時
外道施食時

四十事竟

若比丘无病自為身然草木牛屎若
自然若使人然除因緣波夜提

若比丘與未受具戒人同屋過三宿
波夜提

若比丘與羯磨欲已後腹悞不喜作
是言我不與欲不好與此羯磨不成
就我不與此欲波夜提

若比丘語比丘言長老共汝入衆等到
彼當與汝食若自與若使人與後欲
駁故便言汝去我共汝住不樂我獨
住樂作是因緣不與波夜提

若比丘作是語長老我知世尊說障
道法習此法不能障道諸比丘應諫
世尊不作是語世尊說障道法實障
道汝捨此惡事如是諫時若堅持不
捨應第二第三諫捨者善若不捨僧
應作舉羯磨是比丘波夜提

若比丘知比丘惡見不捨僧如法如
律作舉羯磨未作如法如律共食共
同星住波夜提

若沙彌作是言如來說嬖欲是障道
法我知習嬖欲不能障道諸比丘應
諫言汝沙彌莫謗世尊謗世尊者不
善世尊不作是語世尊說嬖欲實障
道法汝捨此惡見如是諫時若堅持
不捨應第二第三諫捨者善若不捨
應駢出言汝從今已後不應言佛是
我師亦不得共比丘三宿汝去不得
此中住若比丘知沙彌惡見不捨駢
出未作如法誘喚畜養共食共住波
夜提

若比丘得新衣當三種壞色若一二
壞色青黑木蘭若不壞色受用者

波夜提

若比丘僧住處內寶若名寶者自取若使人取除內取為主來求者與波夜提

若比丘減半月浴除餘時波夜提餘時者春後一月半夏初一月此二月半是熱時病時風時雨時作時行時五十篇竟

若比丘知水有虫飲者波夜提

若比丘自手與無衣出家男女食波夜提

若比丘知食家姑處坐波夜提

若比丘知食家舅處坐波夜提

若比丘看軍發行波夜提

若比丘有因緣事得到軍中三宿過者波夜提

若比丘有因緣事得到軍中三宿若看軍發行牙旗闔勢波夜提

若比丘瞋恨不喜打比丘波夜提

若比丘瞋恨不喜掌刀擬比丘波夜提

若比丘知比丘處罪覆藏者波夜提

六十篇竟

若比丘故奪畜生命波夜提

若比丘故令他比丘起疑悔須臾不
樂作是因緣不異波夜提

若比丘淨施五衆衣後不捨而受用
者波夜提

若比丘戲笑戲比丘衣鉢及師壇針
筒若使人戲波夜提

若比丘恐怖比丘波夜提

若比丘水中戲波夜提

若比丘以指相指波夜提

若比丘與女人期共道行下至聚落
中波夜提

若比丘與女人同坐宿波夜提

若比丘與女人獨屏處坐波夜提七事竟

若比丘知人不滿二十與受具足戒
是人不知名受具足諸比丘應被呵波
夜提

若比丘知賊衆期共道行下至聚落
中波夜提

若比丘自手掘地若使人掘若指授語
掘是地波夜提

若比丘四月別請應受過受波夜提
除更請長請

若比丘語比丘言長老當學莫犯五

衆罪是比丘言我不隨汝語若見餘長老寂恨多聞持法深解我當從諮問彼有所說我當受行除餘時波夜提餘時者比丘欲得法利應學亦應問餘比丘

若比丘飲酒咽咽波夜提

若比丘輕他比丘波夜提

若比丘諸比丘諍訟時嘿然立聽彼有所說我當憶持作是因緣不異波夜提

若比丘僧斷事不與欲出去不白波夜提

若比丘阿蘭若處住非時入聚落不白善比丘除急事波夜提

八十事竟

若比丘同食處食前食後不白善比丘行至餘處除衣時波夜提

若比丘入王宮夫人未藏寶下至過門限波夜提

若比丘骨牙角作針筒破已波夜提

若比丘作牀脚應高佛八指除入栴

若過截已波夜提

若比丘梵羅綿紵褥若坐若卧出已波夜提

若比丘作尼師壇應量作長二修伽
過截已波夜提

若比丘作覆瘡衣應長四修伽施磔
手廣三磔手若過截已波夜提

若比丘作雨浴衣應長六修伽施磔
手廣二磔手半若過截已波夜提

若比丘與如來衣量等作衣若過截
已波夜提如來衣長九修伽施磔手
廣六磔手

若比丘瞋恨不喜以无根僧伽婆尸
沙法謗波夜提

若比丘知物向僧迴與餘人波夜提
若比丘僧半月說波羅提木又經時
作是言長老我今始知是法人修多

羅半月波羅提木又中說諸比丘知
彼比丘本若二若三說波羅提木又

經中坐况復多彼比丘不以不知故
無罪隨所犯罪一一如法治應呵責

言長老汝失善利半月說波羅提木
又經時汝不尊重不一心念不攝耳

聽法呵已波夜提

九十二
事竟

諸大德已說九十二波夜提法今問

諸大德是中清淨不是中清淨不是中清淨不諸大德是中清淨嘿然故是事如是持

諸大德是四波羅提提舍尼法半月半月次說波羅提木叉

若比丘阿練若處住先不語不病外不受於內受若噉若食應向餘比丘悔過言長老我墮可呵法此法悔過若比丘不病在白衣家內從非親里比丘及邊受食若噉若食應向餘比丘悔過言長老我墮可呵法此法悔過若比丘受白衣家請食比丘居在前立指示言與是比丘鉢與是比丘羹若魚若肉諸比丘應語是比丘尼言姉妹小住待諸比丘食竟若無一比丘呵者是諸比丘應向餘比丘悔過言長老我墮可呵法此法悔過

有學家僧作學家羯磨比丘先不請而性自手受食若噉若食是比丘應向餘比丘悔過言長老我墮可呵法此法悔過

諸大德已說四波羅提提舍尼法今問諸大德是中清淨不是中清淨不

是中清淨不請大德是中清淨默然
故是事如是持

諸大德是衆學法半月半月次說波
羅提木叉

齊勅止著內衣應當學

齊勅止被衣應當學

好覆身入家內應當學

諦視入家內應當學

小聲入家內應當學

不笑入家內應當學

不覆頭入家內應當學

不反抄衣入家內應當學

不脚指行入家內應當學

不叉腰入家內應當學

十事

不搖身入家內應當學

不搖頭入家內應當學

不掉臂入家內應當學

好覆身家內坐應當學

諦視家內坐應當學

小聲家內坐應當學

不笑家內坐應當學

不覆頭家內坐應當學

不反抄衣家內坐應當學

不抱昧家內坐應當學 二事

不交脚家內坐應當學

不叉腰家內坐應當學

不動手足家內坐應當學

一心受食應當學

羹飢等食應當學

不偏刻食應當學

不口中頰食食應當學

不吐舌食應當學

不大團飢食應當學

不張口待食應當學 三事

不挑團食應當學

不齧半食應當學

不含食語應當學

不指拄鉢食應當學

不舐手食應當學

不啖指食應當學

不嚙噤作聲食應當學

不吸食食應當學

不全吞食應當學

不落飢食應當學 四事

不振手食應當學

不嫌心看比坐鉢食應當學

端心視鉢食應當學

不病不得為已索食應當學

不以飭覆羹上更望得應當學

不以臆手受飭器應當學

不以鉢中殘食棄地應當學

已立不為坐人說法除病應當學

已坐不為卧人說法除病應當學

已在下不為高牀上人說法除病應

當學

二十事

不為著革屣人說法除病應當學

不為著屐人說法除病應當學

不為覆頭人說法除病應當學

不為纏頭人說法除病應當學

不為抱膝蹲人說法除病應當學

不為翹脚人說法除病應當學

不為捉刀人說法除病應當學

不為捉弓箭人說法除病應當學

不為捉杖人說法除病應當學

不為捉盖人說法除病應當學

六事

在後不為在前人說法除病應當學

不為騎乘人說法除病應當學

在道外不為道中人說法除病應

當學

不生草上大小便涕唾除病應當學
不水中大小便涕唾除病應當學
不立大小便除病應當學

衆學六十六事竟

諸大德已說衆學法今問諸大德是中清淨不是中清淨不是中清淨不
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是七滅淨法半月半月次誑
波羅提木叉

若隨事隨順人應與現前比丘人與
現前比丘

應與憶念比丘人與憶念比丘

應與不癡比丘人與不癡比丘

應與自言治比丘人與自言治比丘

應與覓罪相比比丘人與覓罪相比比丘

應與多覓罪相比比丘人與多覓罪
相比比丘

應與如草敷地比丘人與如草敷地
比丘

諸大德已說七滅淨法今問諸大德

是中清淨不是中清淨不是中清淨

不諸大德是中清淨默然故是事如

是持

七滅淨
竟

諸大德是隨順法半月半月次說波
羅提木又二部比丘隨順者隨順行
此法

諸大德已說隨順法今問諸大德是
中清淨不是中清淨不是中清淨不
諸大德是中清淨默然故是事如
是持

諸大德已說戒經序法 已說四波羅夷法

已說十三僧伽婆尸沙法 已說二不定法

已說三十居薩耆波夜提法 已說九十二波夜提法

已說四波羅提提舍尼法 已說衆學法

已說七滅諍法 已說法隨順法

是名如來應供正遍知法比丘法入

波羅提木又經中是法隨順法一切

學莫犯

佛言毗婆尸佛如來應供正遍知為

寂靜僧略說波羅提木又

忍辱第一道涅槃佛稱尊出家惱他人

不名為沙門

尸棄佛如來應供正遍知為寂靜僧

略說波羅提木又

譬如明眼人能避嶮惡道世有聰明人

能遠離諸惡

毗葉安佛如來應供正遍知為寂靜
僧略說波羅提木叉

不惱不說過 如戒所說行 節食知節量
常樂在閑處 心淨樂精進 是名諸佛教
拘留孫佛如來應供正遍知為寂靜
僧略說波羅提木叉

譬如蜂採華 不壞色與香 但取其味去
比丘入聚落 不破壞他事 不觀作不作
但自觀身行 諦視善不善

拘鄰舍牟尼佛如來應供正遍知為
寂靜僧略說波羅提木叉

欲得好心莫放逸 聖人善法當勤學
若有知寂一心人 余乃無復憂愁患
迦葉佛如來應供正遍知為寂靜僧
略說波羅提木叉

一切惡莫作 當具足善法 自淨其志意
是則諸佛教

釋迦牟尼佛如來應供正遍知為寂
靜僧略說波羅提木叉

護身為善哉 修護口亦善 護意為善哉
護一切亦善 比丘護一切 使得離眾苦
比丘守口意 身不犯諸惡 是三業道淨
得無所行道

若人打罵不還報 於嫌恨人心不恨
於瞋人中心常淨 見人為惡自不作
七佛為世尊 能救護世間 所可說戒經
我已廣說竟 諸佛及弟子 恭敬是戒經
恭敬戒經已 各各相恭敬 慙愧得具足
能得無為道

已說波羅提木叉經 貢僧一心得布薩
摩訶僧祇戒

持戒淨身口攝心正憶念 多聞生實智
斯由戒為本 戒為妙寶藏 亦為七財寶
戒為大船師 能渡生死海 戒為清涼池
澡浴諸煩惱 戒為无畏術 消伏邪毒害
戒為究竟伴 能過嶮惡道 戒為甘露門
衆聖之所由 持戒心不動 專精不放逸
不毀正戒相 亦無邪命心 是名清淨戒
諸佛之所讚 是故歡喜持 清淨之戒身
摩訶僧祇律大比丘戒本

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

分僧藏本

雲無德出

外

後秦世祖賓三藏佛施耶舍譯

稽首礼諸佛 及法比丘僧 今演毗尼法
 令正法久住 戒如海無崖 如寶求無歇
 欲護聖法財 眾集聽我說 欲除四棄法
 及戒僧殘法 隨三十捨墮 眾集聽我說
 毗婆尸式棄 毗舍拘留孫 拘那含牟尼
 迦葉釋迦文 諸世尊大德 為我說是事
 我今欲善說 諸賢咸共聽 譬如人毀足
 不堪有所涉 毀戒亦如是 不得生天人
 欲得生天上 若生人間者 常當護戒足
 勿令有毀損 如御入險道 失轡折軸憂
 毀戒亦如是 死時懷恐懼 如人自照鏡
 好醜生欣感 說戒亦如是 全毀生憂喜
 如雨澤共戰 勇怯有進退 說戒亦如是
 淨穢生安畏 世間王為最 眾流海為最
 眾星月為最 眾聖佛為最 一切眾律中
 戒經為上最 如來立禁戒 半月半月說
 和合僧集會未受大戒者出
 不來諸比丘說欲及清淨
 誰遣比丘且來受教誡
 僧今和合何所作為普言說戒羯磨

大德僧聽今僧十五日布薩說戒若僧時到僧忍聽和合說戒白如是

諸大德我今欲說戒衆集現前默然聽善思念之若有犯者當發露無犯者默然默然故當知僧清淨若有他舉者即應如實答如是

諸比丘立在於衆中乃至三唱憶念有罪當發露不發露者得故妄語罪佛說故妄語是障道法彼比丘自憶念知有罪欲求清淨當發露發露則安隱不發露罪益深諸大德我已說戒經序今問諸大德是中清淨不如是說

諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是四棄法半月半月戒經中說若比丘與比丘共戒同戒下捨戒戒羸不自悔犯不淨行行淫欲法乃至共畜生是比丘波羅夷不共住若比丘立在聚落中若閑靜處不與物懷盜心取隨不與取法若為三王大臣所捉若熱若縛若駈出國汝是賊汝癡汝無所知比丘如是盜者波羅夷不共住

若比丘故自手斷人命持刀授與人歎譽死快勸死咄男子用此惡法為寧死不生作如是心思惟種種方便歎譽死快勸死是比丘波羅夷不共住

若比丘實無所知自稱言我得上人法我已入聖智勝法我知是我見是彼於異時若問若不問欲自清淨故作如是說我實不知不見言知言見虛誑妄語除增上慢是比丘波羅夷不共住

諸大德我已說四波羅夷法若比丘犯一一波羅夷法不得與諸比丘共住如前後亦如是是比丘得波羅夷罪不應共住今問諸大德是中清淨不_三諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是十三僧伽婆尸沙法半月半月戒經中說

若比丘故捺陰出精除夢中僧伽婆尸沙

若比丘姪欲意與女人身相觸若捉手若捉髮若觸一身分者僧伽婆

尸沙

若比丘婬欲意與女人婬欲應惡語隨
所說婬欲應惡語者僧伽婆尸沙

若比丘婬欲意於女人前自歎身言大
姉我修梵行持戒精進修善法可持
此婬欲法供養我如是供養第一家
如是語者僧伽婆尸沙

若比丘往來彼此媒嫁持男意語女
持女意語男若為成婦事若為私通
乃至須臾頃僧伽婆尸沙

若比丘自乞作屋無主自為已當應
量作是半量者長佛十二磔手內廣
七磔手應將餘比丘往看處所彼比
丘當指示處所無難處無妨處若比
丘有難處妨處自乞作屋無主自為
已不將餘比丘往看處所若過量作
者僧伽婆尸沙

若比丘欲作大房有主為已作應將
餘比丘往看處所彼比丘應看處所
無難處無妨處若比丘難處妨處
作大房有主為已作不將餘比丘往
看處所者僧伽婆尸沙

若比丘以墮患所覆故非波羅夷比

比丘以無根波羅夷法謗欲壞彼比丘淨行彼於異時若問若不問知此事無根說我瞋恚故作是語若比丘作是語者僧伽婆尸沙

若比丘以瞋恚所覆故於異分事中取片非波羅夷比丘以無根波羅夷法謗欲壞彼比丘淨行彼於異時若問若不問知是異分事中取片是比丘自言我瞋恚故作是語者僧伽婆尸沙若比丘欲壞和合僧方便受壞和合僧法堅持不捨彼比丘應諫是比丘言大德莫壞和合僧莫方便壞和合僧莫受破僧法堅持不捨大德應與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於篩法中有增益安樂住是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善若不捨者僧伽婆尸沙

若比丘有餘群黨若一若二若三乃至無數彼比丘語是比丘言大德莫諫此比丘此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等心善樂此比丘所說我等心不可彼比丘

應諫是比丘言大德莫作是說言此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等心忍可何以故此比丘非法語比丘非律語比丘大德莫欲壞和合僧汝等當樂欲和合僧大德與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂佳是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善若不捨者僧伽婆尸沙若比丘依聚落若城邑住行惡行汙他家行惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞諸比丘語是比丘言大德汝行惡行汙他家行惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞大德汝行惡行汙他家今可遠此村落去不須住此是比丘語彼比丘言大德諸比丘有愛有恚有怖有疑有如是同罪比丘有愛有恚有怖有疑有如是同罪比丘有驕者有不驕者何以故諸比丘不愛不恚不怖不疑大德汝行惡行汙他家行惡行亦見亦聞汙他

家亦見亦聞是比丘如是諫時堅持
不捨彼比丘應三諫捨是事故乃至
三諫捨者善若不捨者僧伽婆尸沙
若比丘惡性不受人諫語於戒法中
諸比丘如法諫已自身不受諫語言
諸大德莫向我說若好若惡我亦
不向諸大德說若好若惡諸大德止
莫諫我彼比丘諫是比丘言大德莫
自身不受諫語大德自身當受諫語
大德如法諫諸比丘諸比丘亦如法諫
大德如是佛弟子衆得增益展轉相
諫展轉相教展轉懺悔是比丘如
是諫時堅持不捨彼比丘應三諫
捨是事故乃至三諫捨者善若不
捨者僧伽婆尸沙

諸大德我已說十三僧伽婆尸沙法
九初犯罪四乃至三諫若比丘犯一
一法知而覆藏應強與波利婆沙行
波利婆沙竟僧應與六夜摩鄒埤行摩
鄒埤已餘有出罪應二十僧中出是比
丘罪若少一人不滿二十衆出是比
丘罪是比丘罪不得除諸比丘亦可
呵此是時今問諸大德是中清淨不

如是諸大德是中清淨默然故是事
三說如是持

諸大德是二不定法半月半月戒經
中說若比丘共女人獨在靜處覆處
可作姪處坐說非法語有位信優婆
夷於三法中一一法說若波羅夷若
僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自
言我犯是罪於三法中應一一治
若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提
如住信優婆夷所說應如法治是比
丘是名不定法若比丘共女人在不
覆處不可作姪處坐作處惡語說姪
欲事有位信優婆夷於二法中一一
法說若僧伽婆尸沙若波逸提是坐
比丘自言我犯是罪於二法中應一一
治若僧伽婆尸沙若波逸提如住信
優婆夷所說應如法治是比丘是名
不定法

諸大德我已說二不定法今問諸大德
是中清淨不如是諸大德是中清淨
默然故是事如是持

諸大德是三十尼薩耆波逸提半
月半月戒經中說

若比丘衣已竟迦絺那衣已出畜長
衣經十日不淨施得持若過者毘薩
耆波逸提

若比丘衣已竟迦絺那衣已出比丘
於三衣中若離一一衣異處宿經一
夜除僧羯磨毘薩耆波逸提

若比丘衣已竟迦絺那衣已出若比
丘得非時衣欲須便受受已疾疾成
衣若足者善若不足者得畜經一月
為滿足故若過者毘薩耆波逸提
若比丘從非親里比丘及邊取衣除
貧易毘薩耆波逸提

若比丘使非親里比丘及浣故衣若
染若打毘薩耆波逸提

若比丘從非親里居士若居士婦乞
衣除餘時毘薩耆波逸提餘時者若
比丘奪衣失衣燒衣漂衣此是時

若比丘奪衣失衣燒衣漂衣是非親
里居士若居士婦自恣請多與衣是比
丘當知足受衣若過受者毘薩耆波
逸提

若比丘居士居士婦為比丘辦衣價
持如是衣價與某甲比丘是比丘先

不受自恣請便到居士家作如是說
善哉居士為我辨如是衣價與我為
好故若得衣者足薩耆波逸提

若比丘二居士居士婦與比丘辨如是
衣價我曹辨如是衣價與某甲比丘
是比丘先不受自恣請到二居士家
作如是說善哉居士辨如是衣與我
共作一衣為好故若得者足薩耆波
逸提

若比丘若王王大臣若婆羅門若居士居
士婦遣使為比丘送衣價持如是衣
價與某甲比丘彼使至比丘所語比
丘言大德今為汝故送是衣價受取
是比丘語彼使如是言我今不應受此
衣價若我須衣合時清淨當受彼使
語是比丘言大德有執事人不須衣
比丘應言有若守僧伽藍民若優婆
塞此是比丘執事人常為諸比丘執
事彼使語執事人所與衣價已還到
比丘所作如是言大德所示某甲執
事人我已與衣價竟大德知時往彼
當得衣須衣比丘當往執事人所若
二反三反語言我須衣若二反三反

為作憶念得衣者善若不得衣四反
五反六反在前默然住今彼憶念者
四反五反六反在前默然住若得衣
者善若不得衣過是求得衣者居薩
耆波逸提

若不得衣從彼所來屢若自往若遣
使往語言汝先遣使送衣價與某甲
比丘是比丘竟不得衣汝還取莫交
失此是時

若比丘雜野瑩線作卧具者居薩
耆波逸提

若比丘新純黑羊毛作卧具者居
薩耆波逸提

若比丘作新卧具應用二分純黑羊
毛三分白四分雜若比丘作新卧具不
用二分純黑羊毛三分白四分雜作
新卧具者居薩耆波逸提

若比丘作新卧具應六年持若減六
年不捨故更作新者除僧羯磨居薩
耆波逸提

若比丘作新生具當取故者縱廣一
磔手帖新者上為壞色故若比丘作
新生具不取故者縱廣一磔手帖新

者上壞色者_尼薩耆波逸提

若比丘行道中得羊毛比丘湏者應取若無人持得自持行至三由旬若無人持自持過者_尼薩耆波逸提若比丘使非親里比丘_尼浣染擗羊毛者_尼薩耆波逸提

若比丘自手取金銀若錢若教人取若口可受者_尼薩耆波逸提

若比丘種種賣買金銀賣物者_尼薩耆波逸提

若比丘種種買賣者_尼薩耆波逸提事若比丘蓄長鉢不淨施得齋十日若過者_尼薩耆波逸提

若比丘破鉢減五綴不漏更求新鉢為好故若得者_尼薩耆波逸提彼比丘應往僧中捨展轉取冢下鉢與之令持乃至破

若比丘自乞縷使非親里織師織作衣者_尼薩耆波逸提

若比丘居士居士婦使織師為比丘織作衣是比丘先不受自恣請便到彼所語織師言此衣為我織極好織令廣長堅緻齊整好我少多與汝價

若比丘與僧乃至一食直若得衣者
及薩耆波逸提

若比丘先與比丘衣後瞋恚若自奪
若使人奪取還我衣來不與汝是比
丘應還衣取衣者及薩耆波逸提

若比丘病畜酥油生酥蜜石蜜膏土
日得服若過者及薩耆波逸提

若比丘春殘一月在應求雨浴衣半
月用浴者比丘春一月前求雨浴衣
半月前用浴者及薩耆波逸提

若比丘十日未滿夏三月若有急施衣
應受受已乃至衣時應蓄若過蓄者
及薩耆波逸提

若比丘夏三月安居竟至八月十五
日滿已若迦達有疑恐怖畏難處以
丘在如是處住於三衣中若留二
衣置村舍內及有因緣難衣宿乃至
六夜若過者及薩耆波逸提

若比丘知他欲與僧物自迴入已者
及薩耆波逸提

三事

諸大德我已說三十及薩耆波逸提
決今問諸大德是中清淨不如是說諸
大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是九十波逸提法半月半月
戒經中說

若比丘故妄語者波逸提

若比丘種類毀訾比丘者波逸提

若比丘兩舌語者波逸提

若比丘與女人同室宿者波逸提

若比丘與未受大戒人共宿過二夜

至三夜曉者波逸提

若比丘與未受具戒人同誦者波逸提

若比丘知他比丘有嚴重惡罪向未受

大戒人說除僧羯磨波逸提

若比丘向未受大戒人說過人法言我

知是我見是見知實者波逸提

若比丘與女人說法過五六語者波逸

提除有知男子

若比丘自手掘地教人掘者波逸提

若比丘壞鬼神村者波逸提

若比丘妄作異語惱他者波逸提

若比丘端罵者波逸提

若比丘取僧繒鉢木鉢具坐褥露

地目教教人敷捨去不自舉不教人

舉者波逸提

若比丘僧房舍內敷僧卧具坐褥若

自敷教人數在中若坐若卧從彼捨去不自舉不教人舉者波逸提

若比丘先知比丘住處後來於其中聞強敷卧具止宿念言彼若嫌逆者當自避我去作是因緣非餘威儀者波逸提

若比丘瞋他比丘不喜僧房舍內若自牽出若教人牽出波逸提

若比丘房重閣上脱脚繩牀木跡若坐若卧波逸提

若比丘知水有虫自用澆沮澆草教人澆者波逸提

若比丘欲作大房戶扉窓牖及諸莊飾具指授覆苦齊二三節若過者波逸提

若比丘僧不差教授比丘尼者波逸提
若比丘為僧差教授比丘尼乃至日沒波逸提

若比丘語諸比丘如是言諸比丘為飲食故教授比丘尼者波逸提

若比丘與非親里比丘尼交易貿易波逸提

若比丘與非親里比丘尼作衣者波

逆提

若比丘與比丘居在房舍坐者波逸提
若比丘與比丘居期同道行乃至聚落
除餘時波逸提餘時者若伴行有疑恐
怖處此是時若比丘與比丘居期乘
船若上水若下水除直渡者波逸提
若比丘知比丘居讚嘆因緣得食食
除施主先有意者波逸提

若比丘與婦人期同道行乃至聚落
者波逸提_{三十}

若比丘施一食處無病比丘應受一
食若過者波逸提

若比丘展轉食除餘時波逸提餘時
者病時施衣時此是時

若比丘別衆食除餘時波逸提餘時
者病時施衣時作衣時道行時船行
時大會時沙門施食時此是時

若比丘至檀越家懇懃請與餅麩飯
比丘須者應兩三鉢受持至寺內應
分與餘比丘食若比丘無病過兩三
鉢受持至寺內不分與餘比丘食者
波逸提

若比丘足食竟或時受請不作餘食

法更食者波逸提

若比丘知他比丘足食竟若受請不作
餘食法慈懃請與食大德取是食以
是因緣非餘欲使他犯者波逸提

若比丘非時食者波逸提

若比丘食殘宿食者波逸提

若比丘不受食食者樂舉者口中除
水及楊枝波逸提

若比丘得好美食乳酪魚肉無病自
為已索老波逸提卑

若比丘外道男外道女自手与食者
波逸提

若比丘先受請已若前食後食行
誚餘家不屬餘比丘除餘時波逸提
餘時者病時作衣時施衣時以是時
若比丘食家中有實强安坐者波逸提
若比丘食家中有實昇殿坐者波逸提
若比丘獨與女人露地坐者波逸提
若比丘語諸比丘如是語大德共至
聚落當與汝食彼比丘乃至聚落
竟不教與是比丘食語言汝去我與
汝共坐共語不樂我獨坐獨語樂
以是因緣非餘方便遣去者波逸提

若比丘請四月與樂無病比丘應受若
過受除常請更請分請盡形請者波
逸提

若比丘往觀軍陣除時因緣波逸提
若比丘有因緣至軍中若過二宿至
三宿者波逸提

若比丘軍中住若二宿三宿或時觀
軍陣鬪戰或觀遊軍為馬勢力者
波逸提五

若比丘飲酒者波逸提

若比丘水中戲者波逸提

若比丘以指擊捫他比丘者波逸提
若比丘不受諫者波逸提

若比丘恐怖他比丘者波逸提

若比丘半月洗浴無病比丘應受若過
受除餘時波逸提餘時者熱時病時

作時風時雨時遠行來時此是時

若比丘無病為灸身故露地然火若
教人然除餘時波逸提

若比丘藏他比丘衣鉢坐具鍼筒若

白藏若教人藏下至戲笑者波逸提

若比丘淨施比丘比丘居士又摩邨

沙彌沙彌居士不問主幹者者波逸提

若比丘得新衣當作三種染壞色青
黑木蘭

若比丘得新衣不作三種染壞色青
黑木蘭新衣持者波逆提_{六十}

若比丘故斷畜生命者波逆提

若比丘知水有虫飲用者波逆提

若比丘故惱他比丘乃至少時不樂者
波逆提

若比丘知他比丘有惡惡罪而覆藏
者波逆提

若比丘年滿二十當與受具足戒若
比丘知年未滿二十與受具足戒此
人不得戒諸比丘亦可呵彼愚癡故
波逆提

若比丘知僧諍事起如法滅已後更
發舉者波逆提

若比丘知是賊伴期共一道行乃至
聚落者波逆提

若比丘作如是語我知佛所說法行
姪欲非障道法彼比丘應諫是比丘
言六德莫作是語其謗世尊謗世尊
者不善世尊不作是語世尊無數方
便說行姪欲是障道法彼比丘如是

諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨
是事故乃至三諫捨者善若不捨
者波逸提

若比丘知如是語人未作法如是惡
見不捨若者同止宿同一羯磨者
波逸提

若比丘知沙弥作如是語我知佛所
說法行婬欲非障道法彼比丘諫此
沙弥言汝莫作是語莫謗世尊謗世
尊者不善世尊不作是語沙弥世尊
無數方便說行婬欲是障道法彼比
丘如是諫時堅持不捨彼比丘應
三諫捨此事故乃至三諫捨者善
若不捨者彼比丘應語此沙弥言汝
自今已後非佛弟子不得隨餘比丘行
如諸餘沙弥得與大比丘二宿三宿汝
今無此事汝出去滅去不須此中住
若比丘知如是被擯沙弥若者同
止宿波逸提

若比丘餘比丘如法諫時作如是語
我不學此戒乃至問有智慧持戒律
者我當難問波逸提欲求解者應當
難問

若比丘說戒時作如是語大德何用此雜碎或為說是戒時令人慚愧懷疑輕呵戒故波逸提

若比丘說戒時作如是語大德我今始知是法是戒經半月半月戒經中說若餘比丘知是比丘若二若三說戒中坐何況多彼比丘無知無解若犯罪應如法治更增無知罪大德汝無利得不善汝說戒時不一心念攝耳聽法彼無知故波逸提

若比丘共同羯磨已後如是語諸比丘隨親厚以僧物與者波逸提

若比丘僧斷事時不與欲而起去者波逸提

若比丘與欲已後更呵者波逸提

若比丘知他比丘共聞諍聽此語已句彼說者波逸提

若比丘瞋故不喜打他比丘者波逸提

若比丘瞋故不喜以手搏比丘者波逸提

若比丘瞋故不喜以無根僧伽婆尸沙法謗者波逸提今

若比丘剎利水澆頭三三未出未藏
寶若入過宮門闕者波逸提

若比丘若寶及寶莊飾具若自捉教
人捉除僧伽藍中及寄宿處波逸提
若在僧伽藍中若寄宿處若寶及
寶莊飾具若自捉若教人捉識者當
取如是因緣非餘

若比丘非時入聚落不鳴餘比丘者
波逸提

若比丘作繩牀木牀足應高如來八
指除入柱孔上截竟過者波逸提
若比丘持兜羅綿貯作繩牀木牀
卧具坐褥者波逸提

若比丘用骨牙角作鍼筒或者波
逸提

若比丘作已師檀當應量作是中
量者長佛二磔手廣一磔手半更增
廣長各半磔手若過者波逸提

若比丘作覆瓿衣當應量作是中量
者長佛四磔手廣二磔手若過成者
波逸提

若比丘作雨衣當應量作是中量
者長佛六磔手廣二磔手半若過成

者波逸提

若比丘佛衣等量作衣是中量者長
佛十磔手廣六磔手是佛衣量者過
成者波逸提

諸大德我已說九十波逸提法今問
諸大德是中清淨不_三是諸大德是
中清淨默然故是事如是持

諸大德是四波羅提提舍_三法半月
半月戒經中說

若比丘入村中無病從非親里比丘
_三居邊自手受食食是比丘應向餘比
丘悔過言大德我犯可呵法所不應
為我今向大德悔過是名悔過法

若比丘在白衣家食是中_三有比丘_三居
指示與某甲羹與某甲飯諸比丘應
語彼比丘_三居如是言大德且止須諸
比丘食竟若無一比丘語彼比丘_三居如
是言大德且止須諸比丘食竟_三是比
丘應向餘比丘悔過言大德我犯可
呵法所不應為我今向大德悔過
是名悔過法

有諸學家僧作學家家羯磨若比丘知
是學家先不受請無病自手受食_三食

是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯
可呵法所不應為我今向大德悔過
是名悔過法

若阿練若迫遠有疑恐怖處若比丘
在如是阿練若處住先不語檀越僧
伽藍外不受食在僧伽藍內無病自
手受食食是比丘應向餘比丘悔過
言大德我犯可呵法所不應為我今
向大德悔過是名悔過法

諸大德我已說四波羅提提舍尼法
今問諸大德是中清淨不_{如是}諸大
德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是衆多學法半月半月戒經
中說

齊整著內衣應當學

齊整著三衣應當學

不得反抄衣入白衣舍應當學

不得反抄衣入白衣舍坐應當學

不得衣纏頸入白衣舍應當學

不得衣纏頸入白衣舍坐應當學

不得覆頭入白衣舍應當學

不得覆頭入白衣舍坐應當學

不得跣行入白衣舍應當學

不得跽行入白衣舍應當學二十

不得蹲坐白衣舍應當學

不得叔胥入白衣舍應當學

不得叔胥入白衣舍應當學

不得搖身入白衣舍應當學

不得掉臂入白衣舍應當學

不得掉臂入白衣舍應當學

好覆身入白衣舍應當學

好覆身入白衣舍應當學

不得左右顧視入白衣舍應當學二十

不得左右顧視入白衣舍應當學

靜默入白衣舍應當學

靜默入白衣舍應當學

不得戲笑入白衣舍應當學

不得戲笑入白衣舍應當學

正意受食應當學

平鉢受飯應當學

平鉢受羹應當學

羹飯俱食應當學

以次食應當學二十

不得挑鉢中央食應當學

無病不得為已索羹飯應當學

不得以飲覆羹上更望得應當學

不得視比坐鉢中起憊心應當學

當繫鉢想食應當學

不得大搯飯食應當學

不得大張口待飯食應當學

不得含食語應當學

不得搯飯遙擲口中食應當學

不得遺落飯食應當學

不得頰飯食應當學

不得故嚼飯作聲食應當學

不得翫飯食應當學

不得舌舐食應當學

不得振手食應當學

不得手把散飯食應當學

不得汗手捉食器應當學

不得洗鉢水棄白衣舍內應當學

不得坐草上大小便涕唾除病應

當學

不得淨水中大小便涕唾除病應當

學

不得立大小便除病應當學

不得與及抄衣人說法除病應當學

不得為衣纏頸人說法除病應當學

不得為覆頭人說法除病應當學
不得為裹頭人說法除病應當學
不得為叉脅人說法除病應當學
不得為著革屣人說法除病應當學
不得為著木屣人說法除病應當學
不得為騎乘人說法除病應當學
不得佛塔內宿除為守視應當學
不得佛塔內藏財物除為堅牢故應
當學

不得著革屣入佛塔中應當學
不得捉革屣入佛塔中應當學
不得著革屣遶佛塔行應當學
不得著富羅入佛塔中應當學
不得捉富羅入佛塔中應當學
不得佛塔下食留草及食汗地捨去
應當學

不得擔死屍從佛塔下過應當學
不得塔下埋死屍應當學
不得塔下燒死屍應當學
不得向塔燒死屍應當學

不得遶塔四邊燒死屍使臭氣來入
應當學

不得持死人衣從塔下過除為浣染

香薰應當學

不得塔下大小便應當學

不得向塔大小便應當學

不得遠佛塔四邊大小便使臭氣
來入應當學

不得持佛像至大小便處應當學

不得塔下嚼楊枝應當學

不得向塔嚼楊枝應當學

不得遠塔四邊嚼楊枝應當學

不得塔下涕唾應當學

不得向塔涕唾應當學

不得遠塔四邊涕唾應當學

不得向佛塔舒脚坐應當學

不得安佛像在下房已在上房住應

當學

人坐已立不得為說法除病應當學

人卧已坐不得為說法除病應當學

人在座已在非座不得為說法除病

應當學

人在高座已在下座不得為說法除

病應當學

人在前已在後不得為說法除病應

當學

人在高經行處已在下經行處不得
為說法除病應當學

人在道已在非道不得為說法除病
應當學

不得携手在道行應當學

不得上樹過人頭除時因緣應當學
不得絡囊盛鉢貫杖頭置肩上行
應當學

人持杖不應為說法除病應當學

人持劍不應為說法除病應當學

人持鉞不應為說法除病應當學

人持刀不應為說法除病應當學

人持蓋不應為說法除病應當學

諸大德我已說眾學法今問諸大

德是中清淨不二是諸大德是中

清淨默然故是事如是持

諸大德是七滅淨法半月半月戒

經中說

若比丘有淨事起即應除滅

應與現前臥一當與現前臥應與現前臥

當與憶念臥二應與不礙臥三當與不礙臥

應與自言治四當與自言治應與見罪相

當與見罪相應與多寢罪相當與多寢罪相

應與如草布地當與如草布地

諸大德我已說七滅諍法今問諸大德是中清淨不如是諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德我已說戒經序已說四波羅夷法已說十三僧伽婆尸沙法已說三不定法已說三十尼薩耆波逸提法已說九十波逸提法已說四波羅提提舍尼法已說衆學法已說七滅諍法此是佛所說戒經半月半月說戒經中來若更有餘佛法是中皆共和合應當學

忍辱第一道佛說無為寂出家惱他人不名為沙門

此是毗婆尸如來無所著等正覺說是戒經

譬如明眼人能避險惡道世有聰明人能遠離諸惡

此是尸棄如來無所著等正覺說是戒經

不謗市不嫉常奉於戒行飲食知止足常樂在空閑心定樂精進是名諸佛教此是毗婆尸如來無所著等正覺

說是戒經

譬如蜂採華不壞色與香但取其味去
比丘入聚落不違衆他事不觀作不作
但自觀身行若正若不正

此是拘留孫如來無所著等正覺說是
戒經

心莫作放逸聖法當勤學如是无憂愁
必定入涅槃

此是拘那含牟尼如來無所著等正
覺說是戒經

一切惡莫作當奉行諸善自淨其志意
是則諸佛教

此是迦葉如來無所著等正覺說是
戒經

善護於口言自淨其志意身莫作諸惡
此三業道淨能得如是行是大仙人道
此是釋迦牟尼如來無所著等正覺
於十二年中為無事僧說是戒經從
是已後廣分別說諸比丘自為樂法
樂沙門者有慙有愧樂學戒者當
於中學

明人能護戒能得三種樂名譽及利養
死得生天上當觀如是處有智勤護戒

戒淨有智慧便得第一道如過去諸佛
及以未來者現在諸世尊能勝一切憂
皆共尊敬戒此是諸佛法若有自為身
欲求於佛道當尊重正法此是諸佛教
七佛為世尊滅除諸結使說是七戒經
諸總持解脫已入於涅槃諸戲永滅盡
真行大仙說聖賢稱譽戒弟子之所行
入新滅涅槃世尊涅槃時興起於大悲
集諸比丘眾與如是教誡莫謂我涅槃
淨行者元護我今說戒經亦善說毗尼
我雖般涅槃當視如世尊此經久住世
佛法得熾盛以是熾盛故得入於涅槃
若不持此戒如所應布薩喻如日沒時
世界皆闇冥當護持是戒如犛牛愛尾
和合一處坐如佛之所說我已說戒經
眾僧布薩竟我今說戒經所說諸功德
施一切眾生皆共成佛道
四分僧戒本

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

五分比丘尼戒本

外

梁建初寺沙門釋明微集

大姊僧聽春時一月過少一夜餘有一夜三月在老死至近佛法欲滅諸大姊為得道故一心勤精進所以者何諸佛一心勤精進故得阿耨多羅三藐三菩提何況餘善道法

合十指爪掌供養釋師子我今欲說戒僧當一心聽乃至小罪中心應大怖畏有罪一心悔後更莫復犯心馬馳惡道放逸難禁制佛說切戒行亦如利轡勒佛口說教誡善者能信受是人馬調順能破煩惱軍若不遵教勅亦不遵樂戒是人馬不調沒在煩惱軍若人守護戒如羣牛愛尾繫心不放逸亦如猴著鎖日夜常精進求寶智慧故是人佛法中能得清淨命

未受具戒者出

有者依言遣出無者依言此處無未受具戒人

諸大姊不來諸比丘尼說欲及清淨

有者依言說無者依言此處無無戒人

僧今和合先作何

事

答言說戒羯磨

大姊僧聽今十五日布薩說戒僧一

心作布薩說戒若僧時到僧忍聽白如是

諸大姉今布薩說波羅提木叉一切共聽善思念之若有罪應發露無罪者默然默然故當知我及諸大姉清淨如聖默然訖及諸大姉亦如是若比丘尼如是衆中乃至三唱憶有罪不發露得故妄語罪故妄語罪佛說遮道法發露者得安樂不發露罪益深諸大姉已說戒經序今問諸大姉是中清淨不第二第三諸大姉是中清淨默然故是事如是持

諸大姉是八波羅夷法半月半月戒經中說

若比丘尼共諸比丘尼同學戒法戒羸不捨隨意行姪乃至共畜生是比丘尼得波羅夷不共住

若比丘尼若聚落若空地盜心不與取若王若大臣若捉若縛若煞若擯語言汝賊汝小汝癡是比丘尼得波羅夷不共住

若比丘尼若人若似人若自煞若與刃樂若教人煞若教自殺與言死讚

死咄人用惡活為死勝生作是心隨
心然如是種種因緣彼因是死是比
丘尼得波羅夷不共住

若比丘尼不知不見過人法聖利滿足
自稱我如是知如是見是比丘尼後
時若問若不問為出罪求清淨故作
是言我不知言知不見言見虛誑妄
語除增上慢是比丘尼得波羅夷不
共住

若比丘尼欲成變心受男子種種摩
觸髮際已下膝已上肘已後是比丘尼
得波羅夷不共住

若比丘尼欲成變心受男子捉手捉衣
共期獨共行獨共住獨共語獨共一
座坐身親近男子八法具者是比丘
尼得波羅夷不共住

若比丘尼知僧如法與比丘尼作不見
罪羯磨諸比丘尼不共住不共事不共
語而隨順之諸比丘尼語是比丘尼
姊妹此比丘僧已作不見罪羯磨諸
比丘尼不共住不共事不共語汝莫隨
順如是諫堅持不捨應第二第三
諫第二第三諫捨是事善不捨者

是比丘尼得波羅夷不共住

若比丘尼見比丘尼犯波羅夷覆藏
彼比丘尼後時若在若死者遠行者被
擯若罷道若變形作是語我先親見
其犯波羅夷是比丘尼得波羅夷不
共住

諸大姉已說八波羅夷法若比丘尼
犯一一戒不得共住如前後亦如是是
比丘尼得波羅夷罪不應共住今問
諸大姉是中清淨不

第二第三
亦如是說

諸大姉是中清淨默然故是事如是持
諸大姉是十七僧伽婆尸沙法半月半
月戒經中說

若比丘尼行媒法若為私通事持男
意至女邊持女意至男邊乃至二交
會是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過
若比丘尼自不如法惡瞋故以無根
波羅夷謗無波羅夷比丘尼欲破彼
梵行是比丘尼後時若問若不問言
我是事無根住瞋故謗是比丘尼初
犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼自不如法惡瞋故於異分
中取片若似片作波羅夷謗無波羅

夷比丘尼欲破彼梵行是比丘尼後時
若問若不問言我是事異分中取片
伽婆尸沙可悔過

若比丘尼知有罪女主不聽度為道
除先出家是比丘尼初犯僧伽婆尸沙
可悔過

若比丘尼知僧如法擯比丘尼比丘尼
心未調伏不隨順僧自與眷屬於界
外解其擯者是比丘尼初犯僧伽婆
尸沙可悔過

若比丘尼獨宿獨渡水於道中獨在
後捺著男子除因緣是比丘尼初犯
僧伽婆尸沙可悔過因緣者恐怖走
時老病疲極不及伴時水狹淺有藕
船覆畏男子處是名因緣

若比丘尼誑官言人是比丘尼初犯
僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼有捺著心自手受捺著心
男子食食是比丘尼初犯僧伽婆尸
沙可悔過

若比丘尼教他比丘尼作是語汝但
莫生捺著受捺著男子飲食何苦是

比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過
若比丘尼為破和合僧勤方便諸比
丘尼語是比丘尼汝莫為破和合僧
勤方便當與僧和合僧和合故歡喜
無諍一心一學如水乳合共弘師教
安樂行如是諫堅持不捨應第二第
三諫第二第三諫捨是事善不捨者
是比丘尼三諫犯僧伽婆尸沙可悔過
若比丘尼助破和合僧若一若二若
衆多語諸比丘尼言是比丘尼所說
是知說非不知說說法不說非法說
律不說非律皆是我等心所忍樂諸
比丘尼語是比丘尼汝莫作是語是
比丘尼所說是知說非不知說說法不
說非法說律不說非律皆是我等心
所忍樂何以故是比丘尼非知說非
說法非說律汝莫樂助破和合僧當
樂助和合僧僧和合故歡喜無諍一
心一學如水乳合共弘師教安樂行
如是諫堅持不捨應第二第三諫
第二第三諫捨是事善不捨者是
比丘尼三諫犯僧伽婆尸沙可悔過
若比丘尼惡性難共語與諸比丘尼

同學戒經數數犯罪諸比丘尼如法
如律諫其所犯答言阿姨汝莫語我
若好若惡我亦不以好惡語汝諸比
丘尼復語言汝莫作自我不可共語
汝當為諸比丘尼說如法諸比丘尼
亦當為汝說如法如是展轉相教轉
相出罪成如來衆如是諫堅持不捨
應第二第三諫第二第三諫捨是
事善不捨者是比丘尼三諫犯僧伽
婆尸沙可悔過

若比丘尼依聚落住行惡行汙他家
行惡行皆見聞知汙他家亦見聞知
諸比丘尼語是比丘尼汝行惡行汙
他家行惡行皆見聞知汙他家亦
見聞知汝出去不應是中住彼比丘
尼言諸阿姨隨愛恚癡畏何以故有
如是等同罪比丘尼有耻者有不耻
者諸比丘尼復語言汝莫作是語語
諸阿姨隨愛恚癡畏有如是等同
罪比丘尼有耻者有不耻者汝行
惡行汙他家行惡行皆見聞知汙他
家亦見聞知汝捨是隨愛恚癡畏語
汝出去不應是中住如是諫堅持不

捨應第二第三諫第二第三諫捨定
事善不捨者是比丘尼三諫犯僧伽
婆尸沙可悔過

若二比丘尼共作惡行有惡名聲更
相覆罪觸惱眾僧諸比丘尼語言汝
二比丘尼共作惡行有惡名聲更相
覆罪觸惱眾僧法相遠離捨是作
惡觸惱僧事於佛法中增廣得安
樂住彼二比丘尼言我寧不作惡行
中更有餘二比丘尼共作惡行觸惱眾
僧諸比丘尼復語言莫作是語何以
故此中更無餘二比丘尼作惡觸惱
唯有汝等可相遠離捨是作惡觸惱
僧事於佛法中增廣得安樂住如是
諫時若不捨應第二第三諫第二
第三諫捨是事善不捨者是比丘尼
三諫犯僧伽婆尸沙可悔過若二比
丘尼共作惡行有惡名聲更相覆罪
觸惱眾僧諸比丘尼語言汝二比丘
尼共作惡行有惡名聲更相覆罪觸
惱眾僧汝相遠離捨是作惡觸惱僧
事於佛法中增廣得安樂住二比丘

及言我等不作惡行無惡名聲不相
覆罪不觸惱僧僧見我等羸弱輕易
我故作如是語諸比丘尼復言莫作
是語何以故僧不見汝羸弱輕易汝
等汝等可相遠離捨是作惡觸惱僧
事於佛法中增廣得安樂住如是諫
堅持不捨應第二第三諫第二第
三諫捨是事若不捨者是比丘尼三
諫犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼好共他聞僧斷共事便言
僧隨愛患癡畏諸比丘尼語言汝莫
好共他聞莫作是語僧隨愛患癡畏
何以故僧不隨愛患癡畏汝等捨是
語於佛法中增廣得安樂住如是諫
堅持不捨應第二第三諫第二第
三諫捨是事若不捨者是比丘尼三
諫犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼好共他聞僧斷共事便言
我捨佛捨法捨僧捨戒作外道餘
沙門婆羅門亦學戒亦慚愧我於
彼得修梵行諸比丘尼語言汝莫好
共他聞莫作是語我捨佛法僧何以
故餘沙門婆羅門無學戒無慚愧汝

云何於彼得修梵行汝捨是惡見於
佛法中增廣得安樂住如是諫堅持
不捨應第二第三諫第二第三諫捨
是事善不捨者是以比丘三諫犯僧
伽婆尸沙可悔過

諸大婦已說十七僧伽婆尸沙法九初
罪八乃至三諫若比丘犯一二罪
應二部僧中半月行摩訶埤次到
阿浮訶鄰如法作已應二部僧各二
十人中出罪若少一人不名出罪諸
比丘亦可知是法應今問諸大
婦是中清淨不第二第三
亦如是說
諸大婦是中清淨默然故是事如是持

諸大婦是三十比丘薩耆波逸提法半
月半月戒經中說

若比丘五衣竟捨迦絺那衣已長
衣乃至十日若過且薩耆波逸提
若比丘三衣竟捨迦絺那衣已五衣
中若離一一衣宿過一夜除僧羯磨
尼薩耆波逸提

若比丘三衣竟捨迦絺那衣已得非
時衣若須應受速作受持者是事

若不足望更有得處今具足成乃至
一日若過三薩耆波迭提

若比丘尼從非親里居士居士婦乞
衣除因緣尼薩耆波迭提因緣者奪
衣失衣燒衣漂衣壞衣是名因緣
若比丘尼奪衣失衣燒衣漂衣壞衣
從非親里居士居士婦乞衣若居士
居士婦欲多與衣是比丘尼應受二
衣若過受尼薩耆波迭提

若非親里居士居士婦共議當以是
衣直作衣與某甲比丘尼是比丘尼
先不受自恣請便往問居士居士婦
言汝為我以如是衣直作衣不答言
如是便言善哉居士居士婦可作如
是如是衣與我為好故尼薩耆波
迭提

若非親里居士居士婦共議我當各
以如是衣直作衣與某甲比丘尼是
比丘尼先不受自恣請便往問居士居
士婦言汝各為我以如是衣直作衣
不答言如是便言善哉居士居士婦
可合作一衣與我為好故尼薩耆波
迭提

若王若大目婆羅門居士為比丘尼
故遣使送衣直使到比丘尼所言阿
姨彼王大目送此衣直阿姨受之是
比丘尼言我不應受衣直若得淨衣
當手受持使言阿姨有執事人不比
立尼即指示處使便到執事所言某
王大目送此衣直與某甲比丘尼汝
為受作取便與之使既與已還比丘
尼自言阿姨所示執事人我已與
竟阿姨湏衣便可往取是比丘尼二
反三反到執事所作是言我湏衣我
湏衣若得者善若不得四反五反六
反到執事前默然立若得者善若過
是求得者尼薩耆波逸提若不得衣
應隨使來處若自往若遣信語言
汝為某甲比丘尼送衣直是比丘尼
竟不得汝自還索莫使失是事應尔
若比丘尼自行乞縷雇織師織作衣
尼薩耆波逸提

若居士居士婦為比丘尼使織師織
作衣是比丘尼先不自恣請便到織
師所作是言汝知不此衣為我作汝
為我故好織令極緻廣當別相報

後若與一食若一食直得者尼薩耆
波逸提二十

若比丘尼與比丘尼衣後瞋不喜若
自奪若使人奪作是語還我衣不與
汝尼薩耆波逸提

若比丘尼知檀越欲與僧物迴以入
已尼薩耆波逸提

若比丘尼病得服四種含消藥酥油
蜜石蜜一受乃至七日若過尼薩耆
波逸提

若比丘尼前後安居十日未至自恣
得急施衣若須應受乃至衣時若過
尼薩耆波逸提

若比丘尼鉢未滿五綴更乞新鉢為
好故尼薩耆波逸提

若比丘尼種種販賣求利尼薩耆波
逸提

若比丘尼以金銀及錢種種賣買尼
薩耆波逸提

若比丘尼自捉金銀及錢若使人捉
若發心受尼薩耆波逸提

若比丘尼先乞是既得不用更乞餘
物尼薩耆波逸提

若比丘居非時衣作時衣受居薩耆
波逸提三

若比丘居與比丘居買衣後悔還索得
者居薩耆波逸提

若比丘居諸比丘居語汝取遮月水
衣自言不用臨時先取居薩耆波
逸提

若比丘居乞重衣應取價直四大錢
者若受貴價衣居薩耆波逸提

若比丘居乞輕衣應取價直二大錢
半者若受貴價衣居薩耆波逸提
若比丘居為僧為是事從一居士乞
而餘用者居薩耆波逸提

若比丘居為僧為是事從衆多居士
乞而餘用者居薩耆波逸提

若比丘居自為是事從一居士乞自
作餘用者居薩耆波逸提

若比丘居自為是事從衆多居士乞
自作餘用者居薩耆波逸提

若比丘居藏積器物居薩耆波逸提
若比丘居多積聚鉢居薩耆波逸提

諸大婦已說三十居薩耆波逸提法
今問諸大婦是中清淨不

第二卷三
亦如是說

諸大姉是中清淨默然故是事如是持
諸大姉是二百一十波逸提法半月
半月戒經中說

若比丘尼故妄語波逸提

若比丘尼毀世比丘尼波逸提

若比丘尼兩舌鬪亂比丘尼波逸提

若比丘尼為男子說法過五六語除
有別知好惡語女人波逸提

若比丘尼知僧如法斷事已還更發
起波逸提

若比丘尼教未受具戒女人經並誦
者波逸提

若比丘尼與未受具戒女人同室宿
過三夜波逸提

若比丘尼向未受具戒女人自說得
過人法言我如是知如是見實者波
逸提

若比丘尼知比丘尼盜罪向未受具
戒女人說除僧羯磨波逸提

若比丘尼作是語何用是雜碎戒為
說是戒時令人憂惱作如是毀訾戒

者波逸提二十

若比丘尼自伐鬼村若使人言伐是

波逸提

若比丘尼故不隨問答波逸提

若比丘尼說說僧所老人波逸提

若比丘尼於露地自敷僧卧具若使人敷若他敷若坐若卧去時不自舉不教人舉不囑舉波逸提

若比丘尼於僧房內自敷僧卧具若使人敷若他敷若坐若卧去時不自舉不教人舉不囑舉波逸提

若比丘尼瞋不善於僧坊中自言比丘尼出若使人牽作是語出去滅去莫與中住波逸提

若比丘尼知他先敷卧具後來強自敷若使人敷作是念若不樂者自當出去波逸提

若比丘尼僧堂問上火時續牀木牀開力坐卧波逸提

若比丘尼知水有虫若取漉泥若飲食謹用波逸提

若比丘尼敷敷食除因緣波逸提因

緣者病時作衣時施衣時是名因緣

若比丘尼受別請眾食除因緣波逸提因緣者病時施衣時作衣時行路

時解上行時大會時是名因緣

若比丘居無病施一食處過一食者
波逸提

若比丘居到白衣家口恣多與飲食
若餅若麩若不住其家食須二三鉢
應受出外應與餘比丘居共食若無
病過是受及不與餘比丘居共食波
逸提

若比丘居食竟不作殘食法食波逸提
若比丘居食竟不作殘食法強勸令
食欲使他犯波逸提

若比丘居不受食著口中除嘗食湯
及水波逸提

若比丘居非時食波逸提

若比丘居食殘宿食波逸提

若比丘居食家中與男子坐波逸提

若比丘居觀軍發行波逸提

若比丘居有因緣到軍中乃至二三

宿若過波逸提

若比丘居有因緣到軍中二三宿觀
軍陣合戰波逸提

若比丘居作如是語如我解佛所說
障道法不能障道諸比丘居語是比

比丘尼汝莫作是語莫謗佛莫誣佛佛
說障道法實能障道汝捨是惡邪見
第二第三諫捨是事善不捨者波
逆提

若比丘尼知是比丘尼不如法悔不捨
惡邪見共住共語共宿共事波逆提
若沙彌尼作是語如我解佛所說若
受五欲不能障道諸比丘尼語是沙
彌尼汝莫作是語莫謗佛莫誣佛佛
說五欲障道實能障道汝沙彌尼捨
是惡邪見如是教堅持不捨應第二
第三教第二第三教捨是事善若
不捨諸比丘尼應語是沙彌尼汝出去
從今莫言佛是我師莫在諸比丘尼
後行如餘沙彌尼得共語比丘尼二
宿汝亦無是事癡人出去滅去莫與
中住若比丘尼知如法擯沙彌尼畜使
共住共語波逆提

若比丘尼故奪畜生命波逆提

若比丘尼故令比丘尼生疑悔作是念
令是比丘尼乃至少時惱波逆提

若比丘尼憎斷事時不與欲起去波

逆提

若比丘尼擊搥比丘尼波逸提

若比丘尼水中戲波逸提

若比丘尼與男子同室宿波逸提

若比丘尼飲酒波逸提

若比丘尼輕師波逸提

若比丘尼自掘地若使人掘言掘是

波逸提

若比丘尼共諍已默聽作是念諸比丘

尼所說我當憶持波逸提

若比丘尼受四月自恣請過是受除

更請自送請長請波逸提

若比丘尼數數犯罪諸比丘尼如法

諫作如是語我不學是戒當問餘比

丘尼持法持律者波逸提

若比丘尼說戒時作是語我今始知是

法半月布薩戒經中說諸比丘尼知

是比丘尼已番三說戒中坐是比丘尼

不以不知故得脫隨所犯罪如法治

應呵其不知汝所作不善說戒時不

一心聽不善心中波逸提

若比丘尼與賊期共道行從此聚落

到彼聚落波逸提

若比丘及與男子期共道行從此聚
落到彼聚落波逸提_五

若比丘及無病為灸故自然火若使
人然波逸提

若比丘及若寶等物若自取若使人
取除僧坊內及宿處波逸提若僧坊
內及宿處取寶等物後有主索應
還是事應_不

若比丘及半月內浴除日緣波逸提因
緣者病時作時行路時風雨時熱時
是名因緣

若比丘及膜故打比丘及波逸提

若比丘及惠故以手擬比丘及波逸提

若比丘及故恐怖比丘及波逸提

若比丘及以無根僧伽婆尸沙謗比
丘及波逸提

若比丘及語彼比丘及共到諸家與安
多美飲食既到不與作是言汝去共
汝若坐若語不樂我獨坐獨語樂欲
令惱故波逸提

若比丘及新衣應三種色作幟若青
若黑若木蘭若不以三色作幟波逸提
若比丘及為戲笑故戲比丘及若衣

若鉢若坐具針筒如是一一生活具
若使人藏波逸提半

若比丘尼僧斷事時如法與欲竟後
更可波逸提

若比丘尼作是語諸比丘尼隨知識
迴僧物與波逸提

若比丘尼與比丘比丘尼式叉摩那
沙弥沙弥尼淨施衣強奪取波逸提
若比丘尼受他請食前食後行到諸
家不近自餘比丘尼除因緣波逸提
因緣者衣時是名因緣

若比丘尼以兜羅貳坐卧具波逸提
若比丘尼自作坐卧綰牀木牀足應
高修伽陀八指除入椽若過波逸提
若比丘尼用骨牙角作針筒波逸提
若比丘尼作修伽陀衣量衣若過波
逸提修伽陀衣量者長九修伽陀磔
手廣六磔手是名修伽陀衣量

若比丘尼知檀越欲與僧物迴與餘
人波逸提

若比丘尼毀蒜波逸提半

若比丘尼以手拍女根波逸提

若比丘尼作男根內女根中波逸提

若比丘尼以水洗女根應用二掃帚
一節若過波逸提

若比丘尼剃腋下隱處毛波逸提

若比丘尼與比丘獨屏處共立共語
波逸提

若比丘尼與白衣及外道獨屏處共
立共語波逸提

若比丘尼與比丘獨露處共立共語
波逸提

若比丘尼與白衣及外道獨露處共
立共語波逸提

若比丘尼與比丘獨街巷中共立耳
語遣伴比丘尼令遠去波逸提

若比丘尼與白衣及外道獨行巷中
共立耳語遣伴比丘尼令遠去波
逸提

若比丘尼裸形洗浴波逸提

若比丘尼離水浴衣行波逸提

若比丘尼比丘尼得新衣先以供養
便不復還波逸提

若比丘尼遮僧分衣波逸提

若比丘尼撒比丘尼衣已無病過四
五日不成波逸提

若比丘居離五衣行波逸提

五分比丘尼戒本

第二十二條

若比丘以比丘衣與白衣及外道女波逸提

若比丘斷施人物與僧波逸提

若比丘讓借他家波逸提

若比丘不安居波逸提

并

若比丘不依比丘衆安居波逸提

若比丘於安居內遊行波逸提

若比丘安居竟不從比丘僧請見

聞疑罪波逸提

若比丘就安居請竟一宿不去波逸提

若比丘於國內恐怖處無所依怙而獨行者波逸提

若比丘出國境恐怖處無所依怙而獨行者波逸提

若比丘安居竟不付囑精舍出行者波逸提

若比丘安居竟不捨精舍還主去者波逸提

若比丘種種遊看波逸提

若比丘居半月不於僧中乞教誡師

波逸提

一百

若比丘尼入有比丘住處見比丘不
白除急難時波逸提

若比丘尼不滿十二歲畜眷屬波
逸提

若比丘尼滿十二歲僧不與作畜衆
羯磨畜衆者波逸提

若比丘尼與未滿十二歲已嫁女受
具足戒波逸提

若比丘尼滿十二歲已嫁女僧不作
羯磨與受具足戒波逸提

若比丘尼與未滿十八歲童女受學
戒波逸提

若比丘尼雖滿十八歲童女僧不作
羯磨與受學戒波逸提

若比丘尼語白衣婦女先與我衣我
當度汝波逸提

若比丘尼諸比丘尼語言如佛所說
應與作畜衆羯磨汝無是事便可

諸比丘尼者波逸提

若比丘尼教誡及羯磨時不往聽波

逸提一百一十

若比丘尼或又摩訶滿二歲無難不
與受具足戒語言汝且學是戒波逸提

若比丘尼度姪女波逸提

若比丘尼與未滿二歲學戒尼受具足戒波逸提

若比丘尼滿二歲學戒尼僧不作羯磨與受具足戒波逸提

若比丘尼與滿二歲學戒尼不學戒受具足戒波逸提

若比丘尼與懷妊女受具足戒波逸提

若比丘尼與新產婦受具足戒波逸提

若比丘尼年年與弟子受具足戒波逸提

若比丘尼異宿與弟子受具足戒波逸提

若比丘尼新受具足戒不六年依承和上若使人依承者波逸提一百二十

若比丘尼舊弟子六年中不自攝取不教人攝取波逸提

若比丘尼舊弟子不自將不使人將離本處五六由旬波逸提

若比丘尼同學病不自看不教人看病波逸提

若比丘尼度屬人婦女波逸提

若比丘尼度長病女人波逸提

若比丘尼度屬夫婦人波逸提

若比丘尼度負債女人波逸提

若比丘尼與男子間處共立共語波

逸提

若比丘尼不語主人輒坐其座波逸提

若比丘尼自手與白衣及外道男子

食波逸提

一百三十一

若比丘尼向白衣說比丘過波逸提

若比丘尼與人鬪已自打啼哭波

逸提

若比丘尼不諦了人語妄瞋他波

逸提

若比丘尼自呪捨實以呪彼波逸提

若比丘尼擲屎尿於籬牆外若使

人擲波逸提

若比丘尼擲糞掃及殘食於籬牆

外若使人擲波逸提

若比丘尼於生草上大小便波逸提

若比丘尼擲糞掃殘食生草上波

逸提

若比丘尼於有食家宿波逸提

若比丘尼若比丘如法問不答波

逸提

一百三十二

若比丘尼乘乘行波逸提

若比丘尼著草屣捉蓋行來波逸提

若比丘尼捉水瓶及扇立比丘前若給水若扇波逸提

若比丘尼誦治病經方波逸提

若比丘尼教他誦治病經方波逸提

若比丘尼為人治病以為生業波逸提

若比丘尼教他治病以為生業波逸提

若比丘尼以飲食故為白衣家作波逸提

若比丘尼共白衣及外道婦女同衣

卧波逸提

若比丘尼與比丘尼式叉摩那沙弥

尼同衣卧波逸提

二百

若比丘尼與白衣及外道婦女更相覆眠波逸提

若比丘尼與比丘尼式叉摩那沙弥尼更相覆眠波逸提

若比丘尼以香塗身波逸提

若比丘尼無病以澤拈拈身波逸提

若比丘尼畜華鬘若著波逸提

若比丘尼著寶髻絡波逸提

若比丘尼著裈身衣波逸提

若比丘尼畜種種嚴身具波逸提

若比丘尼畜最波逸提

若比丘尼髮長波逸提 一百六十

若比丘尼著嚴身具波逸提

若比丘尼為他作嚴身具波逸提

若比丘尼續縷波逸提

若比丘尼不問白衣輒輕其家數計

具佳波逸提

若比丘尼至白衣家數其坐卧具若

使人數去時不自舉不教人舉波逸提

若比丘尼自煮生物作食波逸提

若比丘尼先聽住後息誘者波逸提

若比丘尼不白僧輒使男子治病波

逸提

若比丘尼夜輒開都門出不語餘比

丘尼令開波逸提

若比丘尼白衣不喚非時入其家波

逸提

一百七十

若比丘尼受請主人未唱隨意食者

波逸提

若比丘尼被駢出羯磨不去者波逸提

若比丘尼僧如法集會不即往波逸提

若比丘尼觀歌舞作伎波逸提

若比丘尼往邊地波逸提

若比丘尼度二根人波逸提

若比丘尼度二道合作一道女人波逸提

若比丘尼度常有月水女人波逸提

若比丘尼見比丘不起不札不請坐波逸提

若比丘尼燒隱處毛波逸提一百八十

若比丘尼不著僧祇支入白衣家波逸提

若比丘尼與白衣對坐臨身相近說法波逸提

若比丘尼自歌舞波逸提

若比丘尼遮受迦締鄰衣波逸提

若比丘尼遮捨迦締鄰衣波逸提

若比丘尼不自白比丘輒問義者波逸提

若比丘尼以男子不淨自內形中波逸提

若比丘尼作外道事火法然火波逸提

若比丘尼在有人處浴波逸提

若比丘尼誦外道呪術若教人誦波

逸提一百九十

若比丘尼一衆授具足戒波逸提

若比丘尼自作畜眾羯磨波逆提

若比丘尼自作二歲學戒羯磨波逆提

若比丘尼自受二歲學戒波逆提

若比丘尼作二歲學戒竟羯磨經宿

乃授具足戒波逆提

若比丘尼作一歲學戒羯磨竟經宿

乃授其學戒波逆提

若比丘尼自織作衣著波逆提

若比丘尼國內恐怖處於中遊行波

逆提

若比丘尼自作已像若使人作波

逆提

若比丘尼莊嚴女人波逆提二百

若比丘尼水中逆流行波逆提

若比丘尼仰臥水來下處波逆提

若比丘尼治鬻使細波逆提

若比丘尼種種治身波逆提

若比丘尼如妓女法著衣波逆提

若比丘尼如白衣婦女法著衣波逆提

若比丘尼以欲心自觀形體波逆提

若比丘尼照鏡波逆提

若比丘尼自卜若就他卜波逆提

若比丘尼隨世俗論者波逆提二百一

諸大姉已說二百一十波逸提法今
問諸大姉是中清淨不第二第三
亦如是說
諸大姉是中清淨默然故是事如
是持

諸大姉是八波羅提提舍尼法半月
半月戒經中說

若比丘尼無病自為乞酥食是比丘
尼應諸比丘尼邊悔過我墮可呵
法今向諸阿姨悔過是名悔過法
若比丘尼無病自為乞油食是比丘
尼應諸比丘尼邊悔過我墮可呵法
今向諸阿姨悔過是名悔過法

若比丘尼無病自為乞蜜食是比
丘尼應諸比丘尼邊悔過我墮可呵
法今向諸阿姨悔過是名悔過法
若比丘尼無病自為乞乳食是比丘
尼應諸比丘尼邊悔過我墮可呵法
今向諸阿姨悔過是名悔過法
若比丘尼無病自為乞酪食是比丘
尼應諸比丘尼邊悔過我墮可呵法

今向諸阿姨悔過是名悔過法

若比丘尼無病自為乞魚食是比丘
尼應諸比丘尼邊悔過我隨可呵法
今向諸阿姨悔過是名悔過法
若比丘尼無病自為乞肉食是比丘
尼應諸比丘尼邊悔過我隨可呵法
今向諸阿姨悔過是名悔過法
諸大師已說八波羅提提舍尼法今
問諸大師是中清淨第二第三
亦如是說不
諸大師是中清淨默然故是事如
是持

諸大師是衆學法半月半月戒經
中說

不高著下衣應當學

不下著下衣應當學

不衆著著下衣應當學

不如多羅葉著下衣應當學

不為爲鼻著下衣應當學

不如圓拵著下衣應當學

不細褶著下衣應當學

不高技衣應當學

不下披衣應當學

不衆整披衣應當學

好覆身入白衣舍應當學

好覆身入白衣舍坐應當學

不及抄衣著右肩上入白衣舍應當學

不及抄衣著右肩上白衣舍坐應

當學

不及抄衣著左肩上入白衣舍應當學

不及抄衣著左肩上白衣舍坐應當學

不左右反抄衣著兩肩上入白衣舍

應當學

不左右反抄衣著兩肩上白衣舍

坐應當學

不搖身入白衣舍應當學

不搖身白衣舍坐應當學

不搖頭入白衣舍應當學

不搖頭白衣舍坐應當學

不搖肩入白衣舍應當學

不搖肩白衣舍坐應當學

不攬手入白衣舍應當學

不攬手白衣舍坐應當學

不隱人入白衣舍應當學

不隱人白衣舍坐應當學

不叉腰入白衣舍應當學

不叉腰白衣舍坐應當學

不拄頰入白衣舍應當學

不拄頰白衣舍坐應當學

不掉臂入白衣舍應當學

不掉臂白衣舍坐應當學

不高視入白衣舍應當學

不高視白衣舍坐應當學

不左右顧視入白衣舍應當學

不左右顧視白衣舍坐應當學

不蹲行入白衣舍應當學

不蹲行白衣舍坐應當學

不企行入白衣舍應當學

不企行白衣舍坐應當學

不覆頭入白衣舍應當學

不覆頭白衣舍坐應當學

不戲笑入白衣舍應當學

不戲笑白衣舍坐應當學

不高聲入白衣舍應當學

不高聲白衣舍坐應當學

摩序入白衣舍應當學

摩序白衣舍坐應當學

一心受食應當學

不溢鉢受食應當學

羹羹飯俱食應當學

不於鉢中處處取食應當學

不剗中央食應當學

不曲指杖鉢食應當學

不麤食食應當學

諦覘鉢食應當學

不弃飯食應當學

不以食手捉淨飲器應當學

不吸食食應當學

不嚼食作聲應當學

不舐取食應當學

不滿手食應當學

不大張口食應當學

飯未至不張口待應當學

不脹頰食應當學

不齒半食應當學

不縮鼻食應當學

不合食語應當學

不舒臂取食應當學

不握手食應當學

不吐舌舐食應當學

不全吞食應當學

不揣飯遥擲口中應當學

不以鉢中有食水灑白衣屋內應當學

不以飯覆羹更望得應當學

不嫌呵食應當學

不為已索益食應當學

不嫌心視比坐鉢應當學八十

不立大小便除病應當學

不大小便淨水中除病應當學

不大小便生草萊上除病應當學

人著履不應為說法除病應當學

人著草屣不應為說法除病應當學

人現穿不應為說法除病應當學

人坐比丘且立不應為說法除病應

當學

人在高座比丘且在下不應為說法

除病應當學

人卧比丘且坐不應為說法除病應

當學

人在前比丘且在後不應為說法除

病應當學九十

人在道中比丘且在道外不應為說

法除病應當學

不為覆頭人說法除病應當學

不為反抄衣人說法除病應當學

不為左右抄衣人說法除病應當學

不為持蓋覆身人說法除病應當學
不為騎乘人說法除病應當學
不為拄杖人說法除病應當學
不為捉刀人說法除病應當學
不為捉弓箭人說法除病應當學
樹過人不得上除大因緣應當學因
緣者惡獸諸難是名大因緣一百

諸大婦已說衆學法今問諸大婦是
中清淨不

第二第三
亦如是說

諸大婦是中清淨默然故是事如是持
諸大婦已說戒經序已說八波羅夷
法已說十七偈伽婆尸沙法已說三
十及薩耆波逸提法已說二百一十
波逸提法已說八波羅提提舍及法
已說衆學戒法是法入佛戒經中半
月半月波羅提木叉中說及餘隨道
法是中諸大婦一心和合歡喜不諍
如水乳合安樂行應當學

毗婆尸如來應正遍知為寂靜僧
說波羅提木叉

忍辱第一道涅槃佛稱家出家惱他人
不名為沙門

尸棄如來應正遍知為寂靜僧略說

波羅提木叉

譬如明眼人能避險惡道世有聰明人能遠離諸惡

比葉婆如來應正遍知為寂靜僧略說波羅提木叉

不惱不說過如戒所說行飲食知節量常樂在閑處心行樂精進是名諸佛教拘留孫如來應正遍知為寂靜僧略說波羅提木叉

譬如蜂採花不壞色與香但取其味去比丘入聚落不破壞他事不觀作不作但自觀身行諦視善不善

拘部舍牟尼如來應正遍知為寂靜僧略說波羅提木叉

欲得好心莫放逸聖人善法當勤學若有知寂一心人亦乃無復憂愁患迦葉如來應正遍知為寂靜僧略說波羅提木叉

一切惡莫作當具足善法自淨其心意是則諸佛教

釋迦牟尼如來應正遍知為寂靜僧略說波羅提木叉

護身為善戒能護口亦善護意為善戒

護一切亦善 比丘護一切便得離衆苦
比丘守口意 身不犯衆惡是三善道淨
得聖所得道

若人打罵不還報 於嫌恨人心不恨
於惡人中心常淨 見人為惡自不作
七佛為世尊 能救護世間 所可說戒經
我已廣說竟 諸佛及弟子 恭敬是戒經
恭敬戒經已 各各相恭敬 慚愧得具足
能得无為道

諸大師已說波羅提木叉竟 僧一心
得布薩

五分比丘尼戒本

甲辰歲高麗國大藏都監表

勅彫造

沙弥十戒法并威儀一卷

外

失譯附東晉錄

佛語舍利弗汝去度羅睺羅出家舍
利弗言我當云何度佛教言我羅睺
羅歸依佛歸依法歸依僧_{如是}我某
甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟_{如是}
盡形壽不煞生盡形壽不盜盡形壽不邪淫
盡形壽不妄語盡形壽不飲酒

佛婆伽婆出家我某甲因和上某甲

隨佛出家

_{如是}

佛婆伽婆出家捨俗服著袈裟我某
甲因和上某甲隨佛出家捨俗服著
袈裟

盡形壽不煞生持沙弥戒

盡形壽不盜持沙弥戒

盡形壽不姪持沙弥戒

盡形壽不妄語持沙弥戒

盡形壽不飲酒持沙弥戒

盡形壽不著香華鬘不香塗身持沙

弥戒

盡形壽不歌舞倡妓不往觀聽持沙

弥戒

盡形壽不坐高廣大牀持沙彌戒

盡形壽不非時食持沙彌戒

盡形壽不捉持生像金銀寶物持沙
彌戒

汝今已受沙彌十戒竟當盡形壽頂
戴奉持終身不得犯應供養三寶和
上阿闍梨一切如法教不得違逆上
中下坐心常恭敬勤求方便坐禪誦
經學問勸助作福開三惡道開涅
槃門於比丘法中增長正業得四道
果沙彌之戒盡形壽不得殘殺傷害
人物當念所生及師友恩精進行道欲
度父母慎無愠訟乖直於人引曲向
已環飛蠕動殺行之類無所剋傷施
恩濟乏使其得安心念為人言無及
殺見殺不食聞聲不食疑殺不食若
見殺時當起慈心誓吾得道國無殺
者草木不用慎無毀傷有犯斯戒非
沙彌也

沙彌之戒盡形壽不得偷盜主合鉢
兩一無欺人心存于義口不教取販
賣僕使奴婢借貸僮客或有恩施一
不得取無服飾玩高牀悻悻衣趣

藏形無以文緣食趣支命不得嗜味
無得貯蓄穀糧藏積穢寶人與不受
受則不留轉濟窮乏常為人說不貪
之德寧就斷手不取非財有犯斯戒
非沙彌也

沙彌之戒盡形壽不得取婦畜養繼
嗣防遠女色禁閑六情莫觀美色目
不瞻眄心無念婬口無言調華香脂
粉無以近身好聲邪色一無視聽寧
破骨碎心焚燒身體不得為婬雖婬
嫉而生垢穢不如貞潔而死有犯斯
戒非沙彌也

沙彌之戒盡形壽誠信為本不得兩
舌惡罵妄言綺語前譽後毀證人
入罪徐言持政無宣人短為人說法
思合議理見有諍者兩說和善夫士
處世芥在口中所以斬身由其惡言
不慎言者非沙彌也

沙彌之戒盡形壽不得飲酒無得嘗
酒無得輟酒亦無稍酒無以酒飲人
無飲樂酒無止酒舍酒為毒水衆失
之原殘頹毀聖招致禍殃四等枯朽
去福就罪靡不由之寧飲洋銅慎無

犯酒有犯斯戒非沙弥也

沙弥之戒盡形壽不得習弄兵仗手執利器畜養六畜籠繫飛鳥車馬騎乘快心恣意馳騁遊獵彈射禽獸無得放火焚燒山林傷害衆生無得破壞湖池壅塞汎瀆釣釣魚網殘害水性有犯斯戒非沙弥也

沙弥之戒盡形壽不得習弄其碁局搏蒲博塞諍於勝負弄俳調戲吟詠歌音手執樂器琴瑟笙篴箏笛等聲以亂道意無得墾掘山澤耕犁田畝修治園圃種殖五穀舩車賈作於市販買與百姓諍利有犯斯戒非沙弥也

沙弥之戒盡形壽不得學習奇技巫醫蠱道時日卜筮口相吉凶觀歷數推步盈虛日月薄蝕星宿變怪山崩地動風雨旱澇歲熟不熟有疫無疫一不得知不得論說國家政事平量優劣出軍行師攻伐勝負有犯斯戒非沙弥也

沙弥之戒盡形壽男女有別居不同寺跡不相尋無同舩車俱載逢無道

談者持異物無察視之速嫌避疑無
書疏往來假借裁割浣濯衣服及所
乞求彼若惠已亦不宜受若欲往時
必須著年慎無獨行無止坐宿有犯
斯戒非沙弥也

沙弥之戒盡形壽非賢不友非聖不
宗不孝之子居兒獵者偷盜嗜酒之
徒志趣邪僻履行凶險不得交遊往
來之輩鬻鬻虧損道行法服應器常與
身俱非時不食非法不言食則無語
卧則無談精勤思義溫故知新坐則
禪思起則誦誦戒行如是真佛弟子

說戒已竟
次說威儀

已受沙弥十戒為賢者道人次教之
當用漸漸稍從小起當知威儀施行
所應當知和上幾歲三師名字當教識
知初受戒時歲月數當知事和上
有幾事亦當知隨事阿闍梨有幾事
亦當知給湯拭濕水有幾事亦當知
授袈裟攝袈裟及持鉢有幾事亦當
知捉鋤杖持履有幾事與和上阿闍
梨俱應請時若至國王家時若至迦
羅越家時若至婆羅門家時若連坐

飯時若別坐飯時若俱入城乞食時
若俱還時至故處時若日晚時若止
水邊飯時若道邊時若樹下飯時若
自先去住相待時若合鉢食時若轉
賀鉢時若俱共對飯時若前後飯時
若飯已澡漱時若澡鉢去時各當具
知有幾事當知給衆僧作直日時
各當知有幾事年滿二十欲受具足
戒時皆悉當知設為賢者比丘所問
不見對者不應與受具足戒何以故
作沙彌乃不知沙彌事所應施行沙
門事大難作甚微妙賢者沙彌卿且
去熟學當悉聞知乃應授與具足
戒所以卿不知沙彌法者但未諦知
身苦故不伏意耳而反欲受具足戒
今授卿具足戒者人謂佛法易行沙
門易作不知佛道至妙罪福運行法
律交乎以是數日之中相之是故當
先問設能具對能如法者三師易得耳
師教沙彌有五事一者當敬大沙門
二者不得呼大沙門名字三者大沙
門說戒經時不得盜聽四者不得求
大沙門長短五者大沙門誤失時不

得轉行說是為沙彌威儀

又教沙彌有五事一者不得尋處寫
大沙門二者不得輕易大沙門於前
戲笑効其語言形相行步三者見大
沙門過即當起住若讀誦經若飯時
若作衆事不應得起四者行與大沙
門相逢當下道止住避之五者若調
戲時若見大沙門即當止謝言不及
是為施行所應尔

沙彌事和上有十事一者當早起二
者欲入戶當先三彈指三者具楊枝
澡水四者當授袈裟却授履五者
當掃地盥澡水六者當襪被枕拂拭
牀席七者師出未還不得捨房中去
師還當逆取袈裟內裝之八者若有
過和上阿闍梨教誡不得還逆語九
者當住頭受師語去當思念行之十
者出戶當還牽戶閉之是為事和
上法

教沙彌事阿闍梨有五事一者視阿
闍梨一切當如視我二者不得調戲三
者設呵罵汝不得還語四者若使汝
出不淨器不得唾惡怒五者暮當

沙彌戒法 卷八 持戒
按摩之是為事阿闍梨法也

事阿闍梨法沙彌事師當早起具楊枝盥水有六事一者斷楊枝當隨度數二者當破頭三者當洗使令淨四者當易故宿水五者當淨濯軍持六者當滿中水持入不得使有汙濁有聲是為具楊枝盥水法

授袈裟裝有四事一者當徐徐一手排一手捉下授之二者當次覘上下三者當止住持師次已四者當上著師肩上是為授袈裟法

斷髮沙彌有四事一者當覘上下二者不得使著地三者當著安常履四者覆上是為攝髮沙彌法

持鉢有四事一者當洗令淨二者拭令燥三者帶令堅四者不得使有聲是為持鉢法

持錫杖有四事一者取拭去生垢二者不得著地使有聲三者師出戶乃當授四者師出還當受取若俱行若入家若礼佛亦當取持是為持錫杖法

持履有四事一者當先抖擻之二

者當視次比之三者當澡手不得便持袈裟四者師坐當取次比之是為持履法

若俱應請連坐飯時有四事一者坐當離師六尺二者當視師達觀竟乃應授鉢三者不得先師食飯四者師飯已當起取鉢自近是為連坐飯時法也

別坐飯時有四事一者當立住師邊二者師教食去乃當坐去三者頭面著地作礼四者食飯不得倨坐上戲飯已當至師邊住師教還坐乃應坐是為別坐飯時法也

入城乞食時有四事一者當持師鉢二者當隨師後不得以足蹈師影三者於城外當取鉢授師四者入城欲別行當舉師是為行乞食時法

俱行還至故處有四事一者當先徐開戶出坐具敷之二者澡師手已乃却自澡三者當授師鉢自却又手住四者當豫具澡豆手巾等是為還歸飯時法

過水邊飯時有四事一者當求淨地

二者當求草作坐三者當取水澡師
手已還自洗手已乃却授師鉢四者
師教使飯當作礼却坐是為水邊飯
時法

止陰樹下飯時法有四事一者當持
鉢掛著樹上採取葉作坐二者取水
澡師手設不得水取淨草授與師三
者還取鉢授師四者當豫具淨草澡
師鉢已却以草熟拭鉢乃去是為樹
下飯時法

道中相待有三事一者持鉢著淨地
作礼如事說二者當視日早晚可疾
還歸若道止三者當取師鉢并持隨
師後去是為道中相待時法

合鉢飯時有二事一者若師鉢中無
酪酥漿當自取所得鉢飯授師若師
不取且當却住二者徐取師鉢中半
飯出著淨地樹葉上却自取鉢中半
飯著師鉢中却住是為合鉢飯時法
轉貿鉢飯時有三事一者若師鉢
中得美膳者自得不如者便當授師
二者師欲貿鉢當讓不受三者師堅
呼貿鉢當取再食便當拭鉢還授師

是為贊鉢飯時法

對飯時有三事一者當授師鉢乃却坐飯二者當數視師所欲得即當起取與三者食不得大疾亦不得後竟以起當復問欲得何等師言持去乃當取去是為對飯時法

前後飯時有三事一者授師鉢具已當却至屏處住聽師呼聲即當應之二者當豫取澡水者一邊二者師飯畢當澡師手却位師教去飯乃當作礼去飯是為前後飯時法

飯已澡鉢有三事一者澡漱已當先取師鉢澡令淨已著樹葉上二者却自澡鉢已亦著樹葉上先取師鉢已手摩令淨燥內者囊中付師三者還自取鉢拭令燥亦內著囊中帶之止住是為澡鉢時法

澡鉢去時法有三事一者師言我今欲過某許賢者某自先歸二者頭面著地作礼便去三者獨還去不得過餘聚落中戲笑直歸故處誦經是為澡鉢去時法

沙彌入衆有五事一者當明學二者當

習事三者當給衆四者當授大沙門
物五者欲受大戒時三師易得耳
復有五事一者當禮佛二者當禮比
丘僧三者當問評上下坐四者當留
上座坐處五者不得諍坐處

復有五事一者不得於坐上遙相呼
語笑二者不得數起出三者若衆中
呼沙彌某甲即當起應四者當隨衆
僧命五者摩摩帝呼有所作當還
白師是名入衆時法用

沙彌作直日有五事一者當惜衆僧
物二者不得當道作事三者作事
未訖不得中起捨去四者若和上阿
闍梨呼不得便往應當報摩摩帝
五者當隨摩摩帝教令不得違戾
是為作直日法

擇菜有五事一者當却根二者當
齊頭三者不得使有青黃合四者洗
菜當三易水令淨已當三振去水五者
作事畢竟當掃處令淨復有五事
一者不得私取衆僧物二者若有所
欲取當報摩摩帝三者盡力作衆僧
事四者當掃除食堂中乃却布席空

五者當朝暮掃除舍後益水棄空
汲水有十事一者手不淨不得使用汲
水當先洗手二者不得大投罐井中
使有聲三者當徐徐下罐不得大挑
擊左右者使有聲四者不得使繩頭
還入井中使有聲五者不得持瓶覆
井欄上六者不得持罐水者入金中
七者不得持罐置地八者當洗澡器
令淨九者舉水入當徐徐行十者著
屏處不得妨人道中

澡釜有五事一者當澡釜緣口上二
者當澡釜緣裏三者當洗背腹四
者澡裏底五者當三易水

吹竈有五事一者不得蹲吹火二者
不得然生薪三者不得倒然濕薪四
者不得然腐薪五者不得以熱湯澆
火滅

掃地有五事一者當順行二者灑地
不得有厚薄三者不得有汙前四壁
四者不得踏濕地壞五者掃已即當
自撥草與棄之

比丘僧飯時沙彌掃地有五事一者
常却行一者不得挑手持三者過六

人土作聚四者悉掃令遍為善五者即當自手掃除持出棄之

持水澡罐瀉水有五事一者一手持上一手持下不得轉易二者當近左面堅持直視前三者當視人手澆下水不得多不得少正當投入手中四者下水當去人手四寸不得高不得下當相視水多少設水少不足一人當益水不得任人手五者以澡手還著袈裟如法

持澡盤有五事一者不得曳盤使有聲二者當兩手堅持左面三者當隨人手高下不得左右視四者澡盤中水滿當出棄之不得澆人前地五者已當過澡手還著袈裟如法

持手巾有五事一者當左手持下頭右手持上頭授人二者去坐二尺不得倚人膝三者持手巾不得隨障人口四者人拭手未放巾不得引去以下音當持付至若著故處五者已當澡手還著袈裟如法

有履有五事一者當先抖擻去中所有二者當從上座起三者當從澡盤後

示三令自識四者不得持左著右皆當下意沙彌五者已竟當還澡手著袈裟如法

沙彌澡鉢有五事一者鉢中有餘飯不得便取棄之二者欲棄中飯當著淨地三者當用澡豆若草葉四者澡鉢不得於淨地當人道中三者澡鉢當使下有枝六者當更益淨水不得遠棄汗漚人七者欲棄鉢中水當去地四寸不得使有高下

拭鉢有五事一者當更澡手拭令燥二者當持淨手巾著膝上三者當拭裏使燥四者手已拭表不復得拭裏五者鉢已燥即當持淨手巾并覆著囊中安常處

行會飯時教沙彌持鉢有五事一者不得置地二者不得累使有聲三者不得持楊枝著鉢中四者人來授案人後授鉢當正從前亦不行衆中視師飯已當起取鉢還坐是為持鉢法為師遣行答謝人有七事一者當直往二者當直還三者當識師所語亦

當識人報語四者不得妄有所過五者若所索不得止留宿六者不得調識七者出行當有法則

沙彌給比丘僧使未竟不得妄入大沙門戶有三事得入一者若和上阿闍梨暫使往二者若情有所取三者欲往問經應得入

欲入門戶有七事一者當三彈指乃得入二者不得當人道住坐若障火光三者不得妄語他事四者當叉手如法說五者若教坐不得交脚六者不得調識七者不得障人先欲出戶當向戶出迴面向戶却行而出不得背去獨使沙彌遠出行當教上頭有三事一者被人問鄉和上名何等便報言字某甲二者復問鄉和上作沙門來幾歲便報言若干歲三者復問鄉和上是何許人便報言某郡縣人設復問鄉阿闍梨名何等便報言字某甲復問鄉阿闍梨年幾許便報言年若干復問鄉阿闍梨是何許人便報言是某國縣人若復問賢者名何等字便報言字某甲復問鄉作沙彌已

來幾時便報言若干歲若干月若干日若干時是為知和上阿闍梨亦自知時名字歲日月數

入浴室有五事一者但頭入二者入當避上座處三者上座讀經時不得狂語四者不得以水互相澆五者不得以水澆火滅

復有五事一者不得調譏二者不得破中覓覓三者用水不得太費四者不得潘中澡且麻油五者當疾出去不得止中浣衣

沙弥至舍後行有十事一者欲大小便即當行二者行不得左右顧覘三者至當三彈指四者不得迫促中人使出五者已至上復三彈指六者不得大咽七者不得低頭視陰八者不得弄土灰土九者不得持水澆壁十者已還當澡手未澡手不應持物

復有五事一者不得正唾前壁二者不得左右顧視望三者不得持草盡壁地四者不得持火燔盡地及壁五者不得久固圓廁上當自下去設當逢人不得為作礼當避道去

說沙彌威儀式竟

沙彌七十二威儀總有十四事

師與語有二事一者不得報語二者不得自理

沙彌為師作礼有十事一者師頭前有盤不應作礼二者師坐禪不應作礼三者師經行不應作礼四者師食不應作礼五者師說經不應作礼六者與師相逢左面不應作礼七者師梳齒不應作礼八者欲入戶作礼應彈指三返師不應應去九者不得離師七步十者師戶開應作礼

早起入戶有五事一者整理衣被二者出臥三者掃地四者問經五者與物褰三衣有五事一者不得當前二者當於左面三者當識衣表裏四者不得倒褰五者當置常處

隨師行有五事一者不得過歷人家二者不得止住道與人共語三者不得左右顧視四者當低頭隨師後五者到檀越家當住一面師教應坐

給師所須有五事一者當得楊枝二者當得澡豆三者不得宿水四者當

更汲五者手中用應浣淨

沙彌洗有五事一者不得向塔二者不得向和上三者不得向阿闍梨四者當於屏處五者當自取水不得取他人成事水

暮入戶有五事一者當掃除牀二者當理衣被三者當內甌四者當然燈五者教卧應去出者當背向牽戶閉沙彌從師受經有五事一者整衣服二者當叉手作礼三者不得前却四者兩足當齊五者當小僂

沙彌授師三衣有五事一者當洗手二者當與安陀衛三者當與夏多羅僧四者當與僧伽梨五者當與手巾沙彌洗鉢有五事一者當得半糞灰二者當得澡豆三者去地七寸四者不得有聲三易水欲拍水不得灑地五者當令燥

沙彌掃地有五事一者不得背師二者不得逆掃三者當令淨四者不得有跡五者當即時棄却

沙彌隨師至檀越家有五事一者當持鉢二者當持手巾三者當薄戶四

者到檀越家索淨水洗鉢五者師坐捉手巾鉢授與師乃應還自坐

沙彌入浴室有五事一者不得先師入二者不得在坐前三者師未獲水不得動四者設欲揩背先當擬之五者浴已當先取可著衣

沙彌禮節威儀又朝晡問訊禮敬有十三事一者當早起澡漱二者當整頓衣服三者問訊起居四者師若在內欲進之法當先脫頭上所著物及足所著物五者不得躡跡六者當住外立三彈指呼前乃進入七者當頭面著地稽首為禮八者若命令坐三讓乃坐九者坐必端嚴十者有問即對應聲分明十一者無言即默十二者事必宜退稽首如初十三者欲出戶時當迴身還向去

沙彌又持師澡罐有十五事一者淨洗澡瓶二者當有常處三者當令淨水滿器四者不得宿水五者豫具拂枝六者治楊枝當令如法七者澡瓶去膝一尺八者執澡瓶當左手持上右手捧下九者瀉水調適當得其多

少十者不得令有聲十一者手巾必有常處十二者持巾左執其手巾右以授師十三者棄不淨水當有常處十四者無令澆瀆淨地十五者用巾已當復常處

又灑掃拂拭牀有八事一者常向於尊二者不得背三者灑地當輕手裁水多少四者用簣箕當以自向五者棄簣當有常處六者掃拭牀席七者褰衣被枕八者掃拭牀不令有聲又持師食有十四事一者當具淨巾二者所欲進食皆當兩手捧下三者當直進四者跪以授師五者不得道中與人言笑六者進食不得有聲七者凡所進飲食當適其寒溫八者匙箸當令淨潔九者若有所益必令調均十者住必有常處十一者宜端嚴十二者食畢鋟器務令徐徐十三者隨次所舉十四者掃灑澡器一如常法又取法衣及履有十事一者當左執其上右執其下二者當跪以授師三者當褰袈裟裳不得以口銜之四者不得振令有聲五者還復其常處六

者以巾覆上七者取履當先抖擻之
八者不得使有大聲九者著地當
令端正十者還當復其常處

若取應器及澡瓶有八事一者先摩
拭令淨二者當兩手捧其下三者
跪取師鉢四者洗當用皂荚豆末五
者畢令於手中燥六者有急事當
行宜著日中七者若向火令其燥八
者畢令復其常處

若取錫杖有七事一者當掃拭令淨
二者不得下拄地三者不得以有所
指擬四者無使有聲五者當兩手
捧之六者當跪以授師七者畢還
復常處

又侍師沐浴剃頭朝當著法衣有
十二事一者務當恭敬執所宜作二
者隨時寒溫三者拂除浴室四者
具淨湯水五者當先具皂荚澡豆
及麻油六者豫取淨手巾七者寒
具爐火八者當端住於外無令人入
九者若去後必令有常處十者若
曝法衣當待乾燥十一者急事行
當有所付不得使忘去十二者執事

沙彌十戒法 第三十三 外
必宜復其常處

又持香賦花有七事一者當淨拭香
爐二者當捨去宿花三者當裁火多
少四者賦香華從上座始五者賦香
時手相離五寸六者執香爐無以自
薰七者畢竟當著常處

又然燈有八事一者去故炷二者梳洗
燈灺令淨三者當調適盛油四者求
淨炷五者不令欲盡數炷六者朝
當早起視護七者油未盡當拭出餘
炷聚著倚處別然令盡八者畢竟徐
還著本處

若行拈花及取楊枝有九事一者有
主問其二二者無主當呪願山澤樹
神三者取花及楊枝不得拔其根株
四者於道路當直往還五者不得慢
墮語戲六者設為人所犯慎無與人
交通七者低頭內自剋責勿令有恨
心八者若欲賦花當於上座始九者
當去萎花凡所施行不得自用有十
八事一者出入行來當先白師二者
若欲宿行當先白師三者若作新
法或當先白師四者若欲著新法衣

當先白師從受五者若欲浣法衣裳
當先白師六者若欲剃頭先當白師
七者若疾病服藥當先白師八者若
作衆僧事當先白師去九者若欲私
有具絨筆之輩當先白師十者若諷
起經明當先白師十一者若人以物
惠施先白師已受取十二者已物惠
施人當先白師師聽然後與十三者
人從已假借二當先白師師聽然後
有與十四者已欲從人假借皆當白
師師聽得去十五者欲白之儀先整
衣服稽首為禮十六者若其聽或不
聽皆當恭敬稽首作禮十七者陳
所欲知十八者不得有恨意有所應
辭報

又從師行先後還有十六事一者當
整衣服二者識所言趣常報應答隨
持錫杖手巾之輩三者尋師後四者
無躡其影五者無錫杖戲其前六者
不得道中與人語七者不得惡師有
過八者師若遣還有所取當尋其來
道九者即當如其教行十者慎元淹
習十一者師若使住為檀越說經即

當稽首承受節度十二者暮當早還
十三者慎無留宿十四者還到請禮
問事先整衣服十五者當五體投地
稽首作禮十六者禮師自如常法
若獨行送死問疾有九事一者當主
人門當相進退之儀有異座當坐設無
異座不宜雜坐二者當視其座席無
犯宜忌端坐三者人若欲問經當宜
知時四者慎無為非時之說五者主
人設食雖非時法會之食無令失其
儀軌六者宜還及日七者無犯夜行
八者若遇暮疾風雨臨時制宜九者
還畢如舊若於道路與師相逢有六
事一者當先整衣服二者當脫草屨
三者禮師當稽首足下四者身尋師
後五者師若自別去當稽首承受節
度六者雖不與師相隨所行禮節必
令如常若眾僧食飯時十六事一者
聞捷稚聲即當整衣服二者當務脫
草鞋住塔下三者住必端嚴四者若從
師後到便位任慎勿言笑有所及五
者若上人說經呪願皆當恭敬慎無
失儀六者欲食之初當先瞻望上下

七者食無眾人前食止無後聚八者無可食好惡九者不得大食小食十者慎無大咽十一者不得大撓刮鉢中十二者不得楷叩案上十三者不得求益十四者不得以食私所與若摘與狗十五者有米益食不得言不用十六者說已飽當以手讓却之又衆僧說經有十三事若法會說經在溫室及清涼室若浴室一者當整理衣服二者當平視直進三者無得道中與人語笑四者以次礼所尊五者却入偶坐席六者上座說經及位便坐七者坐必端嚴八者慎無亂語九者無大效墜十者無墜淨地違礼律十一者若次應說經即當說十二者為衆人所老上高座當先審所奉指慎莫失儀十三者若坐中有失義當遏惡揚善慎無苟且現之過又衆僧說經十三事若番次直日朝晡行礼一者聞捷稚聲豫具香火二者有賊香如舊三者整所且次四者淨拂牀席五者掃灑如法六者若法會出所領分明付受檀越諸宜用七者事畢

領受畢令如初八者門鑰相付早關
晚開一以為常九者若有異賓當師
邊聽所須當付十者若有賓宿皆當
整衣服任其常位十一者有即對應
聲分明十二者住必端嚴無令失儀
十三者若欲暫出輒者令人自代
無令處空重呼

又直日所領知後十事若為直日宜
執所修其有家事功夫一者起塔二
者講堂設僧諸事三者若作佛像常
早起憂識事四者當選所宜用錯斧
鋸必使常處五者若所畫朱彩膠墨
務具所得無令臨時有乏六者畢宜
還錄復有常處諸事八者數所領受分明
付授无令差跌九者居有所市求皆
問於摩摩帝十者出用令餘宣陳列
今有本末

又獨行分衛十六事若行分衛一者
務與人俱二者若無人俱當知所可
行象三者應器常在左脇四者帶應
器之宜出時當以外向五者以食來
還當以內向六者到人門戶宜審舉
措七者家無男子慎無入門八者若

欲坐當先瞻視座席九者設座有刀
兵不應坐十者設有寶物不應坐十
一者若設有婦女衣被嚴具之輩不
應坐都無此者然有及坐十二者主
人設食十三所食者便當咒願十四
者不得問食好醜十五者不先食
說經十六者雖欲說經當知所應說
時不宜說時又市所求有九事一者
當位頭直往直還二者若覩異物慎
無察視三者無諍貴賤四者無坐女
肆五者若為人所犯方便避之勿從
求直六者賣買若於誠諱送直無
言來取致及反覆七者已許某甲物雖
復更賤無捨彼取此令主有恨八者
若見四輩人有賣買賤直不令已任
如當言法不得介九者慎無保任致
愆負又到比丘尼寺中有九事若師
使到比丘尼寺中一者當與俱二者
遠塔作礼一如常法三者若有異座
訖无異座不得坐四者疾病欲問經
當說所宜說五者不得為非時之說
六者不得及人之非七者若坐以殊
異衣服巾履施惠一不得受八者若

還不得說其好醜九者餘人不得言
但用供養某又講經誦法有八事一
者必令詳審所見不同或左右各有
所習二者慎無專知據言此是彼非
三者同學變評務令和解無令頗
四者衆事役勞慎無自代顯己之功
五者大沙門說戒慎無瞞之六者知
己有過犯於衆人即當言悔與其
和解七者師若問言某說卿有過
即當如事道之八者無得隱蔽以
成慙負

有論語有十事常晝夜三時誦經行
道一者整衣服二者若經行必令有
常處三者當於中四者講堂中五者
或於塔下六者亦飯堂中七者不得
躡草履八者不得木履九者不得
持杖十者慎無卧誦經

又誦經行有十事房室中常法一者
寢息各異不相涉入二者受經句讀
二者論經義四者問評疾病五者或
為後往六者不得說不急之事七
者不得示人之非八者不得轉相評
論九者借取與必分明十者無違期

沙弥十戒法 并威儀一卷
約以失道信

沙弥十戒法并威儀一卷

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

舍利弗問經

外

附東晉錄

如是我聞一時佛住羅閱祇音樂樹下與大比丘衆一千二百五十人俱名聞十方結盡解脫八部鬼神等願聞法要

舍利弗從座而起前白佛言世尊錦足法王隨衆生欲散說法教令諸天人恭敬奉持或聞傳聞或行不行云何名行法者云何名不行法者佛言善哉善哉汝能為諸衆生作如是問諦聽諦聽吾為汝說夫行法者有聞而持有傳聞而持皆名曰僧如實事比丘聞佛所說諸行無常即觀生滅斷諸有漏真吾弟子是行法者其傳聞者如觀身比丘聞汝說迦留陀夷說飲酒者開放送門於行道者作大留難即入無諍三昧得見道斷集行我法者不行非法行非法者是名不行是非法人非吾弟子入邪見稠林舍利弗白佛言云何世尊為諸比丘所說戒律或聞或聞如為忽起長者設供斷

諸比丘不聽朝食如為社人請復聽
食飯糗魚肉如為頻伽村人請復不
聽食飯但食薄粥如為頻婆娑羅王
請復聽飽食飯食如為闍陀師利請
復聽多家數數食皆不得飽諸如此
語後世比丘比丘及優婆塞優婆夷
云何奉持佛言如我言者是名隨時
在此時中應行此語在彼時中應行
彼語以利行故皆應奉持我尋泥洹
大迦葉等當共分別為比丘比丘及
作大依止如我不異迦葉傳付阿難
阿難復付末田地末田地復付舍鄰
婆私舍鄰婆私傳付優波芻多優波
芻多後有孔雀輸柯王世弼經律其
孫名曰弗沙蜜多羅嗣正王位願問
羣臣云何令我名事不滅時有臣言
唯有二事何等為二猶如先王造八
万四千塔捨傾國物供養三寶此其
一也若其不尔便應及之毀塔滅法殘
害息心四眾此其二也名跡好惡俱不
朽也王曰我無威德以及先王當建
次業以成名行即御四兵攻鷄雀寺
寺有二石師子哮吼動地三大驚怖

退走入城人民看者嗟泣盈路王益
忿怒自不敢入馳逼兵將乍行死害
替令勤與呼籲七衆比丘比丘及沙彌
沙彌居士及摩居士出家出家居一切
集會問曰壞塔好不壞房好不貪曰
願皆勿壞如不得已壞房可耳王大
忿厲曰云何不可因遂害之無問少
長血流成川壞諸寺塔八百餘所諸
清信士舉聲號叫悲哭懊惱王取囚
繫加其鞭罰五百羅漢登南山獲免
山谷隱險軍甲不能至故王恐不洗
賞募諸國若得一首即賞金錢三千
君徒鉢歎阿羅漢及佛所屬累流通
人化作無量人捉無量比丘比丘居
頭處處受金玉諸庫藏一切空竭王
益忿怒君徒鉢歎現身入滅盡定王
自加害定力所持初無傷損次燒經
臺火始就然蹏炎及經弥勒菩薩以
神通力接我經律上兜率天次至牙
齒塔塔神曰有重行神先索我女我
簿不與今捨令護法以女與之使至
心伏重行神喜手捧大山用以壓王
及四兵衆一時皆死王家子孫於斯

都盡其後有王性甚良善弥勒苦種
化作三百童子下於人間以求佛道從
五百羅漢諮受法教國上男女復共
出家如是比丘比丘及還復滋繁羅
漢上天接取經律還於人間時有比
丘名曰提闍詔詣羅漢及與國王分
我經律多立臺館為求學來難

時有一長老比丘好於名聞亟止諍論
抄治我律開張增廣迦葉所結名曰
大衆律外採綜所遺誑讀始學別為
羣黨五言是非時有比丘求王判決
王集二部行黑白籌宣令衆曰若樂
舊律可取黑籌若樂新律可取白籌
時取黑者乃有万數時取白者只有百
數王以皆為佛說好樂不同不得共
處等者言者多從以為名為摩訶僧祇
也等新者少而是上座從上座為名
為他俾羅也他俾羅部我去世時三
百年中因於誑故復起薩婆多部及
犢子部於犢子部復生曇摩對多部
迦部跋陀羅耶及部沙摩帝部沙那
利迦部其薩婆多部復生弥沙塞部
目犍羅優婆塞提舍起曇無屈多迦部

藉婆利師部他解羅部復生迦葉維
部修多蘭婆提部部四百年中更生
僧伽蘭提迦部摩訶僧祇部我滅度時
二百年中因於異論生起鞞婆訶羅
部盧迦尉多羅部拘拘羅部婆取婁
多柯部鉢竭若帝婆耶部部三百年
中國諸異學於此三部復生摩訶提
婆部質多羅部末多利部如是衆多
之後流傳若是若非唯餘三部各舉
所長名其眼色摩訶僧祇部勤學衆
經宣講真義以蒙本居中應普黃多
曇無屈多迦部通達理味開導利益
表發殊勝應著赤衣薩婆多部博通
敏達以導法化應著白衣迦葉維部
精勤勇猛攝護衆生應著木蘭衣弥
沙塞部禪思入微究暢幽密應著青衣
是故羅旬喻比丘分衛不能得食後
以五種律衣更平而著便大得食何
以故是其前世執性多慳見沙門來急
開門戶去大人不在見他有施歡喜
攝舍發心願作沙門是故今身雖得
出家窮弊如此戒法出家純服弊帛
及死人衣因羅旬喻故受種種衣也今則

佛言如來正法云何少時分散如是
既失本味云何奉持佛言摩訶僧祇
其味純正其餘部中如被添甘露諸
天飲之但飲甘露棄於水去人間飲
之水露俱進或時消疾或時結病其
讀誦者亦復如是多智慧人能取能
捨諸愚癡人不能分別舍利弗言如
來先云若寒國土聽諸比丘身著俗
服及覆頭首迦那比丘行大林聚落
值天大寒鳥獸死盡村人與其俗衣世
尊今其懺悔何耶佛言聽著染色置
在衣裏耳舍利弗言云何世尊常言
諸比丘不得以鉢布地當擎以淨物
若無淨物當以草葉木葉瓦輪朽比
丘與其眷屬受日難王請行淨板鉢鉢
云何世尊而罵之言是惡魔行非行
法者我言以清淨物不受染若淨無
者乃用草木之葉一用即棄不得用
木皮木肉以其體中本有膠故若膠
若漆以受塵故若已枯燥本是有故
濕熱更流故舍利弗白佛言世尊云何
聽諸比丘受施主請食及僧家常
食云何蘭若提比丘受無畏長者請食

如來罵云是土木人不應食人食也
佛言以破壞威儀行食之時但以眼視
不以手受外道梵志尚知受取況我
弟子而不受食何況於食一切諸物
不得不受唯除生寶及施女人若作
法者猶應授與體上之衣若貯金器受
則判施舍利弗白佛言云何世尊說遮
道法不得飲酒如葶藶子足名破戒
開放逆門云何迦蘭陀竹園精舍有
一比丘疾病經年危篤將死時優波
離問言汝須何藥我為汝覓天上人
間乃至十方是所應用我皆為取奉
曰我所須藥是遠毗尼故我不覓以
至於此寧盡身命無容犯律優波離
言汝藥是何答曰師言須酒五升優
波離曰若為病開如來所許為乞得
酒服已消差差已懷慙猶謂犯律往
至佛所慙懃悔過佛為說法聞已歡
喜得羅漢道佛言酒有多失開放逆
門飲如葶藶子犯罪已積若消病苦
非先所斷舍利弗又白佛言云何如
來常言不得煞衆生乃至蟻子而以
脂月八日於舍衛國長水河邊與輸

慈外道捕術先逼以神通力令墮負
處其生慈者投水自盡眼視沉沒而
不控救不亦無乎方復告眾言輸厭
持此惡法惑亂眾生前世善熟滅此
惡身轉生善見不亦快乎我諸弟子
當於此日設清淨洗浴浣身垢念除
倒見身若清淨心亦清淨似結使人
無有慈悲佛言大智汝能為諸未通
達者問斯誠要輸厭外道於無量世
中積習邪見譬障正法往昔燈明佛
時我行菩薩道遇一村落人多癘病
死者縱橫我採眾藥隨宣救濟皆得
除愈其中一人名曰不戴吳音是梵志
學自負多能不貴信服臨欲終時方
復求我我語之云汝先可治與藥不
取今將氣盡方復有求如汝即時非
藥能治不戴曰我今不能復判優劣
願未來世共決勝負我若負者當獻
身求生為汝弟子汝若不如為我走
使時我報云善哉善哉故今生此土
與我相值臨終善熟共契所會發言
失據耻其眷屬投水自害身雖死亡
心發善故生我法中有勝進故我不

救也舍利弗言云何於訓戒中令弟子偏袒右肩又為迦葉村人說城喻經云我諸弟子當正被袈裟俱覆兩肩勿露肌肉使上下齊平現福田相行步庠序又言勿現胃臆於此二言云何奉持佛言修供養時應須偏袒以便作事作福田時應覆兩肩現田文相云何修供養如見佛時問評師僧時應隨事相若拂牀若掃地若卷衣裳若周正薦席若泥地作華若提高足下若灑若移種種供養云何作福田時國王請食入里乞食坐禪誦經巡行樹下人見端嚴有可觀也舍利弗復白佛言世尊八部鬼神以何因緣生於惡道而常聞正法佛言以二種業一以惡故生於惡道二以善故多受快樂又問善惡二異可得同耶佛言亦可得耳是以八部鬼神皆曰人非人也天神者其之先身以車舉舍宅飲食供養三寶父母賢勝之人猶懷慳儉諂嫉妬者故受天神身如普光淨勝天神等虛空龍神者修建德本廣行檀波羅蜜不依正念急性好瞋故受人非人身

如摩呂光龍王等夜叉神者好大布施
或先損害後加饒益隨功勝負故在
天上空中地下輒闍婆者前生亦少
瞋恚常好布施以青蓮自嚴作衆伎
樂今為此神常為諸天奏諸伎樂阿
修羅神者志強不隨善友所作淨福
好逐幻為之人作諸邪福傍於邪師甚
好布施又樂觀他閭訟故受今身邊
婁羅神者先修大捨常有高心以越
於物故受今身緊鄰羅神者昔好勸
人發菩提心未正其志逐諸邪行故
得今身摩睺羅伽神者布施護法性
好瞋恚故受今身人非人等皆由依
附邪師行諸惡道以邪亂正俱謂是
道以自建立夫出世道者不雜魔邪
諂悅之語諂悅之語非出生死是入
惡道諂悅邪人所可言說大觀似道
細則耽鑠當依正法及行正法者當
得佛法僧力解脫無為若依相似法
依行邪導師繫縛生死永淪惡趣是
無知人非求出世入邪見網邪導師
者雖讀衆經以邪事業矯製邪科
出邪諂法誑惑凡人以求敬仰非人

所知說云我知非人所得說云我得或
人難曰那知那得答曰空界天神幽
中知識密以語我或云某年某月有
利有害逆相開示應防應救此滅彼
興我得汝失如是欺誑薄俗之人下
能深思德本隨逐邪末失其正見興
造邪業生願錢帛死入惡道拔舌吞
銅百千万歲後作畜生亦無量歲復
生為鬼或在山林曠野河海舍宅益
懷誼誑無有休息或迷謗行人使失道
徑或示語邪巫言先亡形服恐動百
端甚可惡賤求人飲食無有終極值
我弟子心懷正直不失正念者聞即
呵叱終敢復為若我弟子心懷怯弱
易失心者從其求免踰得其便千端
萬緒求索無厭如是之人無丈夫相
為邪所動死隨惡趣甚可悲念舍利
弗復白佛言八部鬼神依空為空神
依地為地神耶佛言別有地神如淨
華光等過去世時好修布施多瞋難
滿嗜酒喜歌舞故作此神著純白之
衣潔淨無垢舍利弗復白佛言云何
如來告天帝釋及四天大王云我不久滅

度汝等各於方土護持我法我去世
後摩訶迦葉賓頭盧君徒殷歎羅睺
羅四大比丘住不汙洎流通我法佛
言但像教之時信根微薄雖發信心
不能堅固不能感致諸佛弟子雖專
到累年不如佛在世時一念之善其
極慚三無復二向汝為證信隨事厚
薄為現佛像僧像若空中言若作
光明乃至夢想今其堅固弥勒下生
聽汝汙洎舍利弗復白佛言如來現
世二十年前度諸弟子無有常施隨
有便施自二十年後施多定物是義云
何佛言有長者子名曰分若多羅宿
有善根生婆羅門家樂欲捨家修無
上道隨大目犍連於巴連弗邑天王
精舍求受具戒目連語云汝可七日七
夜悔汝先罪皆使清淨無諸妨障
者我當為汝從僧中乞分若多羅言
云何得知妨障已滅云何得知我受得
戒即願諸佛加我威神令我罪滅得見
得戒之相佛言汝但勤誠誠至自見
分若白佛謹奉尊教懇剛日夜到第
五夕於其室中兩種種物若巾若帔

若拂若帚若刀若斧若鉏若鋤次第分別隨其目前分若多羅生歡喜心坐得果心滿七日已具白目連目連問我我語之曰是離塵相拂割之物也當以親師師其緣也夫受戒者隨其力辦可以為施不限於此不必脩此舍利弗復白佛言世尊有諸檀越造僧伽藍厚置資給供來世僧有似出家僧非時就典食僧索食而食與者食者得何等罪其本檀越得何等福佛言非時食者是破戒人是犯盜人非時與者亦破戒人亦犯盜人盜檀越物是不與取非施主意施主無福以失物故猶有發心置立之善舍利弗言時受時食食不盡者非時復食或有時受至非時食復得福不佛言時食淨者是即福田是即出家是即僧伽是即天人良友是即天人導師其不淨者猶為破戒是大劫盜是即餓鬼為罪窟宅非時索者以時非時非時輒與是典食者是名退道是名惡魔是名三惡道是名破器是癩病人壞善果故偷乞自活是故諸婆

羅門不非時食外道梵志亦不邪食
况我弟子知法行法而當念耶凡如
此者非我弟子是盜我法利者無
法人盜名盜食非法之人盜與盜受
一團一撮片鹽片酢死墮焦腸地獄
吞熱鐵丸從地獄出生豬狗中食諸
不淨又生惡鳥人恠其聲後生餓鬼
還伽藍中處都園內取食糞穢並
百千万歲更生人中貧窮下賤人所
棄惡所可言說人不信用不如盜一
人物其罪尚輕割奪多人故良福曰
故斷絕出世道故舍利弗復白佛言
如來宗親多有出家為自發心為佛
神力耶佛言諸釋憍慢著樂何能
願樂特是父王宣勒宗室生二子者
一人隨我阿邨律久積善根深樂正
法勇率釋子跋提難提金毘羅難陀
跋難陀阿難陀提婆達多優波難婆
落清淨來至我所欲求出家時有上
座名毗羅茶別度阿難阿難陀次一
上座名婆修羅別度提婆達多跋難
陀唯阿難修不忘禪宿習於持於少
時中得佛覺三昧積百万川水攪以

為雨雨水奔流入于大海阿難手從海中取以分別色味不雜還置本原無有漏失文殊師利白佛言世尊舍利弗者如來常言其於聲聞中智慧第一不謂小心能問要義佛言其久種明悟發揚我法以諸慧利利衆生故云何如來說父母恩大不可不報又言師僧之恩不可稱量其誰為最佛言夫在家者孝事父母在於膝下莫以報生長與之等以生育恩深故言大也若從師學開發知見次恩大也夫出家者捨其父母生死之家入法門中受微妙法師之力也生長法身出功德財養智慧命功莫大也追其所生乃次之耳又言當何名斯經佛言當名菩薩問喻以廣大故又名舍利弗問今時四衆聞說是已五十三新學比丘信根成立法眼清淨舊德天人八部等皆大歡喜作禮而去舍利弗問經

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

夫戒者迺是定慧之宏基聖賢之
妙趾窮八正之道盡七覺之源然
既樹五制之良規傳須獲實揚六和
之清訓學者知詮竊尋流行惣有
四本據其理雖復同會其文則有
異致使弘揚失於宗叙脩奉乖於行
儀虧庶野之微言紊龍城之要旨故
今詳檢律本參驗戒心依於正文錄
之如左庶使順菩提之沙業成寶相
之嘉謀作六趣之舟航為三乘之軌
躡者也
四分比丘尼戒本

後秦三藏法師耶舍譯

稽首礼諸佛及法比丘僧今演說五法
令正法久住戒如海無涯如寶未無厭
欲護聖法財衆集聽我說欲除八弄法
及滅僧殘法障三十捨墮衆集聽我說
毗婆尸式弃毗舍拘樓孫拘那含牟尼
迦葉釋迦文諸世尊大德為我說是事
我今欲善說諸賢咸共聽譬如人毀足
不堪有所涉毀戒亦如是不得生天人

欲得生天上 若生人間者 常當護戒足

勿令有毀損 如御入嶮道 失輻折軸憂

毀戒亦如是 死時懷恐懼 如人自照鏡

好醜生欣感 說戒亦如是 令毀生憂喜

如兩陣共戰 勇怯有進退 說戒亦如是

淨穢生安畏 世間王為軍 衆流海為軍

衆星月為軍 衆聖佛為軍 一切衆律中

戒經為上軍 如來立禁戒 半月半月說

僧集答云和合答云未受大戒者出有者

違已答言已出無者答無

不來諸比丘尼說欲及清淨有依法託無尋言無

僧今和合何所作為答言說戒羯磨

大師僧聽今十五日衆僧說戒若僧

時到僧忍聽和合說戒白如是作白或不

諸大師我今欲說波羅提木叉戒汝

等諦聽善思念之若自知有犯者即應

自懺悔不犯者默然默然者知諸大

師清淨若有他問者亦如是答如是

比丘尼在衆中乃至三問憶念有罪

不懺悔者得故妄語罪故妄語者佛

說障道法若彼比丘尼憶念有罪欲

求清淨者應懺悔懺悔得安樂諸大

師我已說戒經序

今問諸大師是中清淨不如是至三

諸大姉是中清淨默然故是事如

是持

諸大姉是八波羅夷法半月半月
說戒經中來

若比丘尼作姪欲犯不淨行乃至共
畜生是比丘尼波羅夷不共住

若比丘尼在聚落若空閑處不與懷
盜心取隨所盜物若為王若王大臣
所捉若縛若殺若駭出國汝賊汝癡
汝無所知若比丘尼作如是不與取
是比丘尼波羅夷不共住

若比丘尼故自手斷人命若持刀授
與人若歎死譽死勸死咄人用此惡
活為寧死不生作如是心念無數
方便歎死譽死勸死此比丘尼波羅
夷不共住

若比丘尼實無所知自歎譽言我得
過人法入聖智勝法我知是我見是
後於異時若問若不問欲求清淨
故作如是言諸大姉我實不知不見
而言我知我見虛誑妄語除增上慢
是比丘尼波羅夷不共住

若比丘尼染汙心共染汙心男子從

腋已下膝已上身相觸若捉摩若牽若推若上摩若下摩若舉若下若捉若捺是比丘尼波羅夷不共住是身相觸也

若比丘尼染汙心知男子染汙心受捉手捉衣入屏處共立共語共行或身相倚或共期是比丘尼波羅夷不共住犯此八事故

若比丘尼知比丘尼犯波羅夷不自發露不語衆人不白大衆若於異時彼比丘尼或命終或衆中舉或休道或入外道衆後作是言我先知有如是如是罪是比丘尼波羅夷不共住覆藏重罪故

若比丘尼知比丘僧為作舉如法如律如佛所教不順從不懺悔僧未與作共住而順從諸比丘尼語言大姉此比丘為僧所舉如法如律如佛所教不順從不懺悔僧未與作共住汝莫順從如是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應第二第三諫令捨此事故乃至三諫捨者善若不捨者是比丘尼波羅夷不共住犯隨

舉故

諸大姉我已說八波羅夷法若比丘
尼犯一一波羅夷法不得與諸比丘
尼共住如前後亦如是是比丘尼得
波羅夷罪不應共住今問諸大姉是
中清淨不如是至三諸大姉是中清
淨默然故是事如是持

諸大姉是十七僧伽婆尸沙法半月
半月說戒經中來

若比丘尼媒嫁持男語語文持文語
語男若為成婦事若私通事乃至洩
更是比丘尼犯初法應捨僧伽婆
尸沙

若比丘尼瞋恚不喜以無根波羅
夷法謗欲破彼清淨行後於異時
若問若不問是事無根說我瞋恚故
如是語是比丘尼犯初法應捨僧伽
婆尸沙

若比丘尼瞋恚不喜於異分事中取
片非波羅夷比丘尼以無根波羅夷
法謗欲破彼人梵行後於異時若問
若不問知是異分事中取片彼比丘
尼住瞋恚故作如是說是比丘尼犯

初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘居詣官言居士若居士兒若奴若客作人若晝若夜若一念頃若彈指頃若須臾頃是比丘犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘居先知是賊女罪應死人所知不問三大目不問種姓便度出家受具足戒是比丘犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘居知比丘居為僧所舉如法如律如佛所教不順從未懺悔僧未與作共住羯磨為愛故不問僧僧不約勅出界外作羯磨與解罪是比丘居犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘居獨渡水獨入村獨宿獨在後行是比丘居犯初法應捨僧伽婆尸沙若比丘居染汙心知染汙心男子從波受可食者及食并餘物是比丘居犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘居教比丘居作如是語大姉彼有染汙心無染汙心能鄙汝何汝自無染汙心於彼若得食以時清淨受取此比丘居犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼欲壞和合僧勸方便受破僧
法堅持不捨是比丘尼應諫彼比丘尼
言大姉汝莫壞和合僧莫方便壞和
合僧莫受破僧法堅持不捨大姉應
與僧和合與僧和合歡喜不諍同一
師學如水乳合於佛法中有增益安
樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持
不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃
至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯
三法應捨僧伽婆尸沙一

若比丘尼有餘比丘尼羣黨若一若
二若三乃至無數彼比丘尼語是比
丘尼言大姉汝莫諫此比丘尼此比
丘尼法語比丘尼律語比丘尼此比
丘尼所說我等心喜樂此比丘尼所說
我等忍可是比丘尼語彼比丘尼言大
姉莫作是說言此比丘尼是法語比
丘尼律語比丘尼此比丘尼所說我
等喜樂此比丘尼所說我等忍可何
以故此比丘尼所說非法語非律語
大姉莫欲破壞和合僧當樂欲和合
僧大姉與僧和合歡喜不諍同一師
學如水乳合於佛法中有增益安樂住

是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨
是比丘尼應三諫捨此事故乃至三
諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法
應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼依城邑若村落住汙他家
行惡行行惡行亦見亦聞汙他家亦
見亦聞是比丘尼諫彼比丘尼言大
姉汝汙他家行惡行行惡行亦見亦
聞汙他家亦見亦聞大姉汝汙他家
行惡行今可離此村落去不須住此
彼比丘尼語此比丘尼作是言大姉謂
比丘尼有愛有患有怖有癡有如是
同罪比丘尼有駭者有不駭者是諸
比丘尼語彼比丘尼言大姉莫作是
語有愛有患有怖有癡亦莫言有
如是同罪比丘尼有駭者有不駭者何
以故而諸比丘尼不愛不患有怖不
癡有如是同罪比丘尼有駭者有不
駭者大姉汙他家行惡行行惡行亦
見亦聞汙他家亦見亦聞是比丘尼
諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼
應三諫捨此事故乃至三諫捨者善
不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽

婆尸沙

若比丘居惡性不受人語於戒法中
諸比丘居如法諫已自身不受諫語
言大姉汝莫向我說若好若惡我亦
不向汝說若好若惡諸大姉止莫
諫我是比丘居當諫彼比丘居言大
姉汝莫自身不受諫語大姉自身當
受諫語大姉如法諫諸比丘居諸比
丘居亦當如法諫大姉如是佛弟
子衆得增益展轉相諫展轉相教
展轉懺悔是比丘居如是諫時堅持
不捨是比丘居應三諫捨此事故乃
至三諫捨者善不捨者是比丘居犯
三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘居相親近住共作惡行惡聲流
布展轉共相覆罪是比丘居當諫彼
比丘居言大姉汝等莫相親近共作惡
行惡聲流布共相覆罪汝等若不
相親近於佛法中得增益安樂住是
比丘居諫彼比丘居時堅持不捨是比
丘居應三諫捨此事故乃至三諫捨
者善不捨者是比丘居犯三法應捨
僧伽婆尸沙

若比丘尼僧為作呵諫時餘比丘尼教作如是言汝等莫別住當共住我亦見餘比丘尼不別住共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝別住是比丘尼應諫彼比丘尼言大姉汝莫教餘比丘尼言汝等莫別住我亦見餘比丘尼共住共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝別住今正有此二比丘尼共住共作惡行惡聲流布共相覆罪更無有餘若此比丘尼別住於佛法中有增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫今捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼起以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行是比丘尼當諫彼比丘尼言大姉汝莫趣以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門修梵行者我等

亦可於彼修梵行若是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼恚鬪諍不善憶持諍事後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有癡是比丘尼應諫彼比丘尼言妹汝莫恚鬪諍不善憶持諍事後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有癡而僧不愛不恚不怖不癡汝自有愛有恚有怖有癡是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

諸大姉我已說十七僧伽婆尸沙法九初犯罪八乃至三諫若比丘尼犯一一法應半月二部僧中行摩訶埵行摩訶埵已餘有出罪應二部四十人僧中出是比丘尼罪若少一人不滿四十衆出是比丘尼罪是比丘尼罪不得除諸比丘尼亦可呵此是時今問諸大姉是中清淨不如是三三

諸大婦是中清淨默然故是事如是持

諸大婦是三十日薩耆波逸提法半月半月說戒經中來

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨畜長衣經十日不淨施得持若過日薩耆波逸提

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨五衣中若離一衣異處宿經一夜除僧羯磨日薩耆波逸提

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨若得非時衣欲須便受受已疾病成衣若足者善若不足者得畜一月為滿足故若過畜者日薩耆波逸提

若比丘尼從非親里居士居士婦乞衣除餘時日薩耆波逸提是中時者若奪衣失衣燒衣漂衣是名時若比丘尼奪衣失衣燒衣漂衣是非親里居士若居士婦自恣請多與衣是比丘尼當知足受衣若過者日薩耆波逸提

若居士居士婦為比丘尼辦衣價具如是衣價與其甲比丘尼是比丘尼

先不受自恣請到居士家作如是說
善哉居士為我辦如是如是衣價與
我為好故若得衣者尼薩耆波逸提
若二居士居士婦與比丘尼辦衣價
我曾辦如是衣價與某甲比丘尼是
比丘尼先不受自恣請到二居士家
作如是言善哉居士辦如是如是衣
價與我共作一衣為好故若得衣尼
薩耆波逸提

若比丘尼若王若大臣若婆羅門若
居士居士婦遣使為比丘尼送衣價
持如是衣價與某甲比丘尼彼使至
比丘尼所語言阿姨為汝送衣價受
取是比丘尼語彼使如是言我不應
受此衣價我若須衣合時清淨當受
彼使語比丘尼言阿姨有執事人不
須衣比丘尼言有若僧伽藍民若優
婆塞此是比丘尼執事人常為比丘
尼執事彼使至執事人所與衣價已
還到比丘尼所如是言阿姨所示某甲
執事人我已與衣價大姊知時往彼
當得衣比丘尼若須衣者當往彼執
事人所二反三反語言我須衣若二

反三反為作憶念得衣者善若不得衣四反五反六反在前默然住令彼憶念若四反五反六反在前默然住得衣者善若不得衣過是求得衣者居薩耆波逆提若不得衣隨便而來處若自往者遣使往語言汝先遣使持衣價與某甲比丘居是比丘居竟不得汝還取莫使失此是時

若比丘居自取金銀若錢若教人取若口可受居薩耆波逆提

若比丘居種種買賣寶物者居薩耆波逆提

若比丘居種種販賣者居薩耆波逆提

若比丘居鉢減五綴不漏更求新鉢為好故居薩耆波逆提是比丘居當持此鉢於居衆中捨從次第賀至下坐以下坐鉢與此比丘居言妹持此鉢乃至破此是時

若比丘居自求縷使非親里織師織作衣者居薩耆波逆提

若比丘居居上居士婦使織師為比丘居織作衣彼比丘居先不受自忘

請便往到彼所語織師言此衣為我織極好織令廣長堅緻齊整好我當少多與汝價若比丘尼與價乃至一食得衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼與比丘尼衣已後瞋恚者自奪若教人奪取還我衣未不與汝是比丘尼應還衣彼取衣者尼薩耆波逸提

若諸病比丘尼畜藥酥油生酥蜜石蜜得食殘宿乃至七日得服若過七日服尼薩耆波逸提

若比丘尼十日未滿夏三月若有急施衣比丘尼知是急施衣應受受已乃至衣時應畜若過畜者尼薩耆波逸提

若比丘尼知物向僧自求入已者尼薩耆波逸提

若比丘尼欲索是更索彼者尼薩耆波逸提

若比丘尼知檀越所為僧施異迴作餘用者尼薩耆波逸提

若比丘尼所為施物異自求為僧迴作餘用者尼薩耆波逸提

若比丘居檀越所施物異迴作餘用者居薩耆波逸提

若比丘居檀越所為施物異自求為僧迴作餘用者居薩耆波逸提

若比丘居畜長鉢居薩耆波逸提

若比丘居多畜好色器者居薩耆波逸提

若比丘居許他比丘居病衣後不與者居薩耆波逸提

若比丘居以非時衣受作時衣者居薩耆波逸提

若比丘居與比丘居貿易衣後瞋恚還自奪取若使人奪妹還我衣來我不與汝汝衣屬汝我衣還我者居薩耆波逸提

若比丘居乞重衣齊價直四張氎過者居薩耆波逸提

若比丘居欲乞輕衣極至價直兩張半氎過者居薩耆波逸提

諸大姉我已說三十居薩耆波逸提法今問諸大姉是中清淨默然故是事如是持
諸大姉是中清淨默然故是事如是持

諸大婦是一百七十八波逸提法半月半月說戒經中央

若比丘尼故妄語者波逸提

若比丘尼毀譽語波逸提

若比丘尼兩舌語波逸提

若比丘尼與男子同室宿者波逸提

若比丘尼共未受戒女人同一室宿

若過三宿波逸提

若比丘尼與未受具戒人共誦法者

波逸提

若比丘尼知他有惡惡罪向未受大

戒人說陰僧羯磨波逸提

若比丘尼向未受大戒人說過人法

言我知是我見是實者波逸提

若比丘尼與男子說法過五六語除

有智女人波逸提

若比丘尼自掘地若教人掘者波逸提

若比丘尼壞鬼神村者波逸提

若比丘尼妄作異語惱他者波逸提

若比丘尼罵罵者波逸提

若比丘尼取僧繩牀若木牀若卧具

坐褥露地自敷若教人敷捨去不自

舉不教人舉者波逸提

若比丘及於僧房中取僧卧具自敷
若教人數在中若坐若卧從彼處捨
去不自舉不教人舉者波逆提

若比丘及知比丘及先住處後來於
中間強敷卧具止宿念言彼若嫌逆者
自當避我去作如是因緣非餘非威
儀波逆提

若比丘及瞋他比丘及不喜眾僧房
中自牽出若教人牽出者波逆提

若比丘及若在重閣上脱脚繩牀若
木牀若坐若卧波逆提

若比丘及知水有虫自用澆泥若草
若教人澆若波逆提

若比丘及作大房戶扉牕牖及餘莊
飾具指授覆若齋二三節若過者波
逆提

若比丘及施一食處無病比丘及應
一食者過受者波逆提

若比丘及別眾食除餘時波逆提餘
時者病時作衣時若施衣時道行時
船上時大會時沙門施食時此是時
若比丘及至檀越家懇懇請與餅麩
食比丘及欲須者二三鉢應受持三

寺內分與餘比丘尼食若比丘尼無
病過三鉢受持至寺中不分與餘比
丘尼食者波逸提

若比丘尼非時食者波逸提

若比丘尼殘宿食噉者波逸提

若比丘尼不受食及藥著口中除水
及楊枝波逸提

若比丘尼先受請已若前食後食行
誦餘家不囑餘比丘尼除餘時波逸
提餘時者病時作衣時施衣時此
是時

若比丘尼食家中有寶強安坐者波
逸提

若比丘尼食家中有寶在屏處坐者
波逸提

若比丘尼獨與男子露地一處共坐
者波逸提

若比丘尼語比丘尼如是言大姉共汝
至聚落當與汝食彼比丘尼竟不教
與是比丘尼食如是言大姉去我與
汝一處共坐共語不樂我獨坐獨語
樂以是因緣非餘方便遣去波逸提
若比丘尼四月與藥無病比丘尼應

受若過受除常請更請分請盡示請
波送提

若比丘往觀軍陣除時因緣波送提
若比丘有因緣至軍中若二宿三
宿過者波送提

若比丘在軍中若二宿三宿或時觀軍
陣聞戰若觀遊軍為馬勢力波送提
若比丘飲酒者波送提

若比丘水中戲者波送提

若比丘以指相擊摠者波送提

若比丘不受諫者波送提

若比丘恐他比丘者波送提

若比丘半月洗浴無病比丘應

受若過受除餘時波送提餘時者

熱時病時作時大風時雨時遠行

來時此是時

若比丘無病為炙身故露地然火

若教人然除餘時波送提

若比丘藏他比丘若鉢若衣若坐

具針筒自藏教人藏下至戲笑波送提

若比丘淨施比丘比丘式又摩

鄒沙弥沙弥及衣後不問主取者

波送提

若比丘尼得新衣當作三種染壞色
青黑木蘭若比丘尼得新衣不作三種
染壞色青黑木蘭新衣持者波逸提
若比丘尼故斷畜生命者波逸提
若比丘尼知水有虫飲用者波逸提
若比丘尼故惱他比丘尼乃至少時
不樂波逸提

若比丘尼知比丘尼有麤罪覆藏者
波逸提

若比丘尼知僧諍事如法懺悔已後
更發舉者波逸提

若比丘尼知是賊伴共一道行乃至
一聚落波逸提

若比丘尼作如是語我知佛所說法
行姪欲非是障道法彼比丘尼諫此
比丘尼言大婦莫作是語莫諍世尊謗
世尊者不善世尊不作是語世尊無
數方便說姪欲是障道法犯姪者是
障道法彼比丘尼諫此比丘尼時堅
持不捨彼比丘尼乃至三諫令捨是
事乃至三諫時捨者善不捨者波逸提
若比丘尼知如是語人未作法如是
惡邪不捨若畜同一羯磨同一止宿

波逸提

若沙弥尼作如是言我知佛所說法
行姪欲非障道法彼比丘尼諫此沙
弥尼言汝莫作是語莫誹謗世尊
誹謗世尊不善世尊不作是語沙弥
尼世尊無數方便說姪欲是障道法
犯姪欲者是障道法彼比丘尼諫此
沙弥尼時堅持不捨彼比丘尼應乃
至三呵諫捨此事故乃至三諫時若
捨者善不捨者彼比丘尼應語是沙
弥尼言汝自今已去非佛弟子不得
隨餘比丘尼如諸沙弥尼得與比丘
尼二宿汝今無是事汝出去滅去不
須此中住若比丘尼知如是被擯沙
弥尼若畜共同止宿波逸提

若比丘尼如法諫時作如是語我今
不學是戒乃至問有智慧持律者當
難問波逸提若為求解應當難問
若比丘尼說戒時如是語大師用是
雜碎戒為說是戒時令人慙愧懷疑
輕毀戒故波逸提

若比丘尼說戒時作如是語大師我
今始知是戒半月半月說戒經末餘

比丘尼知是比丘尼若二若三說戒中坐何況多彼比丘尼無知無解若犯罪應如法治更重增無知法大婦決無利得不善汝說戒時不用心念不一心攝耳聽法彼無知故波逸提若比丘尼共同羯磨已後作如是說諸比丘尼隨親厚以衆僧物與者波逸提

若比丘尼僧斷事時不與欲而起去者波逸提

若比丘尼與欲竟後更呵者波逸提若比丘尼比丘尼共鬪諍後聽此語已欲向彼說波逸提

若比丘尼瞋恚故不喜打彼比丘尼者波逸提

若比丘尼瞋恚故不喜以手搏比丘尼者波逸提

若比丘尼瞋恚故不喜以無根僧伽婆尸沙法謗者波逸提

若比丘尼利利水澆頭王王未出未藏寶者入宮過門闔者波逸提

若比丘尼實及實莊飾具自捉若教人捉除僧伽藍中及寄宿處波逸提

若僧伽藍中若寄宿處若實若以
實莊飾具自捉若教人捉若識者當
取如是因緣非餘

若比丘非時入聚落不囑比丘尼
波逸提

若比丘尼作繩牀若木牀足應高佛
八指除入拄孔上若截竟過者波
逸提

若比丘尼持毘羅綿衾作繩牀木牀
若卧具坐具波逸提

若比丘尼散蒜者波逸提

若比丘尼剃三處毛者波逸提

若比丘尼以水作淨應齊兩指各一節
若過者波逸提

若比丘尼以胡膠作男根波逸提

若比丘尼共相拍者波逸提

若比丘尼比丘無病時供給水以扇扇
者波逸提

若比丘尼乞生糞者波逸提

若比丘尼在生草上大小便波逸提

若比丘尼夜大小便器中畫不看
牆外弃者波逸提

若比丘尼往觀看伎樂者波逸提

若比丘居入村內與男子在屏處共立共語波逸提

若比丘居與男子共入屏障處者波逸提

若比丘居入村內巷陌中遣伴速去在屏處與男子共立耳語者波逸提
若比丘居入白衣家內坐不語主人捨去者波逸提

若比丘居入白衣家內不語主人輒坐牀座者波逸提

若比丘居入白衣家內不語主人輒自敷坐宿者波逸提

若比丘居與男子共入閤室中者波逸提

若比丘居不審諦受師語便向人說波逸提

若比丘居有小因緣事使呪咀墮三惡道不生佛法中若我有如是事墮

三惡道不生佛法中若汝有如是事亦墮三惡道不生佛法中波逸提

若比丘居共闍諍不善憶持諍事起曾啼哭者波逸提

若比丘居無病二人共牀卧波逸提

若比丘尼共一葦同一被卧除餘時
波逸提

若比丘尼知先住後至知後至先住
為憚故在前誦經問義教授者波逸提
若比丘尼同活比丘尼病不瞻視者
波逸提

若比丘尼安居初聽餘比丘尼在房
中安牀後瞋恚驅出者波逸提

若比丘尼春夏冬一切時人閒遊行
除餘因緣者波逸提

若比丘尼夏安居訖不去者波逸提
若比丘尼邊界有疑恐怖處人閒遊
行者波逸提

若比丘尼於界內有疑恐怖處在人
間遊行若波逸提

若比丘尼親近居士居士見共住作
不隨順行餘比丘尼諫此比丘尼言妹
汝莫親近居士居士見共住作不隨順
行大婦可別住若別住於佛法中
有增益安樂住彼比丘尼諫此比丘
尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨
此事故乃至三諫捨此事善若不捨
者波逸提

若比丘居住觀王宮文飾蓋堂園林浴池者沒逆提

若比丘居露身形在河水泉水流水池中浴者波逆提

若比丘居作浴衣應量作應量作者長佛六磔手廣二磔手半若過者波逆提

若比丘居縫僧伽梨過五日除難事起波逆提

若比丘居過五日不看僧伽梨波逆提若比丘居與眾僧衣作留難者波逆提若比丘居不問主便著他衣者波逆提若比丘居持沙門衣施與外道白衣者波逆提

若比丘居作如是意界僧如法分衣遮令不分恐弟子不得者波逆提若比丘居作如是意令眾僧今不得出迦絺那衣後當出欲令五事久得放捨波逆提

若比丘居作如是意遮比丘居僧不出迦絺那衣欲令久得五事放捨波逆提

若比丘居餘比丘居語言為我滅此

諍事而不與作方便令減者波逸提
若比丘尼自手持食與白衣及外道
食者波逸提

若比丘尼為白衣作使者波逸提

若比丘尼自手紡績者波逸提

若比丘尼入白衣舍内在小床大牀
上若坐若卧波逸提

若比丘尼至白衣舍語主人敷座止
宿明日不辭主人而去波逸提

若比丘尼誦習世俗呪術者波逸提

若比丘尼教人誦習呪術者波逸提

若比丘尼知女人妊娠度與受具足
戒者波逸提

若比丘尼知婦女乳兒與受具足戒
者波逸提

若比丘尼知年不滿二十與受具足
戒波逸提

若比丘尼年十八童女不與二歲學戒
年滿二十便與受具足戒者波逸提

若比丘尼年十八童女與二歲學戒
不與六法滿二十便與受具足戒者
波逸提

若比丘尼年十八童女與二歲學戒

與六法滿二十衆僧不聽便與受具足戒者波逸提

若比丘尼度曾嫁婦女年十歲與二歲
學戒年滿十二聽與受具足戒若減
十二與受具足戒者波逸提

若比丘尼度他小年曾嫁婦女與二
歲學戒年滿十二不自衆僧便與受
具足戒波逸提

若比丘尼知如是人與受具足戒者
波逸提

若比丘尼多度弟子不教二歲學戒
不以二法攝取波逸提

若比丘尼不二歲隨和上尼者波逸提
若比丘尼僧不聽而授人具足戒者
波逸提

若比丘尼年未滿十二歲授人具足
戒者波逸提

若比丘尼年滿十二歲衆僧不聽
便授人具足戒者波逸提

衆僧有愛有恚有怖有癡欲聽者
便聽不欲聽者便不聽波逸提

若比丘尼父母夫主不聽與受具足

戒者波逸提

若比丘尼知女人與童男男子相敬
愛愁憂瞋恚女人度令出家授具
足戒者波逸提

若比丘尼語式又摩那言汝妹捨是
學是當與汝授具足戒若不方便與
授具足戒波逸提

若比丘尼語式又摩那言持衣來與
我我當與汝授具足戒而不方便與
授具足戒波逸提

若比丘尼不滿一歲授人具足戒者
波逸提

若比丘尼與人授具足戒已經宿方
往比丘僧中與授具足戒者波逸提
若比丘尼不病不往受教授者波逸提
若比丘尼半月應往比丘僧中求教
授若不求者波逸提

若比丘尼僧夏安居竟應往比丘僧
中說三事自恣見聞疑若不者波逸提
若比丘尼在無比丘處夏安居者波
逸提

若比丘尼知有比丘僧伽藍不白而
入者波逸提

若比丘居罵比丘者波逸提

若比丘居意聞諍不善憶持諍事後
瞋恚不喜罵比丘居眾者波逸提

若比丘居身生癰及種種瘡不自眾
及餘人轉使男子破若累者波逸提

若比丘先受請若足食已後食飯
麴乾飯魚及肉者波逸提

若比丘於家生嫉妬心波逸提

若比丘以香塗摩身者波逸提

若比丘以胡麻滓塗摩身者波逸提

若比丘使比丘塗摩身者波逸提

若比丘使式叉摩那塗摩身者波

逸提

若比丘使沙彌居塗摩身者波逸提

若比丘使白衣婦女塗摩身者波

逸提

若比丘著紵髀衣者波逸提

若比丘畜婦女莊嚴身具除時因

緣波逸提

若比丘著草屣持蓋行除時因緣

波逸提

若比丘無病乘乘行除時因緣

波逸提

若比丘尼不著僧祇支入村者波逸提
波逸提
若比丘尼向暮至白衣家先不被喚

若比丘尼向暮開僧伽藍門不羈衣
餘比丘尼而出者波逸提

若比丘尼日沒開僧伽藍門不徧授
而出者波逸提

若比丘尼不前安居不後安居者波
逸提

若比丘尼知女人常漏大小便涕唾
常出與受具足戒波逸提

若比丘尼知二形人與受具足戒者
波逸提

若比丘尼知二道合者與受具足戒
波逸提

若比丘尼知有負債難病難與受
具足戒波逸提

若比丘尼學世俗技術以自治命波
逸提

若比丘尼以世俗技術教授白衣波
逸提

若比丘尼被擯不去者波逸提

若比丘尼欲問比丘義先不求而問

者波逆提

若比丘尼知先住後至後至先住欲惱彼故在前經行若立若坐若卧者波逆提

若比丘尼知有比丘僧伽藍內起塔者波逆提

若比丘尼見新受戒比丘應起迎逆恭敬礼拜問訊請與坐不者除因緣波逆提

若比丘尼為好故搖身起行者波逆提若比丘尼作婦女莊嚴香塗摩身波逆提

諸大姉我已說一百七十八波逆提法今問諸大姉是中清淨不如是三

諸大姉是中清淨默然故是事如是持諸大姉是八波羅提提舍尼法半月半月說戒經中來

若比丘尼不病乞酥食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姉我犯可呵法可不應為我今向大姉懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞油食者犯應懺悔

可呵法應向餘比丘尼說言大姉我
犯可呵法所不應為我今向大姉懺
悔是名悔過法

若比丘尼不病乞蜜食者犯應懺悔
可呵法應向餘比丘尼說言大姉我
犯可呵法所不應為我今向大姉懺
悔是名悔過法

若比丘尼不病乞黑石蜜食者犯應
懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大
姉我犯可呵法所不應為我今向大
姉懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞乳食者犯應懺悔
可呵法應向餘比丘尼說言大姉我
犯可呵法所不應為我今向大姉懺
悔是名悔過法

若比丘尼不病乞魚食者犯應懺悔
可呵法應向餘比丘尼說言大姉我
犯可呵法所不應為我今向大姉懺
悔是名悔過法

若比丘尼不病乞魚食者犯應懺悔
可呵法應向餘比丘尼說言大姉我
犯可呵法所不應為我今向大姉懺
悔是名悔過法

若比丘尼下病乞肉食者犯應懺悔
可呵法應向餘比丘尼說言大姉我
犯可呵法所不應為我今向大姉懺
悔是名悔過法

諸大姉我已說八波羅提提舍尼法
今問諸大姉是中清淨不如是

諸大姉是中清淨默然故是事如是持
諸大姉此衆學戒法半月半月說戒
經中來

當齊整著涅脰僧應當學

當齊整著三衣應當學

不得反抄衣行入白衣舍應當學

不得反抄衣入白衣舍坐應當學

不得衣纏頸入白衣舍應當學

不得衣纏頸入白衣舍坐應當學

不得覆頭入白衣舍應當學

不得覆頭入白衣舍坐應當學

不得跣行入白衣舍應當學

不得跣行入白衣舍坐應當學

不得白衣舍內蹲坐應當學

不得又腰行入白衣舍應當學

不得又腰行入白衣舍坐應當學

不得搖身行入白衣舍應當學

不得搖身行入白衣舍坐應當學

不得掉臂行入白衣舍應當學

不得掉臂行入白衣舍坐應當學

好覆身入白衣舍應當學

好覆身入白衣舍坐應當學

不得左右顧視行入白衣舍應當學

不得左右顧視行入白衣舍坐應當學

靜默入白衣舍應當學

靜默入白衣舍坐應當學

不得戲笑行入白衣舍應當學

不得戲笑行入白衣舍坐應當學

用意受食應當學

平鉢受食應當學

平鉢受羹應當學

羹飯等食應當學

以次食應當學

不得挑鉢中而食應當學

若比丘居不病不得自為已索羹飯

應當學

不得以飯覆羹更訖得應當學

不得視比坐鉢中食應當學

當繫鉢想食應當學

不得六搏飯食應當學

不得大張口待飯食應當學

不得舍飯語應當學

不得搏飯還擲口中應當學

不得遺落飯食應當學

不得頰食食應當學

不得嚼飯作聲食應當學

不得大噉飯食應當學

不得舌舐食應當學

不得振手食應當學

不得手把散飯食應當學

不得汙手捉飲器應當學

不得洗鉢水弄白衣舍內應當學

不得坐草葉上大小便涕唾除病應

當學

不得淨水中大小便涕唾除病應當學

不得立大小便除病應當學

不得與反抄衣不恭敬人說法除病

應當學

不得為衣纏頸者說法除病應當學

不得為覆頭者說法除病應當學

不得為最頭者說法除病應當學

不得為叉腰者說法除病應當學

不得為背草屣者說法除病應當學

不得為者木屐者說法除病應當學
不得向騎樂者說法除病應當學

不得在佛塔中止宿除熱字諸故應當學
不得藏財物置佛塔中除為堅牢故
應當學

不得著草屐入佛塔中應當學

不得手捉草屐入佛塔中應當學

不得著草屐遠佛塔行應當學

不得著百羅入佛塔中應當學

不得手捉百羅入佛塔中應當學

不得塔下坐臥留置及食汗地應當學

不得捨死屍從塔下過應當學

不得塔下埋死屍應當學

不得在塔下燒死屍應當學

不得向佛塔燒死屍應當學

不得佛塔四邊燒死屍使臭氣來

入應當學

不得持死人衣及牀從塔下過除泥

漆香熏應當學

不得佛塔下大小便應當學

不得向佛塔大小便應當學

不得遠佛塔四邊大小便使臭氣

來入應當學

不得持佛像至大小便處應當學
不得在佛塔下翳楊枝應當學

不得向佛塔翳楊枝應當學

不得佛塔四邊翳楊枝應當學

不得在佛塔下涕唾應當學

不得向佛塔涕唾應當學

不得塔四邊涕唾應當學

不得向塔舒脚坐應當學

不得安佛塔在下房已在上房住應

當學

人坐已立不得為說法除病應當學

人卧已坐不得為說法除病應當學

人在坐已在非坐不得為說法除病

應當學

人在高坐已在下坐不得為說法除

病應當學

人在前已在後不得為說法除病應

當學

人在高經行處已在下經行處不應

為說法除病應當學

人在道已在非道不應為說法除病

應當學

不得携手在道行應當學

不得上樹過人頭除時因緣應當學
應當學

人持杖不恭敬不應為說法除病應
當學

人持劍不應為說法除病應當學
人持錙不應為說法除病應當學
人持刀不應為說法除病應當學
人持蓋不應為說法除病應當學
諸大姊我已說衆學戒法今問諸大
姊是中清淨不如是三說
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是七滅諍法半月半月說戒
經中來

若比丘反有諍事起即應除滅

應與現前毗尼當與現前毗尼

應與憶念毗尼當與憶念毗尼

應與不疑毗尼當與不疑毗尼

應與自言治當與自言治

應與多人語當與多人語

應與覓罪相當與覓罪相

應與如草覆地當與如草覆地

諸大姊我已說七滅諍法今問諸大

婦是中清淨不如是三說

諸大婦是中清淨默然故是事如是持
諸大婦我已說戒經序已說八波羅夷
法已說十七僧伽婆尸沙法已說三
十星薩耆波逸提法已說一百七十
八波逸提法已說八波羅提提舍尼
法已說衆學戒法已說七減諍法此
是佛所說半月半月說戒經中來
若更有餘佛法是中皆共和合應當舉
忍辱第一道 佛說無為家 出家出他人
不名為沙門

此是毘婆沙

此是毘婆沙如來無所著等正覺說

是戒經
譬如明眼人能避險惡道是有聰明人
能遠離諸惡

此是尸棄如來無所著等正覺說是
戒經

不謗亦不熾 當奉持於戒 飲食知足
常樂在空閑 心定樂精進 是名諸佛教
此是毘婆沙如來無所著等正覺說
是戒經

譬如蜂採花 不壞色與香 但取其味去
比丘入聚然 不違及他事 不觀作不作

但自觀身行若正若不正

此是拘樓孫如來無所著等正覺說
是戒經

心莫作放逸 聖法當勤學如是無憂愁
心定入涅槃

此是拘部舍牟尼如來無所著等正
覺說是戒經

一切惡莫作 當奉行諸善 自淨其志意
是則諸佛教

此是迦葉如來無所著等正覺說是
戒經

善護於口言 自淨其志意 身莫作諸惡
此三業道淨 能得如是行 是大仙人道
此是釋迦牟尼如來無所著等正覺於
十二年中為無事僧說是戒經從是
已後廣分別說諸比丘且自為樂法樂
沙門者有慚有愧樂學戒者當於中學
明人能護戒 能得三種樂 名譽及利養
死得生天上 當觀如是處 有智勤護戒
戒淨有智慧 便得第一道 如道三諸佛
及以未來者 現在諸世尊 能勝一切憂
皆共尊敬戒 此是諸佛法 若有自為身
欲求於佛道 當尊重正法 此是諸佛教

七佛為世尊 滅除諸結使 說是七戒經
諸縛得解脫 已入於涅槃 諸戲永滅盡
尊行大仙說 聖賢稱讚我 弟子之所行
入寂滅涅槃 世尊涅槃時 興起於大悲
集諸比丘眾 與如是教誡 真謂我涅槃
淨行者無護 我今說戒經 亦善說毗尼
我雖般涅槃 當視如世尊 此經久住世
佛法得熾盛 以是熾盛故 得入於涅槃
若不持此戒 如所應布薩 喻如日沒時
世界皆闇冥 當護持是戒 如犍牛愛尾
眾僧布薩竟 我今說戒經 所說諸功德
施一切眾生 皆共成佛道
四分比丘尼戒本

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

四分比丘戒本并序

卷八

西太原寺沙門樂集

夫戒者迺是定慧之宗基聖賢之妙趾窮八正之道盡七覺之源然既樹五制之良規傳須獲實場六和之清訓學者知詮竊尋流行恐有四本據其理雖復同會其文則有異致使弘揚失於宗叙修奉乖於行儀虧虛野之微言紊龍城之要旨故今詳檢律本參驗戒心依於正文錄之如左庶使順菩提之妙業成實相之嘉謀作六趣之舟航為三乘之軌躅者也

四分律比丘戒本

後秦三武佛陀耶舍譯

稽首礼諸佛及法比丘僧今演四尼法
令正法久住戒如海無涯如寶求無歇
欲護聖法財眾集聽我說欲除四弃法
及滅僧殘法障三十捨墮眾集聽我說
毗婆尸式弃毗舍拘樓絲拘部舍半尼
迦葉釋迦文諸世尊大德尚我說是事
我今欲善說諸賢咸共聽群如人毀足
不堪有所涉毀戒亦如是不得生天人

欲得生天上若生人間者常當護戒足

勿令有毀損如御入險道失轉折軸憂

毀戒亦如是死時懷恐懼如人自照鏡

好醜生欣感說戒亦如是令毀生憂喜

如兩陣共戰勇怯有進退說戒亦如是

淨穢生安畏世間王為家眾流海為家

眾星月為家眾聖佛為家一切眾律中

戒經為上家如來立禁戒半月半月說

僧集答言僧集和合答言和合未受大戒者出者

違出答言未受大戒者已出無者答言此中無未受大戒者不來諸比

丘說欲及清淨言依法竟答言說說已盡者答言此中無諸欲者

誰違比丘尼來請教誡有受尼者為誰違者自請教誡

誠已無者答言此中無尼來請教誡僧今和合何所作

為答言說戒羯磨

大德僧聽今十五日眾僧說戒若僧

時到僧忍聽和合說戒自如是作白

成不言說善世成若不成亦世不成

諸大德我今欲說波羅提木叉戒汝

等諦聽善思念之若自知有犯者即

應自懺悔不犯者默然默然者知諸大

德清淨若有他問者亦如是答如是

比丘在眾中乃至三問憶念有罪而不

懺悔者得故妄語罪故妄語者佛說

障道法若彼比丘憶念有罪欲求清淨者應懺悔懺悔得安樂諸大德我已說戒經序今問諸大德是中清淨不第二第三亦如是說諸大德是中清淨默然

故是事如是持

諸大德是四波羅夷法半月半月說戒經中來

若比丘共比丘同戒若不還戒戒羸不自悔犯不淨行乃至共畜生是比丘波羅夷不共住

若比丘若在村落若閑靜處不與盜心取隨不與取法若為王王大臣所捉若煞若縛若驅出國汝是賊汝癡汝無所知是比丘波羅夷不共住

若比丘故自手斷人命持刀殺與人歎譽死快勸死咄男子用此惡活為寧死不生作如是心思惟種種方便歎譽死快勸死是比丘波羅夷不共住若比丘實無所知自稱言我得上人法我已入聖智勝法我知是我見是彼於異時若問若不問欲自清淨故作是說我實不知不見言知言見虛誑妄語除增上慢是比丘波羅夷不共住

諸大德我已說四波羅夷法若比丘
犯一一波羅夷法不得與諸比丘共
住如前後亦如是是比丘得波羅夷
罪不應共住今問諸大德是中清淨
不若二第云亦如是說諸大德是中清淨默然
故是事如是持

諸大德是十三僧伽婆尸沙法半月
半月說戒經中來

若比丘故持陰出精除夢中僧伽婆
尸沙

若比丘婬欲意與女人身相觸若捉
手若捉腰若觸一身分者僧伽婆
尸沙

若比丘婬欲意與女人魚惡婬欲語
隨所說魚惡婬欲語僧伽婆尸沙

若比丘婬欲意於女人前自歎身言
大妹我修梵行持戒精進修善法可
持是婬欲法供養我如是供養第一
寂僧伽婆尸沙

若比丘往來彼此媒嫁持男意語女
持女意語男若為成婦事若為私通
事乃至須臾頃僧伽婆尸沙

若比丘自求作屋無主自為已當應

量作是中量者長佛十二磔手內廣七磔手當將餘比丘拍授處所彼比丘當指示處所無難處無妨處若比丘有難處妨處自求作屋無主自為己不將餘比丘拍授處所若過量作者僧伽婆尸沙

若比丘欲作大房有主為己作當將餘比丘往拍授處所彼比丘應拍授處所無難處無妨處若比丘有難處妨處作大房有主為己作不將餘比丘拍授處所僧伽婆尸沙

若比丘瞋恚所覆故非波羅夷比丘以無根波羅夷法謗欲壞彼清淨行彼於異時若問若不問知此事無根說我瞋恚故作是語若比丘作是語者僧伽婆尸沙

若比丘以瞋恚故於異分事中取片非波羅夷比丘以無根波羅夷法謗欲壞彼清淨行彼於異時若問若不問知是異分事中取片是比丘自言我瞋恚故作是語作是語者僧伽婆尸沙

若比丘欲壞和合僧方便受壞和合

僧法堅持不捨彼比丘應諫是比丘言
大德莫壞和合僧莫方便壞和合僧
莫受壞僧法堅持不捨大德應與僧
和合歡喜不諍同一師學如水乳合
於佛法中有增益安樂住是比丘如
是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨
此事故乃至三諫捨者善不捨者僧
伽婆尸沙

若比丘有餘伴黨若一若二若三乃至
無數彼比丘語是比丘言大德莫諫此
比丘此比丘是法語比丘律語比丘此
比丘所說我等喜樂此比丘所說我等
忍可彼比丘言大德莫作是語言此比
丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我
等喜樂此比丘所說我等忍可然此
比丘非法語比丘非律語比丘大德
莫欲破壞和合僧汝等當樂欲和合
僧大德應與僧和合歡喜不諍同一師
學如水乳合於佛法中有增益安樂
住是比丘如是諫時堅持不捨彼比
丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者
善不捨者僧伽婆尸沙

若比丘依聚落若城邑住汙他家行

惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見
亦聞諸比丘當語是比丘言大德汙
他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡
行亦見亦聞大德汝汙他家行惡行
今可遠此聚落去不須住此是比丘
語彼比丘作是語大德諸比丘有愛
有患有怖有癡有如是同罪比丘有
駭者有不駭者諸比丘報言大德莫
作是語有愛有患有怖有癡有如是
是同罪比丘有駭者有不駭者而諸比
丘不受不恚不怖不癡大德汙他家
行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦
見亦聞是比丘如是諫時堅持不捨
彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨
者善不捨者僧伽婆尸沙

若比丘惡性不受人語於戒法中諸
比丘如法諫已自身不受諫語言諸
大德莫向我說若好若惡我亦不向
諸大德說若好若惡諸大德且止莫諫
我彼比丘應諫是比丘言大德莫自身
不受諫語大德自身當受諫語大德
如法諫諸比丘諸比丘亦如法諫大德
如是佛弟子衆得增益展轉相諫

展轉相教展轉懺悔是比丘如是諫
時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故
乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙
諸大德我已說十三僧伽婆尸沙法
九初犯四乃至三諫若比丘犯一一
法知而覆藏應強與波利婆沙行波
利婆沙竟增上與六夜摩那埵行摩
那埵已餘有出罪應二十人僧中出
是比丘罪若少一人不滿二十衆出
是比丘罪是比丘罪不得除諸比丘
亦可呵此是時今問諸大德是中清
淨不如是諸大德是中清淨默然故
是事如是持

諸大德是二不定法半月半月說戒
經中來

若比丘共女人獨在屏處覆處障處可
作姪處坐說非法語有住信優婆塞
於三法中一二法說若波羅夷若僧伽
婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我
犯是罪於三法中應一一治若波羅
夷若僧伽婆尸沙若波逸提如住信
優婆塞所說應如法治是比丘是名不
定法

若比丘共女人在露現處不可作婬
處坐作麤惡語有住信優婆夷於二
法中一法說若僧伽婆尸沙若波逸
提是坐比丘自言我犯是事於二法
中應一一法治若僧伽婆尸沙若波
逸提如住信優婆夷所說應如法治
是比丘是名不定法

諸大德我已說二不定法今問諸大
德是中清淨不_{如是}諸大德是中
清淨默然故是事如是持

諸大德是三十日薩耆波逸提法半
月半月說戒經中來

若比丘衣已竟迦絺那衣已出畜長
衣經十日不淨施得畜若過十日在
薩耆者波逸提

若比丘衣已竟迦絺那衣已出三衣
中離一一衣異處宿除僧羯磨在薩
耆者波逸提

若比丘衣已竟迦絺那衣已出若比
丘得非時衣欲須便受受已疾疾成
衣若足者善若不足者得畜一月為
滿足故若過畜月薩耆者波逸提
若比丘從非親里比丘尼取衣除貧

易足薩耆波逸提

若比丘今非親里比丘足洩故衣若
染若打足薩耆波逸提

若比丘從非親里居士若居士婦乞
衣除餘時足薩耆波逸提餘時者若
比丘奪衣失衣燒衣漂衣是謂餘時
若比丘失衣奪衣燒衣漂衣若非親
里居士居士婦自恣請多與衣是比
丘當知足受衣若過受者足薩耆
波逸提

若比丘居士居士婦為比丘辦衣價
買如是衣與某甲比丘是比丘先不
受自恣請到居士家作如是說善哉居
士為我買如是如是衣與我為好故
若得衣者足薩耆波逸提

若比丘二居士居士婦與比丘辦衣
價持如是衣價買如是衣與某甲
比丘是比丘先不受居士自恣請到
二居士家作如是言善哉居士辦如
是如是衣價與我共作一衣為好故
若得衣者足薩耆波逸提

若比丘若王若大目若婆羅門若居
士居士婦遣使為比丘送衣價持如

是衣價與某甲比丘彼使人至比丘
所語比丘言大德今為汝故送是衣
價受取是比丘應語彼使如是言我
不應受此衣價我若須衣合時清淨
當受彼使語比丘言大德有執事人
不須衣比丘應語言有若僧伽藍民
若優婆塞此是比丘執事人常為
諸比丘執事時彼使往至執事人所
與衣價已還至比丘所作如是言大德
所示某甲執事人我已與衣價大德
知時往彼當得衣須衣比丘當往執
事人所若二反三反為作憶念應語
言我須衣若二反三反為作憶念若
得衣者善若不得衣應四反五反六
反在前默然住令彼憶念若四反五
反六反在前默然住得衣者善若不
得衣過是求得衣者居薩耆波逸提
若不得衣從所得衣價處若自往若
遣使往語言汝先帶使持衣價與某
甲比丘是比丘竟付衣汝還取莫
使失此是時干
若比丘雜野蠶綿作新卧具居薩耆
波逸提

若比丘以新純黑羈羊毛作新卧具
尼薩耆波逸提

若比丘作新卧具應用二分純黑羊
毛三分白四分羆若比丘不用二分黑
三分白四分羆作新卧具者尼薩耆波
逸提

若比丘作新卧具持至六年若減六
年不捨故更作新者除僧羯磨尼薩
耆波逸提

若比丘作新坐具當取故者縱廣一
磔手帖著新者上用壞色故若作新坐
具不取故者縱廣一磔手帖著新者
上用壞色故尼薩耆波逸提

若比丘道路行得羊毛若無人持得
自持乃至三由旬若無人持自持過
三由旬尼薩耆波逸提

若比丘使非親显比丘尼浣染摩羊毛
毛者尼薩耆波逸提

若比丘自手捉錢若金銀若教人捉
若置地受者尼薩耆波逸提

若比丘種種販賣者尼薩耆波
逸提

若比丘種種販賣者尼薩耆波
逸提

若比丘畜長鉢不淨施得齋十日若過者居薩耆波逸提

若比丘畜鉢減五綴不漏更求新鉢為好故若得者居薩耆波逸提彼比丘應往僧中捨展轉取窠下鉢與之令持乃至破應持此是時

若比丘自乞縷線使非親旦織師織作衣者居薩耆波逸提

若比丘居士居士婦使織師為比丘織作衣彼比丘先不受自恣請便往織師所語言此衣為我作與我極好織令廣大堅緻我當少多與汝價是比丘與價乃至一食直若得衣者居薩耆波逸提

若比丘先與比丘衣後瞋恚故若自奪若教人奪取還我衣來不與汝是比丘還衣彼取衣者居薩耆波逸提

若比丘有病殘藥酥油生酥蜜石蜜齋七日得服若過七日服者居薩耆波逸提

若比丘春殘一月在當求雨浴衣半月應用浴若比丘過一月前求雨浴衣過半月前用浴居薩耆波逸提

若比丘十日未資夏三月諸比丘得
急施衣比丘知是急施衣當受受已
乃至衣時應畜若過畜者尼薩者
波逸提

若比丘夏三月竟後迦提一月滿在
阿蘭若有疑恐怖處住比丘在如是
處住三衣中欲留一一衣置村舍內
諸比丘有因緣得離衣宿乃至六夜
若過者尼薩者波逸提

若比丘知是僧物自求入已者尼薩
者波逸提_{三十}

諸大德我已說三十尼薩者波逸提
法今問諸大德是中清淨默然故是事如是持_{如是諸}

大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是九十波逸提法半月半月
說戒經中來

若比丘知而妄語者波逸提

若比丘種類毀訾語者波逸提

若比丘兩舌語者波逸提

若比丘與女人同室宿者波逸提

若比丘與未受大戒人共宿過二宿

至三宿者波逸提

若比丘與未受大戒人共誦者波

送提

若比丘知他比丘有德惡罪向未受
大戒人說除僧羯磨波逆提

若比丘向未受大戒人說過人法言
我見是我知是實者波逆提

若比丘與女人說法過五六語除有知
男子波逆提

若比丘自手掘地若教人掘者波逆提
若比丘壞鬼神村者波逆提

若比丘妄作異語惱他者波逆提

若比丘黷罵者波逆提

若比丘取僧繩牀木牀若卧具坐褥
露地敷若教人敷捨去不自舉不教
人舉波逆提

若比丘於僧房中敷僧卧具若自敷
若教人敷若坐若卧去時不自舉不
教人舉波逆提

若比丘知先比丘住處後來強於中
間敷卧具止宿念言彼若嫌逆者自
當避我去作如是因緣非餘非威儀
波逆提

若比丘瞋他比丘不喜僧房中若自
牽出教他牽出波逆提

若比丘若房若重閣上脫脚繩牀木利同
牀若坐若卧波逸提

若比丘知水有蟲若自澆泥若澆草
若教人澆者波逸提

若比丘作大房戶扉牕牖及餘莊飾
具指授覆苫齊二三節若過者波逸提十二

若比丘僧不差教誡比丘尼者波逸提
若比丘為僧差教授比丘尼乃至日

暮者波逸提

若比丘語餘比丘作如是語諸比丘
為飲食故教授比丘尼者波逸提

若比丘與非親里比丘尼衣除貧易
波逸提

若比丘與非親里比丘尼作衣者波
逸提

若比丘與比丘尼在屏處坐者波逸提
若比丘與比丘尼共期同一道行從一

村乃至一村間除異時波逸提異時者
與估客行若疑畏怖時是謂異時

若比丘與比丘尼共期同乘一船上水
下水除直渡者波逸提

若比丘知比丘尼讚歎教化因緣得
食食除檀越先有意者波逸提

若比丘與婦女共期同一道行乃至一村間波迭提平

若比丘施一食處無病比丘應一食若過受者波迭提

若比丘復轉食除餘時波迭提餘時者病時施衣時是謂餘時

若比丘別衆食除餘時波迭提餘時者病時作衣時施衣時道行時無船

時大衆集時沙門施食時此是時

若比丘至白衣家請比丘與餅麴飯

若比丘欲須者當二三鉢受還至僧伽藍中應分與餘比丘食若比丘無

病過二三鉢受持還至僧伽藍中不分與餘比丘食者波迭提

若比丘足食竟或時受請不作餘食法而食者波迭提

若比丘知他比丘足食已若受請不作餘食法懇懇請與食長老取是

食以是因緣非餘欲使他犯者波迭提若比丘非時受食食者波迭提

若比丘殘宿食而食者波迭提

若比丘不受食若藥著口中除水及

楊枝波迭提

若比丘得好美飲食乳酪魚及肉若
比丘如此美飲食無病自為已索者
波逸提四

若比丘外道男外道女自手與食者
皆波逸提

若比丘先受請已前食後食行詣餘家
不屬授餘比丘除餘時波逸提餘時
者病時作衣時施衣時是謂餘時

若比丘在食家中有寶強安坐者波
逸提

若比丘食家中有寶在屏處坐者
波逸提

若比丘獨與女人露地坐者波逸提
若比丘語餘比丘作如是語大德共至
聚落當與汝食彼比丘竟不教與是
比丘食語言汝去我與汝一處若坐
若語不樂我獨坐獨語樂以此因緣
非餘方便遣去者波逸提

若比丘請四月與藥無病比丘應受
若過受除常請更請分請盡形壽請
者波逸提

若比丘往觀軍陣除時因緣波逸提
若比丘有因緣聽至軍中二宿三宿

若過者波逸提

若比丘二宿三宿軍中住或時觀軍陣聞戰若觀遊軍為馬力勢者波逸提半

若比丘飲酒者波逸提

若比丘水中嬉戲者波逸提

若比丘以指相擊捥者波逸提

若比丘不受諫者波逸提

若比丘恐怖他比丘者波逸提

若比丘半月洗浴無病比丘應受不

得過除餘時波逸提餘時者熱時病

時作時風時雨時道行時此是餘時

若比丘無病自為炙身故在露地然

火若教人然除時因緣波逸提

若比丘藏他比丘衣鉢坐具針筒若

自藏教人藏下至戲笑者波逸提

若比丘與比丘比丘尼或又摩娑沙弥

沙弥尼衣後不語主還取著者波逸提

若比丘得新衣應作三種壞色一一色

中隨意壞若青若黑若木蘭若比丘

不以三種壞色若青若黑若木蘭著

餘新衣者波逸提半

若比丘故煞畜生命者波逸提

若比丘知水有蟲飲用者波逸提
若比丘故惱他比丘令須臾間不樂
者波逸提

若比丘知他比丘犯重罪覆藏者波
逸提

若比丘知年不滿二十與受大戒此
人不得戒彼比丘可呵癡故波逸提
若比丘知諍事如法懺悔已後更發
起者波逸提

若比丘知是賊伴結要共同一道行
乃至一村間者波逸提

若比丘作如是語我知佛所說法行
姪欲非障道法彼比丘諫此比丘言
大德莫作是語莫謗世尊謗世尊者
不善世尊不作是語世尊無數方便
說行姪欲是障道法彼比丘諫此
比丘時堅持不捨彼比丘乃至三諫
捨此事故若三諫捨者善不捨者波
逸提

若比丘知如是語人未作法如是邪
見而不捨供給所須共同羯磨止宿
言語者波逸提

若比丘知沙彌作如是語我從佛聞

法行姪欲非障道法彼比丘諫此沙弥如是言汝莫誹謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語沙弥世尊無數方便說姪欲是障道法彼比丘諫此沙弥時堅持不捨彼比丘應乃至再三呵諫令捨此事故乃至三諫捨者言不捨者彼比丘應語此沙弥言汝自今已去不得言佛是我世尊不得隨逐餘比丘如諸沙弥得與比丘二三宿汝今無是事汝出去滅去不應住此若比丘如是眾中被擯沙弥而誘將畜養共止宿言語者波逸提若比丘餘比丘如法諫時作如是語我今不學此戒當難問餘智慧持律比丘者波逸提若為知為學故應難問若比丘說戒時作如是語大德何用說是雜碎戒為說是戒時令人慙愧懷疑輕呵戒故波逸提

若比丘說戒時作如是語我今始知此法戒經所載半月半月說戒經中來餘比丘知是比丘若二若三說戒中坐何況多彼比丘無知無解若犯罪應如法治更重增無知罪語言長老

汝無利不善得汝說戒時不用心念
不一心攝耳聽法彼無知故波逸提
若比丘共同羯磨已後如是語諸比
丘隨親厚以衆僧物與者波逸提
若比丘衆僧斷事未竟不與欲而起
去者波逸提

若比丘與欲已後悔者波逸提

若比丘比丘共鬪諍已聽此語向彼說
波逸提

若比丘瞋恚故不喜打比丘者波逸提
若比丘瞋恚不喜以手搏比丘者波
逸提

若比丘瞋恚故以無根僧伽婆尸沙
法謗者波逸提

若比丘利利水澆頭王種王未出来
截寶而入若過宮門闕者波逸提

若比丘若寶中寶莊飾具若自捉若
教人捉除僧伽藍中及寄宿處波逸提
若比丘在僧伽藍中若寄宿處捉寶
若寶莊飾具自捉教人捉當作是意
若有主識者當取作如是因緣非餘
若比丘非時入聚落不罵比丘者波
逸提

若比丘作繩牀木牀足應高如來八指除八指孔上截竟若過者波逸提
若比丘作兜羅綿貯繩牀木牀大小
轉成者波逸提

若比丘作骨牙角針筒剗剗成者波逸提
若比丘作屣師檀當應量作是中量
者長佛二磔手廣一磔手半更增廣
長各半磔手若過裁竟波逸提

若比丘作覆瘡衣當應量作是中
量者長佛四磔手廣二磔手裁竟
過者波逸提

若比丘作雨衣當應量作是中量
者長佛六磔手廣二磔手半過者裁
竟波逸提

若比丘與如來等量作衣若過量作
者波逸提是中如來衣量者長佛
九磔手廣六磔手是謂如來衣量

諸大德我已說九十波逸提法今問
諸大德是中清淨不_{如是}諸大德是
中清淨默然故是事如是持

諸大德是四波羅提提舍_及法半月
半月說戒經中來

若比丘入村中從非親里比丘_及

無病自手取食食者是比丘應向餘
比丘悔過言大德我犯可呵法所不
應為我今向大德悔過是名悔
過法

若比丘至白衣家內食是中有比丘
足指示與某甲羹與某甲飯是比丘應
語彼比丘及如是言大婦且止須諸比丘
食竟若無一比丘語彼比丘及如是
言大婦且止須諸比丘食竟者是比丘
應向餘比丘悔過言大德我犯可呵
法所不應為我今向大德悔過是名
悔過法

若先作學家羯磨若比丘於如是學
家先不請無病自手受食食者是比
丘應向餘比丘悔過言大德我犯可呵
法所不應為我今向大德悔過是名
悔過法

若比丘在阿蘭若迫遠有疑恐怖處
住若比丘在如是阿蘭若處住先不語
檀越若僧伽藍外不受食在僧伽藍
內無病自手受食食者是比丘應向餘
比丘悔過言大德我犯可呵法所不
應為我今向大德悔過是名悔過法

諸大德我已說四波羅提提舍后法
今問諸大德是中清淨如是諸大默然故是事如是持
諸大德此衆學戒法半月半月說戒
經中來

當齊整著溫脰僧應當學

當齊整著三衣應當學

不得反抄衣行入白衣舍應當學

不得反抄衣入白衣舍坐應當學

不得衣纏頸入白衣舍應當學

不得衣纏頸入白衣舍坐應當學

不得覆頭入白衣舍應當學

不得覆頭入白衣舍坐應當學

不得跣行入白衣舍應當學

不得跣行入白衣舍坐應當學

不得白衣舍內蹲坐應當學

不得叉腰行入白衣舍應當學

不得叉腰入白衣舍坐應當學

不得搖身行入白衣舍應當學

不得搖身行入白衣舍坐應當學

不得掉臂行入白衣舍應當學

不得掉臂行入白衣舍坐應當學

好覆身入白衣舍應當學

好覆身入白衣舍坐應當學

不得左右顧視行入白衣舍應當學_{十二}

不得左右顧視行入白衣舍坐應當學

靜默入白衣舍應當學

靜默入白衣舍坐應當學

不得戲笑行入白衣舍應當學

不得戲笑行入白衣舍坐應當學

用意受食應當學

平鉢受食應當學

平鉢受羹應當學

羹飯等食應當學

以次食應當學_{十三}

不得挑鉢中而食應當學

若比丘无病不得為已索羹飯應當

學

不得以飯覆羹更望得應當學

不得視比坐鉢中食應當學

當繫鉢想食應當學

不得大搏飯食應當學

不得大張口待食應當學

不得含飯語應當學

不得搏飯遙擲口中應當學

不得遺落飯食應當學_{十四}

不得類食食應當學

不得嚼飯作聲食應當學

不得大嚼飯食應當學

不得舌舐食應當學

不得振手食應當學

不得手把散飯食應當學

不得汙手捉飲器應當學

不得洗鉢水弄白衣舍內應當學

不得坐草菜上大小便涕唾除病應

當學

不得水中大小便涕唾除病應當學

不得立大小便除病應當學

不得與反抄衣不恭敬人說法除病

應當學

不得為衣纏頸者說法除病應當學

不得為覆頭者說法除病應當學

不得為裹頭者說法除病應當學

不得為叉腰者說法除病應當學

不得為著單履者說法除病應當學

不得為著木屐者說法除病應當學

不得為騎乘者說法除病應當學

不得在佛塔中止宿除為守護故應

當學

不得藏財物置佛塔中除為堅牢故
應當學

不得著革屣入佛塔中應當學
不得手捉革屣入佛塔中應當學
不得著革屣繞佛塔行應當學
不得著富羅入佛塔中應當學
不得手捉富羅入佛塔中應當學
不得佛塔下坐食留草及食汙地應
當學

不得擔死屍從佛塔下過應當學

不得在佛塔下埋死屍應當學

不得在佛塔下燒死屍應當學

不得向佛塔燒死屍應當學

不得佛塔四邊燒死屍使臭氣來入

應當學

不得持死人衣及牀從佛塔下過除
浣沐香薰應當學

不得佛塔下大小便應當學

不得向佛塔大小便應當學

不得繞佛塔四邊大小便使臭氣來

入應當學

不得持佛像至大小便處應當學

不得在佛塔下罰搗枝應當學

不得向佛塔翳楊枝應當學

不得佛塔四邊翳楊枝應當學六

不得在佛塔下涕唾應當學

不得向佛塔涕唾應當學

不得佛塔四邊涕唾應當學

不得向佛塔舒脚坐應當學

不得安佛像在下房已在上房住應當學

人坐已立不得為說法除病應當學
人卧已坐不得為說法除病應當學
人在座已在非座不得為說法除病應當學

人在高坐已在下坐不得為說法除病應當學

人在前行已在後不得為說法除病應當學七

人在高經行處已在下經行處不得為說法除病應當學

人在道已在非道不得為說法除病應當學

不得携手在道行應當學

不得上樹過人頭除時因緣應當學

不得絡囊盛鉢貫杖頭著肩上而

行應當學

人持杖不恭敬不應為說法除病應
當學

人持劍不應為說法除病應當學
人持鉞不應為說法除病應當學
人持刀不應為說法除病應當學

人持蓋不應為說法除病應當學

諸大德我已說衆學戒法今問諸大
德是中清淨不_{如是}諸大德是中清

淨默然故是事如是持

諸大德是七滅諍法半月半月說戒
經中來

若有諍事起即應除滅

應與現前毗尼當與現前毗尼

應與憶念毗尼當與憶念毗尼

應與不癡毗尼當與不癡毗尼

應與自言治當與自言治

應與覓罪相當與覓罪相

應與多人覓罪當與多人覓罪

應與如草覆地當與如草覆地

諸大德我已說七滅諍法今問諸大

德是中清淨不_{如是}諸大德是中清

淨默然故是事如是持

諸大德我已說戒經序已說四波羅夷法已說十三僧伽婆尸沙法已說二不定法已說三十尼薩耆波逸提法已說九十波逸提法已說四波羅提法已說五分法已說眾學戒法已說七滅諍法此是佛所說戒經半月半月說戒經中來

若更有餘佛法是中皆共和合應盡忍辱第一道佛說無為寂出家惱他人不名為沙門

此是毗婆尸如來無所著等正覺說是戒經

譬如明眼人能避險惡道世有聰明人能遠離諸惡

此是尸棄如來無所著等正覺說是戒經

不謗亦不嫉當奉行於戒飲食知止足常樂在空閑心定樂精進是名諸佛教此是毗婆尸如來無所著等正覺說是戒經

譬如蜂採花不壞色與香但取其味去比丘入聚然不違度他事不觀作不作但自觀身行若正若不正

此是拘樓孫如來無所著等正覺說
是戒經

心莫作放逸 聖法當勤學如是無憂愁
心定入涅槃

此是拘那含牟尼如來無所著等正
覺說是戒經

一切惡莫作 當奉行諸善 自淨其志意
是則諸佛教

此是迦葉如來無所著等正覺說是
戒經

善護於口言 自淨其志意 身莫作諸惡
此三業道淨 能得如是行 是大仙人道
此是釋迦牟尼如來無所著等正覺
於十二年中為無事僧說是戒經從
是已後廣分別說諸比丘自為樂法
樂沙門者有慚有愧樂學戒者當於
中學

明人能護戒 能得三種樂 名譽及利養
死得生天上 當觀如是處 有智勤護戒
戒淨有智慧 便得第一道 如過去諸佛
及以未來者 現在諸世尊 能勝一切憂
皆共尊敬戒 此是諸佛法 若有自為身
欲求於佛道 當尊重正法 此是諸佛教

七佛為世尊滅除諸結使說是七戒經
諸縛得解脫已入於涅槃諸戲永滅盡
尊行大仙說聖賢稱譽戒弟子之所行
入寂滅涅槃世尊涅槃時興起於大悲
集諸比丘眾與如是教誡莫謂我涅槃
淨行者無護我今說戒經亦善說毗尼
我雖般涅槃當規如世尊此經久住世
佛法得熾盛以是熾盛故得入於涅槃
若不持此戒如所應布薩喻如日沒時
世界皆闇冥當護持是戒如羣牛曳尾
和合一處坐如佛之所說我已說戒經
眾僧布薩竟我今說戒經所說諸功德
施一切眾生皆共成佛道
四分比丘戒本

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

解脫戒經

外

譯經緣起

僧昉述

卷一

戒律者建定慧之妙幢亦開惑之明燈度危險之蹊徑開懽怕之梁津寶殿之功因初弗起踰越重閣非掃靡昇正法住滅驗之常典大聖派暉邁餘千紀法澤遐流猶未周脩今文學之徒異論競興薄俗之士訕音滿世余聽斯談輒閱慈範昧攬玄言乃矚大集聖所嗟歎言迦葉毗妙觀我人善摧惱結閑邪轉正極聖冲典每尋斯大慨五數闕敢以追訪獲斯戒本雖未廣具敬以洗心剪世浮辭大魏武定癸亥之年在鄴京都侍中尚書令高澄請為出焉

羯磨中外國云若僧到時

漢地迴之僧言時到

忍聽

言僧至我作法時莫遮我所作故言聽

外國耳聽聽

言旨字別漢用一字所以致或

解脫戒經

出迦葉毗部

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

是解脫戒經億劫難得聞攝受正修行斯事倍復難有佛興世樂興世說法樂

衆僧和合樂和合持戒樂

諸大德時分一月過三月在老死欲至佛法漸滅當一心精進莫行放逸所以者何如來勤精進故得阿耨多羅三藐三菩提及餘善法善提分法衆僧和合坐未受具戒者出衆僧和合先作何事不來諸比丘說欲清淨比丘且遣誰來受教

毗婆尸如來六十八百千阿羅漢衆中說此解脫戒忍辱第一義佛說涅槃家出家惱他人不名為沙門尸棄牟尼尊金山無與等三十六萬衆說此解脫戒辟如明眼人有足能避險豈有聰明人能遠離衆患毗舍浮如來永離諸煩惱百千大衆中說此解脫戒不屏說人惡不惱亂他人當奉行於戒衣食知足足拘留村陀佛知見廣無畏四十千衆中說此解脫戒辟如罽採花但取其香味持至所住處比丘入衆然不破壞他意不觀作不作但自觀身行若正若不正迦鄰迦牟尼三十千沙門羅漢大衆中說此解脫戒正觀莫放逸當學牟尼法如是無憂愁心將入涅槃迦葉波如來

大智大名稱三十千衆中說此解脫戒
一切惡莫作當具足衆善自調伏其心
此是諸佛教世尊大智慧釋法王牟尼
為及羅浮衆說此解脫戒善護於口業
自淨其心意身莫作衆惡此三業清淨
僧衆甚廣大說法亦無量名聞大供養
說此解脫戒

大德僧聽僧今十五日布薩說解脫
戒若僧到時僧忍聽僧作布薩說解
脫戒白如是

諸大德今說解脫戒衆集默然聽善
思念之若有犯者當發露無犯者默
然默然故知衆清淨如一一比丘問
如是比丘乃至三問若比丘如是衆
中乃至三問憶念有犯當發露不發
露得故妄語罪諸大德故妄語罪佛
說障道法彼比丘自憶知有犯欲求
清淨當發露發露則安隱不發露罪
益深諸大德我已說解脫戒經序今
問諸大德是中清淨不如是三說

諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德此四波羅夷法半月半月說
解脫戒經中矣

若比丘共比丘同入戒法戒羸不捨
戒作不淨行習婬欲法乃至共畜生
是比丘得波羅夷不應共住

若比丘若在聚落若空靜地他物不
與以盜心取若王若大目若捉若害
若縛若罰財若駈出國若與種種苦
咄汝是賊汝無所知汝癡汝不與取
是比丘得波羅夷不應共住

若比丘若人若似人故自手斷其命若
自持刀或求持刀教死讚死如是說
咄男子用此不善惡活為死勝生隨
彼所欲心所憶念無量種種教死讚
死彼人因是事死是比丘得波羅夷
不應共住

若比丘不知不見上人法無聖智見
勝法自稱言我知我見彼於異時若
檢問若不檢問欲求清淨作如是說
我實不知不見言知言見虛誑妄語
除增上慢是比丘得波羅夷不應
共住

諸大德我已說四波羅夷法若比丘
犯一一法不得與比丘共住如前波
羅夷不應共住今問諸大德是中清

諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德此十三僧伽婆尸沙法半月
半月說解脫戒經中來

若比丘憶念故出精除夢中僧伽婆
尸沙

若比丘染汙心共女人身相觸若捉
手若捉臂若捉髮若觸一身分覺
觸僧伽婆尸沙

若比丘染汙心說魚惡婬欲語如男
子女人迭辱說僧伽婆尸沙

若比丘於女人前自讚身言姉妹我
等持戒善修梵行應以婬欲供養我
此法供養最第一僧伽婆尸沙

若比丘行媒法持男意語女持女意
語男若為婦事若為私通乃至須臾
僧伽婆尸沙

若比丘自求作房無主自為已當應
量作是中量者長佛十二手內廣七
手應將餘比丘往視處所諸比丘應
觀處所無難處無妨處

若比丘難處妨處自求作房無害
為已不將餘比丘往觀處所若過量

若比丘欲作大房有主為已作應將
餘比丘往視住處諸比丘應觀住處
無難無妨比丘初治地作大房有主
為已作不將餘比丘往視住處僧伽
婆尸沙

若比丘瞋恚故於清淨無犯比丘以
無根波羅夷法謗欲破彼比丘淨行
彼於異時若檢問若呵責或不檢問
便言此事無根說我瞋恚故作是語
僧伽婆尸沙

若比丘瞋恚故於清淨無犯比丘以
相似法無根波羅夷法謗為破彼梵
行彼於異時若檢問若不檢問知是
異分相似比丘自說我瞋故妄語說
僧伽婆尸沙

若比丘欲破和合僧受破僧方便法
堅執不捨諸比丘應諫此比丘言大
德莫破和合僧莫受破僧法堅執不
捨大德共僧和合僧和合歡喜不諍
同一師學如水乳合增益安樂住大
德捨此破僧法諸比丘如是諷時捨
者善若不捨者諸比丘應三諫捨是

事故乃至三諫捨者善若不捨僧伽婆尸沙

若比丘有餘同伴群黨比丘說隨順語若二若三乃至衆多諸詰比丘言長老莫諫此比丘此比丘非惡心何以故此比丘所說如法如律此比丘知說非不知說此比丘所說我等心所欲喜樂忍可此比丘所欲喜樂忍可我亦如是喜樂忍可諸比丘言大德莫作是語言此比丘所說如法如律此比丘知說非不知說此比丘喜樂忍可我亦如是喜樂忍可何以故此比丘所說非法非律此比丘非知說大德汝莫欲破和合僧大德當樂和合共僧和合僧今和合歡喜不諍同一住同一師學如水乳合於佛法中增益安樂住大德捨是破僧諍事諸比丘如是諫時捨者善若不捨者諸比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善若不捨僧伽婆尸沙

若諸比丘依聚落城邑住汙種姓行惡行汙種姓亦見亦聞亦知行惡行亦見亦聞亦知諸比丘語此比丘言

長老汝汙種姓行惡行汝汙種姓亦見亦聞亦知行惡行亦見亦聞亦知長老汝汙種姓行惡行汝等出去不應此中住彼比丘語諸比丘言諸比丘有愛有患有癡有怖有餘同行比丘有愛有患有癡有怖有餘同行比丘有駭者有不駭者何以故諸比丘不愛不患有不癡不怖長老汝汙種姓行惡行汝汙種姓亦見亦聞亦知行惡行亦見亦聞亦知汙種姓行惡行汝捨此有愛有患有癡有怖語是比丘如是諫時捨者善若不捨者諸比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善若不捨僧伽婆尸沙

若比丘惡口於戒律中學如來法中如法如毗尼自身不受諫語諸比丘言長老莫向我說若善不善長老止莫諫我諸比丘諫此比丘言大德於律戒法中學如法如律自身當受諫莫不受諫大德如法如律諫諸比丘諸比丘

亦如法如律諫大德何以故如是具足如來應供等正覺弟子衆得增長種種相諫展轉相教各各悔過各各共語彼比丘如是諫時捨者善若不捨諸比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善若不捨僧伽婆尸沙

諸大德我已說十三僧伽婆尸沙法九初犯四乃至三諫若比丘犯一一法隨知覆藏應行別宿行別宿竟僧中六夜行摩訶埤卑下行淨意竟應與除罪順法行二十僧中減罪若少一人不滿二十減是比丘罪是比丘罪不得除諸比丘亦有犯此法如是今問諸大德是中清淨默然故是事如是持諸大德是中清淨默然故是事如是持諸大德此二不定法半月半月說解脫戒經中來

若比丘共一女人在覆障處無人見處坐說欲事有信優婆塞三法中一法說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逆提是坐處比丘自言我犯是罪於三法中應一一治若波羅夷若僧伽婆尸沙若波夜提如有信優婆塞所

說應如法治是比丘是名不定法

若比丘共一女人不覆處坐有信優婆夷二法中一二法說若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是罪二法中應一一治若僧伽婆尸沙若波逸提如有信優婆夷所說應如法治是比丘是名不定法

諸大德我已說二不定法今問諸大德是中清淨不如是諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德此三十比丘薩耆波逸提法半月半月說解脫戒經中來

若比丘衣已竟出迦絺那衣畜長衣經十日得持若過畜比丘薩耆波逸提若比丘衣已竟出迦絺那衣於三衣中離一衣異處經一宿除僧羯磨比丘薩耆波逸提

若比丘衣已竟出迦絺那衣得非時衣欲須便受受已疾成衣若足者善若不足得畜至一月若過畜比丘薩耆波逸提

若比丘共與非親里比丘尼博衣貿易比丘薩耆波逸提

若比丘使持親里比丘尼浣染打故衣尼薩耆波逸提

若比丘從非親里居士居士婦乞衣除餘時尼薩耆波逸提餘時者奪衣失衣燒衣漂衣名餘時

若比丘奪衣失衣燒衣漂衣時非親里有信居士居士婦多與衣是比丘當知足受衣若過受尼薩耆波逸提若比丘非親里居士居士婦為比丘具衣價持此衣價與某甲比丘是比丘先不受自恣請至居士家作如是說居士實為我故辦衣價不居士言實余比丘言善哉居士當為我辦如是好色衣為好故若得衣尼薩耆波逸提

若比丘二居士各各為比丘辦衣價此物作衣已與某甲比丘是比丘先不受自恣請憶念往至彼居士家作如是說居士汝二人實欲為我作衣不耶答言實余比丘言善哉居士辦如是好衣價為我共作一衣為好故若得衣尼薩耆波逸提

若比丘若三若大目若婆羅門若長

者若居士若賁主若長者婦為比丘
送衣價持此衣價與某甲比丘彼使
至比丘所作是說大德受此衣價然
慙故比丘言我不應受此衣價若我
須衣時得淨衣便受使語比丘言大
德有執事人不須衣比丘言有若守
園人若優婆塞此是比丘執事人彼
使語執事人所自言執事此是某甲
衣價為某甲比丘作衣已某時當與某
甲比丘彼使與衣價已至比丘所語
比丘言大德所示某甲執事人我已
與衣價大德須衣時往取當得衣須
衣比丘往執事人所二返三返語言
我須衣若二返三返為作憶念得衣
者善若不得衣四返五返六返在前
默然住今彼憶念若四返五返六返
在前默然住得衣者善若不得衣過
是求得衣及薩耆波逸提若不得衣
隨衣價所來處若自往若遣好使往
語施主言汝先遣使送衣價與某甲
比丘是比丘未曾得衣施主還取莫
使失是名如法若比丘雜憍奢耶
作卧具若使他作成者及薩耆波逸提

若比丘純黑羈羊毛作卧具若使人作毘薩耆波逸提

若比丘作卧具應用二分黑羊毛第三分白第四分有若使人作毘薩耆波逸提

若比丘作新卧具當取故者方一手祿新者上若不著毘薩耆波逸提若比丘作卧具應六年持若減六年更作卧具毘薩耆波逸提

若比丘行路中得羊毛須者應取若無人持得自持行三由旬若過者毘薩耆波逸提

若比丘使非親里比丘洗漆栴荼毛毘薩耆波逸提

若比丘種種販賣毘薩耆波逸提

若比丘種種貿易賣物毘薩耆波逸提

若比丘自手取賣毘薩耆波逸提

若比丘畜長鉢不滿施過十日毘薩耆波逸提

若比丘鉢減五綴不滿更求新鉢為

好故若得者毘薩耆波逸提彼比丘

應僧中捨若無鉢比丘應受應好持

乃至破是法應舍

若比丘自乞縷使非親里織師織作衣居士應言波逸提

若比丘非親里居士使織師為比丘織作衣是比丘先不受自恣請憶念往織師所語織師言汝今當知此衣為我織極好織令緻好我當多少與汝衣價若比丘與價乃至一食得衣者居士應言波逸提

若比丘先與比丘衣後瞋恚若自奪若使人奪取居士應言波逸提

若比丘十日未滿夏三月若有急施衣欲須便受受已終時應言若過畜居士應言波逸提

若比丘春末一月在應求雨浴衣半月後應用若過用居士應言波逸提若比丘在阿蘭若有疑怖畏處比丘三次中若留一衣置舍內及有因緣出界離衣乃至六夜若過居士應言波逸提

若比丘知他與僧物自迴入已居士應言波逸提

若比丘有病聽畜酥油生酥蜜石蜜蜜七日得服若過七日服居士應言波

逆提

諸大德我已說三十足薩耆波逆提法

今問諸大德是中清淨不如是諸大德

是中清淨默然故是事如是持

諸大德是九十波逆提法半月半月

說解脫戒經中來

若比丘故妄語波逆提

若比丘兩舌語波逆提

若比丘毀訾語波逆提

若比丘僧如法斷事後發起波逆提

若比丘與女人說法過五六語除有智

男子波逆提

若比丘與未受具戒人同誦波逆提

若比丘向未受具戒人自說得過人法

實者波逆提

若比丘知他比丘有重惡罪向未受

大戒人說除僧羯磨波逆提

若比丘知他施僧物迴與知識波逆提

若比丘半月說戒時作是說何用此

雜碎戒為說是戒時令人悔惱懷疑

輕毀戒故波逆提

若比丘壞種工鬼神村波逆提

若比丘譏罵者波逆提

若比丘不受諫波逆提

若比丘露地置僧卧具不自收舉不教人舉捨行波逆提

若比丘僧房中鋪草鋪絮不自舉不教人舉捨行波逆提

若比丘知他比丘先住處後來強鋪卧具宿若嫌逆者自當去以是因緣波逆提

若比丘先瞋恚為惱亂故牽他出房波逆提

若比丘房重閣上脱脚牀不支持若坐若卧波逆提

若比丘知水有虫自澆草土若教人澆波逆提

若比丘欲作大房自觀視二覆三覆至窓牖若過波逆提

中外四平頭屋上開窓橫房二三板則至牖

若比丘僧不垂教授比丘尼波逆提

若比丘為僧垂教授比丘尼乃至日沒波逆提

若比丘入比丘尼寺為無病比丘尼說法教授波逆提

若比丘語比丘言諸比丘為貧生故教授比丘尼波逆提

若比丘與非親里比丘居衣波迭提
若比丘與非親里比丘居作衣波迭提
若比丘與比丘居計校同道行除餘
時波迭提餘時者若多伴行有疑恐
怖此是餘時

若比丘與比丘居計校乘一船若上水
若下水除直渡波迭提

若比丘獨與女人屏處坐波迭提

若比丘知比丘居讚歎食除施主先
有意波迭提

若比丘展轉食除餘時波迭提餘時
者病時作衣時施衣時此是時

若比丘施一食處無病比丘應一食若
過受波迭提

若衆多比丘於檀越家乞食信法長
者多與麤麁比丘須者應取二三鉢
若過取波迭提持至住處和合共食
此法應尔

若比丘足食竟更食者波迭提

若比丘知他比丘足食竟請與食波
迭提

若比丘別衆食除餘時波迭提除餘
時者病時作衣時施衣時道行時

船行時大會時沙門施食時此是時

若比丘非時食可食物波逸提

若比丘食殘宿食波逸提

若比丘不得好美飲食酥油蜜石蜜乳酪生酥若魚若肉无病為己索而食者波逸提

若比丘知水有虫飲用者波逸提

若比丘知他食家直入波逸提

若比丘食家強坐波逸提

若比丘出家外道自手與食波逸提

若比丘往觀軍陣除因緣波逸提

若比丘有因緣入軍中若過二宿至

三宿波逸提

若比丘軍中住若二宿若三宿觀軍發行勢力幢麾種種觀視心生樂

順波逸提

若比丘瞋恚心打比丘波逸提

若比丘瞋恚心以手擬比丘波逸提

若比丘知他比丘有屈惡罪覆藏者

波逸提

若比丘與欲已後還悔波逸提

若比丘語比丘言長老共入某村當
與汝多美食是比丘至村竟不令與
此比丘食語言長老汝去我共汝若
坐若語不樂我獨坐獨語樂非餘因
緣而遣去者波逸提

若比丘無病因緣露地然火若教人
然波逸提

若比丘與未受具戒人同室宿至三
宿波逸提

若比丘如是說我知佛法義行煙欲
不障道諸比丘應諫此比丘言長老
莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善
世尊不作是說世尊無數方便說行
煙欲是障道法如是世尊說欲障道
長老捨此惡見是比丘如是諫時捨
者善者不捨彼比丘應三諫捨是善
故乃至三諫捨者善若不捨波逸提
若比丘知如是是人未捨惡見共宿共
食同一羯磨波逸提

若比丘知沙彌作如是說我如是知
佛法義行煙欲非障道法諸比丘應
諫此沙彌言莫作是語莫謗世尊謗世
尊者不善世尊不作是說世尊無數

方便說行姪欲是障。隨法捨此。見如是時。捨者善。若不捨者。是比丘應語此沙彌言。汝自今已後莫言。世尊是我大師。汝非隨從。行不得隨餘。比丘如餘沙彌得與大比丘二三宿。與人法。今無是事。出去。滅去。不須以此住。若比丘知如是。擯沙彌若畜同一止宿。波逸提。

若比丘以無根僧伽婆塞人。誑誘者。波逸提。

若比丘爭施沙彌衣鉢。不問轉用。波逸提。

若比丘與女人同路行。乃三二村間。波逸提。

若比丘故斷畜生。命波逸提。

若比丘殺蟲。比丘乃至十時。不樂波逸提。

若比丘擊搥比丘。波逸提。

若比丘水中戲。波逸提。

若比丘與女人同室宿。波逸提。

若比丘恐他比丘。乃三戲笑。波逸提。

若比丘藏他比丘衣鉢。皆具若教人。

藏。乃至戲笑。除餘時。波逸提。

若比丘得新衣不作壞色青黑木蘭
波逸提

若比丘若實若似實若自取若教人取
波逸提除僧伽藍及寄宿處若取實
莊飾具作如是念取者當還此是時
若比丘半月浴除餘時波逸提餘時
者熱時病時作時風時雨時行時此
是時

若比丘知是賊伴共行道行乃至一村
間波逸提

若比丘知年未滿二十與受具足戒
波逸提

此人不得戒衆僧有犯此法如是

若比丘受四月請無病比丘應受若過
受除常請更請分請盡形請波逸提
若比丘自掘地若教人掘地波逸提

若比丘語比丘言汝當學此戒是比
丘言我不從汝癡愚人不正語人學
戒乃至持修多羅持律持摩帝隸
如是我當從問波逸提為求解者
應當問持經持律摩帝隸迦比丘
此是如法若比丘知他共聞諍默然
聽此語向彼說波逸提

若比丘僧說戒時不與欲默然去波
逸提

若比丘不恭敬波逸提

若比丘飲酒者波逸提

若比丘非時入聚落不罵比丘者波
逸提

若比丘先受請若前食若後食不罵
餘比丘行誚餘家波逸提

若比丘灌頂王夜未曉王未出入宮
門除因緣波逸提

若比丘說解脫戒時作是言大德我
今始知是法半月半月戒經中說若
比丘知此比丘先已二三說戒處坐
何況多時隨彼比丘所犯罪應如法
治更增厭離法長老汝無利得不善
汝於說戒時不一心聽不敬重不作
意不憶念此名厭離波逸提

若比丘骨牙角作鍼筒成者波逸提
若比丘作繩牀若木牀足應高如來八
指除入柱若過成者波逸提

若比丘持毘羅綿貯繩牀木牀若自
作若教人作成者波逸提

若比丘作坐具當應量作是中量者

長佛二手廣一手半廣長各益半手
若過成者波逸提

若比丘作覆疥瘡衣當應量作是
中量者長佛四手廣二手若過成波
逸提

若比丘作雨衣當應量作是中量者
長佛六手廣二手半若過成者波逸提
若比丘與如來等量作衣若過量作
衣成者波逸提是中佛衣量者長佛
九手量廣六手量是名佛衣量

諸大德我已說九十波逸提法今問諸
大德是中清淨不_{如是}諸大德是中清
淨默然故是事如是持

諸大德此四悔過法半月半月說解
脫戒經中來

若比丘入村乞食無病從非親里比丘
及自手受食食是比丘出至僧中應
悔過言大德我犯可悔法所不應為
我今向大德悔過是名悔過法

若比丘在白衣家食是中_{有比丘}三
指示與其_{某甲}羹與_{某甲}飯與已復與
諸比丘應語彼比丘_{及言姊妹}且往待
諸比丘食竟若無一比丘語彼比丘

及如是言諸比丘應悔過言大德我
犯可悔法所不應為我今向大德悔
過是名悔過法若有諸學家僧作學
家羯磨若比丘知是學家先不受請
無病自手受食食是比丘應悔過言
大德我犯可悔法我今向大德悔過是
名悔過法

若比丘在阿蘭若有疑怖畏處不在
僧伽藍外受食在僧伽藍內無病自
手受食食是比丘應悔過言大德我
犯可悔法所不應為我今向大德悔
過是名悔過法

諸大德我已說四悔過法今問諸大
德是中清淨不如是諸大德是中清
淨默然故是事如是持

諸大德此衆學法半月半月說解脫
戒經中來

不高著內衣應當學
不下著內衣應當學
齊整著內衣應當學
不為鼻著內衣應當學
不多羅葉著內衣應當學
不麤圍著內衣應當學
不高著三衣應當學

不下著三衣應當學

齊整著三衣應當學

不左右觀衣除為齊整應當學

正直入白衣舍應當學

好覆身入白衣舍應當學

靜默入白衣舍應當學

不左右顧視入白衣舍應當學

不左右顧視入白衣舍坐應當學

不自傲入白衣舍應當學

不叉腰入白衣舍應當學

不通肩被衣入白衣舍應當學

不反抄衣入白衣舍應當學

不戲笑入白衣舍應當學

不覆頭面入白衣舍應當學

不蹲入白衣舍應當學

不叉脇入白衣舍應當學

不跳身入白衣舍應當學

不掉臂入白衣舍應當學

不搖頭入白衣舍應當學

不搖身入白衣舍應當學

不携手入白衣舍應當學

不倚足入白衣舍應當學

不倚身入白衣舍應當學

不肩相倚入白衣舍應當學

侍請而入應當學

不偃卧應當學

觀牀而坐應當學

不縱身重坐應當學

不倚脰坐應當學

不懸脚坐應當學

不寬脚坐應當學

不艱_屈脚坐應當學

正意受食應當學

不溢鉢食應當學

食未至不舒手索應當學

不以飯覆羹更坐得應當學

不以羹覆飯應當學

無病不得為已索食應當學

正意受羹應當學

正鉢受羹應當學

不贊食作聲應當學

不口吹飯食應當學

不興食食應當學

不食上唾應當學

不吐食應當學

不出舌食應當學

不齧半食應當學

不担作葉食應當學

不試手食應當學

不試鉢食應當學

不手稱食應當學

不稱鉢食應當學

不拉餅食應當學

不作塔形食應當學

不大團食應當學

不小團食應當學

不食食語應當學

不張口待飯食應當學

不視片坐鉢起憊心應當學

不瀆汙片坐應當學

不汙手捉水器應當學

不以汙水棄白衣舍除問主人應當學

不以鉢置地應當學

不立洗鉢應當學

不置鉢墮處險處應當學

不在危處洗鉢應當學

人生已立不應為說法除病應當學

人卧已立不應為說法除病應當學

人卧已坐不應為說法除病應當學

人在坐已非坐不得為說法除病

應當學

人在前已在後不得為說法應當學
人前行已在後不得為說法應當學
人在道已在非道不得為說法應當學
不為騎乘人說法除病應當學

不得為乘舉人說法除病應當學
不得為著屐人說法除病應當學
不得為著履人說法除病應當學
不得為持杖人說法除病應當學

不得為持刀人說法除病應當學
不得為持蓋人說法除病應當學
不得為著帽人說法除病應當學
不得為著花鬘人說法除病應當學

不得為著寶冠人說法除病應當學
不得為著頭人說法除病應當學
不得為覆頭人說法除病應當學
不得為立大小便除病應當學

不得水中大小便涕唾除病應當學
不得生草上大小便涕唾吐盟又

血應當學

不得上過人樹除怖畏因緣應當學
諸大德我已說衆學法今問諸大德
是中清淨不如是諸大德是中清淨

默然故是事如是持

諸大德此七滅諍法半月半月說戒經中來

若比丘有諍事起應除滅

應與現前毗尼當與現前毗尼

應與憶念毗尼當與憶念毗尼

應與不癡毗尼當與不癡毗尼

應與自言治當與自言治

應與伏本語當與伏本語

應與多人宗當與多人宗

應與草覆地當與草覆地

諸大德我已說七滅諍法今問諸大

德是中清淨不_是諸大德是中清

淨默然故是事如是持

諸大德我已說解脫戒經序已說四

波羅夷法已說十三僧殘法已說二

不定法已說三十捨墮法已說九十

墮法已說四悔過法已說衆學法

已說七滅諍法此是釋迦牟尼如來

阿羅呵三藐三佛所說戒經半月

半月說解脫戒經中來若更有餘佛

法皆共隨順和合歡喜無諍應當崇

東北方世界衆勝兩足尊難見難遇值

說此解脫戒 財富非久伴 愚者所喜樂
智慧能滅苦 命終常安樂 是七佛世尊
說解脫戒經 心能敬重者 則獲無上法
所以說戒經 何故淨布薩 為隨順學戒
如犂牛愛尾 說此戒經已 所有諸功德
願三界群生 一切皆安隱 豐樂常憺怕
隨時降甘雨 修行供養佛 令正法久住
我今說戒經 誰能聞受行 謂四眾眷屬
安隱度善濟 世尊天中天 一切無與等
合十指爪掌 敬心頭面礼 說解脫戒經
眾僧布薩竟 若為眾請者 疾辯為宣說
解脫戒經 出迦葉毗部律

甲辰歲高殿國大藏都監奉
勅彫造

沙弥威儀

外

宋爾賓三藏求部陀摩譯

已受沙弥十戒為賢者道人次教之
當用漸積從小起當知威儀施行應
當知和上幾歲三師名字當教識知
初受戒時歲日月數當知事和上有
幾事亦當知隨事阿闍梨有幾事亦
當知給楊枝澡水有幾事亦當知授
袈裟擲持鉢有幾事亦當知捉錫杖
持履有幾事與和上阿闍梨俱應請
時若至國王家時若至迦夷羅越家
時若至婆羅門家時若連坐飯時若
別坐飯時若俱入城乞食時若俱還至
故處時若日晚過止水邊飯時若共
於樹下飯時若自先去往相待時若
合鉢食時轉貧鉢時若其對飯時
若前後飯時若飯已澡漱時若澡鉢
去時若當具知給來僧作直日時有
當知有幾事年滿二十欲受戒時習
志當知之設為賢者比丘所問不具
對者不應與具足戒何以故作沙弥
乃不知沙弥所施行沙門事大難作

甚微妙賢者沙彌即且去就聖賢
聞知乃應授具足所以卻不知沙彌
事是者俱來諦知身善故不知不伏
意耳而返欲返受具足戒今授卿具足
戒人謂佛法易行沙門易作不知佛
道致深罪福運行法律交乎以是日
中數相之是故當先問設其主具對
能如法者三師易得師教沙彌有五
事一者當敬大沙門二者不得毀大
沙門字三者大沙門說戒經不得盜
聽四者不得求大比丘長短五者大
比丘誤時不得轉行說是為威儀法
當教行五事一者不得於屏處罵大
比丘二者不得輕易大比丘於前戲
笑劫其語言形相行步三者見大比
丘過則當避住若讀經若飯時若作
衆事不應起立若行與大比丘相遇
當止住一追避之五者若調戲若見
大比丘即當止謝言不及是為施行可
應余沙彌事和上有一事一者當早
起二者欲入戶當先三彈指三者具
楊枝澡水四者當授袈裟却授履
五者掃地更益櫛水六者當摩髮

牀席七者師出未還不得中捨戶去師
還迂取袈裟內裝之八者若有過和
上阿闍梨教誡之不得還迂語九者
當位頭受師語去當思惟念行之十
者出戶當還牽戶閉之是為事和上
法沙弥事阿闍梨有五事一者視阿
闍梨一切當如視我二者不得調戲
三者設呵罵汝不得還語四者若使
出不淨器不唾不得怒惡恚五者暮
宿當按摩之是為事阿闍梨法也沙
弥事師當早起具楊枝澡水有六事
一者斷折楊枝當隨度二者當破頭
三者當澡使淨四者當易故宿水五
者當淨澡罐六者當滿中水持入不
得使有聲是為給楊枝澡水法授袈
裟有四事一者當徐徐一手捉下授
之二者當次觀上下三者當正住持
師衣已四者當上著肩上是為袈裟
法製袈裟有四事一者當視上下二
者不得使著地三者當著常處四者
覆上足是為製袈裟法

持鉢有四事一者當洗令淨二者拭令
燥三者帶令堅四者不得有聲是為

持鉢法

持鉢有四事一者先抖擻之二者當
視次比之三者當澡手不得使持袈
裟四者師坐當取次比之是為持鉢法
持錫杖有四事一者當取拭去生垢
二者當取不得著地使有聲三者師
出戶乃當授四者師出還當逆取若
俱行若入眾若礼佛當取持是為持
錫杖法

俱應請連坐飯時有四事一者若坐
當離師六尺二者視師大覲竟乃授
鉢三者不得先師食四者食已當起
取鉢自近是為連坐飯時法

別坐飯時法有四事一者當立住師
邊二者教飯乃當坐去三者頭面著
地作礼四者去飯不得偃坐上戲飯
已竟當至師邊住師教還坐乃應坐
是為別坐飯時法

入城乞食時有四事一者當持師鉢
二者當隨不得以足踏師影三者於
城外當取鉢授師四者入城欲別行
當報師是為行乞食法俱還至故處
飯時有四事一者當先徐徐開戶出

布坐具二者澡師手已乃却自澡三者授師鉢却自叉手住四者當預具澡豆手巾是為還歸飯時法

還水邊飯時有四事一者當求淨處二者當求草作座三者當取水澡師手乃却授鉢四者師教使飯當作礼却坐是為水邊飯時法

止於樹下飯時有四事一者持鉢著樹枝取葉作座二者取水還當澡師手設不得水求取淨草授師三者還取師鉢授師四者當預具淨草淨師鉢已却熟拭鉢乃去是為樹下飯時法住於道中相待有三事一者持鉢著淨地作礼如事說二者當視日早晚可自還歸若道上三者當取師鉢并持隨後去是為道中相待法

合鉢食時有三事一者若師鉢中無酪酥漿當自取所得鉢授師不受且當却住二者徐取鉢中半飯出著樹葉上三者却自取鉢中半飯著師鉢中却住是為合鉢食時法

轉貸鉢時有三事一者師鉢中得善自取不如者便當授師二者師欲貸鉢

當讓不受三者師堅呼賀鉢當取一
升食便當拭鉢還授師是為賀鉢時法
對飯時有三事一者當授師鉢乃却
自飯二者數視師所欲得即當起取
與三者食不得大疾亦不得後已起
當復問欲得何等師言持去乃當持
去是為對飯時法

前後飯時有三事一者持師鉢具已
當却至舁處住聽師呼聲即當應之
二者當預取澡水著一邊三者師飯畢
當澡師手却住師教去飯乃當作礼
去飯是為前後飯時法

飯已澡漱有三事一者澡漱已當先
取師鉢澡令清淨已著樹葉上二者
却自澡鉢已亦著樹葉上先取師鉢
以手摩令燥內著囊中付師三者還
自取鉢拭令燥內著囊中帶之止住
是為澡鉢時法

澡鉢去時有三事一者言我今欲過
某許賢者某甲二者頭面著地作礼
便去三者獨還去不得過餘聚落中
戲笑直歸故處讀經是為澡鉢去時法
沙弥入衆有五事一者當明學二者當

習諸事三者當給衆四者當授六沙
門物五者欲受大戒時三師易得耳
復有五事一者當禮佛二者當禮比丘
僧三者當問訊上座四者當留上座
處五者不得諍坐處

復有五事一者不得於坐上遙相呼
語笑二者不得數起出三者若衆僧
與沙彌某甲即當起應曰者當隨衆
僧教令五者若摩摩諦喚有所作當
還白師是為入衆法

沙彌作直日有五事一者當惜衆僧物
二者不得當道作事三者事未竟已
不得中起捨去四者若和上阿闍梨喚
不得便往應當報摩摩諦五者當隨
摩摩諦教令不得違戾是為作直日
法擇菜有五事一者當却根二者當
齊頭三者不得使有青黃合四者洗
菜當三易水令淨已當三振去水五
者作事畢竟當還掃除使淨

復有五事一者不得私取衆僧物二
者若有所欲取當報摩摩諦三者盡
力作衆僧事四者當掃除食堂中乃
却布空案五者當朝暮掃除舍後

盥水

汲水有十事一者手不淨不得使用汲水當先澡手二者不得大投罐井中沃有聲三者當徐徐下罐不得大挑擊左右著使有聲四者不得使繩頭還入井中五者不得持履伏井欄上六者不得持罐水入著釜中七者不得持罐置地八者當洗澡器令淨九者舉水入當徐徐行十者著屏處不得妨人道中

澡釜有五事一者當先澡釜緣上二者當洗釜裏三者當澡中要背腹四者當澡裏底五者皆當三易水

吹竈有五事一者不得躡吹火二者不得燃生薪三者不得倒吹濕薪四者不得然腐薪五者不得熱湯澆火滅掃地有五事一者順行二者灑地不得有厚薄三者不得汗濺四壁四者不得蹈濕上壞地五者掃已即當自擇草分棄之

比丘僧飯食沙彌掃地有五事一者却行二者不得掉臂手三者過六人止作一聚四者悉掃遍為善五者即

當自手除持出棄之

持水澡罐瀉水有五事一者一手持上一手持下不得轉易二者當近左面堅持直視前三者當覘人手澆下水不得多亦不得少正當投人手中四者下水當去人手四寸不得高不得下當相覘水多少設水少不能足一人當益不得住人手五者已澡手還著袈裟持澡盤有五事一者不得使盤中有聲二者當兩手堅持當倚右面三者當隨人手高下不得左右顧視四者澡盤中滿當出棄之不得澆人前地五者已當過澡手還著袈裟

手巾有五事一者當右手持上左手持下一頭授人二者當去坐二尺不得前倚人膝三者當持巾不得隨障人口四者人拭未放巾不得引去已下竟當報主若著故屢五者已當澡手還著袈裟

授履有五事一者當先抖擻去中所有一二者當從上座起三者當隨澡鉢後示主令自識四者不得持左著右皆當下竟沙弥五者已竟當還澡手

還著袈裟

沙彌鉢有五事一者鉢中有餘飯不得便取棄之二者欲棄飯當著淨地三者當用澡豆若草葉四者澡鉢不得於淨地當人道中五者澡鉢當使下有槽六者當更盪淨水水不遠棄汗澱人地七者欲倒棄鉢中水當去地四寸不得高下

拭鉢有五事一者當澡手拭使燥二者當持淨手巾著膝上三者當拭裏使燥即當持淨巾并覆著囊中著常處

行會飯時教沙彌持鉢有五事一者不得置地二者不得累使有聲三者倩下著地四者人未授鉢不得持鉢置案上五者不得從人後授鉢當正從前亦不得舉中視師飯已當起取鉢還坐

沙彌為師持書行答謝人有七事一者當直往二者當直還三者當識師所語亦當識人報語四者不得妄有所過五者若有所借不得止留宿六者不得調謔七者行出當有法則

沙弥給衆僧使未竟不得妄入大沙
門戶有三事得入一者和上阿闍梨
暫使往二者若倩有所取三者自往
問經應得入

欲入戶有七事一者當三彈指乃得
入二者不得當人道作三者不得妄
說他事四者當叉手如法說五者教
侶不得交脚六者不得調譌七者不
得障人先欲出當還向牽戶

獨使沙弥遠出行當教上頭有三事
一者被人問卿和上名何等便報言
和上字某甲二者復問言卿和上作
沙門幾歲便報言若干歲三者復問
卿和上何許人便報言某郡縣人設
復問阿闍梨名何等便報言字某甲
復問卿阿闍梨年幾何便報言年若
千復問阿闍梨是何許人便報言某
郡國人若復問賢者何許人便報言
某郡縣人復問賢者名何等便報言
字某甲復問卿作沙弥已來幾何時
便報言已若干歲若干日月若干時
節是為知和上阿闍梨亦自知時字
歲日月數

入浴室有五事一者當位頭入二者當避上座處三者上座讀經不得狂語四者不得以水更相洗五者不得持水澆火滅

復有五事一者不得調譏二者不得破中貧貧三者用水不得大費四者不得濁中澡豆麻油五者自出去不得止浣衣

至舍後有十事一者欲大小便即當行二者行不得左右覩三者至當三彈指四者不得迫促中人使出五者已至復當三彈指六者不得大咽七者不得低頭覩陰八者不得弄上灰土九者不得持水澆壁十者已當還澡手未澡不得持物復有五事一者不得正唾前壁二者不得左右顧覩三者不得持草盡地四者不得持火炷盡地及壁五者不得文圖上已當疾下去設逢人不得為作礼下道避之沙弥十數一者一切衆生皆因飲食而存二者二諦三者三受四者四諦五者五陰六者六入七者七覺分八者八聖道九者九衆生居十者十一

切入是名十數

沙弥一者發心離俗懷佩道故二者
毀其形好應法服故三者永割親愛
無滴莫故四者委棄身命遵崇道故
五者志求大乘為度人故

敬白四坐大德衆僧沙弥某甲合有介
詩人等稽首和南並聞道太陽垂暈
則倉生蒙朗真尊演教有懷開悟崇
和時衆照陽聖化洪法之遵博暈像
運智僧集堂布薩說戒戒能滅惡為
万善之基因生妙行解脫之今沙弥
聞之踊躍歡喜意欲布施為無財寶
且持楊枝五百淨簪一千叩奉清衆
表心單誠除癢去穢幸煩德僧慈納
呪願

沙弥威儀

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

東晉失譯

善女人字某言某所受穢惡之身充
弊人流不堪下行也已自悔願為第
子受持正戒終身奉行

用何等故作沙弥離用歸命佛歸命
法歸命比丘僧故用剃頭被袈裟故
幾戒沙弥離有十戒

一盡形壽不得煞生不得教人煞生

二盡形壽不得盜不得教人盜

三盡形壽不得婬不得教人婬

四盡形壽不得嫁不得教人嫁

五盡形壽不得妄語不得教人妄語

六盡形壽不得歌儻不得教人歌儻

不得彈箏吹笛

七盡形壽不得著香華脂粉不得教

人著脂粉

八盡形壽不得於高好刻鏤牀上卧

不得教人作好牀卧

九盡形壽不得飲酒不得教人飲酒

十盡形壽過日中不得復食不得教

人食

威儀七十一事

此亦凡離戒文第二張外

舉

不得著繒綵衣 不得作綵衣與人
不得惡口相調 不得教人作不急語
不得與優婆夷相看形體大笑
不得於避處裸形自弄身體

不得照鏡摩挲面目畫眉

不得瞋恨著慙恚語

不得惡念與男子共交會問優婆夷
何如

不得坐毛綿上不得著鞞履不應作履
不得貪家錢財強索人物

不得坐他婦女牀上聞器視衣言是
好彼醜十六以上應作沙弥離素淫
瑕穢貞良完具無所毀辱父母見聽
乃得為道素不貞良不應為道石
人匿病不應為道

不得與比丘僧同室宿不得共坐不
得相形笑不得卧沙弥離衣被中不
得錯法衣共器誤著僧衣不得手授
男子物設欲與物當置著地却使取
之不得與優婆夷露浴不得獨至僧
房間義不得說俗事不得笑經語不
得左右顧視不得手授机上

受經有五事當與長老尼共行去坐
六尺長跪但得問義當識句逗

省師病有四事有親應得省三人共
行去結六尺長跪問評語訖應去不
得論事

夜卧有五事當頭輸佛當偃卧不得
申脚不得仰向頻中不得袒裸自露
不得手近不淨處

至檀越家有五事當先到精舍礼佛
次礼師僧優婆塞請乃應入當報師
僧直視六尺當獨坐牀

止檀越家有五事不應法不得至婦
女房中語戲不得至竈下坐食不得
與婢共私語不得獨至舍後不得與
人共上廁不得上男子廁上

入浴室有五事不得與優婆塞共洗
不得與婢使共洗不得與小兒共洗
不得取他成事水不得自視形體隱處
燒香有五事不得左右遠視不得獨
與優婆塞共燒香不得獨與婢使不
摯脚不得借像

朝起有五事先當清淨却著法衣先
礼經像却礼師僧去六尺問評却行出戶

師與語有五事問經戒義不知當請
若見貴當即自悔過不得覆藏不得
自理不得惡眼覘師

浣衣有四事當於屏處當長跪當棄
惡水於屏處不得於人道徑中當待
燥燥應收不得令墮地

行道有五事當與三人共行當與大
尼共行若當與優婆塞共行當視前
六尺當著法衣師去女人受性六出雜
態姿則意好姪決無礼故為女人今
以自覺得蒙釋迦文佛大恩普三界
開視道地得值法其有自識本行歸
命佛者少

佛言觀見人間上至二十八天下至
十八地獄皆苦無樂故結戒以訓後生
佛告諸弟子為道至難勤苦去家斷
絕六情受佛重戒捐棄受欲有其然
者少

佛告諸弟子汝慎莫妄度沙彌離女
人姿態難保悅在須臾以復更生惡意
譬如水泡一起一滅無有常定能見
人根觀其大行見其宿罪今以盡度
使得道者急當度之自非苦行阿羅

漢不可度已

除觀說戒節度

維那先具舍羅壽香火戒文淨掃除
精舍却鳴捷提燒香礼佛呪願竟
呪願鬼子母各便就坐盡法眼叉手靜
默維那便行香火人各說一偈維那
在戶裏三唱白衣出除觀布薩竟三
彈指令白衣遠去莫令聞說戒音聲
訖開戶維那唱言靜坐除觀默然今布
薩亦三過唱訖便維那捉籌上座尼
前長跪布薩人與一籌亦自取訖便
還斂籌別著一處還取未布籌手提
從上座尼前問誰脫不受等未得者
便當言未已得者當默訖竟維那數
籌有幾人數知少多維那唱言除觀
等若干人隨年号月十五便言十五
日月盡便言三十日於某州某郡某
縣某檀越精舍中說戒願持說戒功
德歸流大檀越眷屬一切安隱命過
者生天人中增益功德十方无難普
使解脫各呪願訖維那長跪上座尼
前請能說戒人令說戒復請一人三
明讀經讀經竟明唵訖上座普呪願

下坐及皆長跪受呪願維那唱皆共
禮佛禮般若訖下坐及皆禮大尼訖
便維那長跪唱言隨所安

請說戒讀經人共別坐一牀上

沙彌尼離戒文

按此戒名國本宋本及開元錄皆云
沙彌尼離戒文丹本即云沙彌尼雜
戒文今檢正文諸本皆非何則按此
譯之離字與他譯之尼字但梵音楚
夏耳曾不是沙彌尼之離戒文亦不
是沙彌尼之雜戒文並乖正文故今
可直云沙彌離戒文乃正耳然無所
擬不敢即正直書其意以持好古雅
正君子焉

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

沙弥尼戒经

八

在後漢錄

沙弥尼初戒不得殺生慈愍群生如父母念子加哀觸動猶如赤子何謂不殺護身口意身不殺人物毀行喘息之類而不手為亦不教人見殺不食聞殺不食疑煞不食為我殺不食口不說言當教苦言報怨亦不得言死快殺快某肥某瘦某肉多好某肉少也意亦不念當有所賊殺於某快乎某畜肥某瘦哀諸衆生如已骨髓如父如母如子如身等無差特普等一心常志大乘是為沙弥尼始學戒也

沙弥尼戒不得盜竊一錢以上草葉毛米不得取也主下手與不得取口不言取心不念取目不愛色耳不愛聲鼻不盜香舌不偷味身不貪歡心不竊欲六情無著常立權慧則曰不盜是為沙弥尼戒也

沙弥尼戒不得婬泆何謂不得一心清潔身不婬泆口不說婬心不念婬

執已鮮明如虛空風無所倚著身不行淫目不淫視耳不淫聽鼻不淫香口不淫言心不存欲觀身四大本無所有計地水火風無我無人無壽無命何所娛決何所著乎志空無相願是為沙弥尼戒也

沙弥尼戒不得兩舌惡言言語安詳不見莫言見不聞莫言聞見惡不傳聞惡不宣惡言直遮常行四等無有非言言輒說道不得論說俗事不謹王若目吏賊事常歎經法菩薩正戒志于大乘不為小學行四等心是為沙弥尼戒也

沙弥尼戒不得飲酒不得嗜酒不得嘗酒酒有三十六失失道破家危身喪命皆患由之牽東引西持南著北不能諷經不敬三尊輕易師友不孝父母心閑意塞世世愚癡不值大道其心無識故不飲酒欲離五陰五欲五蓋得五神通得度五道是為沙弥尼戒也

沙弥尼戒不得持香華自薰飾衣被履縷不得近色不得以衆寶自璚珞

不得著錦繡綾羅綺縠不得綺視當
著魚服青黑木蘭及泥洹裏衣任頭
而行欲除六衰以戒為香求誦深法以
為真實三十二相以為瓔珞得殖衆
好以為被服願六神通無礙六度導
人是為沙彌及戒也

沙彌及戒不得坐金銀高牀綺繡錦被
寶統縵不得念之不得教求索好牀
榻席五色畫扇上好氍毹不得著臂
釧指鐲直信戒慙愧施博聞智慧一
心精專常求三昧以為牀榻心不動
搖衆慧自然以為坐具七覺不轉志
于道心是為沙彌及戒也

沙彌及戒不得聽歌儻音樂聲拍手
鼓節不得自為亦不教人常自修身
順行正法不為邪行一心歸佛誦經
行正以為法樂不為俗樂聽經思惟
深入大義自不有疾不得乘車馬為
當念輕舉八不思議神通之達以為
車乘度脫八難是為沙彌及戒也

沙彌及戒不得積聚珍寶不得手取
不得教人常自專精以道為寶以經
為上以義為妙解空無相無願為本

至於三脫不求貪欲欲離九惱住道甚久無窮無極無有邊際亦無所住是為沙弥居戒也

沙弥居戒食不失時常以時食不得失度過日中後不得復食雖有甘美無極之味終不復食亦不教人犯心亦不念假使無上自然食來亦不得食也若長者國王過日中後亦不眠食終死不犯常思禪定一切飲食雖有所食裁自支命欲令一切解深達願得十種力以為飲食是為沙弥居戒也

沙弥居已受十戒原道思純能行是十事五百戒自然具足譬如人頭手足眼耳鼻口身意腹背不毀諸根具足腸胃肺肝五藏諸節筋脉悉具譬如樹根安隱具足不枯腐朽莖節枝葉華實自然和茂沙弥居如是能備十戒之本其五百戒皆悉周滿可達神通無所不達譬如好田種不腐敗風雨時節五穀豐熟人民得治沙弥居如是能尊十戒五百戒則為舉矣譬如國君風化普平萬民安寧

沙弥尼如是若能具十戒者五百之戒
自然普備若父母慈和子孫眷屬以
客婢使自然率從

又沙弥尼常尊三寶敬師和上過於
父母百千萬倍父母一世和上度無
極無限念報反復不造反逆常歡穠
身如人閑獄墮墜淵前不貪男女身不
燒色欲如于大火辭若處賊心念一
切如父如母如子如身常慙本行懷
慙不快乃獲斯身當解本無猶如幻
化無男無女從行得之本無五道况
男女乎求大樂者了一切空如幻化夢
影響野馬芭蕉深山之響緣對面而
生本無所有信色如影痛癢如芭蕉
思想如野馬生死如泡識如幻非我
因緣合成無緣則無獨來獨去無一
隨者欲為道者摧慧為父母樂法為
兄弟不離深義以為和上慈悲喜護
諸位正法以為男女六度無極以為
伴黨神通之慧以為車乘不違經
戒思惟空義以為屋宅又沙弥尼不
得獨行同類為伴二人若三人若無
沙弥尼當與清信女俱行若婢使不

得與大沙弥男子同牀座坐不妄語
又不得比寺居止自不疾病不得數
往反檀越請讀經乃說不得自用等
輩相教隨年恭順不得慢心轉相導
說若有過失屏處相諫莫於衆中說
聞善見善乃可宣揚聞惡見惡不得
傳說唯可白和上不得語餘人常自
剋責見善思及見惡自察悲哀彼人
意不及故若作沙弥尼求和上者當
得好聰明智慧奉順法者世世能度
人譬若有船完具牢堅在所能度至
于彼岸若師不聰明行不應法非是
大師持作和上譬如壞船乘欲度海
中路而沒既溺衆人師亦併命無有
遺餘其初持法授人經戒正則為師聞
大師欲以為和上本作沙弥尼不得
彼者遙稱名礼之以為師未必面見
心近則近心遠則遠身雖相近心並
不同相去億里沙弥尼行路不得與
男子共行同道相隨不得與男子沙
門比房同寺各各別異法之大節焉

大聖二歲聖教序

受

傳製

蓋聞蒼蒼者天列星辰而著象茫茫者地奠川岳以成形仰觀天文既如彼也俯循地理又若斯焉夫以妙旨幽微名言之路攸絕真如湛寂性相之義都捐然則發啓心驚資法雷之激響將導迷衆俟覺首以司方故知假名不壞於常名樂說乃詮於無說至若象外之象獨攝三界之尊天中之天爰著六通之聖法王利見孕育於七十二君梵帝乘時牢籠於万八千歲周星閱彩言符降誕之徵漢日流祥載叶通神之夢故能威揚沙劫化被塵區玉毫舒耀而除昏金口弘宣而遣滯破煩惱之賊詎籍干戈壞生死之軍唯憑慧力闢圓明之界廣納於無邊開常樂之門普該於有識縱使浮天欲浪境風息而俄澄漲日情塵法雨露而便廓歸依者銷殃而致福迴向者去危而獲安可謂巍巍乎其有成功蕩蕩乎而無能名者矣

但四生蠢蠢未悟無常六趣悠悠俱
經有結詐知空花不實水月非堅馳
逐於五陰之中播遷於三界之域納
諸品彙終俟法門自白馬西來玄言
東被世尊則隨類敷演衆生乃逐性
開迷馬鳴擅美於瓊編龍樹騰芳於
寶偈於是遙通震旦遠布閭閻半滿
之教區分大小之乘並駕澄安後德
接武於勝場琳遠高人駢蹤於法宇
遂使微言著軌歷千古而暢英聲至
曠流規周十方而騰茂實頃屬後周
廢運大扇魔風遂使天下招提咸從
毀廢寰中法侶並泯編毗嗟乎闡宗
輝居空留宴坐之虛策涼慧苑无復
經行之蹤爰泊開皇重將修建旋逢
大業又遇分崩鬼哭神吟山鳴海沸
既遭塗炭寧有伽藍正法消淪邪見
增長於是人迷覺路還迴於苦集之
區俗蔽真宗羈絆於蓋纏之內

我大唐之有天下也上茲巢燧俯視羲
軒三聖重光万邦一統威加有截澤
被無垠掩坤絃以還淳巨乳維而獻歎
垂懸佛日重補梵天龍宮將八柱齊

安就爲嶺共五峯爭峻大弘釋教諒
屬皇朝者焉大福先寺翻經三藏法
師義淨者范陽人也俗姓張氏五代
相韓之後三台仕晉之前朱紫分輝
貂蟬合彩高祖爲東齊郡守仁風遂
扇甘雨隨車化闡六條政行十部爰
祖及父俱厭俗榮放曠一丘逍遙三
徑合和體素養性恬神摘芝秀於東
山挹清流於南澗可謂幽尋丹嶠棲
偃白雲臯鶴於是吞聲塲駒以之繫
影法師幼挺明晤夙彰聰敏踐踰辯
李之歲心樂出家甫過遊洛之年志
尋西國業該經史學洞古今愬三歲
之玄樞明一乘之奧義旣而閑居習
靜息慮安禪託彼山林遠茲塵累三
十有七方遂離懷以咸亨二年行至
廣府發蹤結契數乃十人鼓棹昇航
准存一已巡南溟以遐逝指西域以
長驅歷巖岫之千重赴波濤之万里
漸屆天竺次至王城佛說法花靈峯
尚在如來成道聖躅仍留吠舍城中
獻蓋之蹤不泯給孤園內布金之地
猶存三道寶階居然目覩八大靈塔

邈矣親觀所經三十餘國凡歷二十餘載菩提樹下屢攀折以淹留阿耨池邊幾濯纓而藻鑒法師慈悲作室忍辱為衣長齋則一食自資長坐則六時無倦又古來翻譯之者莫不先出梵文後資漢譯然詞方希於學者銓義別稟於僧徒今茲法師不如是矣既閑五天竺語又詳二諦幽宗譯義傍求起漢代之摩騰跨秦年之羅什所將梵本經近四百部合五十萬頌金剛座真容一鋪舍利三百粒以證聖元年夏五月方屆都焉

則天大聖皇帝出震膺期乘軋握紀紹隆為務弘濟為心爰命百寮兼整四衆虹幡指日鳳吹遏雲香散六銖花飄五色鏘鏘濟濟煒煒煌煌迎于上東之門置于授記之寺共于闐三藏及大福先寺主沙門復禮西崇福寺主法藏等翻花嚴經後至大福先寺與天竺三藏實思來多及授記寺主惠表沙門勝莊慈訓等譯根本部律其大德等莫不四禪凝慮六度冥

懷懸法鏡於心臺朗戒珠於性海詞
林挺秀將覺樹而連芳慧炬揚輝登
桂輪而合影渾金璞玉諒屬其人誠
梵宇之棟梁定法門之龍象已翻諸
雜經律二百餘卷繕寫六畢尋並進
內其餘戒律諸論方俟後詮五篇之
教具明八法之因備曉總珠尚護垂
命無傷淨壤必取於不虧油鉢終期
於靡覆崇聖教之綱紀啓含生之耳
目伏願上資

先聖長降七廟之基下逮微躬恒佐
九天之命運懷生於壽域致薄俗於
淳源歲給時和遠安迓肅願以万機
務愍四海事深爰憑乙夜之餘式贊
弥天之德課虛扣寂聊題序云
根本說一切有部百一羯磨卷第一

三藏法師義淨奉 制譯

余時薄伽梵在室羅伐城逝多林給
孤獨園告諸苾芻曰從今已去汝諸
苾芻凡有來求善說法律情樂出家
及受近園者阿遮利耶鄔波獸耶應
與出家及受近園時諸苾芻不知有
幾阿遮利耶幾鄔波獸耶佛言有五

種阿遮利耶二種鄔波駄耶去何五
種阿遮利耶一十戒阿遮利耶二屏
教阿遮利耶三羯磨阿遮利耶四依
止阿遮利耶五教讀阿遮利耶何謂
十戒阿遮利耶謂授三歸及十學處
何謂屏教阿遮利耶謂於屏處檢問
障法何謂羯磨阿遮利耶謂作白四
羯磨何謂依止阿遮利耶謂下至一
宿依止而住何謂教讀阿遮利耶謂
教讀誦乃至四句伽他何謂二種鄔
波駄耶一者與其剃髮出家受十學
處二者與受近圓如世尊言其親教
師等當與出家受戒及受近圓者諸
苾芻不知云何當與出家近圓佛言
凡有欲求出家者隨情詣一師處師
即應問所有障法若遍淨者隨意攝
受既攝受已授與三歸并五學處成
鄔波索迦律儀護此言護者梵云三跋闍
謂為攝護由受歸戒護
使不落三途舊云律儀乃當義譯云是律法儀
式若但云護恐學者未詳故而復存明了論已
譯為護即是義如是應授先教求出家
者令禮敬已在本師前蹲踞合掌教
作是語

阿遮利耶存念我某甲始從今日乃

至命存歸依佛陀兩足中尊歸依達

摩離欲中尊歸依僧伽諸衆中尊如

是三說師云與算迦

譯大好或大舍亦具方
便義由此聖教為善方

便能離惡惡
至安隱處

答云安度

譯為善凡是作法了時
及隨時自事皆如是作若

不說者得越法罪梵漢俱說已下諸文
但云好善皆可准此或云後語同前

次授五學處教云汝隨我語

及以相承

並悉隨師說受戒語无有師說
直問能不承事非輕無容違次

阿遮利耶

存念如諸聖阿羅漢乃至命存不煞

生不偷盜不欲邪行不虛誑語不飲

諸酒我某甲始從今日乃至命存不

煞生不偷盜不欲邪行不虛誑語不

飲諸酒亦如是此即是我五支學處

是諸聖阿羅漢之所學處我當隨學

隨作隨持如是三說願阿遮利耶證

知我是鄔波索迦歸依三寶受五學

處師云好答云善次請鄔波駄耶

譯為

親教師言和上者乃是西方時俗語非是
典語然諸經律梵本皆云鄔波駄耶也

教

云阿遮利耶

譯為執
統師

存念我某甲今請

阿遮利耶為鄔波駄耶願阿遮利耶

為我作鄔波駄耶由阿遮利耶為鄔

波駄耶故我當出家如是三說後語

同前至第三番應言由鄔波駄

譯為耶

為鄔波駄耶故

由近師位
故直言耳

次請一比丘為白眾者彼應問本師
云所有障法並已問未答言已問若
問者善若不問而白者得越法罪次
為白眾一切僧伽當須盡集或巡房
告知次將三眾中致禮敬已在上座
前蹲踞合掌作如是語

大德僧伽聽此某甲從必薊某甲希
求出家在俗白衣未落鬚髮願於善
說法律出家近圓成必薊性此某甲
若剃鬚髮披法服已起正信心捨家
趣非家某甲為鄒波駄耶僧伽為與
某甲出家不

此乃但是以言白
事不是剃鬚單白

眾咸言若

遍淨者應與出家俱問者善如不問
者得越法罪

次為請必薊者剃髮者彼便盡剃其
人後悔佛言應留頂上少髮問曰除
尔頂髮不若言不者應言隨汝意去
若言除者應可剃除次與洗浴若寒
與湯熱授冷水次與著裙當須檢察
恐是無根二根及根不全等時有必薊
露形檢察彼生愧恥佛言不應露體
而為檢察為著裙時應可私視勿令
彼覺次授縵條教其頂受為著衣已

師應為請法蘭與受求寂律儀護者

教札敬已應在二師前踴躍合掌教

作是語

二師可相受生今弟子親親教師與諸僧親見西方行去如是

阿遮

利耶存念我某甲始從今日乃至命

存歸依佛陀兩足中尊歸依達摩轉

欲中尊歸依僧伽諸眾中尊彼薄伽

梵釋迦牟尼釋迦師子釋迦大王如

知應正等覺彼既出家我當隨出在

俗客儀我已棄捨出家形相我今受

持我因事至說親教師名親教師名

某甲如是三說師云好答云善次授

十學處教云汝隨我語

阿遮利耶存念如諸聖阿羅漢乃至

命存不煞生不偷盜不婬欲不虛誑

語不飲諸酒不歌舞作樂不香鬘塗

彩不坐高牀大牀不非時食不受畜

金銀我某甲始從今日乃至命存不

煞生不偷盜不婬欲不虛誑語不飲

諸酒不歌舞作樂不香鬘塗彩不坐

高牀大牀不非時食不受畜金銀亦

如是此即是我十支學處是諸聖阿

羅漢之所學處我當隨學隨作隨持

如是三說願阿遮利耶證知我是求

寐我因事至說鄔波駄耶名鄔波駄
耶名某甲師云好答云善汝已善受
十學處竟當供養三寶親近二師學
問誦經勤修三業勿為放逸

若年滿二十可授近圓師應為求三
衣及鉢濾水羅卧敷具為請羯磨師
屏教師并入壇場諸苾芻眾既和集
已或五眾或十眾令受戒者偏露右
肩脫草屣一一皆湏三遍礼敬然敬
有二種一謂五輪至地

謂是額輪二手
掌輪二足輪

謂兩手執師脇足任行於一既致敬
已應請鄔波駄耶若先是鄔波駄耶
或是阿遮利耶者隨時稱說若先非
二師者應云大德或云尊者若請執
範師者類此應為當具威儀作如是語
鄔波駄耶存念我某甲今請鄔波駄
耶為鄔波駄耶願鄔波駄耶為我作
故當受近圓

此謂先是十
戒親教師

如是三說後

語同前師於眾中在親教師前師與
守持三衣應如是教

鄔波駄耶存念我某甲此僧伽臘
我今守持已作成衣是所受用如

是三說餘同前邬波駄耶存念我某甲此
盟怛羅僧伽譯為我今守持已作
成衣是所受用如是三說後語同前
邬波駄耶存念我某甲此安怛婆娑
譯為我今守持已作成衣是所受用
如是三說後語同前若是未浣染未
割截物若絹若布雜衣數者應如
是守持

邬波駄耶存念我某甲此衣我今守
持當作九條僧伽氎衣兩長一短若
無障難我當浣染割截縫刺是所受
用如是三說後語同前餘衣准此所有

著衣法式如下
三五衣中具註

次可擎鉢惣呈大眾恐太小太大及
白色等若是好者大眾咸去好鉢若
不言者得越法罪然後守持應置左
手張右手掩鉢口上教六邬波駄耶
存念我某甲此波怛羅是大仙器是
乞食器我今守持常用食故如是三
說後語同前次應安在見處離聞處
教其一心合掌向衆虔誠而立其羯
磨師應問衆中誰先受請當於屏處
教示某甲彼受請者答云我某甲次

問汝某甲能於屏處教示某甲某甲
為鄔波馱耶不彼應答言我能

次羯磨師應作單白

大德僧伽聽此苾芻某甲能於屏處
教示某甲某甲為鄔波馱耶若僧伽
時至聽者僧伽應許僧伽今老苾芻
某甲作屏教師當於屏處教示某甲
某甲為鄔波馱耶白如是次屏教師
將至屏處教禮敬已蹲踞合掌作如
是語具壽汝聽此是汝真誠時實語
時我今少有問汝汝應以無畏心若
有言有若無言无不得虛誑語汝是
丈夫不答言是汝年滿二十未答言
滿汝三衣鉢具不答言具汝父母在
不若言在者聽汝出家不答言聽
若言死者更不須問汝非奴不汝非
王臣不汝非王家毒害人不汝非賊
不汝非黃門不汝非汙苾芻居不汝
非殺父不汝非殺母不汝非殺阿羅
漢不汝非破和合僧伽不汝非惡心
出佛身血不汝非外道不現是汝非
越外道不先已出家還歸外道更復重來汝非賊住不
汝非別住不汝非不共住不先犯汝非

化人不汝非負債不若言有者應可
問言汝能受近園已還彼債不言能
者善若言不能者汝可問彼許者方
來汝非先出家不若言不者善如言
我曾出家者汝不於四他勝中隨有
犯不汝歸俗時善捨學處不答言犯
重隨汝意去若言無犯者善問言汝
名字何我名某甲汝鄔波駄耶字何
答云我因事至說鄔波駄耶名鄔波
駄耶名某甲又汝應聽丈夫身中有
如是病謂癩病癰病癰疥疱瘡皮白
癩癩頭上無髮惡瘡下漏諸塊水腫
欬嗽喘氣咽喉乾燥暗風癩狂形無
血色噎噦嘔逆諸痔瘡瘰癧脚吐血
癰瘰下痢壯熱胃痛骨節煩疼及諸
瘧病風黃痰癰惣集三病常熱病鬼
病聾盲瘡瘰短小癰雙支節不具汝
無如是諸病及餘病不答言無汝某
甲聽如我今於屏處問汝然諸苾芻
於大眾中亦當問汝汝於彼處以無
畏心若有言有若無言無還應實答
汝且住此未喫莫來其師前行半路
向衆而立應作是語大德僧伽聽彼

某甲我於屏處已正教示問其障法

某甲為鄔波駄耶為聽來不合衆咸

言若遍淨者應可喚來咸言者善如

不言者犯越法罪

五天壇場安在寺中

可高二尺內邊基高五寸障於上坐中有小制

底高與人齊傍開小門得容出入其求受戒人

立在壇外其屏教師於屏處問不令衆見不同

此方皆在戒場內令衆共觀此即全乖隱屏之

義既問障法已可教其人別立壇外師即前行

半路遙白衆知此是言由不非顯磨西方衆无

其事問者應還喚來既至衆中令於上

座前蹲踞合掌致禮訖已乞受近圓

教作是語大德僧伽聽我某甲今因

事至說鄔波駄耶名我從鄔波駄耶

某甲求受近圓我某甲今從僧伽乞

受近圓我因事至說鄔波駄耶名某

甲為鄔波駄耶願大德僧伽授我近

圓攝受拔濟我教示哀愍我是能愍

者願哀愍故如是三說

次令至羯磨師前若以乾或以物裹

草稗支雙足跟十指踞地蹲踞合掌

其羯磨師應作單白問其障法

大德僧伽聽此某甲從鄔波駄耶某

甲求受近圓此某甲今從僧伽乞受

近圓某甲為鄔波駄耶若僧伽時至

聽者僧伽應許我於衆中檢問其中

所有障法某甲為鄔波駄耶白如是
次問障法如上應知次作白四羯磨
大德僧伽聽此某甲從鄔波駄耶某
甲求受近圓是丈夫年滿二十三衣
鉢具某甲自言遍淨无諸障法此
某甲今從僧伽乞受近圓某甲為鄔
波駄耶若僧伽時至聽者僧伽應許
僧伽今與某甲受近圓某甲為鄔波
駄耶白如是次作羯磨

大德僧伽聽此某甲從鄔波駄耶某
甲求受近圓是丈夫年滿二十三衣
鉢具某甲自言遍淨無諸障法此某
甲今從僧伽乞受近圓某甲為鄔波
駄耶僧伽今與某甲受近圓某甲為
鄔波駄耶若諸具壽聽與某甲受近
圓某甲為鄔波駄耶者默然若不許
者說此是初羯磨如是三說僧伽已
與某甲受近圓某甲為鄔波駄耶竟
僧伽已聽許由其默然故我今如是持
作法了時即應量影苾芻足度其影
便過佛言應作商矩度之彼皆不解
何謂商矩佛言可取細籌長二尺許
折一頭四指豎置日中度影長短是

謂商雉二商雉所量之影皆悉名

為一人此影纔長齊四指時看自身

影與身相似若有增減准此應思

故

祇律云一人二人量影訖時應告彼云

汝在食前近圓或在食後影長余許

若一指二指一人半人二人三人等如

其在夜或是晝陰即可准酌告之謂

是初更夜半乃至天明等次後宜應

告知時節若別彼皆不知時節有幾

佛言有五時若別一冬時二春時三

雨時四終時五長時言冬時者有四

月謂從九月十六日至正月十五日

言春時者亦有四月謂從正月十六

日至五月十五日言雨時者有一月

謂從五月十六日至六月十五日言

終時者謂六月十六日一夜一夜是

言長時者有三月欠一日一夜謂從

六月十七日至九月十五日

此是西方衆僧要法若不

解者即非此意但為此來未翻致今問者不悟

此謂佛家密教與俗有殊若云西國他問不知

人皆見笑不同

支那記月而已

次當為說四依法

汝某甲聽此四依法是諸世尊如知

應正等覺所知所見為諸法無受近

圓者說是依法所謂依此善說法律
出家近圓成苾芻性云何為四

汝某甲聽一糞掃衣是清淨物易可
求得苾芻依此於善法律出家近圓
成苾芻性汝某甲始從今日乃至命
存用糞掃衣而自支濟生欣樂不答
言欣樂若得長利絕綳縵條小披大
較輕紗紵布或諸雜物若更得清淨
衣若從眾得若從別人得汝於斯等
隨可受之知量受用不答言受用

汝某甲聽二常乞食是清淨食易可
求得苾芻依此於善法律出家近圓
成苾芻性汝某甲始從今日乃至命
存以常乞食而自支濟生欣樂不答

言欣樂若得長利飯粥飲等若僧次
請食若別請食若僧常食若常別施

食

梵大毘得詳為常施有別施主施僧錢
物作無盡食每日次第令僧家作斯食

以供一人乃至有日月來不計斷絕西方
寺多有此地人不知聞者不能作食供乳亦

八日十四日十五日食若更得清淨

食若從眾得若從別人得汝於斯等

隨可受之知量受用不答言受用

汝某甲聽三樹下敷具是清淨物易

可求得苾芻依此於善法律出家近

圓成苾芻性汝某甲始從今日乃至
命存於樹下敷具而自支濟生欣樂
不答言欣樂若得長利房舍樓閣或
居坎窟草苫板覆堪得經行若更得
清淨處所若從衆得若從別人得汝
於斯等隨可受之知量受用不答言
受用

汝某甲聽四陳棄藥是清淨物易可
求得苾芻依此於善法律出家近園
成苾芻性汝某甲始從今日乃至命
存用陳棄藥而自支濟生欣樂不答
言欣樂若得長利酥油糖蜜根莖枝
葉花果等藥時及更藥七日盡壽若
更得清淨藥若從衆得若從別人得
汝於斯等隨可受之知量受用不答
言受用

次說四墮落法汝某甲聽有此四法
是諸世尊如知應正等覺所知所見
為諸苾芻所受近園者說墮落法苾芻
於此四中隨二事若有犯者隨當
犯時便非苾芻非沙門非釋迦子失
苾芻性此便墮落斷沒輪迴為他所
勝不可重取譬如斬截多羅樹頭更

不能生增長高大苾芻亦云何為
四汝某甲聽是諸世尊如知應正等
覺所知所見以無量門毀諸欲法說
欲是染欲是潤澤欲是愛著欲是居
家欲是羈絆欲是耽樂是可斷除是
可吐盡可厭息滅是實闇事汝某甲
始從今日不應輒以染心視諸女人
何況共行不淨行事具壽如世尊說
若復苾芻與諸苾芻同得學處不捨
學處學處不自說作不淨行兩交會
法乃至共傍生於如是事苾芻犯者
隨當作時便非苾芻非沙門非釋迦
子失苾芻性此便墮落斷沒輪迴為
他所勝不可重取汝從今日於此欲法
不應故犯當生厭離慙重防護起怖
畏心諦察勤修作不放逸汝於是事
能不作不答言不作

汝某甲聽是諸世尊如知應正等覺
所知所見以無量門毀不與取離不
與取稱揚讚歎是勝妙事汝某甲始
從今日乃至麻糠他不與物不以賊
心而故竊取何況五磨灑若過五磨

灑

西方檢閱諸部律中皆同此名斷共重
罪不云五錢此是與齒計八十箇名一

磨礱大索也有四百石一時離處方是犯盜元不擇地若謂為五錢者全乖本文故有梵語通靈

具壽如世尊說若復悲

若前若在取承落若空閑處他不與物以盜心取如是盜時若王若大臣若捉若教若縛駢擯若訶責言咄男子汝是賊癡無所知作如是盜於如是事必驚犯者隨當作時便非必驚非沙門非釋迦子失必驚性此便墮落斷沒輪迴為他所勝不可重取汝從今日於此盜法不得故犯當生厭離慙重防護起怖畏心諦察勤修作不放逸汝於是事能不作不答言不作汝某甲聽是諸世尊如知應正等覺所知所見以無量門毀於害命於離害命稱揚讚歎是勝妙事汝某甲始從今日乃至蚊蟻不應故心而斷其命何況於人若人胎具壽如世尊說若復必驚若人若人胎故自手斷其命或持刀授與或自持刀或求持刀者若勸死讚死語言咄男子何用此罪累不淨惡活為汝今寧死死勝生隨自心念以餘言說勸讚令死彼因死者於如是事必驚犯者隨當作時

便非必當非沙門非釋迦子失必當
性此便墮落斷沒輪迴為他所勝不
可重取汝從今日於此殺法不得故
犯當生厭離想重防護諦察勤修作
不放逸汝於是事能不作不答言不作
汝某甲聽是諸世尊如知應正等覺
所知所見以無量門毀於妄語於離
妄語稱揚讚歎是勝妙事汝某甲始
從今日乃至戲笑不應故心而為妄
語何況實元上人法說言已有具壽
如世尊說若復必當實無知無遍知
自知不得上人法寂靜聖者殊勝證
悟智見安樂住而言我知我見彼於
異時若問若不問欲自清淨故作如
是說我實不知不見言知言見虛誑
妄語除增上慢或言我證四諦理或
言天龍鬼神來共我語得元常等想
得四禪四空六神通八解脫證四聖
果於如是事必當犯者隨當作時便
非必當非沙門非釋迦子失必當性
此便墮落斷沒輪迴為他所勝不可
重取汝從今日於妄語法不得故犯
當生厭離想重防護諦察勤修作不

放逸汝於是事能不作不答言不作
次說沙門四種所應作法汝某甲聽
是諸世尊如知應正等覺所知所見
為諸苾芻受近圓者說沙門四種所
應作法云何為四汝某甲聽始從今
日若他罵不應返罵他瞋不應返瞋
他調不應返調他打不應返打有如
是等惱亂起時汝能攝心不返報不
答言不報汝某甲聽汝先標心有所
怖望作如是念我當何時得於世尊
善說法律出家近圓成苾芻性汝已
出家今受近圓得好如法親教師及
軌範師等和合僧伽秉白四羯磨文
無差舛極善安住如餘苾芻雖滿百
夏所應學者汝亦修學汝所學者彼
亦同然同得學處同說戒經汝從今
日當於是處起敬奉心不應厭離於
親教師應生父想師於汝處亦生子
想乃至命存侍養臨病共相看問起
慈愍心至老至死又於同梵行所上
中下座常生敬重隨順恭勤而為共
住讀誦禪思修諸善業於蘊處界十
二緣生十力等決願求解了勿捨善

軌離諸懈怠未得求得未解求解未
證求證乃至獲得阿羅漢果究竟涅
槃我今為汝於要略事舉其大綱餘
未知者當於二師及同學親友善應
諮問又於半月說戒經時自當聽受
唯教勤修為說頌曰

汝於戒勝教具足受尸羅 至心當奉持
无障身難得端正者出家 清淨者圓具
實語者所說 正覺之所知

汝某甲已受近圓竟勿為放逸當謹
奉行令在前而去

根本說一切有部百一羯磨卷第一

甲辰歲高麗國大咸都監奉

勅彫造

根本說一切有部百二羯磨卷第二 受 惠

三藏法師戒淨奉 制譯

余時具壽鄔波離請世尊曰大德如
世尊說大世主喬答彌由其愛樂八
敬法故便是出家及受近圓成必
居士性者大德餘必居士衆欲遣如何
佛告鄔波離餘必居士若先出家未
受近圓可隨次第如常應作若有在
俗女人發心欲求出家者隨情詣一必
居士處居士即應問所有障法若遍淨
者隨意攝受既攝受已授與三歸并
五學處成鄔波斯迦律儀護

此言護
者梵云

三跋單譯為持護由受歸成護使不落三
塗舊士律儀乃當義譯云是律法儀或若
但士護恐學者未詳故止
俱存明了論中已詳為說

如是應授先教求出家者令禮敬已
在本師前雙膝著地低頭合掌教作
是語

阿遮利耶存念我某甲始從今日乃
至命存歸依佛陀兩足中尊歸依遠
摩離欲中尊歸依僧伽諸衆中尊如
是三說師云與算迦

部為
好

答云娑度

譯為華並
口注如前

次授五學處教云汝隨我語

阿遮利耶存念如諸聖阿羅漢乃至
命存不殺生不偷盜不欲邪行不虛
誑語不飲諸酒我某甲始從今日乃
至命存不殺生不偷盜不欲邪行不
虛誑語不飲諸酒亦如是此即是我
五支學處是諸聖阿羅漢之所學處
我當隨學隨作隨持如是三說願阿
遮利耶證知我是鄔波斯迦歸依三
寶受五學處師云好答云善次請鄔
波駄耶

譯為親教師言和上者乃是西方時
俗語非是典語然諸經律梵本皆云

阿遮利耶

譯為執
範師

存念我某甲今請

阿遮利耶為鄔波駄耶願阿遮利耶

為我作鄔波駄耶由阿遮利耶為鄔

波駄耶故我當出眾如是三說後語

同前至第三番應言由鄔波駄耶為

鄔波駄耶故

由近師位
故重言耳

次請一比叅屈為白眾者彼應問本

師云所有障法並已問未答言已問

若問者善若不問而白者得越法罪

次為白眾一切僧伽當須盡集或巡

房告知次將至眾中致禮敬已在上

座前雙膝著地頂合掌作如是語
慈菩薩僧伽聽此某甲從志願居其
甲希求出家在俗白乳比未落髮願
發善說法律出家近圓成志願居其
此某甲若剃髮披法服已起正信心
捨家趣非家某甲為耶沒歇耶慈菩薩
及僧伽為與某甲出家不

此乃但是以言白事不是

海唐合衆咸言若通淨者應與出家
俱問者善如不問者得越法罪次為
請慈菩薩座作剃髮者故便盡剃其人
後悔佛言應留頂上少髮問曰除余
更髮不老言不者應言隨汝意去若
言除者應可剃除次與洗浴若寒與
湯熱授冷水次與著裙當須檢察恐
是無殺二根及根不全等時慈菩薩
露形檢察彼生愧恥佛言不應露體
而為檢察為著裙時應可私視勿令
彼覺次授綈條教其頂受為著衣已
師應為請慈菩薩座與受求索女持儀
護者數禮敬已應住二師前雙膝著
地頂合掌教作是語

二師可相道坐令弟子觀觀教即下

後前觀見已方行法如是

阿遮刹耶存念我某甲始從今日乃

至命存歸依佛隨兩足中尊歸依連
摩離欲中尊歸依僧伽諸衆中尊彼
薄伽梵釋迦牟尼釋迦師子釋迦大
王如知應正等覺彼既出家我當隨
出在俗客儀我已棄捨出家形相我
今受持我因事至說親教師名親教
師名某甲如是三說師去好答去善
次授十學處教云汝隨我語

阿遮利耶存念如諸聖阿羅漢乃至
命存不煞生不偷盜不姪欲不虛誑
語不飲諸酒不歌舞作樂不香鬘塗
彩不坐高牀大牀不非時食不受畜
金銀我某甲始從今日乃至命存不
殺生不偷盜不姪欲不虛誑語不飲
諸酒不歌舞作樂不香鬘塗彩不坐
高牀大牀不非時食不受畜金銀亦
如是此即是我十支學處是諸聖阿
羅漢之所學處我當隨學隨作隨持
如是三說願阿遮利耶證知我是求
得女我因事至說鄔波駄耶名鄔波
駄耶名某甲師去好答去善汝已善
受十學處竟當供養三寶親近二師
學問誦經勤修三業勿為放逸

若是曾嫁女年滿十二若童女年滿

十八

應可隨時隨事無說下皆准此

應與六法六隨法

二年令學應如是與先數座已鳴犍

稚言白復周苾芻尼僧伽隨應盡集

極少須滿十二人於壇場中令求寂

女致禮敬已在上座前雙膝著地位

頭合掌作如是語

大德尼僧伽聽我求寂女某甲年滿

十八我因事至說鄔波駄耶名我從

鄔波駄耶某甲於二年內乞學六法

六隨法我某甲今從苾芻尼僧伽於

二年內乞學六法六隨法我因事至

說鄔波駄耶名某甲為鄔波駄耶願

苾芻尼僧伽授我於二年內學六法

六隨法攝受拔濟我教示哀愍我是

能愍者願哀愍故如是三說次一苾

芻尼秉白二羯磨

大德尼僧伽聽此求寂女某甲年滿

十八某甲為鄔波駄耶今從苾芻尼

僧伽於二年內乞學六法六隨法若

苾芻尼僧伽時至聽者苾芻尼僧伽

應許苾芻尼僧伽今與求寂女某甲

年滿十八於二年內學六法六隨法

某甲為鄔波駄耶白如是次作羯磨
大德尼僧伽聽此求寂女某甲年滿
十八某甲為鄔波駄耶今從苾芻尼
僧伽於二年內乞學六法六隨法某
甲為鄔波駄耶苾芻尼僧伽今與求
寂女某甲年滿十八於二年內學六
法六隨法某甲為鄔波駄耶若諸具
壽聽與求寂女某甲年滿十八於二
年內學六法六隨法某甲為鄔波駄耶
者默然者不許者說苾芻尼僧伽已
與求寂女某甲年滿十八於二年內
學六法六隨法某甲為鄔波駄耶竟
苾芻尼僧伽已聽許由其默然故我
今如是持

次應告言汝某甲聽始從今日應學
六法

一者不得獨在道行 二者不得獨
渡河水 三者不得觸丈夫身 四
者不得與男子同宿 五者不得為
媒嫁事 六者不得殺生重罪
攝頌曰

不獨在道行 不獨渡河水 不故觸男子
不與男同宿 不為媒嫁事 不殺生重罪

復言汝某甲聽我始從今日應學六隨法

一者不得捉屬已金銀 二者不得

剃隱處毛 三者不得墾掘生地

四者不得故斷生草木 五者不得

不受而食 六者不得食曾觸食

攝頌曰

不捉於金等 不除隱處毛 不掘於生地

不壞生草木 不受食不食 曾觸不應食

若二年內於六法六隨法已修學訖

可授近圓師應為求五衣及鉢濾水

羅卧敷具為請作羯磨尼屏教師并

入壇場諸苾芻尼既和集已極少須

滿十二人諸苾芻尼先可授其淨行

本法皆今三遍礼敬然敬有二種一

謂五輪至地

謂是前輪二下
本輪二膝輪也

二謂兩手執

師臚足於此二中任行其一既致敬

已應請卽波駄耶若先是卽波駄耶

或是阿遮利耶者隨時稱說若先非

二師者應云大德或云尊者若請執

範師類斯應作當具威儀作如是語

卽波駄耶存念我某甲今請卽波駄

耶為卽波駄耶願卽波駄耶為我作

鄔波駄耶由鄔波駄耶為鄔波駄耶

故當受近圓

此謂先是受十戒親教師

如是三說後

語同前即於眾中在親教師前師與

守持五衣應如是教

鄔波駄耶存念我某甲此僧伽脰

譯為復衣

我今守持已作成衣是所受用如是

三說後語同前下之四衣皆須別持

准此應說

嗚怛羅僧伽

譯為一衣

安怛娑婆

譯為內衣 厥

蘇洛迦

譯為下裙

僧脚崎

譯為掩腋袂衣

若是未

浣染未割裁物若絹若布摧充衣數

者應如是守持鄔波駄耶存念我某

甲此衣我今守持當作九條僧伽脰

衣兩長一短若無障難我當浣染割

截縫刺是所受用如是三說後語同

前餘衣准此

以五衣者足下要用三衣如舊餘二須論厥蘇洛迦正譯

名篇意取形狀之目即是足下裙長四時寬

二肘兩頭縫合入中縫上通前後接繫以覆膝

在踝上二指此是西方足眾著裙之儀唯此一

招更無餘服以是地充眾著裙之儀唯此一

數更無餘服以是地充眾著裙之儀唯此一

脚崎者即是此方覆膝更長一肘正當其量用

掩肩廣佛制三衣先通前後兩肩然後於

上通技法服繞頸今慈如細於肩頭其拘紐

與和拘紐如木德覆身九不露臂雙步下出後

在臂前同肩有工像乃至札散三寶以受大車

嗽食之儀曾不輕許露止自臂在右時去臂如

是僧亦同此然嗽食札坪之時僧後露臂五天

皆余不足僧足被覆臂者若在手中紐帶拘紐

片內豈有輕微有頭不隱此方結清施節即前

自是一家客儀非開佛所制則似由先寺翻譯
傳授不遺其儀云僧祇支復道覆肩者然覆肩
多者即僧祇時喚作僧祇支乃是傳言不正此
二衣是一物強復施其兩名祇支似帶本音覆
肩緯无斯目又此方古舊祇支亦非本樣合是
二衣各有本義者用亦未測其軌略准大綱廣如
餘處自非親觀西國誰復委的元由設有見此
言言改者方寸中有一即但三衣之類也既而雷
同執舊不肯隨新斯乃知而故為違教之能誰
代次可擊鉢揔呈大眾恐太小大大
及白色等若是好者大眾咸云好鉢
不言者得越法罪然後守持應置左
手張右手掩鉢口上教云鄒波駄耶
存念我某甲此波怛羅是大仙器是
乞食器我今守持常用食故如是三
說後語同前次應安在見處離聞處
教其一心合掌向衆虔誠而立其羯
磨尼應問衆中誰先受請當於屏處
教示某甲彼受請者答言我某甲次
問汝某甲能於屏處教示某甲某甲為
鄒波駄耶不彼應答言我能次羯磨
尼應作單白

大德尼僧伽聽此苾芻尼某甲能於
屏處教示某甲某甲為鄒波駄耶若
苾芻尼僧伽時至聽者苾芻尼僧伽
應許苾芻尼僧伽今老苾芻尼某甲
作屏教師當於屏處教示某甲某甲

為鄔波馱耶白如是次并教后將至
并處教禮敬已如上威儀作如是語
汝某甲聽此是汝真誠時實語時我
今少有問汝汝應以無畏心若有言
有若無言無不得作虛誑語汝是女
人不答言是汝年滿二十未

若曾出家
者問汝年

滿二十未答言滿汝五衣鉢具不答言具
汝父母在不若言在者聽汝出家不
答言聽若言死者更不須問汝夫主
在不若有若無隨時教答汝非婢不
汝非宮人不若言是者應問國主聽
汝不汝非王家毒害人不汝非賊不
汝非憂愁損心不汝非小道無道二
道合道不汝非身常流血及無血不
汝非黃門不汝非汙莖菑不汝非殺
父不汝非殺母不汝非殺阿羅漢不
汝非破和合僧伽不汝非惡心出佛
身血不汝非外道不現是汝非趣外
道不先已出家還歸汝非賊住不汝非
外道更復重來別住不汝非不共住不先犯
此人汝非化人
不汝非負債不若言有者應可問言
汝能受近圓已還彼債不言能者善
若言不能者汝可問彼許者方來汝

非先出家不若言不者善如言我曾
出家者報云汝去無足歸信重許出
家汝名字何答名某甲汝鄔波駄耶
字何答云我因事至說鄔波駄耶名
鄔波駄耶名某甲又汝應聽女人身
中有如是病謂癩病癰病癰疥疔瘡
皮白癩癩頭上無髮惡瘡下漏諸塊
水腫咳嗽喘氣咽喉乾燥闔風癰狂
形無血色噎噦嘔逆諸痔瘡癰腫脚
吐血癰瘰下痢壯熱脅痛骨節煩疼
及諸瘡病風黃痰癰抱集三病常熱
病鬼病驚盲瘡瘰癧小癰癰支節不
具汝無如是諸病及餘病不答言無
汝某甲聽如我今於屏處問汝然諸
苾芻居在於大眾中亦當問汝汝於
彼處以無畏心若有言有若無言無
還應實答汝且住此未喚莫來次屏
教師前行半路向衆而立應作是語
大德尼僧伽聽彼某甲我於屏處已
正教示問其障法某甲為鄔波駄耶
為聽來不令衆咸言若遍淨者應可
喚來咸言者善如不言者招越法罪

其壇場法式及威儀進止
並如大僧已論審觀應作

應這喚來既至衆中令於上座前如上威儀當乞受淨行本法教作是語
大德尼僧伽聽我某甲今因事至說
鄒波駄耶名我從鄒波駄耶某甲求
受近圓我某甲今從苾芻尼僧伽乞
受淨行本法我因事至說鄒波駄耶
名某甲為鄒波駄耶願苾芻尼僧伽
授我淨行本法願受拔濟我教示哀
愍我是能隨者願哀愍故如是三說
次今至羯磨師前雙膝著地坐小褥
子但頭合掌虔誠而住女人坐法與男不同作小褥子可方
一八厚三寸繞得五坐處居枯麻其羯磨師
二共合掌四方受戒法皆如是應作單白問其障法

大德尼僧伽聽此某甲從鄒波駄耶
某甲求受近圓此某甲今從苾芻尼
僧伽乞受淨行本法某甲為鄒波駄
耶若苾芻尼僧伽時至聽者苾芻尼
僧伽應許我於衆中檢問某甲所有
障法某甲為鄒波駄耶白如是

次問障法如上應知當作白二羯磨
大德尼僧伽聽此某甲從鄒波駄耶
某甲求受近圓是女人年滿二十五
歲鉢具父母夫主悉皆聽許若無父母夫主悉皆聽許

苾芻尼僧伽已與二年學六法六隨法此於二年已學六法六隨法某甲自言遍滿無諸障法此某甲今從苾芻尼僧伽乞受淨行本法某甲為鄒波駄耶若苾芻尼僧伽時至聽者苾芻尼僧伽應許苾芻尼僧伽今與某甲受淨行本法某甲為鄒波駄耶白如是次作羯磨

大德尼僧伽聽此某甲從鄒波駄耶某甲未受近圓是女人年滿二十五衣鉢具父母夫主悉皆聽許苾芻尼僧伽已與二年學六法六隨法此於二年已學六法六隨法某甲自言遍滿無諸障法此某甲今從苾芻尼僧伽乞受淨行本法某甲為鄒波駄耶苾芻尼僧伽今與某甲淨行本法某甲為鄒波駄耶若諸具壽聽與某甲受淨行本法某甲為鄒波駄耶者然然若不許者說苾芻尼僧伽已與某甲受淨行本法某甲為鄒波駄耶竟苾芻尼僧伽已聽許由其然然故我今如是持次當為請作羯磨苾芻尼及請諸苾芻尼入壇場者二部僧伽隨應

盡集苾芻極少須滿十人足十二人
教受近圓者令三遍札衆札有二種
如前已說於僧必須致札凡衆執瑞
亦得札訖向上座前雙膝著地合掌
而住教乞近圓應云

二部僧伽聽我某甲今因事至說鄒
波馱耶名我從鄒波馱耶某甲求受
近圓我某甲今從二部僧伽乞受近
圓我因事至說鄒波馱耶名某甲為
鄒波馱耶願二部僧伽授我近圓攝
受拔濟我教示哀愍我是能愍者願
哀愍故如是三說

次令至羯磨師所如前威儀師作畢
白問其障法應如是說

二部僧伽聽此某甲從鄒波馱耶某
甲求受近圓此某甲今從二部僧伽
乞受近圓某甲為鄒波馱耶若二部
僧伽時至聽者二部僧伽應許我今
對二部僧伽問其障法某甲為鄒波
馱耶白如是

次問障法如上應知次作白四羯磨
應云二部僧伽聽此某甲從鄒波馱
耶某甲求受近圓是女人年滿二十

王承幹具父母夫主僧等聽許慈鞠
尼僧伽已與二年學六法六隨法受
其甲已於二年學六法六隨法受
尼僧伽已與作過行本法此女已能
承事尼眾轉後其心清淨奉行於尼
眾中無有愆失此某甲今於二部僧
伽乞受近圓某甲為部波歇耶若二
部僧伽時至聽者二部僧伽應許二
部僧伽今與某甲受近圓某甲為部
波歇耶白如是 次作羯磨

二部僧伽聽以某甲於部波歇耶某
甲求受近圓是為入今於二部僧
具父母夫主僧等聽許慈鞠尼僧伽
已與二年學六法六隨法受某甲已
於二年學六法六隨法受某甲已
已與作過行本法此女已能承事尼
眾轉後其心清淨奉行於尼眾中無
有愆失此某甲今於二部僧伽乞受
近圓某甲為部波歇耶二部僧伽今
與某甲受近圓某甲為部波歇耶若
二部僧伽聽與某甲受近圓某甲為
部波歇耶若默然若不許者說此是
初羯磨如是三說二部僧伽已與

甲受近圓某甲為鄔波獸耶竟二部
僧伽已聽許由其默然故我今如是
持次應量影并告五時准苾芻法作
次當為說三依法

汝某甲聽此三依法是諸世尊如知
應正等覺所知所見為諸苾芻已受
近圓者說是依法所謂依此善說法
律出家近圓成苾芻已性云何為三
汝某甲聽一糞掃衣是清淨物易可
求得苾芻已依此於善說法律出家
近圓成苾芻已性汝某甲始從今日
乃至命存用糞掃衣而自支濟生欣
樂不答言欣樂若得長利絁絹綳縵
小被大被輕紗綺布或諸雜物若更
得清淨衣若從家得若從別人得汝
若斯等隨可受之知量受用不答言
受用

汝某甲聽二常乞食是清淨食易可
求得苾芻已依此於善說法律出家
近圓成苾芻已性汝某甲始從今日
乃至命存以常乞食而自支濟生欣
樂不答言欣樂若得長利飯粥飲等
若僧次請食若別請食若信常食若

常別施食八日十四日十五日食若更得清淨食若從衆得若從別人得汝於斯等隨可受之知量受用不答言受用

汝某甲聽三陳弃藥是清淨物易可求得苾芻尼依此於善說法律出家近圓成苾芻尼性汝某甲始從今日乃至命存用陳弃藥而自支濟生欣樂不答言欣樂若得長利酥油糖蜜根莖菜花果等藥時及更藥七日盡壽若更得清淨藥若從衆得若別人得汝於斯等隨可受之知量受用不答言受用

尼無獨在樹下住法是故但有三種依止

次說八

墮落法

汝某甲聽有此八法是諸世尊如知應正等覺所知所見為諸苾芻尼受近圓者說墮落法諸苾芻尼於此八中隨二一事若有犯者隨當犯時便非苾芻尼非沙門尼非釋迦女失苾芻尼性此便墮落斷沒輪迴為他所勝不可重取譬如斬截多羅樹頭不更能生增長高大苾芻尼亦亦云何為八

汝某甲聽是諸世尊如知應正等覺
所知所見以無量門毀諸欲法說欲
是染欲是潤澤欲是愛著欲是居家
欲是羈絆欲是耽樂是可斷除是可
吐盡可厭息滅是冥暗事汝某甲始
從今日不應輒以染心視諸男子何
況共行不淨行事汝某甲聽如世尊
說若復苾芻尼與諸苾芻尼同得學
處不捨學處學羸不自說作不淨行
兩交會法乃至共傍生於如是事苾
芻尼犯者隨當作時便非苾芻尼非
沙門是非釋迦女失苾芻尼性此便
墮落斷沒輪迴為他所勝不可重取
汝從今日於此欲法不應故犯當生
厭離慙重防護起怖畏心諦察勤修
作不放逸汝於是事能不作不答言
不作

汝某甲聽是諸世尊如知應正等覺
所知所見以無量門毀不與取離不
與取稱揚讚歎是勝妙事汝某甲始
從今日乃至麻糲他不與物不以賊
心而故竊取何況五磨灑若過五磨

灑灑者灑是數名有八十只汝某甲聽如世

尊說若復苾芻尼若在聚落若空閑處他不與物以盜心取如是盜時若主若大臣若捉若殺若縛駭擯若訶責言咄女子汝是賊癡無所知作如是盜於如是事苾芻尼犯者隨當作時便非苾芻尼非沙門非釋迦女失苾芻尼苾芻尼性此便墮落斷沒輪迴為他所勝不可重取汝從今日於此盜法不得故犯當生獸離愁重防護起怖畏心諦察勤修作不放逸汝於是事能不作不答言不作汝某甲聽是諸世尊如知應正等覺所知所見以無量門毀於害命於難害命稱揚讚歎是勝妙事汝某甲始從今日乃至蚊蟻不應故心而斷其命何況於人若人胎汝某甲聽如世尊說若復苾芻尼若人若人胎故自手斷其命或持刀授與或自持刀或求持刀者若勸死讚死語言咄女子何用此罪累不淨惡活為汝今寧死死勝生隨自心念以餘言說勸讚令死彼因死者於如是事苾芻尼犯者隨當作時便非苾芻尼非沙門非釋迦女失苾芻尼

性此便墮落斷沒輪迴為他所勝不可重取汝從今日於此殺法不得故犯當生厭離慙重防護諦察勤修作不放逸汝於是事能不作不答言不作汝某甲聽是諸世尊如知應正等覺所知所見以無量門毀於妄語於離妄語稱揚讚歎是勝妙事汝某甲始從今日乃至戲笑不應故心而為妄語何況實无上人法說言已有汝某甲聽如世尊說若復起瞋忌實無知無遍知自知不得上人法寂靜聖者殊勝證悟智見安樂住而言我知我見彼於異時若問若不問欲自清淨故作如是說我實不知不見言知言見虛誑妄語除增上慢或言我證四諦理或言天龍鬼神來共我語得無常等想得四禪四空六神通八解脫證四聖果於如是事必瞋忌犯者隨當作時便非必瞋忌非沙門尼非釋迦女失必瞋忌性此便墮落斷沒輪迴為他所勝不可重取汝從今日於妄語法不得故犯當生厭離慙重防護諦察勤修作不放逸汝於是事能

不作不答言不作汝某甲聽如世尊
說若復必瞿尼自有染心共染心男
子從目已下膝已上作受樂心身相
摩觸若極摩觸若如是事必瞿尼犯
者隨當作時非必瞿尼乃至請察勤
修作不放逸汝於是事能不作不答
言不作

汝某甲聽如世尊說若復必瞿尼自
有染心共染心男子掉舉戲笑共期
現相同處往來在可行非處縱身而
卧於是八事共相領受若如是事必
瞿尼犯者隨當作時非必瞿尼乃至
請察勤修作不放逸汝於是事能不
作不答言不作

汝某甲聽如世尊說若復必瞿尼先
知他必瞿尼犯他勝罪而不曾說彼
身死後若歸俗若出去方作是語尼
突應知我先知此必瞿尼犯他勝罪
於如是事必瞿尼犯者隨當說時非
必瞿尼乃至請察勤修作不放逸汝
於是事能不作不答言不作

汝某甲聽如世尊說若復必瞿尼知
彼必瞿尼和合偕伽與作捨置羯磨必

苾芻尼衆亦復與作不礼敬法彼苾芻
於僧伽處現恭敬相希求拔濟自於
界內乞解捨置法彼苾芻尼報苾芻
言聖者勿於衆處現恭敬相希求拔
濟自於界內乞解捨置法我為聖者
供給衣鉢及餘資具悉令無乏當可
安心讀誦作意時諸苾芻尼告此尼
曰汝豈不知衆與此人作捨置羯磨
苾芻尼與作不礼敬法彼苾芻起譙
下心自於界內乞解捨置法汝便供
給衣鉢等物令無乏少汝今應捨此
隨從事諸苾芻尼如是諫時捨者善
若不捨者應可再三懇勸正諫隨教
應捨今捨是事捨者善若不捨者苾
芻尼於如是事隨當作時非苾芻尼
乃至諱察勤修作不放逸汝於是事
能不作不答言不作

攝頌曰

住有八他勝 四同於苾芻 餘觸染男期
覆罪隨僧棄

次應為說八尊敬法

汝某甲聽此八尊敬法是諸世尊如
知應正等覺所知所見為苾芻尼制

尊敬法是可修行不應違越諸苾芻

尼乃至命存應勤修學云何為八

六梵 實增達磨實者是尊義重義師義所恭敬義此字既含多義為此比來譯者并隨其一於理皆得也

汝某甲聽如世尊說一者諸苾芻尼

應從苾芻求受近圓成苾芻尼性此

是世尊為苾芻尼制初敬法是可修行

不應違越諸苾芻尼乃至命存應勤

修學二者諸苾芻尼半月半月應從

苾芻求請教授尼人三者無苾芻處

不應安居四者若見苾芻犯過不應

詰責五者不瞋訶苾芻六者老苾芻

尼應禮敬年少苾芻七者應在二部

衆中半月行摩那耽八者應往苾芻

處為隨意事此等八法是可修行不

應違越諸苾芻尼乃至命存應勤

修學

攝頌曰

近圓從苾芻 半月請教授 依苾芻坐夏

見過不應言 不瞋訶礼少 意喜兩衆中

隨意對苾芻 斯名八敬法

次說沙門尼四禮所應作法

汝某甲聽是諸世尊如知應正等覺

所知所見為苾芻尼受近圓者說沙

門居四種所應作法云何為四

汝某甲聽始從今日若他罵不應返罵他瞋不應返瞋他調不應返調他打不應返打有如是等惱亂起時汝能攝心降伏瞋慢不返報不答言不報汝某甲聽汝先標心有所希望作如是念我當何時得於世尊善說法律出家近圓成苾芻居性汝已出家今受近圓得好如法親教師及軌範師等和合僧伽秉白四羯磨次無老病極善安住如餘苾芻居衆雖滿百夏所應學者汝亦修學汝所學者彼亦同然同得學處同說戒經汝從今日當於是處起敬奉心不應厭離於親教師應生母想師於汝處亦生女想乃至命存侍養瞻病共相看問起慈愍心至老至死又於同梵行所上中下座常生敬重隨順恭勸而為共住讀誦禪思修諸善業於蘊處界十二緣生十力等法應求解了勿捨善軌離諸懈怠未得求得未解求解未證求證乃至獲得阿羅漢果究竟涅槃教今為汝於要略事舉其大綱餘未知

者當於三師及同學親友善應諮問
又於半月說戒經時自當聽受准教
勤修為說頌曰

汝於最勝教具足受尸羅至心當奉持
無障身難得端正者出家清淨者圓具
實語者所說正覺之所知
汝某甲已受近圓竟勿為放逸當謹
奉行令在前而去

根本說一切有部百一羯磨卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

根本說一切有部百一羯磨卷第三 受

二藏法師義淨奉 制譯

畜門徒白二

如世尊說若苾芻尼滿十二夏欲畜
門徒應從苾芻尼僧伽乞畜門徒羯
磨應如是乞敷座席鳴犍雜言白既
周諸苾芻尼集極少滿十二人彼苾
芻尼向上座前致敬已蹲踞合掌作
如是白

大德尼僧伽聽我某甲滿十二夏欲
畜門徒我某甲今從苾芻尼僧伽乞
畜門徒法願苾芻尼僧伽與我某甲
滿十二夏畜門徒法是能慙者願哀
愍故第二第三亦如是說次一苾芻
尼作白羯磨應如是作

大德尼僧伽聽此苾芻尼某甲滿十
二夏欲畜門徒此某甲今從苾芻尼
僧伽乞畜門徒法若苾芻尼僧伽時
至聽者苾芻尼僧伽應許苾芻尼僧
伽今與某甲滿十二夏畜門徒法白
如是次作羯磨

大德尼僧伽聽此苾芻尼某甲滿十

二夏欲畜門徒此某甲今從苾芻尼
僧加乞畜門徒法苾芻尼僧伽今與
某甲滿十二夏畜門徒法若諸具壽
聽與某甲滿十二夏畜門徒法者然
然若不許者說苾芻尼僧伽已與某
甲滿十二夏畜門徒法竟苾芻尼僧
伽已聽許由其默然故我今如是持
既得法已應畜門徒勿致疑惑
尼畜無限門徒白二

若苾芻尼欲畜無限門徒者應從苾
芻尼僧伽乞畜無限門徒法如是應
乞言白既周敷座席鳴犍雜作前方
便乃至合掌作如是白大德尼僧伽
聽我苾芻尼某甲欲畜無限門徒我
某甲今從苾芻尼僧伽乞畜無限門
徒法願苾芻尼僧伽與我某甲畜无
限門徒法是能愍者願哀愍故第二
第三亦如是說次一苾芻尼作白羯磨
大德尼僧伽聽此苾芻尼某甲欲畜
無限門徒此某甲今從苾芻尼僧伽
乞畜無限門徒法若苾芻尼僧伽時
至聽者苾芻尼僧伽應許苾芻尼僧
伽今與某甲畜無限門徒法白如是

次作羯磨

大德尼僧伽聽此苾芻尼某甲欲畜
無限門徒此某甲今從苾芻尼僧伽
乞畜無限門徒法苾芻尼僧伽今與
某甲畜無限門徒法若諸具壽聽與
某甲畜無限門徒法者默然若不許
者說苾芻尼僧伽已與某甲畜無限
門徒法竟苾芻尼僧伽已聽許由其
默然故我今如是持若苾芻尼既得
法已隨意多畜勿致疑惑

不離僧伽胫白二

若苾芻老朽無力或復身病无所堪
能其僧伽胫衣重大不能持行者此
苾芻應從僧伽乞不離僧伽胫衣法
應如是乞作前方便下至四人於壇
場內彼苾芻偏露右肩脫草屣向上
座前蹲踞合掌隨應致敬作如是白
須知西方人衆尤不著鞋履此去遺脫意在深
防若有著來皆須脫去如其有病臨時准量

大德僧伽聽我苾芻某甲老朽無力
或復身病無所堪能僧伽胫衣重大
不能持行我苾芻某甲今從僧伽乞
不離僧伽胫衣法願大德僧伽與我
某甲不離僧伽胫衣法是能聽者願

其慈故第二第三亦是說次一苾芻作白羯磨應如是作

大德僧伽聽此苾芻某甲老朽無力或復身病無所能僧伽脫衣重大不能持行此某甲今從僧伽乞不離僧伽脫衣法若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與某甲不離僧伽脫衣法白如是

大德僧伽聽此苾芻某甲老朽無力或復身病無所能僧伽脫衣重大不能持行苾芻某甲今從僧伽乞不離僧伽脫衣法僧伽今與某甲不離僧伽脫衣法若諸具壽聽與某甲不離僧伽已與某甲不離僧伽脫衣法竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持若苾芻既得法已可持上下二衣隨意遊行勿致疑惑如苾芻既令苾芻足准此應與次明結界法

如世尊說汝諸苾芻可於住處應須結界時諸苾芻不知界有幾種應云何結佛言界有二種一者小界二者

大界可於大界標相內無妨難處安
小界場舊住諸苾芻應共觀小界四
方久住標相如東方牆相或樹或柵
土封堅石劍楹南西北方標相隨事
准知既知相已言白復周作前方便
乃至眾須盡集舊住諸苾芻共釋小
界四方久住標相已令一苾芻作白
羯磨應如是作

大德僧伽聽今於此處所有舊住苾
芻共釋小界四方久住標相東方某
相乃至北方某相若僧伽時至聽者
僧伽應許僧伽今於此相域內結作
小界場白如是

大德僧伽聽今於此處所有舊住苾
芻共釋小界四方久住標相東方某
相乃至北方某相僧伽今於此相域
內結作小界場若諸具壽聽於此相
域內結作小界場者默然若不許者
默僧伽已於此相域內結作小界場
竟僧伽已聽許由其默然故我今如
是持

次明結大界法舊住諸苾芻先共觀
大界四方久住標相如東方牆相或

樹或柵籬上封堅石釘板南西北方
唯上應知既稱相已敷座席鳴犍稚
作前方便衆皆盡集舊住諸苾芻共
稱大界四方標相突知相已令一苾芻
作白羯磨應如是作

大德僧伽聽今於此處所有舊住苾
芻共稱大界四方久住標相東方某
相乃至北方某相若僧伽時三聽者
僧伽應許僧伽今於此相域內結作
一褒灑陀同住處法僧伽大界從阿
蘭若至斯住處於此除村及村勢分
白如是次作羯磨

大德僧伽聽今於此處所有舊住苾
芻共稱大界四方久住標相東方某
相乃至北方某相僧伽今於此相域
內結作一褒灑陀同住處法僧伽大
界從阿蘭若至斯住處於此除村及
村勢分若諸具壽聽於此相域內結
作一褒灑陀同住處法僧伽大界從
阿蘭若至斯住處於此除村及村勢
分者默然若不許者說僧伽已於此
相域內結作一褒灑陀同住處法僧
伽大界竟僧伽已聽許由其默然故

我今如是持

若於此住處僧伽已結六界竟此中
所有苾芻應集一處為褒灑陀及隨
意事并作一切單白白二白四羯磨
若衆不集作法不成得越法罪又於
大界相域上結作苾芻不失衣界應
如是結作前方便令一苾芻先作白
方為羯磨

結不失衣界白二

大德僧伽聽於此住處和合僧伽先
共結作一褒灑陀同住處法僧伽大
界若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽
今於此大界上結作苾芻不失衣界
白如是

大德僧伽聽於此住處和合僧伽先
共結作一褒灑陀同住處法僧伽大
界僧伽今於此大界上結作苾芻不
失衣界若諸具壽聽於此大界上結
作苾芻不失衣界者默然若不許者
說僧伽已於此大界上結作苾芻不
失衣界竟僧伽已聽許由其默然故
我今如是持若僧伽已結不失衣界
竟唯將上下二衣界外遊行无離衣

各若須解大界者應以白四羯磨解於大界上敷座席鳴犍椎衆若不集極少至四苾芻應先作白方為羯磨解大小界白四

大德僧伽聽於此住處和合僧伽先共結作一袈裟隨同住處法僧伽大界若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今解大界白如是大德僧伽聽於此住處和合僧伽先共結作一袈裟隨同住處法僧伽大界僧伽今解此大界若諸具壽時聽解此大界者默然若不許者說此是初羯磨第二第三亦如是說僧伽已解大界竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持如其小界欲須解時應以白四羯磨解於小界壇場中敷座席鳴犍椎下至四苾芻應先作白方為羯磨

大德僧伽聽於此住處和合僧伽先共結作小界場若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今共解此小界場白如是大德僧伽聽於此住處和合僧伽先共結作小界場僧伽今共解此小界場若諸具壽時聽解此小界場者默然若

不許者說此是初羯磨第二第三亦如是說僧伽已解小界場竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持若欲小界大界一時雙結及一時雙解者其舊住詣必菊衆先安小界四方標相先定東方牆相或樹柵籬土封堅石釘極南西北方亦復如是次定大界四方標相如前小界准知於兩界上集二僧伽各敷座席鳴鍵雜言白復周衆既集已令一苾芻應稱小界四方標相先從東方某相乃至北方某相既稱相已次稱大界四方標相先從東方某相乃至北方某相既稱大界相已其兼法必菊於二界上或以牀或牀席等座兩界上應先作白方為羯磨

大德僧伽聽今於此處所有舊住苾芻共稱小界四方久住標相東方某相乃至北方某相共稱大界四方久住標相東方某相乃至北方某相若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今於此相域內結作小界場僧伽今於此相域內結作一褒灑隨同住處法僧

伽大界從阿蘭若至斯住家於此除
村及村勢分白如是次作羯磨

大德僧伽聽今於此處所有舊住必
 薈共稱小界四方久住標相東方某
 相乃至北方某相共稱大界四方久
 住標相東方某相乃至北方某相僧
 伽今於此相域內結作小界場於此
 相域內結作一變灑陀同住處法僧
 伽大界從阿蘭若至斯住處於此除
 村及村勢分若諸具壽聽於此相域
 內結作小界場於此相域內結作一
 變灑陀同住處法僧伽大界從阿蘭
 若至斯住處於此除村及村勢分者
 默然若不許者說僧伽已於此相域
 內結作小界場於此相域內結作一
 變灑陀同住處法僧伽大界竟僧伽
 已聽許由其默然故我今如是持次
 後諸比丘若衆從座起向大界中同集
 一處依大界相域內結作必薈不失
 衣界以白二羯磨同前而結若欲兩
 界一時雙解者應二界上集二僧伽
 敷座席作前方便其秉法者於兩界
 上以牀席拈竿壓之應先作白方為

羯磨

大德僧伽聽於此住處和合僧伽先共結作一袈裟隨同住處法僧伽大界并結小界場若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今解大界及解小界場白如是

大德僧伽聽於此住處和合僧伽先共結作一袈裟隨同住處法僧伽大界并小界場僧伽今解此大界及解小界場若諸具壽聽解此大界及解小界場者默然若不許者說此是初羯磨第二第三亦如是說僧伽已解大界及解小界場竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持

具壽鄒波離請世尊曰大德不作法界齊何名界佛言若諸比丘在村住者齊牆柵內并外勢分應集一處為長淨事及作隨意單白白二乃至白四悉皆應作若不集者作法不成得別住罪

大德無村之處闌若空田齊何名界佛言周圍各齊一俱盧舍諸有比丘應集一處於此界內為長淨事乃至

白四羯磨悉皆得作若不集者作法

不成得越法罪

不作法界者謂不任法結當大自來首非

具壽鄒波難請世尊曰大德如世尊

說汝諸苾芻應結大界諸苾芻衆未

知結界齊幾許來名為大界佛言結

大界者得齊兩瑜膳鄒半

言瑜膳鄒者既無正

翻義當象更一轉可三十餘里舊云白句者証時若准西國俗法四俱盧舍為一瑜膳鄒計一俱盧舍可有八里即是當其三十二里若內教八俱盧舍為一瑜膳鄒一俱盧舍當將八倍之當十二里此乃不是一里半當今西方瑜膳鄒可有一驛故今皆作一驛翻之庶無差連潘然則鄒羯磨寺南向王舍城有五俱盧舍計其里數可一驛餘耳

大德若過兩瑜膳鄒半得為界不佛

言但齊兩瑜膳鄒半是其界分大德

向下齊何名為大界佛言至水名之

為界大德向下兩瑜膳鄒半外方至

水者亦名界不佛言但兩瑜膳鄒半

是其界分大德向上齊何名為大界

佛言若界內有樹界至樹杪界內有

牆界至牆頭此名為界大德兩瑜膳

鄒半外方至樹杪牆頭者此亦界不

佛言但齊兩瑜膳鄒半是其界分大

德若界內有山齊何名界佛言上至

於水大德兩瑜膳鄒半外方至水者

亦名界不佛言兩瑜膳鄒半為定量
故具壽鄒波離請世尊曰大德頗得
不解前界後更重結得成界不佛言
不得大德頗得以界入餘界不佛言
不得大德界有幾種不相涉入佛言
界有四種云何為四謂小界場現停
水處苾芻界苾芻居界此皆不入亦
不得重結大德頗得以界而圍餘界
不佛言不得除現停水處小界場苾
芻居界大德有幾法失大界佛言有
五云何為五一者一切僧伽志皆轉
根二者一切僧伽次捨而去三者一
切僧伽志皆還俗四者一切僧伽同
時命過五者一切僧伽作法而解大
德頗得以一樹為二三四位處界標
相不佛言得應取其樹各標一邊大
德頗得以佛世尊足僧伽數為棄羯
磨不佛言不得由佛施實體別故大
德如世尊說有淨地不淨地未知云
何名為淨地云何名不淨地耶佛言
正法住世已來此有淨地及不淨地
若正法隱沒之後志皆成淨若如是
者云何名為正法住云何名正法隱

沒佛言有秉羯磨者有順教行者既有能秉法人及有行人此則名為正法住世若不作羯磨及無順教行者名為正法隱沒大德頗得以界越餘界不佛言不得若如是者有幾處不應越佛言有五處亡何為五一小界場二現停水處三苾芻界四苾芻界五二界中間大德若如是者有水之處得通結界不佛言若諸河間有橋梁者得通結界異此便非大德橋梁若破得齊幾時不失界耶佛言得齊七日不作捨心我當料理此橋如不尔者其界便失大德正結界時其秉法者忽然身死成結界不佛言不成若稱界方相作羯磨者已秉多分雖復命終得成結界若稱相已羯磨少分不成結界應須更結若苾芻足界准此應知大德頗有得一白一羯磨一秉事人應四處作羯磨不佛言得四界各安三人其秉法者或以林席拄板等處四界上然後秉法此之一人得應四界成其足數若有五人法事四界各安四人十人與四界各

安九人二十人事四界各須十九人
但有如斯羯磨以一乘法人應此四
界一切應棄復有五種僧伽為棄羯
磨者何者為五一者四人僧伽二者
五人僧伽三者十人僧伽四者二十
人僧伽五者過此若住處有四人者
應作一切羯磨唯除隨意近圓二十
眾中出罪餘皆得作若住處有五人
者唯除中國近圓二十眾中出罪餘
皆得作若住處有十人僧伽者唯除
出罪餘皆得作若住處有二十僧伽
及以過者應棄一切羯磨勿致疑惑
若苾芻居小界大界及不失大界若
解若結作法非作法方相限域與大
苾芻法同准彼應為故不重出

具壽鄒波離請世尊曰大德說波羅
底木叉戒經總有幾種佛言有三種
云何為五一者說序餘以常聞告知

梵云波羅底者廣潤是長養義是清淨
洗滌義意欲令其半月半月憶所作罪對
無犯者說露其罪冀改前愆一則遮現在
之更為二則怨未來之悔法為三威儀並
棄聽別解脫經今善法而增茂法持之本
新其上歟豈同並頭札械而已哉此乃但
是汎蕪俗侶綴我相而標心者據法
徒求足獨其罪責舊本布薩皆訛

二者
說序及四波羅市迦法竟餘以常聞

告知三者說序乃至十三僧伽伐尸
沙法竟餘以常聞告知四者說序乃
至二不定法餘以常聞告知五者說
序乃至終

今時世尊於十五日袈裟施時於苾
芻衆中就座而坐告諸苾芻曰夜分
已過可為長淨于時有一苾芻從座
而起偏露右肩虔誠合掌作如是語
大德於某房內有一苾芻身有痼苦
此欲如何佛言可應取彼欲淨時諸
苾芻不知誰當合取佛言一人取一
一人取二一人取多乃至但能於大
衆中稱說其名隨意多取佛言與欲
淨人所有行法我今當說諸與欲淨
苾芻先偏露右肩脫革屣致敬已蹲
踞合掌作如是說具壽存念今僧伽
十四日為袈裟施我苾芻某甲亦十
四日為袈裟施我某甲自陳過淨無
諸障法為病患因緣故彼如法僧事
我今與欲清淨此所陳事當為我說
第二第三亦如是說

大德又復與欲淨苾芻有病不能起
坐以身表業而與欲淨此得成不佛

言斯成善與欲淨以口表業與欲淨者善與欲淨如其病人身表語表並不能者諸有苾芻咸應惣就病人處或昇病人將入衆中若不介者作法不成得別住罪

如世尊說諸取欲淨苾芻所有行法我今當說時此苾芻受欲淨已不急走不跳躑不越坑不在欄楯危險之處於寺中間道之上不應一步而蹈兩階不躡兩梯枕不向界外不乘空不睡眠不入定復有二種鄆事一謂無慚二謂嬾惰如說波羅衣木叉時作如是語不來詣苾芻說欲及清淨其持欲淨者應對比坐或就別人作如是說大德存念於某房中苾芻某甲身嬰病苦今僧伽十四日為衰灑隨彼苾芻某甲亦十四日為衰灑隨彼苾芻某甲自陳遍淨无諸障法為病患因緣故如法僧事與欲清淨彼所陳事我今具說若更有餘緣隨時稱說若不介者作法不成得別住罪具壽鄔波離請世尊曰大德其持欲淨苾芻既受欲淨已便即命終成行

欲淨不佛言不成應更取欲大德其
持欲淨苾芻若自言我是求寂或云
我是俗人或云是別住人此並成持
欲淨不佛言不成持欲淨若在路或
至衆中其持欲淨者忽然身死成持
欲淨不佛言不成應更取欲諸與欲
淨苾芻授受之式如是應知於中別
者若於作褻灑施應去與欲清淨若
非褻灑施自餘羯磨等但與其欲不
須清淨若二俱作欲淨皆與

具壽鄔波離請世尊曰大德如有住
處唯一苾芻獨身居止至長淨日此
欲如何佛言若至長淨時於一閑靜
處以新羅摩塗拭灑掃敷座席鳴犍
椎作前方便竟自誦少多經次向高
迥處四顧觀望若見有苾芻來既慰
問已告言具壽今日僧伽長淨仁可
共來一處為長淨事若無來者時此
苾芻應居本座心念口言作如是說
今十四日僧伽長淨我苾芻某甲於
十四日亦為長淨我苾芻某甲於諸
障法自陳遍淨我今且為守持長淨
若於後時遇和合衆而為長淨滿諸

戒聚故第二第三亦如是說若一住
處有二苾芻至長淨時並悉同前次
第作已然須對首更手作法若一住
處有三苾芻還復同前更手作法若
一住處滿四苾芻者應可如法為長
淨事不合取欲淨若一住處有五苾
芻或復過此應可如法廣為長淨若
有因緣聽一人與欲淨如十五日衰
灑隨時若苾芻憶所犯罪應可共誦
清淨苾芻如法悔除罪已方為長淨
又十五日衰灑隨時若苾芻於罪有
疑此苾芻應向解三藏苾芻處問請
除疑罪如法說悔方為長淨又十五
日衰灑隨時若苾芻於其眾中憶所
犯罪時此苾芻應於其罪且心念守
持云今僧伽十五日為長淨我苾芻
某甲亦十五日為長淨我苾芻某甲
今於眾中憶所犯罪我某甲於所犯
罪自心守持若僧伽長淨已後對清
淨苾芻我當如法說除其罪又十五
日衰灑隨時若苾芻在於眾中於所
犯罪心懷疑惑時此苾芻應於其罪
且為心念守持云今僧伽十五日為

根本說一切有部百一羯磨卷第三第二十六受

長淨我必當持某甲亦十五日為長淨
我某甲憶所犯罪心有疑惑我某甲
於此疑罪自心守持僧伽長淨已後
向解三歲必當屢問請決疑罪我當
如法悔除若說別解脫戒經必當在
於座上憶所犯罪及已疑罪同前次
第自心念守持後對清淨必當當如
法說罪

根本說一切有部百一羯磨卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

根本說一切有部百二羯磨卷第四

受

三藏法師義淨奉制譯

褒灑施一切僧伽有罪單白

若十五日褒灑施時一切僧伽悉皆有犯然無一人能向餘住處對清淨苾芻如法說悔可令我等對彼苾芻如法悔除其罪一切僧伽但為單白羯磨而作長淨後向餘住處當說其罪次作單白應如是作

大德僧伽聽今僧伽十五日作褒灑施於此住處一切僧伽悉皆有犯然無一人能向餘住處對清淨苾芻說除其罪可令僧伽對彼苾芻如法說悔若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今作單白羯磨為褒灑施後向餘住處當如法除罪白如是作斯事已方為長淨不應廢闕若不令者得越法罪

若十五日褒灑施時一切僧伽於罪有疑然無一人能向餘住處就解三藏苾芻請決疑罪可令我等對彼苾芻決除疑罪一切僧伽但作單白羯

唐為衰灑隨後向餘住處請除疑已當如法除罪應如是作

大德僧伽聽今僧伽十三日為衰灑隨於此住處一切僧伽於罪有疑然無一人能向餘住處就解三歲必罰請決疑罪可令僧伽對彼必罰決除其罪若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今作單白羯磨為衰灑隨後向餘住處請決疑已當如法除罪白如是作單白已方為長淨若不尔者得還法罪

具壽鄔波離請世尊曰大德有必罰犯罪頗得對有犯罪人說悔罪不佛言不合若如是者對何人說悔佛言對非同分者說除其罪大德云何同分罪云何非同分罪佛言波羅市迦望波羅市迦為同分望餘非同分僧伽伐尸沙望僧伽伐尸沙為同分望餘非同分波逸底迦乃至突色訖里多准上應知

衰灑隨單白

若諸比丘有犯罪者至衰灑隨時既作如上法已應說波羅底木叉戒經

既說序已應作單白羯磨應如是作

大德僧伽聽今僧伽黑月十四日作

衰灑陀若僧伽時至聽者僧伽應許

僧伽今作衰灑陀說被羅底木叉戒

經白如是次應說戒

上是大僧作法若有等類是作法

作事應為

衰灑陀時不來白二

若長淨時復非結界有瘋狂必罰不

能與欲不堪狀界佛言應作羯磨令

衆无犯應如是作若有餘事不得來

集准此應為

大德僧伽聽彼某甲癡狂病發

不能與欲不堪狀界僧伽今與作病

患羯磨今衆无犯若僧伽時至聽者

僧伽應許僧伽今與彼某甲病患

羯磨白如是羯磨准身成

若分財具人白二

如世平說汝諸法衛司至五月十六日

應夏安居時諸法衛司不知云何作夏

安居佛言欲至安居日預分房舍僧

伽所有具具諸坐衣等下至洗足盆並

須將集志皆均分諸法衛司等不知何

人應分佛言分財具等有十二種人

見五法者應老老無五法未老不應
老已老應捨去何為五有愛恚怖癡
有卧具分與不分不能辨了其十二
種人若翻前五未老應老已老不應
捨作前方便如是應老次應問言汝
某甲能為夏安居僧伽作分卧具否
若不被答言能令一苾芻作白二羯
磨老

大德僧伽聽此必謂某甲能為夏安
居僧伽作分卧具人若僧伽時至聽
者僧伽應許僧伽今老某甲為夏安
居僧伽作分卧具人白如是

大德僧伽聽此必謂某甲能為夏安
居僧伽作分卧具人僧伽今老此必
謂某甲為夏安居僧伽作分卧具人
若諸具壽聽老此必謂某甲為夏安
居僧伽作分卧具人者默然若不許
若說僧伽已聽老此必謂某甲為夏
安居僧伽作分卧具人竟僧伽已聽
許由其默然故我今如是持

老藏衣白

大德僧伽聽此必驚某甲能與僧伽
作掌衣物人若僧伽時至驚者僧伽

應許僧伽今老此必菊某甲作堂衣
物人白如是羯磨准成

老分衣人白二

大德僧伽聽此必菊某甲能與僧伽
作分衣人若僧伽時至聽者僧伽應
許僧伽今老此必菊某甲作分衣人
白如是羯磨准白成

老藏器物人白二

大德僧伽聽此必菊某甲能與僧伽
作藏器物人若僧伽時至聽者僧伽
應許僧伽今老此必菊某甲作藏器
物人白如是羯磨准白成

無八難者
准事成

至

五月十五日授事必菊所有行法我
今當就授事人應掃塗房舍令清淨
已應告白言諸大德明日僧伽作夏
安居所有諸事咸應思念其授事人
看人多少可為辦籌其籌不得處
悉曲款以香水洗香泥塗拭安淨樂
中鮮花覆上以淨物覆之鳴鐘雜集
大眾籌樂安上座前次宣告僧伽安
居制令如律廣明次後上座應作單白
一切僧伽夏安居單白

大德僧伽今僧伽十五日欲作夏

安居若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今日受籌明日安居白如是

其授事必背背擊籌樂在前取籌者持空槃隨後大師教主先下一籌次向上座前住上座離本座蹲踞合掌受取其籌然後置空槃上如是至末若背求新阿遮利耶或鄒波駄耶代受取籌次下護寺天神等既惣行已應數其籌白大眾言於此住處現受籌者必背背有介許求新介許又分房舍人乃至半月檢閱房舍受用軌儀不如法者治罰之式如律廣明至十五日衆和集時其授事人應為告白諸吳壽今此住家有介許人明日當依某甲施主依某村坊為乞食處以某甲為給侍人某甲為瞻病人應作安居諸吳壽衆應檢行隣近村坊乞食之處既觀察已各自念言我於此處堪作安居及同梵行者今受惱不生設復生時速能除滅所有歡樂衆生今生已生者勸令增進或當於此巡行之處隣近村坊乞食不生勞苦若我病患有供侍人給我醫藥諸有

所須皆悉充濟作是念已應向屏處對一苾芻蹲踞合掌作如是說

具壽存念今僧伽五月十六日作夏安居我苾芻某甲亦於五月十六日作夏安居我苾芻某甲於此住處界內前三月夏安居以某甲為施主某甲為營事人某甲為瞻病人於此住處乃至若有圯裂穿壞當修補之我於今夏在此安居第二第三亦如是說所對苾芻應云與算迦說安居者答云安度苾芻兩眾咸對苾芻說苾芻居三眾並對苾芻居說

老看檢房舍人白二

時諸苾芻既至夏中於寺房廊多有諸鳥糞離兒等遂生喧噪以緣白佛佛言應老執竿杖苾芻巡寺檢察糞無兒卵應可除棄有者待去方除復多蜂窠佛言觀察无兒應弃必有蜂兒將綵縷繫由此緣故便不增長如是應老鳴捷稚眾集已應先問言汝某甲能為僧伽作看檢房舍人不被答言能令一苾芻作白三羯磨

大德僧伽聽此苾芻某甲能為僧伽

作看檢房舍人若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽令老此苾芻某甲作看檢房舍人白如是羯磨准白成

既被老已看檢房舍苾芻應半月半月巡行房舍觀其卧具若有苾芻將疎薄垢膩破碎之物用替僧祇卧具氈席者若是老宿白大眾知奪其卧具若是少年應白二師方取卧具其授事人如我所說不依行者得越法罪此應番次老作

具壽鄒波離請世尊曰大德如世尊說應作安居諸苾芻衆不知誰令安居佛言謂出家五衆何者為五一者苾芻二者苾芻尼三者正學女四者求寂男五者求寂女此之五衆合作安居如有違者皆得惡作罪

受日出界外白二

今時具壽鄒波離請世尊曰大德如世尊說夏安居苾芻不應界外輒為止宿者諸苾芻衆於其界外有三寶事及別人事須出界外即便不敢出界白佛佛言必有因緣我今聽諸苾芻守持七日法出界外時諸苾芻不

知是何等事。佛言。謂三寶事。鄔波
索迦事。鄔波斯迦事。必前明。必前居事。
式叉摩。業來。病男。來。病女。事。或是親
眷。等。因緣。或為外道。除去。惡見。或
於三藏。請他。除疑。或於自行。未得。令
得。未證。令證。未解。令解。斯等。皆應。守
持。七日。出界外。具壽。鄔波離。請世尊。
曰。大德。如向。所說。應。守持。七日。法出
界行者。於誰。邊。守持。佛言。隨時。對一
必。當。踰。越。合掌。作如是說。

具壽。存念。我必。當。某甲。於此。住處。或
前。或後。三月。夏安居。我必。當。某甲。為
某事。因緣。故。守持。七日。出界外。若無
難緣。還來。此處。我於。今夏。在。此。安居。
第二。第三。亦如是。說。所對之人。應云。
與。某甲。迦。守持。日者。答言。婆度。今。時。憍
薩羅國。勝光大王。與。給孤獨。長者。久
在。邊。隅。為。有。防。國。時。此。長者。思。念。聖
眾。便。啓。王。知。王。即。令。使。勅。留。守。臣。曰。
在。彼。聖。眾。卿。勿。與。教。方。便。請。來。與。吾
相。見。是。時。大。臣。遂。懷。密。計。今。諸。聖。眾。
自。詣。王。軍。是。時。大。臣。至。遊。多。國。以。繩
絆。絡。諸。聖。眾。問。言。賢。首。汝。何。所。作。

答言聖者大王有勅今欲於此穿渠

泄水

其事廣談如四得
迦第五卷中具述

苾芻報曰仁應且住我當白王共為
商度苾芻問曰今日欲去可得還不
答言不得二日三日乃至七日頗得
還不答言不得時諸苾芻以緣白佛
佛言有大衆事我聽苾芻守持四十
夜出界外如世尊說守持四十夜出
界行者諸苾芻不知云何守持佛言
先敷座席鳴犍稚衆既集已應可問
能汝某甲能為僧伽守持四十夜出
界外行不彼應答言我能若二人多
人並如是問次一苾芻先作白已方為
羯磨

大德僧伽聽此苾芻某甲於此住處
界內或前或後三月夏安居此苾芻
某甲今欲守持齊四十夜為僧伽事
故出界外此人今夏在此安居若僧
伽時至聽者僧伽應許僧伽今與此
苾芻某甲守持四十夜為僧伽事故
出界外此人今夏在此安居白如是
大德僧伽聽此苾芻某甲於此住處
界內或前或後三月夏安居此苾芻

某甲今欲守持齋四十夜為僧伽事
故出界外此人今夏在此安居僧伽今
與此苾芻某甲守持四十夜為僧伽
事故出界外此人今夏在此安居若
諸具壽聽與此苾芻某甲守持四十
夜為僧伽事故出界外此人今夏在
此安居者默然若不許者說僧伽已
與此苾芻某甲守持四十夜為僧伽
事故出界外此人今夏在此安居竟
僧伽已聽許由其默然故我今如是
持具壽鄔波離請世尊曰如為二人
三人作羯磨時當云何作佛言隨名
時作

具壽鄔波離請世尊曰大德頗合守
持一日夜不佛言得如是頗得守持
兩夜三夜乃至四十夜不佛言得大
德頗得守持過四十夜不佛言不合
若如是者有何過失佛言一夏之中
應多居界內少在界外

大德守持一夜二夜三夜乃至七夜
對誰作法佛言應對一人若過七夜
已去當云何作佛言過七夜已去乃
至四十夜並從僧伽而棄其法隨有

事下惟其多少量緣受曰

如世尊說若於乞食病藥所須及有病人有廢開者聽隨情去若有女男半擇選為緣緣者亦不應居若有八難事有緣出界外遂以難時不還者不名失夏以有障緣故斯等諸文安屬事中廣明

老作隨意人白二

如世尊說夏安居已汝諸比丘將應於眾中以三事舉問疑而為隨意時諸比丘等不知云何作隨意事佛言汝等必當去隨意日有七八日在當於隨近村坊預為宣告或可言陳或書欲禁在樹上高聲告語令遠近咸知仁等必當必當及及求寂等諸施主輩若老若少悉可諦聽某寺僧伽當作隨意仁等至時於供養事咸共修營諸少年必當應共掃灑所居寺宇以新羅摩可淨塗拭制成香臺並為莊校諸舊住人應可營造諸好美膳隨時供設有解三戲必當及持細者至十四日夜應通宵誦經至十五日更可知時作隨意事勿過明相大眾

許已老隨意必薊或一或二乃至衆多受隨意必薊要具五德不受不恚不怖不癡隨意非隨意善能了別具斯五法未老應老已老不應捨若翻前五未老不應老已老應捨如是應老作前方便衆既集已先應問能汝某甲頗能為出夏僧伽以三事見聞疑而為隨意不彼答言能次一必薊應先作白已方為羯磨

大德僧伽聽此必薊某甲今為夏坐僧伽作隨意必薊若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今老某甲當為夏坐僧伽作隨意必薊白如是

大德僧伽聽此必薊某甲今為夏坐僧伽作隨意必薊僧伽今老某甲當為夏坐僧伽作隨意必薊告諸具壽聽某甲當為夏坐僧伽作隨意必薊者默然若不許者說僧伽已聽某甲當為夏坐僧伽作隨意必薊竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持

如世尊說作隨意必薊所有行法我今當說受隨意必薊應行生才與僧伽為座若一人為受隨意者應從上座

為隨意乃至下座若二人者一從上座受隨意一人從半已下至終若老三人者從三處起准義可知

諸比丘等並居茅座蹲踞而坐次後上座應為單白

大德僧伽聽今僧伽十五日作隨意事若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今作隨意白如是

其受隨意必當向上座前蹲踞而坐上座應就茅座蹲踞合掌作如是說具壽存念今僧伽十五日作隨意我必當某甲亦十五日作隨意我必當某甲對僧伽向大德以三事見聞疑作隨意事大德僧伽攝受教示我饒益哀愍我是能愍者願哀愍故若知見罪我當如法如律而為說悔第二第三亦如是說

隨意必當應報彼曰與算迦答云婆度如是次第乃至行終若二人三人應可更不為隨意事作法准知作法既了

次喚必當居眾令入眾中隨意必當在一邊坐至其時如大必當作隨

意法

次喚式又摩拏求宿男求新女一一

對受隨意者作法同前

如其不能誦得
文者紙抄讀之

密戒
非損

其受隨意必請向上座前立作如是言

大德諸姊妹二部僧伽已作隨意竟

一部僧伽並應唱言善哉已作隨意

極善已作隨意唱者善如不唱者得

惡作罪

若至此時出家五眾或薰俗旅各以

刀子針線及巾帛等共為解夏供養

現前眾

其受隨意必請應持小刀子或將針

線或持諸雜沙門資具等在上座前

立作如是言大德此等之物頗得與

安居竟人作隨意施不告於此眾及

得諸餘利物和合僧伽應令分不舉

眾用所告云合分若異此者隨意茲

當及大眾得越法罪

具壽耶波離請世尊曰大德至隨意

日有病茲當不能赴集此欲如何佛

言如十五日衰憊隨時應與欲淨至

隨意時準長淨法與其欲淨處如是說

具壽持念今僧伽十五日作隨意我
必罰某甲亦十五日作隨意我必罰
某甲自陳通淨無諸障障法為病患因
緣故彼如法僧伽事我今清淨與欲隨
意此所陳事當為我說第二第三亦
如是說

餘如身語表業准長淨法應知如長
淨時苾芻憶所犯罪或有疑罪眾中
憶所犯罪或有疑罪或復僧伽咸悉
有罪乃至疑罪應作單白守持於隨
意時有罪疑罪類彼應知此中別者
隨意必罰眾中憶罪或是疑罪隨時
說悔

作隨意時眾中淨罪單白

若作隨意時眾因論說罪之輕重淨
事紛紜僧伽應作單白共決其罪如
是應作

大德僧伽聽今僧伽十五日作隨意
事於此眾中有諍事起論說輕重妨
廢法事僧伽今欲求決其罪若僧伽
時至聽者僧伽應許僧伽今共決斷
其罪白如是

作隨意時眾中決定罪單白

既作白已當問三歲能決斷者依法
依律決其罪事若決定已應更作白
告衆令知罪已決定識其輕重不應
更說如是應作

大德僧伽聽今僧伽十五日作隨意
事衆因論說罪之輕重妨廢法事僧伽
今已於罪如法決斷若僧伽時至聽
者僧伽應許僧伽今共決罪訖更不
得言白如是

又如一人二人三人作褒灑隨隨意
亦尔一人二人三人四人咸皆對首
應作若滿五人即應作白為隨意事
作隨意者應老許可設有病人應將
入衆如有六人或復過此咸作單白
為隨意事作隨意時若有病人應取
欲淨不對俗人求寄半擇迦等並須
清淨復須同見一處應作然我不許
不為隨意

時諸苾芻先因闍諍共相論說各懷
嫌恨共在一處而作隨意佛言不應
怨嫌未息共為隨意先可懺悔後當
作法

時彼苾芻於大衆中而求懺悔問諍

必弱不肯容恕佛言去隨意時有
十八日在應須更平而求懺摩方為
隨意是時僧伽咸相媿謝婆羅門眾
及諸俗旅便生譏議但是苾芻皆有
懺障佛言有懺恨者請求媿謝既容
恕已隨年礼敬展轉懷懽方為隨意
無嫌隙者無勞致謝時諸苾芻既隨
意已即於此日更為長淨佛言隨意
即是清淨無勞說戒

處分衣物將作羯恥那衣白二

時有眾多苾芻夏安居了隨意事竟
詣逝多林礼世尊足路逢天雨三衣
皆濕擎持極難至逝多林安置衣鉢
洗足已礼世尊足佛言住止安樂乞
食易不白言大德我等疲頓來至於
此佛作是念我今云何令諸苾芻得
安樂住并諸施主福利增長應聽諸
苾芻隨意竟至十六日張羯恥那衣
張此衣時於五月中得十饒益凡於
其處所得利物取一好者作羯恥那
衣至八月十四日白眾令知敷座席
作前方便准上應為令一苾芻作白
羯店

大德僧伽聽此衣是此處夏安居僧伽所獲利物僧伽今共將此衣作羯取那此衣當為僧伽張作羯取那若張衣已雖出界外所有三衣尚無過何況餘衣若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今將此衣當為僧伽張作羯取那若張衣已雖出界外所有三衣尚無離過何況餘衣白如是羯磨准白成

老張羯取那衣人白二

時諸苾芻既作法已將此衣財作羯取那衣竟白佛佛言老苾芻具五德者作張衣人鳴犍稚作前方便眾既集已先應問言汝某甲能為僧伽作張羯取那衣人不被荅言能令一苾芻作白羯磨

大德僧伽聽此苾芻某甲樂作張羯取那今為僧伽張羯取那衣若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今老某甲苾芻作張羯取那衣人此某甲當為僧伽張羯取那衣白如是

大德僧伽聽此苾芻某甲樂作張羯取那今為僧伽張羯取那衣今僧

伽老此必謂某甲作張羯取那人此
某甲當為僧伽張羯取那人此某甲當
聽差某甲作張羯取那人此某甲當
為僧伽張羯取那人者默然若不許者
說僧伽已聽此某甲作張羯取那人
此某甲當為僧伽作張羯取那人竟
僧伽已聽許由其默然故我今如是持
付張羯取那人白二
次作白二羯磨後持衣付張衣人如
是應作

大德僧伽聽此衣當為僧伽作羯取
鄰衣此必謂某甲僧伽已老作張衣
人若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽
今以此衣作羯取鄰付某甲必謂白
如是

大德僧伽聽此衣當為僧伽作羯取
鄰衣此必謂某甲僧伽已老作張衣
人僧伽今以此衣作羯取鄰付某甲必
謂若諸具壽聽將以此衣為僧伽作羯取
鄰僧伽今以此衣作羯取鄰付某甲必
謂者默然若不許者說僧伽已許此
衣為僧伽作羯取鄰付某甲必謂竟
僧伽已聽許由其默然故我今如是持

出羯恥部衣單白

時此苾芻既受衣已應共餘苾芻作
浣染縫刺等諸餘軌式如羯恥部衣
事中具說時諸苾芻共受羯恥部衣
至五月滿不知云何白佛佛言至正
月十五日張衣之人白僧伽言諸大
德明日當出羯恥部衣仁等各守持
白衣既至明日僧伽盡集作前方便
已令一苾芻作單白羯磨如是應作
大德僧伽聽於此住處和合僧伽共
張羯恥部衣若僧伽至時聽者僧伽
應許僧伽今共出羯恥部衣白如是
時諸苾芻既出衣已不知云何白佛
佛言汝諸苾芻張衣之時得十饒益
衣既出已此事應遮違者得罪

根本說一切有部百一羯磨卷第四

甲辰歲高麗國大藏部監奉

勅彫造

根本說一切有部百二羯磨卷第五 受

三藏法師義淨奉 制譯

五年同利養別說戒白二

具壽鄔波離請世尊曰大德於某聚落有一長者造一住處諸事具足捨與四方僧伽是時長者被王拘執苾芻聞已奔寺他行有三寶物及諸資具被賊偷去長者得脫知寺被賊白言聖者以何緣故奔寺他行苾芻荅言我聞長者被官拘執心生惶怖且向他方長者曰我有宗親彼能供給何事忍遽諸苾芻不知云何白佛佛言問彼宗親能供給者善若不能者諸苾芻作白二羯磨應共隨近寺於五年中同一利養別為長淨先報彼寺知已敷座席作前方便乃至令一苾芻作白二羯磨

大德僧伽聽今此住處造寺施主某甲今為王拘執若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今此住處與某住處於五年中同一利養別長淨白如是次作羯磨

大德僧伽聽今此住處造寺施主某甲為王拘執僧伽今此住處與某住處於五年中同一利養別長淨者諸具壽聽此法最與彼住處於五年中同一利養別長淨者默然若不許者說僧伽已聽此住處與彼住處於五年中同一利養別長淨竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持

若有餘疑

隨事作法應知

告諸俗舍白二

具壽鄒波轉請世尊曰大德若苾芻苾芻居於諸俗家作諸非法今諸俗侶不生敬信廣起譏嫌不知去何佛言汝諸苾芻應若苾芻具五德者往諸俗家說彼二人所行非法如是應若敷座席作前方便已先須問能汝某甲能往諸俗家說廣額苾芻松幹苾芻居所行非法不答言能令一苾芻作白羯磨如是應作

大德僧伽聽此苾芻某甲能往俗家說廣額苾芻松幹苾芻居所行非法若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今若此苾芻某甲往諸俗家說廣額苾

薄松幹必謂其所行非法白如是次
作羯磨

大德僧伽聽此必謂某甲能往俗家
說廣額必謂松幹必謂其所行非法
僧伽今老此必謂某甲往諸俗家說
廣額必謂松幹必謂其所行非法若
諸具壽聽老此必謂某甲往諸俗家
說廣額必謂松幹必謂其所行非法
者默然若不許者說僧伽已聽老此
必謂某甲往諸俗家說廣額必謂松
幹必謂其所行非法竟僧伽已聽許
由其默然故我今如是持說他後罪
畢白

時諸必謂奉佛教已秉白二法老一
必謂向諸俗家說彼二人所行非法
時廣額必謂聞此事已詣諸必謂所
作如是語仁於俗家說我過失耶彼
便答言我得衆法令往俗家說汝過
失廣額答言我能於汝作不饒益當
破汝腹取汝中腸繞遊多林斬截汝
頭懸寺門上時諸必謂聞此語已即
便白佛言彼能欺別人不能欺衆
應作單白合衆詳往俗家說彼過失

敷座席作前方便令一苾芻作單白羯磨

大德僧伽聽彼廣額苾芻松幹苾芻
在於諸俗家作諸非法令諸俗侶不
生敬信今無別人能往諸俗家說彼
過失僧伽今共往諸俗家說彼二人
所行非法應作是語仁等當知彼廣
額苾芻松幹苾芻左虧損聖教自身
損壞猶如焦種不復生芽於正法律
中不能增長仁等當觀如來應正遍
知及阿若憍陳如等諸大苾芻所有
行跡若僧伽時至聽者僧伽應許僧
伽今共往諸俗家說廣額苾芻松幹
苾芻左所行非法白如是既作白已
隨處當說

具壽鄔波離請世尊曰大德諸苾芻
衆為彼二人作單白法已告諸俗舍
竟不知云何以緣白佛佛言令諸俗
侶不應供給衣食湯藥一切所須悉
不應與

諫破僧伽白四

具壽鄔波離請白世尊曰大德提婆
達多為名利故詣迦攝波所白言大

德為我說神通事時迦攝波不觀彼心
為說神通法時提婆達多得聞法已
初夜後夜警策修習於夜後分依世
俗道證初靜慮便發神通既得通已
便起惡念告四伴曰汝等四人共我
破彼沙門喬答摩和合僧伽并破法
輪我歿代後獲善名稱流布十方作
是說已即便共伴四人欲破和合僧伽
并破法輪諸苾芻眾知此事已即便
白佛佛言汝諸苾芻為作別諫別諫
之時堅執不捨云此真實餘皆虛妄
時諸苾芻即以此緣白佛佛言汝諸
苾芻棄白四羯磨諫彼提婆達多若
更有如是流類應如是諫敷座席作
前方便令一苾芻作白羯磨應如是作
大德僧伽聽此天授欲破和合僧伽
作闍諍事非法而住諸苾芻為作別
諫別諫之時堅執不捨云此真實餘
皆虛妄僧伽今以白四羯磨諫彼天
授汝天授莫破和合僧伽作闍諍事
非法而住汝天授應與僧伽和合歡
喜無諍一心一說如水乳合大師教
法令得光顯安樂而住若僧伽時至

聽者僧伽應許僧伽今作白四羯磨
諫彼天授破僧伽事白如是次作羯磨
大德僧伽聽此天授欲破和合僧伽作
闍諱事非法而住諸比丘等為作別諫
別諫之時堅執不捨云此真實餘皆
虛妄僧伽今以白四羯磨諫彼天授
汝天授莫破和合僧伽作闍諱事非
法而住汝天授應與僧伽和合歡喜
無諍一心一說如水乳合大師教法
令得光顯安樂而住若諸具壽聽與
此天授素白四羯磨諫破僧伽事者
默然若不許者說此是初羯磨第二
第三亦如是說僧伽今以白四羯磨
諫彼天授破僧伽事竟僧伽已聽許
由其默然故我今如是持
諫助破僧伽白四

時諸比丘等奉佛教已即素羯磨諫提
婆達多時提婆達多得羯磨已堅執
不捨復有助伴四人一孤迦里迦二
寒荼達縣三羯吒謨洛迦底漫四三
沒達羅達多隨順提婆達多為破僧
伽事諸比丘等即便白佛佛言汝諸
比丘應作別諫諫彼四人彼見諫時作

如是語諸大德莫共彼天授有所論說
若好若惡何以故彼天授是順法律語
彼聞諫時堅執不捨諸苾芻以緣白
佛佛言汝諸苾芻作白四羯磨諫彼
四人應如是諫敷座席作前方便次
令一苾芻作白羯磨應如是作
大德僧伽聽此孤迦里迦塞茶達驪
羯吒謨洛迦底灑三沒達羅達多等
知彼天授欲破和合僧伽作鬪諍事
非法而住時此四人隨順天授破僧
伽事諸苾芻為作別諫別諫之時此
孤迦里迦等四人作如是語諸大德
莫共彼天授有所論說若好若惡何
以故彼天授是順法律依法律語知
而說非不知說彼愛樂者我亦愛樂
此孤迦里迦等四人堅執不捨云此
是實餘皆虛妄僧伽今以白四羯磨
諫此孤迦里迦等四人助彼天授破
僧伽事汝孤迦里迦等四人莫助彼
天授破和合僧伽作鬪諍事非法而
住汝孤迦里迦等四人應與僧伽和
合歡喜無諍一心一說如水乳合大
師教法令得光顯安樂而住若僧伽

時至聽者僧伽應許僧伽今以白四羯磨諫此孤迦里迦等四人助彼天授破僧伽事白如是次作羯磨准白而為

與作學家法單白

具云詩鄔波離請世尊曰大德彼師子長者先事外道因詣佛所聽受法故於其座下斷諸煩惱惑證預流果於三寶所意樂純善深起信心所有資財常樂惠施以至貧窮俗侶譏嫌諸苾芻不知云何佛言汝諸苾芻應為師子長者作學家羯磨遮諸苾芻等莫往其家敷座席作前方便令一苾芻應作單白

大德僧伽聽彼師子長者信心懇著意樂純善於三寶所現有資財悉皆惠施諸有求人亦無慘惜由此因緣衣食罄盡若僧伽時三聽者僧伽應許僧伽今與師子長者作學家羯磨白如是既作法已往者得越法罪

與作捨學家法單白

時諸苾芻衆為彼長者作學家法已即不往彼家受諸飲食時此長者勤

力營農未久之間倉庫盈溢倍勝於前長者既是家業隆盛恩見福田同前供養往詣佛所慇懃啓請佛便聽許教此長者具以其事白上座知令鳴提指集僧伽已於上座前蹲踞合掌作如是白

大德僧伽聽我師子信心慇懃著意樂統善於三寶所現有貲財常樂惠施諸有求人亦無恡惜由此因緣衣食罄盡以至貧窮僧伽見已生哀愍心與我師子作學家法令諸聖衆不入我家我師子今時倉庫還復豐盈今從僧伽乞解學家法唯願大德僧伽與我解學家法是能慇懃者願哀愍故如是三說既言白已礼衆而去是時僧伽令一人作單白羯磨

大德僧伽聽彼師子長者信心慇懃著意樂統善於三寶所現有貲財悉皆惠施諸有求人亦無恡惜由此因緣衣食罄盡僧伽為彼長者作學家羯磨令諸苾芻不往其家受諸飲食長者今時衣食還復如故今從僧伽乞解學家羯磨若僧伽時至聽者僧伽

應許僧伽今與彼長者解學家羯磨
白如是

時諸苾芻為彼長者解學家羯磨已
不知云何白佛佛言汝諸苾芻得往
彼家受諸飲食悉皆無犯

觀行險林白二

具壽鄔波離請世尊曰大德夏安居
了日有諸婆羅門居士以好飯食將
獻聖眾令諸使女隨從而行既至半
途皆被賊劫時有苾芻於蘭若中欲
行乞食行至中路見諸飲食遂令露
形使女授食諸女等平時婆羅門告
苾芻曰於險林處何不令人看守使
我送食免被賊劫諸苾芻不知云何
佛言以白二羯磨應老苾芻具五法
者於險林處而為看守作前方便准
上應知

大德僧伽聽此苾芻某甲能向險林
怖畏之處於其道路善能觀察若僧
伽時至聽者僧伽應許僧伽今老此
苾芻某甲於彼險林怖畏之處作觀
察人白如是羯磨准白成
授其學法白四

具壽解脫離諸世尊曰大德今有比丘名曰歡喜不捨學處毀於梵行作姪欲事無有一念作覆藏心如毒蛇入曾心懷憂感不知云何

佛言汝諸比丘與歡喜比丘終身學處若更有如是流類悉皆准此鳴捷椎乃至教歡喜比丘於上座前踰跏合掌應如是乞大德僧伽聽我歡喜比丘不捨學處毀於梵行作姪欲事我歡喜比丘終身學處願大德僧伽與從僧伽乞終身學處願大德僧伽與我歡喜終身學處是衆默者願哀愍故如是三說今歡喜比丘在眼見耳不聞處住今一比丘為作羯磨

大德僧伽聽彼歡喜比丘不捨學處毀於梵行作姪欲事無有一念作覆藏心今從僧伽乞終身學處若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與歡喜比丘終身學處白如是

大德僧伽聽彼歡喜比丘不捨學處毀於梵行作姪欲事無有一念作覆藏心今從僧伽乞終身學處僧伽今與歡喜比丘終身學處若諸具壽聽

與歡喜必苟終身學處者默然若不
許者說第二第三亦如是說僧伽已
與歡喜必苟終身學處竟僧伽已聽
許由其默然故我今如是持

與實力子衣單白

吳壽鄔波離請世尊曰大德必苟實
力子和合僧伽若令分衆卧具及知食
次彼有信心意樂純善為衆檢校不
辭勞苦所有資生於三寶中悉皆惠
施如是施已自己三衣並皆破壞不知
云何佛言汝諸比丘當衆應和集作單白
法與實力衣如是應作

大德僧伽聽彼實力子有敬信心意
樂賢善為衆檢校不辭勞苦所有資
具於三寶中悉皆惠施如是施已自
己三衣並皆破壞今時僧伽得好白
說共將此說與實力子作衣若僧伽
時至聽者僧伽應許僧伽今將此白
說與實力子作衣白如是

佛言汝諸比丘當衆作單白法已應將
白說與實力子勿致疑哉

對面輕毀白四

吳壽鄔波離請世尊曰大德必苟實

力子被衆老令分衆卧具及知食次
時友地二苾芻積代怨讎業緣未盡
此二苾芻對實力子前而為嫌毀諸
苾芻不知云何佛言汝諸苾芻應作
羯磨訶責友地二苾芻對面嫌毀實
力子若更有餘如是流類應如是與
鳴提稚作前方便令一苾芻作白羯
磨如是作

大德僧伽聽此友地二苾芻知和合
僧伽老實力子分衆卧具及知食次
此友地二苾芻對實力子前而為嫌
毀若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽
今訶責友地二苾芻對面嫌毀實力
子白如是

大德僧伽聽此友地二苾芻知和合
僧伽老實力子分衆卧具及知食次
此友地二苾芻對實力子前而為嫌
毀僧伽今訶責友地二苾芻對面嫌
毀實力子若諸具壽聽訶責友地二
苾芻對面嫌毀實力子者默然若不
許者說第二第三亦如是說僧伽已
聽訶責友地二苾芻對面嫌毀實力
子竟僧伽已聽許由其默然故我今

如是持

假託輕毀白四

時諸苾芻奉佛教已與友地二人作訶責羯磨已後於異時時彼二人對實力子前不道其名而作嫌毀諸苾芻聞是語已即便白佛佛言汝等苾芻與友地二人對實力子前假託餘事不道其名而為嫌毀作訶責羯磨如上應作

大德僧伽聽此友地二苾芻知和合僧伽老實力子分衆卧具及知食次此二苾芻對實力子前假託餘事不道其名而為嫌毀若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今訶責友地二苾芻假託餘事不道其名而為嫌毀白如是次作羯磨

大德僧伽聽此友地二苾芻知和合僧伽老實力子分衆卧具及知食次此友地二苾芻對實力子前假託餘事不道其名而為嫌毀僧伽今訶責友地二苾芻假託餘事不道其名而為嫌毀若諸具壽聽訶責友地二苾芻假託餘事不道其名而為嫌毀者

默然若不許者說第二第三亦如是
說僧伽已訶責友地二苾芻假託餘
事不道其名而為嫌毀竟僧伽已聽
許由其默然故我今如是持

時諸苾芻與友地二人作羯磨已此
二苾芻尚猶對面及假託事毀實力
子諸苾芻舉白佛佛言得羯磨已若
不捨者得波逸底迦於十二種人被眾
老者而作嫌毀得罪應知如十二種
人雖被眾老事已停止而嫌毀者得
惡作罪

余時具壽億耳從座而起合掌白佛
言大德於邊方國有迦多衍鄰是我
鄔波默耶令我敬礼世尊雙足起居
輕利乃至佛言汝諸苾芻行止安樂
不大德我親教師謹附五事請問世
尊幸願慈悲決斷其事大德於邊方
國少有苾芻若受近圓十眾難滿大
德若有方國地多堅韌牛跡成鏹得
著皮鞋下若數洗浴屢得多洗不復
有邊國用牛羊皮及鹿皮等以為卧
具頗得用不有苾芻寄衣與彼苾芻未
至身亡衣便不達過十日已證得泥

薩祇耶佛言我聽邊國解毗奈耶為
第五人得受此國地堅鞫處聽者一
重皮鞋非二三重若底穿者應可補
替多洗浴處隨意當洗用皮卧具處
隨意應用又此必藉寄衣與彼未達
身亡無其捨罪

具壽鄒波離請世尊曰如世尊說邊
方之國解毗奈耶為第五人得受近
國大德齊何為邊國佛言東方有國
名奔荼跋達鄰城東不遠有娑羅樹
名奔荼各又此謂東邊自茲已去名
為邊國南方有城名攝跋羅伐底城
南有河名攝跋羅伐底此謂南邊自
茲已去名為邊國西方有村名罕吐
奴鄒波寧吐奴一村俱是婆羅門處
此謂西邊自茲已去名為邊國北方
有山名嗔尸羅祇利此謂北邊自茲
已去名為邊國

按部大數中間遠近東三
四百餘驛非自解詳而問知然東界南四十
驛許到教摩立底國寺有五六所時人殷富統
屬東天此去莫訶菩提及宜利都彌陀寺有六
十許驛即是昇船入海歸唐之處從斯兩月汎
船東南到羯荼國此屬佛逝船到之時當正一
月共向師子洲西南地船傳有七百驛傳此至
冬汎船南上一月許到末羅遮洲今為佛逝名
國大亦以此一月而達傳至夏半汎船北行可
一月餘便達廣府經傳回當半年矣若有船力
扶持所在則樂如行市如其宿陽澤薄到處寬

危若傾巢因序四邊略言道路莫通哉若中竟
知聞又南海諸州咸多教信人王國主也。攝今
懷此佛道郭下僧衆千餘學問為深並多行終
所有尋讀乃與中國不殊外門軌儀共皆元別
若其唐僧欲向西方為遊講者傳斯一具壽邬
二教習其去或方遠中大亦去佳也

波離請世尊曰大德如世尊說若必
菊得俗人曾著皮鞋應受用者大德
未審何者是俗人曾著皮鞋佛言但
令俗人著行七八步斯即名為曾受
用物若得未曾受用皮鞋履屨及新
作者此如何用佛言此應持與可信
俗人報云此是汝物彼為已想遠若
皮鞋行七八步可擎鞋履至苾芻所
白言聖者此是我物願見哀愍隨意
受用

具壽邬波離請世尊曰大德如世尊
說寒雪諸國許畜雷羅未知何者是
寒雪國佛言有霜雪處水器成凌者是
如世尊說有四種樂應受用者六何
為四一時藥二更藥三七日藥四盡
壽藥時諸苾芻未識其體佛言時藥
者謂是五種珂但足

譯為五時藥即是晨
晝花菓果意即咬嚼

為五種蒲膳足

譯為五噉食即是舂飯及
豆餅肉與餅中意取會

嚼為名謂云齋耶尼耆
全檢梵本全無此名

言更藥者謂八種漿

一招者漿酢似梅狀 二毛者漿即熟芭蕉

三孤落迦漿其果狀似酸棗 四柯訖他子漿其果大如李子

五烏曇跋羅漿其果大如李子 六鉢嚕灑漿其果大如李子

七薺果墜漿其果大如李子 八渴樹羅漿其果大如李子

小菓而甜出波斯國中亦有其味稍殊其樹獨生狀如梭欄其果多有將至密隔時人

名為波斯菓其味頗與乾柿相似

言七日藥者謂是酥油糖蜜也

言盡壽藥者謂極盡其壽即凡為草諸藥品類斯然矣

及五種鹽麝如餘藥此中時藥更藥并

七日藥及盡壽藥下之三藥若與時

藥相和者時中應服必若過時便不合

食下之二藥與更藥相和者齊更應服

下之一藥與七日藥相雜者齊七日應

用謂若四藥相和後強而服者謂時非時自強弱不極多少有亡麝與盡相和麝多時數盡多非時皆盡斷

其盡壽藥者欲守持長服者如是應

作先淨洗手受取其藥對一必蒲蹲

踞合掌作如是說具壽存念我茲前

某甲有此病患此清淨藥我今守持

至盡壽來自服及同梵行者第二第

三亦如是說七日更藥准上守持其

更藥者盡日應飲如其至夜但齊初

更律教一夜分為三節初之一分名曰初更

過時不應飲用若至五更當一已滿半

云非時者
非正譯也

凡是三藥欲守持時必在中前斯為

定制

問下之三藥如守持已分局分明必不守持齊何應用於此之二藥若其中前受已

過午便不合會過午受之門應得受藥也又此四藥既自受已自分未還被未與者觸隨可更受而服如過自限若觸不觸並宜納棄又問如其三藥先守持已未具輕觸而得用不於本意守持去防自取他既觸已法則便亡理可棄之無宜復用必其貧者問換施人決意與他施還受取義同新得耳

觀造小房地白二

具壽迦攝波請世尊曰大德有諸苾
芻惱他施主數數乞求廣修房舍既
營造已或嫌長短或嫌闊狹不知云
何以事白佛佛言彼造房苾芻應從
僧伽乞觀房地三處清淨者聽造云
何為三一一是應法淨處二是無諍竟
處三有進趣處云何長短闊狹佛言
長佛十二張手廣七張手此是其量
彼造房苾芻鳴捷推准上作前方便
乃至蹲踞合掌作如是白大德僧伽
聽我營作苾芻某甲於某處地觀察
清淨無諸妨難欲造小房唯願大德
僧伽聽我營作苾芻某甲於清淨處
造小房是能慙者願哀愍故如是三說
次今可信二三苾芻或僧伽共往觀

察無諸妨難三處清淨者聽造既觀
察已還至衆中如前方便作如是白
大德僧伽聽彼營作苾芻某甲造小
房地我某甲等親往觀察三處清淨
無諸妨難願大德僧伽聽彼營作苾
芻某甲造小房衆既知已次作羯磨
大德僧伽聽此營作苾芻某甲於某
處地衆觀清淨無諸妨難悉皆應法
今從僧伽乞造小房若僧伽時至聽
者僧伽應許僧伽今聽此營作苾芻
某甲於彼清淨无妨難處欲作小房
白如是次作羯磨准白應為
觀造大寺地白二

佛在憍閃毗羅師羅園六衆苾芻廣
乞財物復伐形勝大樹造大住處多
損生命令諸俗侶不生敬信時諸苾
芻以事白佛佛言彼造大住處苾芻
應從僧伽乞觀其地三處清淨無諸
妨難衆觀察已三處清淨者聽造住
處餘有乞法如前小房次作羯磨
大德僧伽聽此營作苾芻某甲欲為
僧伽造大住處於造住處地衆觀清
淨無諸妨難悉皆應法今從僧伽乞

造大住處若僧伽時至聽者僧伽應
許僧伽今聽彼營作必薊某甲於彼
清淨无妨難處造大住處白如是次
作羯磨准白成

與營作必薊六年數具白二

若營作必薊時具破碎於六年內欲
造新者鳴捷椎衆集已其人在上座
前蹲踞合掌作如是乞

大德僧伽聽我必薊某甲於六年內
欲更作新數具願大德僧伽聽我必
薊某甲於六年內更作新數具是能
慙者願哀愍故第二第三亦如是說
次作羯磨

大德僧伽聽此營作必薊某甲於六
年內乞作新數具若僧伽時至聽者
僧伽應許僧伽今與營作必薊某甲
於六年作新數具白如是羯磨准
白成

根本說一切有部百一羯磨卷第五

甲辰歲高麗國大藏部監奉

勅彫造

經疏一切有部百一羯磨卷第六 受

三藏法師藏淨奉 制譯

此一卷是悔眾教罪法

今時具壽鄔陀夷故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏時鄔陀夷即以此緣白諸苾芻具壽我鄔陀夷故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏我於今者欲何所作時諸苾芻以緣白佛佛言汝諸苾芻與鄔陀夷故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏日行遍住法若更有餘如是流類應如是與敷座席鳴鍵稚作前方便准上應知令鄔陀夷苾芻偏露右肩脫革屣隨其大小致禮敬已在上座前蹲踞合掌作如是語

大德僧伽聽我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏我鄔陀夷苾芻今從僧伽乞隨覆藏日行遍住法願大德僧伽與我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏隨覆藏日行遍住法是能愍者願哀愍故第二第三亦如是說次一苾芻

應先作白方為羯磨

大德僧伽聽此鄒施夷苾芻故泄精
犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏此鄒施
夷苾芻今從僧伽乞故泄精犯僧伽
伐尸沙罪隨覆藏日行遍住法若僧
伽時至聽者僧伽應許僧伽今與鄒
施夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪
隨覆藏日行遍住法白如是次作羯磨
大德僧伽聽此鄒施夷苾芻故泄精
犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏此鄒施
夷苾芻今從僧伽乞故泄精犯僧伽
伐尸沙罪隨覆藏日行遍住法僧伽
今與鄒施夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙
罪隨覆藏日行遍住法若諸具壽聽與
鄒施夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙
罪隨覆藏日行遍住法者默然若不
許者說此是初羯磨唐第二第三亦如
是說僧伽已與鄒施夷苾芻故泄精
犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日行遍住
法竟僧伽已聽許由其默然故我今如
是持了初法時鄒施夷苾芻行遍住時
更復重故泄精犯僧伽伐尸沙罪亦
復覆藏又以此事白諸苾芻曰具壽

我鄔隨夷苾芻正行遍住時更復故
世精犯僧伽伐尸沙罪亦半月覆藏
我於今時欲何所作時諸苾芻以緣
白佛佛言汝諸苾芻與鄔隨夷苾芻
第二重故世精犯僧伽伐尸沙罪此
復覆藏隨覆藏日復本遍住若更有
餘如是流類如是應與敷座席鳴鍵
椎作前方便已大德僧伽聽我鄔隨
夷苾芻故世精犯僧伽伐尸沙罪半
月覆藏我鄔隨夷苾芻已從僧伽乞
隨覆藏日行遍住法僧伽已與我隨
覆藏日行遍住法我正行遍住時中
間重犯是前罪類此復覆藏我鄔隨
夷苾芻今從僧伽乞復本遍住願大
德僧伽與我鄔隨夷苾芻第二重故
世精犯僧伽伐尸沙罪復本遍住是
能慙者願哀慙故第二第三亦如是
說次一苾芻先作白方為羯磨

大德僧伽聽此鄔隨夷苾芻故世精
犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏此鄔隨
夷苾芻故世精犯僧伽伐尸沙罪隨
覆藏日行遍住法行遍住時中間重
犯是前罪類此復覆藏此鄔隨夷於

前罪類今從僧伽乞行復本通住若
僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與
鄔隨夷苾芻隨覆藏日復本通住白
如是次作羯磨准白應作乃至由其
默然故我今如是持

第二法

時鄔隨夷苾芻正行復本通住時復
更重犯僧伽伐尸沙罪是前罪類亦
復覆藏以緣白諸苾芻具壽我鄔隨
夷苾芻先故泄精犯僧伽伐尸沙罪
半月覆藏已從僧伽乞隨覆藏日行
通住法僧伽已與我鄔隨夷苾芻故
泄精犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日行
通住法我鄔隨夷正行通住時第二
重犯僧伽伐尸沙罪是前罪類亦復
覆藏我鄔隨夷苾芻已從僧伽乞行
復本通住僧伽已與我鄔隨夷苾芻
第二重犯復本通住我行復本通住
時第三重犯僧伽伐尸沙罪是前罪
類亦復覆藏我於今者欲何所為時
諸苾芻即以此緣白佛佛言汝諸苾
芻與鄔隨夷苾芻第三重犯是前罪
類亦復覆藏重收根本通住法若更
有如是流類應如是與作前方便乃

至蹲踞合掌作如是說准上應知

大德僧伽聽我鄔陀夷苾芻故泄精
犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏我鄔陀
夷已從僧伽乞隨覆藏日遍住法僧
伽已與我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧
伽伐尸沙罪隨覆藏日行遍住法我
行遍住時第二重犯是前罪類亦復
覆藏我鄔陀夷苾芻已從僧伽乞行
復本遍住僧伽已與我鄔陀夷苾芻
復本遍住我行復本遍住時是前罪
類第三重犯亦復覆藏我鄔陀夷苾
芻今從僧伽乞行重取根本遍住願
大德僧伽與我鄔陀夷苾芻第三重
犯是前罪類亦隨覆藏重取根本遍
住是能慙者願哀慙故第二第三亦如
是說次一苾芻先作白已方為羯磨
大德僧伽聽此鄔陀夷苾芻故泄精
犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏此鄔陀
夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪隨覆
藏日已從僧伽乞遍住法行遍住時
第二重類亦復覆藏已從僧伽乞行
復本遍住行復本遍住時第三重犯
是前罪類亦復覆藏此鄔陀夷苾芻

今從僧伽乞第三重犯是前罪類隨
覆藏日重取根本遍住若僧伽時至聽
者僧伽應許僧伽今與鄒陀夷第三
重犯是前罪類隨覆藏日重取根本
遍住白如是

次作羯磨廣說准前乃至由其默然

故我今如是持

第三法了若更
重犯作事訂案

時鄒陀夷苾芻復於異時故泄精犯
僧伽伐尸沙罪半月覆藏隨覆藏日
乞行遍住法我行遍住時第二重犯
是前罪類又復重行復不遍住行遍
住時第三重犯是前罪類重取根本
遍住亦善行竟白諸苾芻曰具壽我
鄒陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙
罪半月覆藏已從僧伽乞隨覆藏日
行遍住法僧伽已與我鄒陀夷苾芻
故泄精犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日行
遍住法我行遍住時中間重犯是前
罪類已從僧伽乞行復本遍住僧伽
已與我鄒陀夷苾芻故泄精犯僧伽
伐尸沙罪隨覆藏日復本遍住我行
復本遍住時第三重犯是前罪類亦
復覆藏已從僧伽乞重取根本遍住

僧伽已與我鄔陀夷苾芻第三重犯
僧伽伐尸沙罪是前罪類隨覆藏日重
取根本遍住我鄔陀夷苾芻故泄精犯
僧伽伐尸沙罪半月覆藏隨覆藏日
行遍住竟第二重犯是前罪類復本
遍住亦復善行第三重犯是前罪類重
取根本遍住亦善行竟我於今時欲
何所作時諸苾芻以緣白佛佛言汝
諸苾芻與鄔陀夷苾芻六夜行摩鄔
馳反卑也若更有餘如是流類應如是與
先敷座席鳴捷稚以言告白衆既集
已於界場內下至四人鄔陀夷苾芻
既入衆中脫草屣隨其大小致礼敬
已在上座前蹲踞合掌作如是語
大德僧伽聽我鄔陀夷苾芻故泄精
犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏我鄔陀
夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半
月覆藏已從僧伽乞隨覆藏日行遍
住法僧伽已與我鄔陀夷苾芻故泄
精犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日行遍
住法我鄔陀夷行遍住時第二重犯
是前罪類亦復覆藏我鄔陀夷苾芻
已從僧伽乞行隨覆藏日復本遍住僧

伽已與我鄔陀夷必罰隨覆歲日復
本遍住我行復本遍住時第三重犯
是前罪類亦復覆歲已從僧伽乞行
重取根本遍住僧伽已與我鄔陀夷
必罰第三重犯隨覆歲日重取根本
遍住我鄔陀夷必罰故泄精犯僧伽
伐尸沙罪半月覆歲隨覆歲日善行
遍住第二重犯是前罪類隨覆歲日
後根本遍住亦復善行第三重犯隨
覆歲日重取根本遍住亦善行竟今
從僧伽乞六夜摩那馳幸願大德僧
伽與我鄔陀夷必罰六夜摩那馳是
能慙者願哀愍故第二第三亦如是
說次一必罰應先作白方為羯磨
大德僧伽聽此鄔陀夷必罰故泄精
犯僧伽伐尸沙罪半月覆歲此鄔陀
夷必罰故泄精犯僧伽伐尸沙罪已
從僧伽乞隨覆歲日行遍住法僧伽
已與鄔陀夷必罰故泄精犯僧伽伐
尸沙罪半月覆歲隨覆歲日行遍住
正行遍住時第二重犯是前罪類亦
復覆歲此鄔陀夷必罰於第二重犯
已從僧伽乞行復本遍住僧伽已與

鄒阿夷苾芻隨覆歲日復本過位正
行復本過位時第三重犯是前罪類
亦復覆歲此鄒阿夷苾芻於第三重
犯已從僧伽乞行重取根本過位僧伽
已與鄒阿夷苾芻隨覆歲日重取根
本過位此鄒阿夷苾芻故泄精犯僧
伽伐尸沙罪半月覆歲善行過位第
二重犯復本過位亦復善行第三重
犯是前罪類重取根本過位亦善行
竟今從僧伽乞行六夜摩那馳若僧
伽時至聽者僧伽應許僧伽今與鄒
阿夷苾芻六夜摩那馳白如是次作
羯磨廣說乃至由其默然故我今如
是持時鄒阿夷苾芻故泄精犯僧伽
伐尸沙罪半月覆歲隨覆歲日善行
過位第二重犯復本過位亦復善行
第三重犯是前罪類重取根本過位
亦復善行六夜摩那馳亦善行竟以
緣白諸苾芻曰具壽我鄒阿夷苾芻
故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆歲
已從僧伽乞行隨覆歲過位僧伽已
與我鄒阿夷苾芻故泄精犯僧伽伐
尸沙罪隨覆歲日過位我行過位時

第二重犯亦復覆藏我鄔陀夷苾芻
於前罪類已從僧伽乞隨復藏日復
本遍住僧伽已與我鄔陀夷苾芻是
前罪類隨覆藏日復本遍住我行復
本遍住時第三重犯亦復覆藏我鄔
陀夷苾芻於前罪類已從僧伽乞隨
覆藏日重取根本遍住法我鄔陀夷
苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月
覆藏善行遍住第二重犯復本遍住
亦復善行第三重犯是前罪類重取
根本遍住亦復善行六夜摩邨馳亦
善行竟我欲如何時諸苾芻以緣白
佛佛言汝諸苾芻與鄔陀夷苾芻故
泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏隨
覆藏日善行遍住第二重犯亦復覆
藏善行復本遍住第三重犯是前罪
類亦復覆藏重取根本遍住亦復善
行六夜摩邨馳亦善行竟若更有餘
如是流類如是應與教設座席鳴犍
稚言白集眾下至二十人時鄔陀夷
苾芻偏露右肩脫草屣隨其大小致
礼敬已在上座前蹲踞合掌作如是語
大德僧伽聽我鄔陀夷苾芻故泄精

犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏我鄔陀夷苾芻隨覆藏日之行遍住僧伽已與我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日遍住法我鄔陀夷苾芻於半月內行遍住時第二重犯是前罪類亦復覆藏已從僧伽乞行復本遍住僧伽已與我鄔陀夷苾芻是前罪類重取根本遍住我鄔陀夷苾芻於前罪類半月覆藏隨覆藏日善行遍住法第二重犯是前罪類復本遍住亦復善行第三重犯是前罪類重取根本遍住及六夜摩訶亦善行竟今從僧伽乞出罪願大德僧伽與我鄔陀夷苾芻出罪法是能忍若願哀愍故第二第三亦如是說次一苾芻先作白方為訶責後為羯磨

大德僧伽聽此鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏此鄔陀夷苾芻已從僧伽乞隨覆藏日遍住法僧伽已與鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日遍住行遍

住時第二重犯是前罪類亦復覆藏
已從僧伽乞行隨覆藏日復本遍住
僧伽已與鄔陀夷苾芻於前罪類隨
覆藏日復本遍住行復本遍住時第
三重犯是前罪類亦復覆藏已從僧
伽乞行隨覆藏日重取根本遍住僧
伽已與鄔陀夷苾芻於前罪類隨覆
藏日重取根本遍住此鄔陀夷苾芻
故世精犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日
善行遍住第二重犯是前罪類復本
遍住亦復善行第三重犯是前罪類
重取根本遍住亦復善行已從僧伽
乞行六夜摩訶毗僧伽已與鄔陀夷
苾芻六夜行竟今從僧伽乞出罪若
僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與
鄔陀夷苾芻出罪白如是

次後應作如是訶責汝鄔陀夷苾芻
應知有二種人能滅法燄掩法光明壞
法燈焰六何為二謂犯罪已不如法
悔除此即名為二小二疑二不明二
不善復有二種重罪根本不肯穿掘
於逆流事不勤用功於諸瀑流不欲
乾竭不共魔戰不折魔旗勝妙法幢

無心建立罪惡之見不為斷除不於
大師無上正教隨轉法輪復有二種
苦毒所惱復有二種增長有流謂犯
罪已不如法悔汝鄔陀夷如世尊說
於欲瞋癡常思遠離汝今何故作斯
醜事汝愚癡人云何將此兩手受此
淨心所有意施如何還將兩手作醜
惡事又汝癡人寧將兩手捉鬻毒等
可畏毒蛇不故捉生交梵云毒如蛇咬譯作生交即是也
為醜惡事汝鄔陀夷由於犯罪不說
除故退失无常想无常苦想苦無我
想默離貪想於諸世間作不樂想過
怠想是可斷想不可愛想滅死想不
淨想青瘀想膿血想破爛想腥脹想
血流想狼藉想白骨想空觀想如是
事想皆不現前亦不得初靜慮二三
四靜慮慈悲喜捨空處識處無所有
處非想非非想處須臾一來果不
還果阿羅漢果惡皆不得神境通天
眼天耳通他心老別宿住死生盡諸
有流皆不證會汝鄔陀夷由不說罪
命終之後當於二道隨一受生是怖
畏處謂捺洛迦傍生如世尊說二障

覆業能向捺洛迦傍生趣由不信我
言覆藏其罪如是慙慙作訶責已莫
令改悔次作羯磨大德僧伽聽此鄔
陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪
半月覆藏此鄔陀夷苾芻已從僧伽
乞隨覆藏日行遍住法僧伽已與鄔
陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪
隨覆藏日遍住行遍住時第二重犯
是前罪類亦復覆藏已從僧伽乞行
隨覆藏日復本遍住僧伽已與鄔陀
夷苾芻於前罪類隨覆藏日復本遍
住行復本遍住時第三重犯是前罪
類亦復覆藏已從僧伽乞行隨覆藏
日重取根本遍住僧伽已與鄔陀夷
苾芻於前罪類隨覆藏日重取根本
遍住此鄔陀夷於故泄精犯僧伽伐
尸沙罪隨覆藏日善行遍住第二重
犯是前罪類復本遍住亦復善行第
三重犯是前罪類重取根本遍住亦
復善行已從僧伽乞行六夜摩訶馳
僧伽已與鄔陀夷苾芻六夜摩訶馳
亦善行竟今從僧伽乞出罪僧伽今
與鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸

沙罪隨覆歲日善行遍住第二重犯
是前罪類復本遍住亦復善行第三
重犯是前罪類重取根本遍住亦復
善行六夜摩那馳亦善行竟今從僧
伽乞出罪者諸具壽聽與鄔陀夷必
菊菊出罪者默然若不許者說是初羯
磨第二第三亦如是說僧伽已與鄔
陀夷必菊菊出罪竟僧伽已聽許由其
默然故我今如是持

次當如是讚喻善哉鄔陀夷極善鄔
陀夷有二種聰慧人有二分明人有二
種善人何謂為二一不犯罪二犯已
能如法悔除有二種人能然法非建
立法幢何謂為二一謂不犯罪二犯
已能如法悔除復有二種重罪根本
能為穿掘於逆流事而勤用功於諸
瀑流能使乾竭能與魔戰能折魔旗
勝妙法幢能善建立罪惡之見能為
斷除能於大師無上正教隨轉法輪
云何為二一謂不犯罪二設犯罪已
如法悔除復有二種非苦所惱復有
二種不增有流云何為二一不犯罪
二犯已能悔汝鄔陀夷汝已說悔衆

罪是應合得无常想無常苦想廣說
乃至能盡有流汝於人天二道定得
無疑如世尊說有二種不覆障業便
能趣向人天二道能信我言不覆其
罪如是應知汝鄔陀夷已出罪竟勿
為放逸於諸善品常為修習若更有
犯者應如鄔陀夷苾芻次第作法次
於出罪之後應從僧伽乞悔率吐羅
底野罪如是應乞

大德僧伽聽我某甲苾芻於故泄精
有前方便率吐羅底野罪我某甲今
從僧伽乞說悔法願大德僧伽聽我
某甲說悔率吐羅底野罪是能慙音
願哀愍故第二第三亦如是說次一
苾芻先作白方為羯磨

大德僧伽聽此苾芻某甲於故泄精
有前方便率吐羅底野罪此某甲今
從僧伽乞說悔率吐羅底野罪若僧
伽時至聽者僧伽應許僧伽今與某
甲於故泄精有前方便率吐羅底野
罪說悔白如是次作羯磨

大德僧伽聽此苾芻某甲於故泄精
有前方便率吐羅底野罪此某甲今

從僧伽乞說悔辜吐羅底野罪僧伽
今與某甲於故泄精有前方便辜吐
羅底野罪說悔者諸具壽聽與某甲
於故泄精有前方便辜吐羅底野罪
說悔者默然若不許者說是初羯磨
第二第三亦如是說僧伽已與某甲
於故泄精有前方便辜吐羅底野罪
聽說悔竟僧伽已聽許由其默然故
我今如是持

次後還同如是次第所有先因衆多
妄色訖里多罪及以衆多不敬教波
達底迦罪對一苾芻如法除悔辜吐
羅底野罪有二種一謂波羅市迦因
罪二謂僧伽伐尸沙因罪於波羅市
迦因復有二種一重二輕此中重者應
從大衆說悔其罪

大衆者謂
界內苾芻

言輕者下

至四人壇場中當說其罪僧伽伐尸
沙因罪亦有二種一重二輕此中重者
上至四人壇場應說其罪輕者應對
一人如法除罪波達底妄色訖里
多前因之罪准前應作衆多大小覆
藏之罪咸應說悔

根本說一切有部百二羯磨卷第六

根本說一切有部百一羯磨卷第七 受

三藏法師義淨奉 制譯

悔衆教罪之餘

具壽鄔波離請世尊曰行遍住者見有客必蒞來不為告白其事如何佛言若有客來應須告白時彼必蒞見有客來未解衣鉢遂便前作自言具壽我必蒞某甲故泄精犯僧伽伐尸沙罪如前廣說餘亦許日在願具壽知時客必蒞便現瞋相報言且止癡人莫對我前說行遍住彼便慚恥徑頭默而起去時諸必蒞以緣白佛佛言自今以去若客必蒞新至未解衣鉢不須告白彼於異時一一告白如前被瞋佛言不應一一為白然須衆集會時方為告白或鳴捷稚令其俗人求寂出已至必蒞處而為告白不應向无必蒞住處設須去者亦不應宿於日暮時須通寒溫應作湯水與諸必蒞盥洗足及以塗油彼不欲者油應舉置次應正念作早起想方為卧息若諸必蒞行遍住時及摩鄔馳如我所

說不依行者得越法罪時有苾芻正
行遍住不與其房亦不與利佛言應
與下房後應取利

具壽鄔波離請世尊曰大德如行遍
住及行摩鄒馳時間有苾芻是闍諍
者是評論者或復無慚懈怠之類欲
至於此其人於彼欲何所為佛言知
彼惡人欲來此者行遍住人應對苾
芻捨其行法如是應捨蹲踞合掌作
如是說具壽存念我某甲故泄精犯
僧伽伐尸沙罪半月覆藏我某甲從
僧伽乞行遍住僧伽已與我某甲隨
覆藏日遍住我行遍住時間有苾芻
欲來於此是闍諍者是評論者彼欲
於我作無利事我某甲今對具壽前
捨行遍住已行今許竟餘今許在具
壽知我是清淨苾芻如其惡人屏息
去已還應就彼善淨苾芻受其行法
應如是受禮敬已蹲踞合掌作如是
說具壽存念我苾芻某甲先故泄精
犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏僧伽與
我隨覆藏日遍住法我行遍住時間
有苾芻欲來於此是闍諍者是評論

者彼欲於我作無利事由此緣故捨其行法我某甲今對具壽受前行法

已行今許日竟餘亦許日在願具壽

憶知如於遍住捨受既然復本重取

及摩鄰地志應如是

上來明作
衆教法竟

具壽鄔波難請世尊曰大德頗得以

一白一羯磨一衆事人與二人受近

圓不佛言得即此二人以誰為大佛

言無有大小大德頗得以一白一羯

磨一衆事人與三人受近圓不佛言

得即此三人以誰為大亦无大小大

德頗得以一白一羯磨一衆事人與

四人受近圓不佛言不得此有何過

佛言無有以衆衆事大德於將來世

諸苾芻輩寡其念力身器復羸彼

不能知世尊何處演說斯法此欲如

何佛言於六大城隨憶當說或復於

餘久住之處隨一稱說此並無過大

德諸國王名若有志者當欲道誰佛

言應道勝光王長者應去給孤獨鄔

波斯迦名毗舍佉大德佛本生處忘

其城邑欲道何城佛言應道婆羅痾

斯王名梵授長者名珊陀鄰波斯

迦名鄔裏灑隨隨意稱說如世尊言
有五種事不應書者一謂波羅厥木
又二并此廣釋三諸餘毗奈耶四并
此廣釋五謂諸有施主所施之物及
別人已物但非衆物
皆曰別人
大德當來之世諸比丘輩身心殊劣
至於由序尚不能憶如斯之輩欲遣
如何佛言應書紙素隨意讀持
書教白二

具壽鄔波韓請世尊曰若必藉老朽
力薄無所堪能若无杖時便不能濟
此欲如何佛言彼應從衆乞畜杖羯磨
應如是乞數座席乃至白言大德僧
伽聽我必藉某甲老病衰朽無所堪
能若无杖時便不能濟我必藉某甲
今從僧伽乞畜杖法願僧伽與我必
藉某甲老病衰朽無所堪能作畜杖
法是能忍苦願哀愍故第二第三亦
如是說次一必藉先作白方為羯磨
大德僧伽聽我必藉某甲老朽無力
或復身病無所堪能若無杖時便不
能濟此某甲為老病故今從僧伽乞
畜杖羯磨若僧伽時至聽者僧伽應

許僧伽今與某甲老病無力畜杖羯磨白如是

大德僧伽聽此苾芻某甲老朽無力或復身病若離杖時便不能濟此某甲為老病故今從僧伽乞畜杖羯磨僧伽今與某甲為老病故畜杖羯磨若諸具壽聽與某甲為老病故畜杖羯磨者默然若不許者說僧伽已與某甲為老病故畜杖羯磨竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持如畜杖羯磨既令鉢結亦然或時杖結兩事俱聽又如白二老分財具苾芻如是分房及以分飯十二種人一一皆令與外道四月共住白四

具壽鄒波難請世尊曰若外道輩始發淨心來投正法請求出家欲何所為佛言請一苾芻作鄒波默耶於四月內著鄒波默耶衣食僧常食而為共住諸苾芻眾不知云何欲為共住佛言如有外道來求出家者其鄒波默耶應問障法若過淨者應可攝受授與三歸及五學處成鄒波索迦護謂防身經律儀但足義譯耳現在僧伽志應盡集教

彼外道致禮敬已在上座前蹲踞合掌作如是說大德僧伽聽我某甲外道從鄔波馱耶某甲求出家我某甲外道今從僧伽乞四月內著鄔波馱耶衣食僧常食而為共住幸願大德僧伽與我某甲外道於四月內著鄔波馱耶衣食僧常食而為共住是能慈者願哀慈故第二第三亦如是說次令外道離間處在見處立令一苾芻應先作白方為羯磨

大德僧伽聽此某甲外道從鄔波馱耶某甲求出家此某甲外道今從僧伽乞於四月內著鄔波馱耶衣食僧常食而為共住若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與某甲外道於四月內著鄔波馱耶衣食僧常食而為共住白如是

大德僧伽聽此某甲外道從鄔波馱耶某甲求出家此某甲外道今從僧伽乞四月內著鄔波馱耶衣食僧常食而為共住僧伽今與某甲外道於四月內著鄔波馱耶衣食僧常食而為共住若諸具壽聽某甲外道於四

月內著鄒波默耶衣食僧常食而為
共住者默然若不許者說此是初羯
磨第二第三亦如是說僧伽已與某
甲外道於四月內著鄒波默耶衣食
僧常食而為共住竟僧伽已聽許由
其默然故我今如是持若此外道僧
伽已與於四月內著鄒波默耶衣食
僧常食而為共住雖求寂例而作驅使
具壽鄒波離請世尊曰大德若彼外
道心調伏者方與出家未知云何名
心調伏佛言應對彼外道前讚歎佛
陀達摩僧伽所有盛德亦談彼外道
所有事業若彼外道聞讚三寶實德
之時及聞外道所有事業情有愛樂
忿怒在懷形無喜色發起瞋恚此謂
外道未調伏心若外道異此乃至不
生瞋恚是謂已調伏心

如世尊說五法成就五夏已滿得離
像止遊歷人間云何為五一識犯二
識非犯三識輕四識重五於別解脫
經善知道塞及能誦持大德若五法
成就五夏已滿得離像止遊歷人間
者大德有滿四夏善閑五法此人亦

得離依止不佛言不得以五歲為定量故大德有滿五夏未開五法此人得離依止不佛言不得以五法成就為定量故大德若苾芻善明三歲證會三明已除三垢纔滿三夏此人亦須依止師耶佛言不由未得已得未證已證未悟已悟得離依止然由順所制事由此要須滿五夏五法成就得離師去若到餘住處得齊幾時不須依止佛言不作歇心更求依止得停五夜如世尊說若滿十夏如上五法成就得離依止乃至得耆求寂者

大德若有苾芻受近圓已生年八十滿六十夏於別解脫經未曾讀誦不了其義此欲如何佛言雖滿六十夏亦須依止大德當依何人佛言依止老者如無老者小者亦得大德若於師礼此欲如何佛言唯除礼拜餘悉應作此人名為老小苾芻

如世尊說若滿七歲能駐鳥者得與出家大德有滿六歲於僧伽舍厨處能作駐鳥彼亦合與出家不佛言下合要滿七歲為定量故大德有滿七

歲於僧伽食厨處不能駐焉彼亦合
與出家不佛言不合要能駐焉為定
量故大德若有苾芻七德成就應教
授苾芻尼者若未老應老若已老不
應捨云何為七一者持戒二者多聞
三者住位者宿四者善都城語五者
不曾以身汙苾芻尼六於八他勝法
所有開遮能廣宣說七於八尊敬法
善能開演何謂持戒於四他勝中一
無虧犯何謂多聞於別解脫經皆已
讀誦何謂住位者宿滿二十夏或復
過此何謂善都城語謂解當處大城
談說何謂不曾以身汙苾芻尼謂身
不觸苾芻尼餘二如文可知既具七
德如是應老敷座席鳴犍稚作言白
已先問能不汝某甲苾芻能教授苾
芻尼增上戒增上心增上慧不彼答
言能次一苾芻應先作白方為羯磨

尼來請教授所可軌式如下
應知上座量時以答其前

教授苾芻尼白二

大德僧伽聽此苾芻某甲能往教授
苾芻尼衆增上戒增上定增上慧若
僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今老

此比丘某甲往教授比丘某在眾增上
戒增上定增上慧白如是次作羯磨
大德僧伽聽此比丘某甲能往教授
比丘某在眾增上戒增上定增上慧僧
伽今老比丘某甲為教授比丘某在眾
增上戒增上定增上慧若諸具壽聽
老比丘某甲為教授比丘某在眾增
上戒增上定增上慧者默然若不許者
說僧伽已老比丘某甲往教授比
丘某在眾增上戒增上定增上慧竟僧
伽已聽許由其默然故我今如是持
若此比丘某既得法已應往教授在眾
勿致疑惑

佛言若無廣教授人應為略教授所有
法式我今當說諸比丘某在眾每至半
月應就比丘某住處禮大眾已作如是
言大德僧伽聽某寺比丘某在眾和合
頂禮某寺大德僧伽足敬問大德少
病少惱起居輕利氣力安不我比丘
某於此半月來請教授比丘某在眾
上座報曰姊妹某寺比丘某在眾並和
合不居應答言眾並和合又問於半
月中無過德不居答言無姊妹須知

於此家中無有苾芻於半月內能從教授苾芻居眾汝諸姊妹當自勤修莫為放逸居應合掌答云婆度

凡苾芻居入苾芻寺時既到門所應白苾芻方可前進如不白者得越法罪應如是白於一苾芻致禮敬已應作是說大德我苾芻居某甲今欲入寺苾芻報曰非造過者應入居答言無作是語者善如不說者得越法罪諫苾芻居雜住白四

今時室羅伐城有二苾芻居一名可愛二名隨愛雜亂而住居白苾芻苾芻白佛告諸居應可屏諫乃至白四羯磨諫彼二居若更有如是流類同前集眾令一居作白羯磨大德居僧伽聽此可愛隨愛二苾芻居雜亂而住掉舉戲笑更相打拍諸居屏諫莫雜亂住雜亂住時令善法衰損不得增益應可別住別住之時善法增益不復衰損彼二諫時堅執不捨云此法實餘皆虛妄若苾芻居僧伽時至聽者苾芻居僧伽應許苾芻居僧伽今與可愛隨愛二苾芻居作不捨雜住不

受諫羯磨白如是羯磨准白成
諫遮別住白四

諸苾芻尼既奉教已秉白四羯磨諫
彼二尼堅執不捨即不相附近各別而
住時吐羅難陀尼詣彼二尼所作如
是語具壽何不同居雜亂而住若雜
亂住令善法增益不復衰損諸尼聞
已白諸苾芻苾芻白佛佛言乃至白
四羯磨諫吐羅難陀尼不捨雜住惡
見若更有如是流類應合諫者准上
而為

大德尼僧伽聽可愛隨愛二苾芻尼
雜亂而住苾芻尼僧伽秉白四羯磨
遮其雜住時彼二尼即不相附近各
別而住此吐羅難陀尼詣二尼所告
言具壽可共同居雜亂而住善法增
長若別住者善法衰損苾芻尼僧伽
已屏諫堅執不捨云此是實餘皆虛
妄若苾芻尼僧伽時至聽苾芻尼僧
伽應許苾芻尼僧伽今與此吐羅難
陀苾芻尼作不捨雜住惡見白四羯
磨白如是次作羯磨准白應為
苾芻尼作不礼白二

若苾芻與苾芻尼為雜住者和合僧伽與作捨置羯磨其苾芻尼眾與此苾芻作不應禮拜法應如是作敷座席鳴鍵稚尼眾既集已令一苾芻尼應先作白方為羯磨

大德尼僧伽聽彼苾芻某甲和合僧伽與作捨置羯磨苾芻尼僧伽與作不禮拜羯磨若苾芻尼僧伽時至聽者苾芻尼僧伽應許苾芻尼僧伽今與苾芻某甲作不禮拜羯磨白如是大德尼僧伽聽彼苾芻某甲和合僧伽與作捨置羯磨苾芻尼僧伽與作不應禮拜羯磨苾芻尼僧伽今與苾芻某甲作不應禮拜羯磨若諸具壽聽與苾芻某甲作不應禮拜羯磨者默然若不許者說苾芻尼僧伽已與苾芻某甲作不應禮拜羯磨竟苾芻尼僧伽已聽許由其默然故我今如是持

若苾芻既被僧伽為作捨置羯磨已苾芻尼眾亦復與作不禮拜羯磨竟諸苾芻尼不共言談不應禮拜亦繞見時即須起立由此是上眾故

諫隨遮苾芻尼白四

既作法已雖不為札而復隨從更應與作捨置羯磨應如是作

大德尼僧伽聽彼苾芻某甲所行非法僧伽與作捨置羯磨此苾芻尼某甲知彼所行非法亦知得捨置法而復隨從親近承事能令彼人不遵眾教若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今遮此苾芻尼不令親近承事彼苾芻某甲白如是羯磨准白成

共見同室白二

時苾芻尼笈多生童子迦攝波已便不共宿孩子啼哭諸苾芻尼以事白諸苾芻苾芻白佛佛言彼笈多尼應從苾芻尼衆乞與孩子同一室宿羯磨法數座席鳴捷穰言白已周尼衆既集乃至合掌作如是語

苾芻尼僧伽聽我笈多苾芻尼生子今從苾芻尼僧伽乞與孩子同一室宿羯磨法願苾芻尼僧伽聽我笈多與孩子同一室宿法是能慙者願哀愍故第二第三亦如真說次一苾芻尼應先作白方為羯磨

大德。居僧伽聽此。苾芻。居笈多。生男迦攝波。此笈多。今從苾芻。居僧伽。乞與孩兒。同室宿。若苾芻。居僧伽。時至聽者。苾芻。居僧伽。應許。苾芻。居僧伽。今與笈多。與兒同宿。羯磨。白。如是。次作羯磨。

大德。居僧伽。聽此。苾芻。居笈多。生男迦攝波。此笈多。今從苾芻。居僧伽。乞與孩兒。同室宿。苾芻。居僧伽。今與笈多。與兒同室宿。若諸具壽。聽笈多。與兒同室宿者。默然。若不許者。說。苾芻。居僧伽。已聽。笈多。與兒同室宿。竟。苾芻。居僧伽。已聽。許。由其默然。故我。今如是持。若苾芻。居僧伽。與笈多。法。已應與孩兒。同室宿。勿起疑惑。此謂是小孩。推開共宿。及其長大。准法還遮。苾芻。居與俗親。往還。白。二。

若苾芻。居遭飢餓。歲人。懷苦惱。乞食難得。乃至親族。作如是語。而我。不能供多人食。獨一身。來我。當供給。此即應從。苾芻。居。衆。乞與俗親。作往還。羯磨。應如是。乞數座席。鳴捷。雅言。白。已。周。且。宗。既集。乃至合掌。作如是說。大。

德尼僧伽聽我某甲遭飢餓歲人懷
苦惱乞食難得我某甲今從苾芻尼
僧伽乞與俗親作往還羯磨願苾芻
尼僧伽與我某甲與諸俗親作往還
羯磨是能愍者願哀愍故第二第三
亦如是說次一苾芻尼應先作白方
為羯磨大德尼僧伽聽此苾芻尼某
甲遭飢餓歲人懷苦惱乞食難得此
某甲今從苾芻尼僧伽乞與諸俗親
作往還羯磨若苾芻尼僧伽時至聽
者苾芻尼僧伽應許苾芻尼僧伽今
與苾芻尼某甲與諸俗親作往還羯
磨白如是次作羯磨大德苾芻尼僧伽
聽此苾芻尼某甲遭飢餓歲人懷苦惱
乞食難得此某甲今從苾芻尼僧伽
乞與諸俗親作往還羯磨苾芻尼僧
伽今與某甲與諸俗親作往還羯磨
若諸具壽聽與某甲與諸俗親作往
還羯磨者默然若不許者說苾芻尼
僧伽已聽某甲與諸俗親作往還羯
磨竟苾芻尼僧伽已聽許由其默然
故我今如是持若苾芻尼僧伽已與
作羯磨竟此苾芻尼使得獨行而去

諸親族家隨意受食如至豐時即不應往若還去得越法罪具壽鄔波離請世尊曰大德有苾芻尼忽念根轉此欲如何佛言應送向苾芻居住處有次第皆依本夏大德有苾芻根轉此復如何佛言應送向苾芻居住處亦依本夏大德若更轉者此欲如何佛言此可依前送至餘處若第三更轉應須擯弃不堪共住人德若有求寂受近圓時其根遂轉成近圓不佛言成受近圓應送向苾芻居住處大德受近圓時若有求寂便作是語諸具壽莫授我近圓此成近圓不佛言不成鄔波離如受近圓訖若作是言應知我是求寂此言其當念捨當念之時尚非近圓何況正受之際作如是語大德如正受近圓時自言我是俗人此成近圓不佛言不成鄔波離如受近圓訖若作是言我是俗人尚失近圓何況正受之際

如世尊說苾芻欲捨學處者彼應住念決作捨心對一苾芻踰踞合掌作如是說具壽存念我某甲苾芻於不

淨行法不能奉持我某甲必菊今對
具壽捨其學處除出家相作俗客儀
具壽從今知我是俗人如是三說應言
與箠迦若對癡狂心亂之人而捨式
叉不成捨學餘衆准此

令怖白四

佛在室羅伐城時半豆廬呬得迦等

譯為黃諸苾芻半是闍諍者是評論

者彼便數數舉衆諍事常令僧伽不
安樂住能令諍竟展轉增長諸苾芻
以緣白佛佛言汝諸苾芻應與半豆
廬呬得迦等作令怖羯磨若更有餘
如是流類應如是與有五緣作令怖
羯磨是非法羯磨是非毗奈耶羯磨
僧伽作時得越法罪何謂為五一不
作詰問二不為憶念三無其實四不
自臣罪五不對面作復有五緣作令
怖羯磨是如法羯磨是如毗奈耶羯
磨僧伽無過先作詰問令其憶念其
事是實自復臣罪對面作法如是應
作為前方便准上應知次令一苾芻
為白四羯磨

大德僧伽聽此苾芻半豆廬呬得迦

等聞亂僧伽今起諍競彼便數數舉發諍事常令僧伽不安樂住若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與半豆盧四得迦等作令怖羯磨白如是大德四得迦等作令怖羯磨白如是亂僧伽今起諍競彼便數數舉發諍事常令僧伽不安樂住僧伽今與半豆盧四得迦等作令怖羯磨若諸具壽聽與半豆盧四得迦等作令怖羯磨者默然若不許者說此是初羯磨第二第三亦如是說僧伽已與半豆盧四得迦等作令怖羯磨竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持若必罰僧伽與作令怖羯磨已不得與他出家不得授他近圓廣如上說時諸苾芻為半豆盧四得迦等作令怖羯磨既得法已極現恭勤於僧伽處不生輕慢希求拔濟恒申敬禮界內而位請乞收攝法自云我半豆盧四得迦於此聞諍長為止息諸苾芻眾以緣白佛佛言汝諸苾芻先為半豆盧四得迦等作令怖羯磨者今為半豆盧四得迦等作收攝羯磨若更有餘如

是涼類者有其五法與作令怖羯磨
必葛若未收攝不應收攝何謂為五
一依國王二依諸官三依別人四依外
道五依僧伽如是之人不應收攝復
有五法不應收攝云何為五一承事
外道二樂親近惡友三供養外道四
不願與僧伽和合五不願與僧伽同
住如是之人不應收攝復有五法不
應收攝一罵必葛二瞋恨三訶責四
行不應行五必葛學處而不修習若
有五法應可收攝云何為五一於僧
伽處自現恭敬不生輕慢二怖求拔
濟三恒申敬禮四界內而住請求收
攝五自古我今於此闔諍更不復作
是謂為五若未收攝者應可收攝復
有五法應可收攝云何為五一不依
國王二不依諸官三不依別人四不
依外道五不依僧伽是名為五復有
五法與解令怖羯磨云何為五一不
於外道而作承事二不親近惡友三
不供養外道四願與僧伽和合五願
與僧伽同住是名為五復有五法與
解令怖羯磨云何為五一不罵必葛

二不瞋恨三不訶責四行所應行五
於苾芻學處而常修習是名為五
既調伏已應與收攝羯磨為前方便
准上應知乃至半豆盧四得迦等作
如是言

大德僧伽聽我苾芻半豆盧四得迦
等是闍亂者是諍競者我便數數舉
發諍事常令僧伽不安樂住由是僧
伽於我等輩為作令怖羯磨我得羯
磨已於僧伽中極現恭勤不生輕慢
怖求拔濟恒申敬禮界內而住請求
收攝我於闍諍永為止息願大德僧
伽與我半豆盧四得迦等解令怖羯
磨是能慰者願哀愍故第二第三亦
如是說次一苾芻為白四羯磨

大德僧伽聽我半豆盧四得迦諸苾
芻等闍亂僧伽令起諍競復便數數
舉發諍事常令僧伽不安樂住僧伽
先與半豆盧四得迦諸苾芻等作令
怖羯磨此半豆盧四得迦諸苾芻等
得羯磨已於僧伽中極現恭勤不生
輕慢今從僧伽乞解令怖羯磨若僧
伽時至聽者僧伽應許僧伽今與半

豆盧四得迦諸比丘等解令怖羯磨
白如是

大德僧伽聽此半豆盧四得迦諸比丘
等聞訖僧伽今起靜竟復便數數
舉發諸事常令僧伽不安樂住僧伽
先與半豆盧四得迦諸比丘等作令怖
羯磨此半豆盧四得迦諸比丘等得羯
磨已於僧伽中極現恭敬不生輕慢今
從僧伽乞解令怖羯磨僧伽今與半
豆盧四得迦諸比丘等解令怖羯磨
者默然若不許者說此是初羯磨第
二第三亦如是說僧伽已與半豆盧
四得迦諸比丘等解令怖羯磨首僧
伽已聽許由其默然故我今如是持

根本說一切有部百二羯磨卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

根本說一切有部百二羯磨卷第八

受

折伏白四

三藏法師義淨奉

制譯

時有勝妙苾芻數犯衆教罪諸苾芻
與行遍住根本遍住乃至重取根本
及摩鄰馳更復重犯諸苾芻以緣白
佛佛言汝諸苾芻與勝妙苾芻作折
伏羯磨若更有餘如是流類悉應為
作為前方便如上應知

大德僧伽聽此勝妙苾芻數犯衆教
罪諸苾芻為作遍住乃至摩鄰馳更
復重犯今僧伽與作折伏法若僧伽
時至聽者僧伽應許僧伽今與勝妙
苾芻為數犯罪作折伏羯磨白如是
次作羯磨准白應為乃至我今如是
持佛言汝諸苾芻既與勝妙作折伏
羯磨所有行法我今當說不得與他
出家乃至廣說如行遍住若不依行
者得越法罪如是為作折伏法已極
現恭勤於僧伽處不生輕慢乃至從
衆乞取攝法自言我某甲於數犯罪
永為止息廣說因緣乃至應作取攝

羯磨如今怖羯磨作法應知有老別者應止我某甲於數犯罪永為止息餘可類知

駝擯白四

時具壽阿溼薄迦補捺伐素在枳吒山住處而為汙家行罪惡事作非沙門法或教他作共諸女人同一牀坐同槃而食同觴飲酒自採花教人採花自結花或教人結安花鬘綴作珠冠眉上又黃頰為點鬘自舞教人舞自歌教人歌或自打鼓教人打鼓急繫其衣乍跳乍躑轉木空中接而令住或時轉斛或為魚躍或峻湍流達半路停身或作馬鳴或為牛吼或作鳥叫或孔雀鳴或撫水鼓或擲水為槃或打口鼓或吹口螺如孔雀聲似鶯鶯響廣作如斯非沙門行遂令枳吒山下婆羅門衆咸生薄淡退失信心於諸苾芻各生譏議乃至乞食咸不施與阿難隨以緣白佛佛言汝諸苾芻往枳吒山與汙家苾芻阿溼薄迦補捺伐素等為作駝擯羯磨汝諸苾芻欲至彼山可於路次一處

而住者一苾芻具五德者如常集衆
應先問言汝苾芻某甲能於枳吒山
結問阿溼薄迦等行汙家事不彼答
言能如常集衆今一苾芻作白羯磨
大德僧伽聽此苾芻某甲能往枳吒
山詰問阿溼薄迦補捺伐素等苾芻
行汙家事若僧伽時至聽者僧伽應
許僧伽今老苾芻某甲往枳吒山詰
問阿溼薄迦補捺伐素苾芻等行
汙家事白如是次作羯磨

大德僧伽聽此苾芻某甲能往枳吒
山詰問阿溼薄迦補捺伐素苾芻等
行汙家事僧伽今老此苾芻某甲往
枳吒山詰問阿溼薄迦補捺伐素等
苾芻行汙家事若諸具壽聽老此苾
芻某甲往枳吒山詰問阿溼薄迦補
捺伐素等苾芻行汙家事者默然若
不許者說僧伽已聽老此苾芻某甲
往枳吒山詰問阿溼薄迦補捺伐素
等苾芻竟僧伽已聽許由其默然故
我今如是持

汝諸苾芻既至枳吒山敷座席鳴健
稚矣集已彼詰問苾芻應問阿溼薄

迦等我欲有問汝容許不彼既許已
問罪虛實答言所問我罪其事皆實
衆應為作駢擯羯磨為前方便應作
羯磨

大德僧伽聽此阿溼薄迦補捺伐素半
豆盧囑得迦等廣為汙家行罪惡法
共諸女人同觴飲酒一盤而食採花
結鬘掉舉歌舞舞便作如是非沙門行
今諸俗侶皆失信心若僧伽時至聽
者僧伽應許僧伽今與阿溼薄迦補捺
伐素半豆盧囑得迦等罪惡之人作
駢擯羯磨白如是次作羯磨准白應
作乃至我今如是持彼三比丘等得
擯羯磨已不應與他出家廣說如上
此三人等若現恭勤於僧伽處不生
輕慢乃至從衆乞取攝法自言我某
甲等於汙家事永為止息廣說其緣
乃至應作取攝羯磨准上應為
求謝白四

時有勝上苾芻於某聚落中共雜色
長者言相觸忤時此長者以緣白佛
佛言汝諸苾芻與勝上苾芻作觸惱
俗人求謝羯磨若更有餘如是決類

亦應為作求謝羯磨

大德僧伽聽勝上苾芻於其聚落共
雜色長者言相觸忤若僧伽時至
者僧伽應許僧伽今與勝上苾芻共
雜色長者言相觸忤作求謝羯磨白
如是次作羯磨准白應為乃至我今
如是持

既得去已不隨順行得越法罪若僧
伽與作求謝羯磨已若現恭勤於僧
伽中不生輕慢乃至從衆乞解求謝
羯磨自言我於觸惱俗侶永為止息
廣說如前諸苾芻等應告彼曰汝可
就彼長者而求懺摩彼容恕已方可
反攝如觸忤長者時為作求謝羯磨
懺他苾芻亦應為作求謝羯磨乃至
懺苾芻居士又摩訶求寂男求寂女
准上應知若苾芻居士觸忤俗人苾芻
苾芻居士又摩訶求寂男求寂女亦
應為作求謝羯磨下之三眾准上應知
遮不見罪白四

時具壽聞陀苾芻既遮罪已諸苾芻
告曰汝見罪不答言不見時諸苾芻
以綠白佛佛言汝諸苾芻與聞陀苾

若作不見罪捨置羯磨若更有餘如是流類亦應為作准上應知

大德僧伽聽此苾芻闍陀既犯罪已他若同時答言不見若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與苾芻闍陀作不見罪羯磨白如是次作羯磨准白應作乃至我今如是持若與解時亦應准此其中別者應云我今見罪若闍陀造罪已不如法說悔應可與作捨置羯磨彼為詐解並悉同前其中別者應言其罪我已如法說悔不捨惡見白四

具壽鄒波驪請苾芻曰大德苾芻無相自生惡見作如是語如佛所說習行婬欲是障壞法我知此法習行之時非是障壞諸苾芻不知云何白佛佛言汝諸苾芻與彼無相作別諫遮別諫之時堅執不捨云此是實餘皆虛妄諸苾芻白佛佛言汝諸苾芻作白四羯磨諫彼無相鳴犍雜作前方便令一苾芻作白羯磨應如是作大德僧伽聽此苾芻無相自生惡見作如是語如佛所說習行婬欲是障

礙法。若知此法習行之時。非是障礙。諸苾芻。為作別諫。別諫之時。堅執不捨。云我說是實。餘皆虛妄。諸苾芻。諫此。無相言。汝无相。莫謗世尊。謗世尊者。不善世尊。不作是語。世尊以無量方便。說行姪。欲是障礙。汝無相。未捨惡見。已來。僧伽不共言說。極可厭惡。如旃荼羅。若僧伽時。至聽者。僧伽應許。僧伽今與无相作。不捨惡見。捨置羯磨。白如是。羯磨唯自成。時諸苾芻。與彼無相作。不捨惡見。羯磨已時。彼无相堅執。不捨諸苾芻。白佛。佛言。初作白時。乃至第二羯磨了。若不捨者。得惡作罪。第三竟時。得波逸底迦罪。

續惡見求寂白四

具壽鄒波離。請世尊曰。大德。鄒波離。隨有二求。寂曾與諸苾芻。共言戲調。身相摩觸。時此苾芻。便生追悔。所犯之罪。皆悉悔除。發勇猛心。斷諸煩惱。證殊勝果。彼二求寂。便生惡見。告諸苾芻曰。大德。彼諸苾芻。昔與我等作非法事。云何於今得殊勝果。我聞佛

說習行姪欲是障礙法習行之時非是
障礙諸苾芻不知云何自佛佛言汝
諸苾芻為作別諫別諫之時堅執不
捨諸苾芻白佛佛言為作白四羯磨
諫捨者善若不捨者與彼二求寂作
不捨惡見駢擯羯磨作前方便置彼
二人眼見耳不聞處令一苾芻作白
羯磨應如是作

大德僧伽聽彼利刺長大二求寂自
生惡見作如是語我聞佛說姪欲是
障礙法習行之時非是障礙諸苾芻
已作別諫乃至白四羯磨諫彼二求
寂彼二堅執惡見不肯棄捨云我說
是實餘皆虛妄諸苾芻語彼二求寂
言汝從今已去不應說言如來應正
等覺是我大師若餘尊宿及同梵行
者不應隨行如餘求寂得與大苾芻
二夜同宿汝今無是事汝愚癡人可
速滅去若僧伽時至聽者僧伽應許
僧伽今與彼二求寂作不捨惡見駢
擯羯磨白如是羯磨准白成
時諸苾芻為彼二求寂作駢擯羯磨
已不知云何自佛佛言彼二求寂得

羯磨已諸苾芻不應共住共宿違者
得罪如律應知

取擻白四

時群舍難諸苾芻與高古縛迦諸苾
芻眾得本心已詣世尊所作如是言
大德我今願欲和合佛言婆度

譯為
善成

謂於其事善而
能成善亡等哉

汝諸苾芻等僧伽若破重令和合能生
諸福無量无弊無有邊際猶如毛端
析為百分或千億分還令相合如故
斯實是難已破令和更難於彼是故
我今聽諸苾芻被捨置者應乞取擻
應如是乞如前乃至作如是言

大德僧伽聽由我某甲等為闕謬初
首遂令僧伽不和合住未生諍論今
生已生諍論因茲增長他正諫時遂
便拒諱或言有罪或言无罪或云合
捨或不應捨或言我是犯人或言我
實非犯緣此事故僧伽與我作捨置
羯磨填斥於我我某甲被捨置來性
行恭勤不生輕慢今從僧伽乞解捨
置法願大德僧伽哀愍攝受我是能
然者願哀愍故第二第三亦如是說

次一苾芻為白羯磨

大德僧伽聽此苾芻某甲為闍諍初
首遂令僧伽不和合住未生諍論令
生已生諍論因茲增長他正諫時遂
便拒諱或言有罪或言元罪緣此事
故僧伽與作捨置羯磨此某甲既得
法已改行恭勤不生輕慢今從僧伽
乞解捨置羯磨若僧伽時至聽者僧
伽應許僧伽今與某甲解捨置羯磨
白如是次作羯磨准白應為乃至我
今如是持

僧伽和合白四

世尊告曰得解捨置羯磨苾芻所有
行法我今當說此苾芻應從僧伽乞
共和合如是應乞為前方便准上應
知乃至合掌作如是說

大德僧伽聽我某甲為闍諍初首遂
令僧伽不安樂住僧伽與我某甲作
捨置羯磨我某甲既被捨置改悔前
非已從僧伽乞解捨置羯磨僧伽已
與我解捨置羯磨我某甲今從僧伽
乞為和合願僧伽與我某甲得解捨
置又乞共為和合是能慙者願哀愍故

三說次一必謂為白羯磨

大德僧伽聽此某甲為問諍初首遂令僧伽不安樂住僧伽已與某甲作捨置羯磨此某甲既被捨置改悔前非已從僧伽乞解捨置羯磨僧伽已與解捨置羯磨此某甲今從僧伽乞共和合若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與某甲共作和合白如是羯磨准白而作乃至我今如是持僧伽和合長淨

世尊告曰僧伽與彼苾芻共和合已所有行法我今當說彼苾芻應從僧伽乞和合哀灑隨應如是乞乃至作如是言

大德僧伽聽由我為首廣說如前我某甲先被捨置已從僧伽乞解捨置羯磨僧伽已與我某甲作解捨置羯磨我某甲已從僧伽乞共和合僧伽已與我某甲共住和合我某甲今從僧伽乞作和合哀灑隨願僧伽與我和合哀灑隨是能愍者願哀愍故第一第三亦如是說次一必謂先作白方為羯磨

大德僧伽聽此某甲先被捨置已從
僧伽乞解捨置法此某甲今從僧伽
乞和合裏灑施若僧伽時三聽者僧
伽應許僧伽今與某甲和合裏灑施
白如是次作羯磨唯白而為乃至我
今如是持

若僧伽與和合長淨已被與僧伽
非長淨日應為長淨然諸苾芻眾不
應於非長淨日而為長淨除吉祥長
淨難時長淨和合長淨名為吉祥不
應長淨為長淨者得越法罪時有苾
芻身嬰病苦無人瞻視諸苾芻眾不
知違誨者病佛言若有病者從僧伽
上座乃至小者于時舉眾皆往佛言
不應一齊俱往應為番次瞻視既至
病所應僧問氣力何似如其病人因
不能語應問者病者何似若有違者
其者病人得越法罪若此病者并瞻
病人貪無醫藥佛言若病人有親弟
子及依止弟子或親教軌範師等從
兄弟等自共為供給若全無者可於大
眾淨中取藥及藥直瞻侍若不依者
俱得越法罪

具壽耶波離請世尊曰大德如世尊
說應於病者供給醫藥未知何物應
堪養病佛言但除性罪餘皆供用今
其辭苦時有艾蒿而患渴病有年少
者為盲病人到病者所申其礼敬次
老者來病人起礼既為舉動遂便委
頓佛言不應礼彼有染必病有染必
病亦不礼他見彼礼時皆不應受違
者得越法罪

大德云何名為有染無染佛言染有

二種一者不淨染二者飲食染但是糞

汗身及大小便來為染淨身即地膩泥土
坐臥於衣三時來唾垢水正暫齒不齒味重
等病等皆悉不淨染也若食嗽時痰涎未盡
或今漱則尚有餘津下至飲水未漱口已未
成名食染也帶薪二染來淨其身若便轉相
觸或衣不潔白此言之類器令礼招此何云
是也時六眾來乞藥於食嗽時自恃尊

大今他起避佛言不應令起下至受
藥或復請道皆不應起今他起者得
越法罪然諸比丘病應須善知年夏次
第三坐次第不依次食得越法罪具
如大律如世尊說勝義洗淨有其三
種一者洗身二者洗語三者洗心云
何此中但說不淨汙身教令洗濯佛
言欲令除去臭氣安樂住故又復見

外道之凍懷淨潔慢令其生信為欲
令彼發深敬心入此法中改邪從正
即如尊者舍利子於憍慢婆羅門家
以洗淨法而攝化之遂令其人住於
初果見斯利益佛言汝諸苾芻應可
洗淨如舍利子法大便時至應持水
餅向大便室既至室已置衣一邊持
土十五塊廁外安之

或此土塊廁之為未
其一聚如半粒許

若在埽上或於板上进水
流屋土須掃成預安圖所仍復更須持土三

塊并拭體物持其水餅入于廁內橫

扃其戶

門須

旋轉既訖或以茶籌淨

拭下已

廁內應安
置掃土塵

次應洗淨取其三土

可用左手三遍淨洗即將左腋拭餅

右手排名還以右手勢去向洗手處

蹲踞而坐老者安拈餅安左腿以肘

摩之取其七土一二咸須別洗左手

其餘七聚應可用心兩手俱洗餘有

一聚用洗君持然後向濯足處既濯

足已取水而洗

既濯足中
淨水漱口

佛言汝諸苾

芻咸須如是為洗淨事若異斯者按

越法罪

按則今口分明制其淨事而有自
出見意輕作改張用為用掃未成

中雖復歸心淨檢而實難決機汗由身不
制未故車胡是謂人之味固非行當之過

時六眾苾芻在大小便處隨其夏次

而入廁中

佛言此處不應隨夏次第在前至者即須先入其洗手處及洗足處此即應須隨夏次第若異此者得越法罪亦復不應於其廁處故作停留得越法罪

法罪

廣如雜事第五卷
洗淨威儀經具言

時有苾芻默入廁內先在廁者形體露現遂生慚赧佛言欲入廁時或彈指或警咳或踏地作聲若默然入者得越法罪

由無門有
為其須安

時有苾芻於花樹果樹下大小便佛言花果樹下勿大小便如有違者得越法罪若在棘刺林下無過

時有苾芻既服酥已為渴所逼往問

醫人醫人令食菴摩洛迦果

即藥南
除甘子

也初食之時稍如苦法及其飲水美味便生從
事立名呼鮮甘矣舊云菴摩勒果者訖也

佛言有五種果一呵梨得枳

舊云呵二
非訖訖

毗輒得迦

舊云柳也
勒者訖也

二菴摩洛迦

四末

栗者

舊云胡
粉也

五菴茨利

即胡醬也舊
云菴茨利也

此之

五果若時非時若病無病並隨意食

如世尊說邊方之國聽皮卧具於中

方處由鄔波難陀即便遮却然於俗

舍還復聞聽具壽鄔波難陀請世尊曰

大德制於皮處唯聽其坐不許卧者
齊何應坐佛言齊身坐處不許卧者
齊何應卧謂容眠處

時六眾苾芻用師子皮以充鞋屨者
往勝軍王營遂使大鳥群驚以緣白
佛佛言汝諸苾芻不應用上鳥上馬
師子虎豹等皮以為皮屨得越法罪
此等筋亦不合用凡為皮屨不難前
難後不作長靴短靴者者得越法罪
具壽鄒波離讀世尊曰大德如世尊
說上鳥皮不為皮屨者若更有餘鈍
象馬皮等合為屨不佛言不合此有
何因由有鼻牙力故大德上馬皮不
為鞋屨者若有餘驚馬皮合作鞋不
佛言不合此有何因由有驍勇力故
大德師子皮虎豹皮不作鞋屨者設
更有餘如斯等皮得作鞋屨不佛言
不合斯亦有爪牙力此等諸皮得作
鞋屨不佛言不合

中國本無靴屨
為此但有鞋名如是

世尊制學處已有獵射人情生敬信
遂將熊皮施與苾芻苾芻不受即便
白佛佛言獵人敬信誠實難得宜應
為受安置頭邊熊皮有力能令眼明

時有苾芻眼光無力往問醫者醫人
答曰可用熊皮以為鞋履以緣白佛
佛言如醫人所說應用熊皮以充鞋
履若其多重不可得者下至一重安
餘皮上以毛向身隨意應著大德且
如魚馬皮是不淨肉筋牙骨亦不淨
耶佛言此皆不淨

如世尊說今畜水羅者苾芻不知羅
有幾種佛言羅有五種一者方羅

若

常用須羅三尺或二尺一尺僧家用者或以兩幅
應時大小其作羅者皆須細密至不過者方得
若是疎薄元不堪用有人用忍第

二者法網

陰陽三者君持

以網繫口紅網繫項沉放水中
待滿引出仍須察至非直君持但是網口網現無

用大小以網網口清細網急擊隨時取水極是
事更下浸致生

器為淨要也

四酌水羅

其之樣式亦更元無
遂如餘處即小圓羅

子雖急況大同

五衣角羅

取角方一搽許或
繫口汲水之用或

然非本式也
置瓶內邊時須非是袈裟角也此衣而且祇字
還水但為速方日久雖當捨棄然此等諸羅皆西
方見用大師慈悲為濟舍舍食肉尚斷大慈慈生
空當戒憐假令變出淨外即可持羅并將細繩及
放生雖若不將皆非直見輕微教亦何以
對訓門徒行者思之特宜存護為自也茲

具壽鄒波離請世尊曰大德頗得五

俱盧舍外熱水羅向餘村城及餘寺

不佛言不合如其往彼若水若羅想

無關者設元得去大德頗得無憑水

羅涉江河不佛言不得可隨時觀用

大德涉河澗時一觀之後齊幾應用
鄒波辭順流而去得一俱盧含有別
河水來更須觀察道流而去隨觀隨
飲不流之水亦隨觀隨用大德已瀝
之水頗得不觀而飲用不佛言要須
觀察方可飲用大德不濾之水觀得
飲用不佛言觀察无至飲用無犯阿
輸率滿阿丘盧陀以天眼觀水遂便
分明於其水內觀見中有无量衆生
世尊告曰不應以天眼觀水然有五
種淨水合飲一謂別人淨二謂僧伽
淨三憑羅淨四井淨五泉淨復有明
相淨言別人淨者謂知彼人是可委
信必定不以惡水與人言僧伽淨者
謂知事人并僧檢察言憑羅淨者
布絹密緻不曾坐過并泉淨者未嘗
憶見此井未有虫雖不觀察飲時无
過言明相淨者若水或濁不濾或復
生疑晝日觀已夜隨飲用齊至明相
悉皆無過時諸比丘觀水時入遠生
旁溪僻言齊六年一迦特頂可觀其
水或可取其心淨已來審諦觀察若
必無有惡水作有惡想而飲用者得

波逸底迦有虫水疑而飲用者亦得
波逸底迦無虫有虫想得突色訖里
多无虫起疑者得突色訖里多有虫
作無虫想者無犯此說有部但是
疑心同若本謂齒木
緣起由跋婁末底河側諸苾芻衆世
尊因制違嚼齒木時諸苾芻即便在
顯露及往還潔淨處嚼佛言有三種
事應在屏處一大便二小便三嚼齒
木此皆不應在顯露處是時六衆嚼
長齒木佛言齒木有三謂長中短長
者十二指短齊八指二內名中時諸
苾芻嚼齒木了不知刮舌仍有口臭
佛言應須刮舌由是我聽作刮舌篋
可用鍤石銅鐵必其無者破齒木為
兩片可更互相揩去其利牙屈而刮
舌凡弄齒木及刮舌篋咸須水洗聲
嗽作聲或復彈指以為驚覺於屏機
處方可弄之必其少水於塵土內揩拭
而弄若異此者犯越法罪

根本說一切有部百問疏卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

根本說一切有部百二羯磨卷第九

受

三藏法師義淨奉 制譯

違惱衆教白四

亦時具壽鄔波離請世尊曰大德具壽闍陀犯衆多罪不如法說悔諸苾芻欲令利益安樂住故告言具壽汝既犯罪應如法說悔闍陀答言仁自犯罪應如法悔何以故仁等皆是種種族種種家生由我世尊證大覺故仁等皆來共相依止而為出家故作是語違惱衆教諸苾芻不知云何白佛佛言汝諸苾芻應作羯磨訶彼闍陀若更有餘如是流類悉皆准此作前方便已為白羯磨

大德闍陀聽此苾芻闍陀自身犯罪不如法說悔諸苾芻衆欲令利益安樂住故如法諒時違指衆教若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今訶責苾芻闍陀違指衆教白如是次作羯磨大德僧伽聽此苾芻闍陀自身犯罪不如法說悔諸苾芻衆欲令利益安樂住故如法諒時違指衆教僧伽今訶

竊念葛闍陀連拒眾教者諸具壽聽
訶責此葛闍陀連拒眾教者默然若
不許者說第二第三亦如是說僧伽已
訶責此葛闍陀連拒眾教竟僧伽已
聽許由其默然故我今如是持

時諸苾芻作羯磨訶責已彼闍陀便
生是念由我過失共彼諸人言相酬
答如有頌曰

諸有智慧人 善護四種語 觀彼山林鳥
能言被籠繫

作是語已默無言說後於異時復更
犯罪諸苾芻告言具壽汝既犯罪應
如法說悔彼使無言默然相惱諸苾
芻不知去何白佛佛言汝諸苾芻作
白四羯磨訶彼闍陀默然相惱作前
方便已為白羯磨大德僧伽聽此苾
芻闍陀自身犯罪不如法說悔諸苾
芻欲令利益安樂住故告言具壽汝
既犯罪應如法說悔彼使無言默然
相惱若僧伽時至聽者僧伽應許僧
伽今訶責此葛闍陀默然相惱白如
是羯磨准白成

時諸苾芻為彼闍陀作訶責羯磨已

復還造罪諸苾芻衆同前告語時彼
闍隄或言或然而相惱亂諸苾芻不
知云何白佛佛言此闍隄違惱衆教
得波逸衣迦若違別人得惡作罪
覆鉢單白

具壽鄒波離請世尊曰大德有栗姑
毗善賢為惡知識所誑惑故謗實力
子犯波羅市迦諸苾芻不知云何白
佛佛言為善賢作覆鉢羯磨餘亦
同今敷座席乃至令一苾芻作單白
羯磨准上應知

大德僧伽聽彼善賢以無根波羅市
迦法謗清淨苾芻實力子若僧伽時
至聽者僧伽應許曾伽今與善賢作
覆鉢羯磨白如是

仰鉢單白

時諸苾芻為彼善賢作覆鉢羯磨已
不知云何白佛佛言汝諸苾芻自今
已後不往其家乃至不為說法時此
善賢聞是語已心生慙恥往詣佛所
禮佛雙足自言世尊由惡友故教我
作如是言苾芻實力子無有著身
與我妻共行非法犯波羅市迦惡友

所教非我本意今時世尊告諸苾芻
善賢毀謗非自本心應與善賢作仰
鉢羯磨餘准此作數座席鳴犍雅乃
至教彼善賢蹲踞合掌作如是白
大德僧伽聽我善賢由惡知識所誑
惑故以不實法謗實力子由是因緣
僧伽與我作覆鉢羯磨我善賢今從
僧伽乞作仰鉢羯磨唯願大德僧伽
與我善賢作仰鉢羯磨是能慧者願
哀愍故如是三說乃至令彼在耳不
聞處合掌而立今一苾芻作單白羯
磨大德僧伽聽彼善賢由惡知識所
誑惑故以無根波羅市迦法謗實力
子由是因緣僧伽與彼善賢作覆鉢
羯磨彼善賢今從僧伽乞仰鉢羯磨
若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今
與彼善賢作仰鉢羯磨白如是佛言
汝諸苾芻為彼善賢作仰鉢羯磨已
得往其舍受食乃至并為說法悉皆
無犯

諫魔惡語白四

具壽鄔波離請世尊曰大德時有苾
芻犯衆多罪親友於苾芻欲令利益安

樂而住。若言具壽汝所犯罪應如法悔。彼便答言。有追悔者。我自當知。又作是語。諸具壽。莫向我說少許。若好。若惡。我亦不向諸大德說。若好。若惡。諸大德止。莫勸我。莫論說。我諸苾芻。不知云何。白佛。佛言。為作別諫。別諫之時。堅執不捨。諸苾芻。即便白佛。佛言。作白四羯磨。諫鳴犍。稚作前方便。大德僧伽。聽此苾芻某甲。作衆多罪。諸苾芻。於佛所說戒經中。如法如律。正諫之時。惡性不受諫語。作如是說。諸大德。莫向我說少許。若好。若惡。我亦不向諸大德說。若好。若惡。諸大德止。莫諫我。莫論說。我諸苾芻。為作別諫之時。堅執不捨。云我說是實。餘皆虛妄。若僧伽時至。聽者僧伽。應許僧伽。今以白四羯磨。諫此苾芻某甲。惡性不受諫語。白如是。次作羯磨。大德僧伽。聽此苾芻某甲。作衆多罪。諸苾芻。於佛所說戒經中。如法如律。正諫之時。不受諫語。作如是說。諸大德。莫向我說少許。若好。若惡。我亦不向諸大德說。若好。若惡。諸大德止。莫

諫我莫論說我諸比丘等為作別諫別
諫之時堅執不捨云我說是實餘皆
虛妄僧伽今以白四羯磨諫此比丘
某甲惡性不受諫語若證具壽聽諫
此比丘某甲惡性不受語者默然若
不許者說第二第三亦如是說結文
唯知

時諸比丘受佛教已依法而諫時此
比丘如前所說堅執不捨語比丘以
白俳佛言此比丘得罪如上應知
諫說欲喚癡怖白四

比丘聞隨眾作法諫時誘云僧伽有
欲喚癡眾應作訶止羯磨應如是作
大德僧伽聽此聞應比丘僧伽與作
如法諫時作如是語僧伽有欲喚癡
僧伽今訶止聞隨眾不應如是作非
法語若僧伽時至聽者僧伽應許僧
伽今訶止聞隨眾比丘作非法語白如
是羯磨准白成
作癡狂白二

具壽鄒波離請世尊曰大德如西羯
多比丘惡癡狂病發動無恒於衰瀆
隨時及餘羯磨乃至隨意或來不來

時諸苾芻將為別住秉法不成以緣
白佛佛言汝諸苾芻與西羯多苾芻
作癡狂法若不作者便成別住若更
有餘如是流類皆應准此應如是與
敷座席鳴捷稚言白既周今一苾芻
應先作白方為羯磨

大德僧伽聽此苾芻西羯多患癡狂
病發動無恒於裏灑陀及餘羯磨乃
至隨意或來不來令諸苾芻將為別
住若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽
今與西羯多苾芻作癡狂法去住不
遮不妨法事白如是

大德僧伽聽此苾芻西羯多患癡狂
病發動無恒於裏灑陀及餘羯磨乃
至隨意或來不來令諸苾芻將為別
住僧伽今與西羯多作癡狂法去住
不遮不妨法事若諸具壽聽與西羯
多癡狂法去住不遮不妨法事者默
然若不許者說僧伽已與西羯多作
癡狂法去住不遮不妨法事竟僧伽
已聽許由其默然故我今如是持若
僧伽與西羯多苾芻作癡狂法竟若
作裏灑陀一切羯磨乃至隨意悉皆

得作勿致疑惑

與不獲白

又西羯多苾芻癡狂亂意癩惱所纏
言行多違失沙門法作不淨事口流
涎唾精轉臉翻狀同眠睡他不見欺
妄言欺我彼於異時便得本心諸苾
芻衆以前惡事而詰責之諸苾芻衆
即以此緣乃至世尊告曰汝諸苾芻
應與西羯多苾芻作不癡毗奈耶若
更有餘如前應作乃至作如是說
大德僧伽聽我苾芻西羯多癡狂心
亂痛惱所纏言行多違失沙門法作
不淨事口流涎唾精轉臉翻狀同眠
睡他不見欺妄言欺我我於後時便
得本心諸苾芻衆以前惡事而詰於
我我西羯多今從僧伽乞不癡毗奈
耶是能慙者願哀愍故第二第三亦
如是說次一苾芻應先作白方為羯磨
大德僧伽聽此西羯多癡狂心亂痛
惱所逼但有言行並多違犯沙門軌
式不能遵奉口流涎唾精轉臉翻他
不見欺妄言欺我此西羯多得本心
已今從僧伽乞不癡毗奈耶若僧伽

時至聽者僧伽應許僧伽今與兩羯
多必菊不癡毗奈耶白如是次作羯
磨准白應為乃至我今如是持

與求罪性白四

具壽鄔波離請世尊曰大德如訶恚

多

譯之

必菊於大眾中生輕慢心既

犯罪已不臣其罪諸必菊詰亦復不
臣即以此緣白佛佛言汝諸必菊應
與訶恚多必菊求罪自性毗奈耶若
更有餘如是流類應如是與作前方
便准上應知次一必菊為白羯磨
大德僧伽聽此訶恚多必菊於大眾
中生輕慢心有罪不臣諸必菊詰復
還拒諱若僧伽時至聽者僧伽應許
僧伽今與訶恚多必菊求罪自性毗
奈耶白如是次作羯磨准白應作乃
至我今如是持

佛言汝諸必菊與彼求罪自性竟所
有行法我今當說不得與他出家不
得授他近圓不得作依止不得畜求
寂不應老作教授居人設先老應捨
不詰必菊令他憶念破戒見威儀正
命不為長淨不為隨意不為單白白

二乃至白四羯磨亦不說戒若無說戒者應說戒此與求罪苾芻如我所說不依行者得越法罪

與憶念白四

具壽實力子被善友苾芻居將不實事而謗時諸苾芻以事詰責被詰責時遂便著媿時諸苾芻以緣白佛佛言汝諸苾芻應與實力子作憶念毗奈耶若更有餘如是流類應如是與數座席乃至蹲踞合掌作如是說

大德僧伽聽我實力子被善友苾芻居以不實事謗諸苾芻以事詰我我被詰時遂便著媿我某甲今從僧伽乞憶念毗奈耶願大德僧伽與我憶念毗奈耶是能愍者願哀愍故第二第三亦如是說次一苾芻應先作白方為羯磨

大德僧伽聽此實力子被善友苾芻居以不實事謗情生著恥此實力子今從僧伽乞憶念毗奈耶若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與實力子憶念毗奈耶白如是次作羯磨

大德僧伽聽此實力子被善友苾芻

是以不實事謗情生著恥此實力子
今從僧伽乞憶念毗奈耶僧伽今與
實力子憶念毗奈耶若諸具壽聽與
實力子憶念毗奈耶者默然若不許
者說此是初羯磨第二第三亦如是
說僧伽已與實力子憶念毗奈耶竟
僧伽已聽許由其默然故我今如是持
簡平正人白二

若斷諍時大衆不能平殂者應簡衆
中有德平正者若二十上座某甲
等為其殂諍如是應作

大德僧伽聽今僧伽比有諍事不能
除殂僧伽今欲於此衆中簡取平正
上座若干人為其殂諍望速止息若
僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今欲
於此衆中簡取上座若干人為其殂
諍望速止息白如是羯磨准白成既
作羯磨若此等人雖為殂除尚不止
息者可於此中更重簡平正上座如
是應作

重簡人白二

大德僧伽聽今僧伽有諍事起雖於
衆中簡平正人望得除殂然猶不息

僧伽今於此中更復重簡殤諍之人
別向餘處為其銷殤若僧伽時至聽
者僧伽應許僧伽今於眾中更復重
簡殤諍人別向餘處為其銷殤白如
是羯磨准白成

侍付諍人白二

若於此眾中諍猶不息者應將此諍
人向餘眾內如法除殤如是應作

大德僧伽聽今此眾中有諍事起多
時不能殤息為殤息故今僧伽欲將
此苾芻某甲闕諍人付彼某甲眾內
令其除殤若僧伽時至聽者僧伽應
許僧伽今欲將此苾芻某甲闕諍人
付彼某甲眾內令其除殤白如是羯
磨准白成若諍事既久不能除滅共
相明黨者應作法籌大眾中行如是
應白

大德僧伽聽今此眾中有諍事起久
不殤息僧伽今為殤息故欲行法籌
若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今
行法籌白如是羯磨准白成雖作羯
磨行法籌已其諍猶不止息共相明
黨者滅諍之法如大律明

結淨厨白二

佛言汝等苾芻應結淨厨時諸苾芻不知云何結淨厨復有幾種佛言揔有五種淨厨云何為五一生心作二共

印持三如牛卧四故廢處五秉法作

此皆通盤通結或可別結一連

言生心作者如一營作志

苾芻或是俗人初造房宇定基石時生如是心今於此住處當為僧伽作淨厨言共印持者如檢校營作苾芻創起基石將欲興功告共住諸苾芻曰諸具壽仁可共知於此住處當為僧伽作淨厨

言如牛卧者謂是房門無其定準撩

亂而住言故廢處者謂空廢處

此二中方

多不見用餘之三法在處恒作或惣結寺坊或偏規一處皆无妨也且如解爛施寺則惣結為厨遠問北方有為結者此乃隨言眾結作者

謂是大眾共許棄白二羯磨應如是

結定其處所無妨難處盡其界內并

外勢分一尋將作淨厨僧伽同許者

即於此處敷座席鳴捷稚乃至令一

苾芻應為羯磨大德僧伽聽今於此

住處修營揔了盡其界內并外勢分

一尋結作淨厨若僧伽時至聽者僧

伽應許僧伽今於此住處修營惣了
盡其界內并外勢分一尋結作淨厨
白如是

大德僧伽聽今於此住處修營惣了
盡其界內并外勢分一尋結作淨厨
僧伽今於此住處修營惣了盡其界
內并外勢分一尋結作淨厨若諸具
寺聽於此住處修營惣了盡其界內
并外勢分一尋結作淨厨者默然若
不許者說僧伽已於此住處修營惣
了盡其界內并外勢分一尋結作淨
厨竟僧伽已聽許由其默然故我今
如是持

若僧伽共結作淨厨已即於此住處
得兩種利樂一界外財得界內煮二
界內貯得界外煮並皆無過若創造
寺初綆繩時於寺四方應置埽石以
為定處當時如其有力廣為羯磨或
時大眾作如是言此寺坊處并外勢
分將作淨厨我今守持第二第三亦
如是說即成作淨

時有師子苾芻欲食沙糖佛言時與
非時若病不病並皆隨食

然而西國遠沙
糖時皆安未局

如通石蜜安乳及油餅餅非時同其飲食為防色相畏道資身南海諸洲煎樹汁酒而作糖團非時戀食准斯道理東夏糖縱在非時亦應得食何者甘華時藥汁則非時未起非日在時紹國何廢過午詳檢雖有此理但不各任已情稠濁者湯定非關限要前著續確在這條

如世尊說汝等苾芻應持割截衣時

有苾芻得重大毛毼遂持刀針往晝

口住屢欲為割截世尊因至其所問

言汝作何事耶苾芻以緣白佛佛言

諸苾芻有三種衣不應割截一高欄

毼毼類二厚披被以毛絨成三麁重厚綖四

雀眼踈布西國諸人不故百納五謂物少截而不

足斯等五物我今聽許諸苾芻等怙

禁而持於此五中除其第五更以厚

褥為第五便是五種皆不可截有以卧具為三

衣者雖曰系思誠為防斷持之卧具乃是臥褥如何割截用作三衣不合截打此大明顯恐瞞

先或聊復些文

如世尊說汝等苾芻不應於僧伽卧

具不安襯替而為受用時六眾苾芻

或以垢膩踈薄破碎之類用襯僧伽

卧具余時世尊於日初分執持衣鉢

入勝舍離而行乞食以具壽阿難陀

為侍者世尊便見一人脊背皆黑遂

命阿難陀曰汝見此人脊背黑不阿

難陀言見佛言此人往昔於迦攝波

如來正教中出家遂以隨宜惡物用
觀僧伽卧具由彼昔時無業惡報墮
於地獄又五百生中常招黑背由此
過患是故必勤不應以其疎薄破碎
垢膩之物觀僧伽卧具若是厚物應
可一重必其故薄兩重方用若不介
者得越法罪

時有苾芻以雜彩物作尼師但都寺
持長留縷纒時婆羅門及諸俗侶便
生譏笑傍言凡為卧具應作兩重漆
令壞色或青

經好深青律文不許
隨時許色事在開釋或淫

謂是赤土赤石或即足泥然
而不許此為淫矣斯乃外道之衣或乳隨色
梵云雲波野
譯為赤色於第三分必須截斷縫刺

為業四邊牀緣

卧具元開本用
有露汗所以長乃過身既布思

小事計量之教偏在廣大元意為
端非開禮拜衣非廣述落在餘文

如世尊說有八種利何謂為八一界
所得利二立制所得利三依止所得
利四安舍所得利五僧伽所得利六
必尊所得利七對面所得利八定處
所得利

言界所得利者謂於一界有其定局
或於二界或於多界隨其處別所獲
利養各依界分舊住者共分

言立制所得利者謂諸苾芻或是隨
黨或非隨黨共作制要然後安居於
某處村坊街衢之內某家屬我某舍
屬汝若得物時依制而受廣如大律
此言隨黨者謂是隨順提婆達多所有律屬言非
隨黨者即是佛弟子此乃由其住處則今物隨處
判處中既非兩處故違兩眾均令現今三方在處
皆有天授鐘旗出家之流所有軌儀多門佛法至
如五道輪迴生天解脫所習三藏亦有大同無大
寺舍已行羯磨開七舍自居多於淨行胡蘆為跡衣
毳二巾色類柔軟不食乳酪多往鄉闢隨寺聽
諸典曹問之曰汝之執式多似大師有時邪惡復
同天授豈非天授之種骨乎彼便答曰我之所習
實非天授此即恐人嫌弄指諱不臣耳此雖多似
佛法若行乘乘則聖制分途各自為行別呈供養
豈无諸餘外道計斷常柔軟自然正陳得一食
而終坐涼飈無分暖舊之徒用為違廢更相津潤
更淨同於高尚之房須容慈忍終行各席深是其意

言依止所得利者謂依止男女及半
宅迦而為安居依此得利者是

言安居所得利者謂於此夏安居所
獲利物隨施主處分

僧伽所得利者謂是決定然無分局
此物施主將來決定施與僧伽就中
不為分別此與夏安居人此與現前
人此物應問施主

苾芻所得利者謂是決定而作分局
於此房院住者便受其利

對面所得利者謂是對面所獲利物
定處所得利者謂是大師一代行化

之處惣有八所此則名為八大制底
一佛生處在劫比羅伐率覲城嵐毗
尼林二成佛處在庫揭陀法阿蘭若
菩提樹下金剛座上三轉法輪處在
婆羅痾斯仙人墮處施鹿林中四涅槃
處在拘尸那城娑羅雙樹間五在
王舍城鷲峯山竹林園內六在廣嚴
城狝猴池側高閣堂中七在室羅伐
城逝多林給孤獨園八從天下處在
平林聚落初之四處名為定處後之
四處名不定處若有施物擬施生處
其物唯於生處供養不應移轉若無
力能送三中隨一而為供養餘之三
處類此應知餘四制底與此不同
守持亡人物單白

時具壽鄒波難陀身亡之後所有資
具價直三億金錢六大都城苾芻皆
集成言我亦合得此物諸苾芻衆不
知云何以事白佛佛言若苾芻及五
時者應與云何為五一打捷稚時來
集會者應與其分二誦三偈時來三
礼制底時來四行籌時來五作白時
來此皆與分應如是作數座席鳴捷

稚衆既集已令一苾芻作單白羯磨
欲作白時當問看病人及同住者此
人不曾負他債物或復餘人負其債
不處分已作白

大德僧伽聽苾芻鄔波難陀於此命
過所有現及非現衣資雜物今作守
持若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽
今於亡苾芻鄔波難陀所有現及非
現衣資雜物共作守持白如是作單
白法已現於界內所有苾芻合得其
物若不作法但是世尊聲聞弟子現
住賻部洲中或餘住處悉皆有分此
謂分亡苾芻物法式又復應知若逢
事闌衆難集者開作初後法應將十
錢五錢於上座頭及取小者與之則
為定記

舉置亡人資具單白

若在夏中有難緣者應差一苾芻作
掌亡苾芻衣物人衆既集已先應問
言汝某甲能為僧伽作掌亡苾芻衣
物人不彼荅言能令一苾芻作單白
羯磨

大德僧伽聽此苾芻某甲能為僧伽

作掌亡必驚衣物人若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今老必驚其某甲作掌亡必驚衣物人白如是如世尊說不和羯磨和合羯磨云何不和羯磨謂諸苾芻同一界內作羯磨時衆不盡集合與欲者不與欲雖皆惣集應訶者訶而不止強為羯磨如是名為不和羯磨云何和合羯磨謂諸苾芻同一界內作羯磨時皆來共集合與欲者與欲應訶者訶訶時便止如是名為和合羯磨

具壽耶波離請世尊曰大德有幾種人言不齒錄訶不成訶佛言有十二種人云何十二無慙二有瑕隙三愚四癡五不分明六言不善巧七界外住八被捨棄九言無次緒十捨威儀十一失本性十二授學人

廣光地施經曰得此中具解

大德有幾種人言堪齒錄訶乃成訶佛言有四種人云何為四一住本性二在界內三不捨威儀四言有次緒根本說一切有部百一羯磨律第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

根本說一切有部百二羯磨卷第十

受

三藏法師義淨奉

制譯

余時給孤獨長者於逝多林施多衣物已告諸大眾曰但是世尊弟子於戒定慧解脫解脫智見得圓滿者應合恭敬尊重供養無上福田堪銷物利者於我施物隨意受之時漏盡人咸作是說我復何能為此衣故自顯其身是時學人復作斯念我輩有餘輕結未盡於斯施物理不合受異生之濟亦為此說我輩咸為具縛所拘誠簡希望竟無一人受此衣物諸苾芻以緣白佛佛告諸苾芻豈非汝等作如是念為求解脫來至我所修淨行耶唯然大德佛言我今聽許諸有發心求涅槃人來詣我所修淨行者所著衣服價直百千兩金所住房舍價直五百所嗽飲食六味具足此等供養悉皆銷受汝諸苾芻須知有五種受用一者為主受用二者父母財受用三者聽許受用四者負債受用五者盜賊受用阿羅漢者是主受用

諸有學人是父母財受用淳善異生
常修定誦不破戒人是聽許受用懶
惰懈怠之流是負債受用諸破戒人
是盜賊受用我元不許破戒苾芻合
得受用一掬之食亦復不許以一足
踐踏寺中地由是我今聽諸苾芻若
得施物大眾應分

具壽鄒波離請世尊曰大德如世尊
說若諸苾芻作衣已竟羯恥那衣已
出於三衣中隨離一衣異界而住除
得衆法得涅槃祇波逸底迦罪者大
德道行苾芻未知齊何是衣勢分佛
言如生聞婆羅門所種七菴沒羅樹
一樹相去七尋花果茂盛中間忽有
四十九尋是行苾芻衣勢分量大德
若住苾芻衣之勢分復齊幾何佛言
周圍但齊一尋若坐若立及以卧時
皆至一尋大德且如苾芻在於兩界
中間而卧衣齊幾何佛言乃至衣之
一角未離身來名不離衣

具壽鄒波離請世尊曰大德僧伽脰
衣條數有幾佛言有九何謂為九謂
九條十一條十三條十五條十七條

十九條二十一條二十三條二十五條
其僧伽胫衣初之三品其中壇隔兩
長一短如是應持次之三品三長一
短後之三品四長一短過是條外便
成破納大德復有幾種僧伽胫衣佛
言有三種謂上中下上者豎三肘橫
五肘下者豎二肘半橫四肘半二內
名中大德呬呬羅僧伽胫衣條數有
幾佛言但有七條壇隔兩長一短大
德七條復有幾種佛言有其三品謂
各減半肘二內

名中大德安呬婆娑衣條數有幾佛
言但有五條一長一短大德此有幾
種佛言有三謂上中下上者三五肘

中下同前

僧伽勝者謂為重複衣呬呬羅
僧伽者謂為上安呬婆娑衣

譯為內衣西國三衣並皆刺紫今含唯袈裟
更開而不縫詳觀律故南無開法長作條鉤
角垂解外露經背臍曾不掩肩斯則正是遮
薩著威誰代當過行之日久半諫半從至如
遮均著細彼服
執義實如餘屬

佛言安呬婆娑復有二種何謂為二

一者豎二肘橫五肘二者豎二橫四

此謂守持衣量後之量此取下衣量

限蓋三輪

上僧蓋齊下掩雙膝若肘長者則
準此相當如解紐者不及于膝宜

依肘長
為准若衣方圓滿一肘者即是分別

衣中極少之量如不守持分別俱犯捨墮如其實中不滿長中過者此即不勞分別直令持畜

若苾芻或苾芻尼若衣若鉢若網絡銅盞腰條隨是一沙門資身之具犯捨墮者此中長鉢應可捨與僧伽應如是捨先可老行鉢苾芻若不具五法即不應老設令老者應捨何者為五謂愛恚怖癡行與不行不能辯了若異此者是則應老始從敷座乃至問汝某甲能與僧伽行有犯鉢不彼荅言能次一苾芻應先作白方為羯磨

大德僧伽聽此苾芻某甲能與僧伽作行有犯鉢人若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今老此苾芻某甲為行有犯鉢人白如是羯磨唯自成

佛言行有犯鉢苾芻所有行法我今當說其行鉢苾芻眾和合時應為告白諸大德明日我為僧伽行有犯鉢諸具壽各各盡須持鉢來集至明日已僧伽盡集時彼苾芻持有犯鉢上座前立讚美其鉢自上座曰此鉢

光淨圓滿堪用須者應取若上座取者即持上座鉢行與第二上座如是展轉乃至行終如上座不須此鉢應與第二上座正與第二上座時其第一上座方更索者第一第二索時亦不須與三索方與僧伽上座犯惡作罪應須說悔如是乃至取下座三索方與准上座應知應須說悔如是行時至於行末所得之鉢宜應授與犯捨苾芻報言此鉢不合守持亦不應棄徐徐受用乃至破米常須護持行有犯鉢苾芻不依行者得越法罪佛告諸苾芻持有犯鉢苾芻所有行法我今當說行乞食時以有犯鉢盛好囊中其守持者置之餘鉢若得精好飲食安有犯鉢鹿者置守持器中其有犯鉢置在一邊其守持器常可用食若洗若曝若薰或時涉路斯有犯鉢皆好安置乃至其破若此苾芻持有犯鉢所有行法不依行者得越法罪此中且論捨鉢之法若更有餘長衣等事應對分明知法之人捨此犯物應如是說此是我物犯沮薩祇捨與

具壽應隨意用犯捨苾芻可為間隔
此言間者謂是經一明相或經二明
相應持此物還彼苾芻告言具壽可
隨意用次彼苾芻所有涅槃祇波逸
底迦及不敬教波逸底迦諸有方便
突色訖里多對一苾芻如法說罪應
如是說

具壽存念我苾芻某甲犯涅槃祇波
逸底迦及不敬教波逸底迦諸有方
便突色訖里多我今對具壽前說露
其罪我不覆藏由發露說罪故得安
樂不發露說罪不安樂問言汝見罪
不答言見將來諸戒能善護不答言
甚善護第二第三亦如是說末後應
言與算迦答曰婆度

次後苾芻應於其物或守持分別或
捨施人勿起疑惑如於此物不為間
隔設得餘物咸同捨罪若苾芻及苾
芻尼若鉢若衣犯涅槃祇波逸底迦
此衣不捨不為間隔罪不說悔得餘
物時咸得捨罪由前犯物染續生故
若衣已捨復為間隔罪已說悔得所
餘物悉得無犯

具壽鄔波離請世尊曰大德如世尊

說苾芻應畜十三資具衣者當云何

畜佛言應須二牒名守持何謂十三

一僧伽肱譯為臂 二嚧唎囉僧伽譯為上

三安咀婆娑婆譯為下衣此之三服皆名支代

四足師但娜譯為衣此之衣服皆名支代

五泥伐散娜譯為衣此之衣服皆名支代

六副泥伐

七僧脚歌迦譯為衣此之衣服皆名支代

八副僧脚歌迦譯為衣此之衣服皆名支代

九迦耶衰

十木佉衰折娜譯為衣此之衣服皆名支代

十一鷄舍鉢喇底揭喇呵譯為衣此之衣服皆名支代

十二建豆鉢喇底車憚娜譯為衣此之衣服皆名支代

十三鞞然杜鉢利色加羅譯為衣此之衣服皆名支代

攝頌曰

三衣并卧具 羂二被有兩 身面巾制髮

遮瘡藥直衣

斯等諸衣應如三衣除名守持應云

此卧敷具我今守持已作成衣是所

受用第二第三亦如是說餘皆准作

大德此十三資具衣外有餘長衣此

欲如何佛言十三衣外自餘長衣應

於二師及餘尊類而作委寄應持其物對餘苾芻作如是說具壽存念我

某甲有此長衣未為分別是合分別

舊云說弟者即意也我今於具壽前而作分別以

鄒波駄耶作委寄者我今持之第二

第三亦如是說

此中但於其二師而為委寄應遣彼師之衣未其誰者無偏已之舉然亦不須請為施出律文但遣過指即休下合類知其入若死餘家任情但有安眠一

述分別之法更無轉真寄之事設有餘文故非佛告鄒波離於障難時有其六事心

念得成一謂守持三衣二捨三衣三

分別長衣四捨別請五作長淨六作

隨意具壽鄒波離請世尊曰大德不

割截衣頗得守持不佛言不合必有

他緣此亦合得大德不割截衣頗得

著用入村城不佛言不合必有他緣

此便合得大德不割截衣頗得著入

外道出家人合不佛言不合必有若其

人出向外者亦得大德不割截衣如

何守持佛言如是守持應云我某甲

有此衣財我今守持是我所望當為

七條壇隔兩長一短必無別緣我當

浣染割截縫刺是所受用第二第三

亦如是說五條准此

普有白縷白布雜作下二衣緣中連作

眼為者緣色白也。眼亦得中神苦其色。色淨
眼灼然見。舍又在壇場內。手持此時。可就身上
理。以此亦無過。之能誦得者。善書欲讀之。亦得
又復求新之。淺淺解是。眼而有轉。被五。味深善
罪。對神。仙之地。氣。廟。斯。風。
此成非法。勿令救著。

下明略教法

今時佛在拘尸那城壯士生地婆羅
雙樹間。臨欲涅槃。告諸弟子。曰。我先
為汝等廣已開闡。毗奈耶教。而未略
說。汝等今時宜聽略教。梵六僧池且如
有事。我於先來。非許非遮。若於此事
順不清淨。違清淨者。此是不淨。即不
應行。若事順清淨。違不清淨者。此即
是淨。應可順行。問。何意世尊將圓寂
時。說斯略教。答。大師滅後。乃至聖教
未沒已來。無令外道作斯譏議。世尊
既是具一切智。世間有事不開不遮。
諸弟子輩。欲如何行為。遮斯難達。察
未來利益。故制又復欲令聲聞弟子
於事無礙。得安樂住。是故須說。如世
尊說。若事順不淨。違淨有順淨。違不
淨。應行不行者。未審此言有何義意。
答。若有一事物。佛先非許非遮。今時若
作俗生議論者。此是不淨。即不應行。
何者是耶。且如聖方諸。要時人貴賤。

皆噉擯椰藤菜白灰香物相雜以為
美味此苦必菊為病因緣莫除口氣
醫人所說食者非過若為染口赤脣
即成不合又如赤土染衣亦是先來
非遮非許今時著用同外道服生俗
誇說此即合遮理不應用

東夏說此
事同於此

如有事亦非許非遮今時受用人無
譏說用之無犯即如髻條佛說三種
餘非許遮此外諸帶用繫腰時人無見
恥此亦無過又如佛說染物八大色
許用三種謂青泥赤色青泥如事可
識赤者謂是菩提樹皮然餘染色根
茶花果非許非遮今見有人將餘赤
皮乳脂等類及以龍花充染色時人
無譏議用之非各皆是清淨

佛唯開此
元不護著

今時用者是略說隨然坐上高牀加跏坐食
此乃威非略說所許但行之既久隨其言

如佛說有三種物可用洗手一是鹹
鹵土二是乾牛糞三是澡豆此是開
聽如夜合樹花木串皂莢澡豆之類
咸堪洗沐既非遮許無毒無蟲用之
非過諸如此類思察應行

其五分律
食法中自說

略教舊來諸人不名為略教示求問深可答也
與此略近者親檢五分律中與此有部一無別
處但前代譯有來處致使誤又有謂其
後之學者極須詳察觀教意不得當問

具壽鄒波離請世尊曰大德惣有幾
法能攝毗奈耶佛言大略言之有其
三法云何為三謂單白白二白四若
廣說者有百一羯磨大德百一羯磨
中單白白二白四數各有幾供言單
白羯磨有二十二白二羯磨有四十
七白四羯磨有三十二言單白二十
二羯磨其事云何

一請差昇教人白 二問障法白

三袞灑陀白 四袞灑陀時一切僧伽
皆有罪白 五袞灑陀時一切僧伽
於罪有疑白 六隨意時白 七作
隨意時一切僧伽皆有罪白

八作隨意時一切僧伽於罪有疑白
九作隨意時衆中諍罪白 十作

隨意時衆中決定罪白 十一僧伽
夏安居日白 十二守持亡衣物白

十三守持掌亡苾芻資具人白

十四出羯取那白 十五說他毘罪
白 十六與具壽實弟子衣白

十七對面輕毀白 十八假託輕毀白

十九與作學法白 二十於學家與
作捨學法白 二十一覆鉢白

二二二仰鉢白

白二羯磨四十七者其事云何

一結小界壇白二 二結大界白二

三結不失衣界白二 四棄灑隨時

不能來白二 五癩狂白二 六差

作隨意人白二 七差分卧具人白二

八結淨厨白二 九處分衣物將作

羯恥部衣白二 十張羯恥部衣人

白二 十一付羯恥部衣人白二

下是惣差

十三種人所省十三羯磨 十二差分房人白二

十三舍飯以白二 十四分粥人白二

十五分餅果人白二 十六分諸有

雜物人白二 十七歲器物人白二

十八歲衣人白二 十九分衣人白二

二十歲雨衣人白二 二十一分雨衣

人白二 二十二雜駐使人白二 二十

三看檢房舍人白二 二十四簡平正

人白二 二十五重簡人白二 二十

六傳付諍人白二 二十七行法籌

白二 二十八觀造小房地白二

二十九觀造大寺地白二 三十令志

羯詰事白二 三十一不離僧伽肱

次白二 三十二與營作必若等具

白二 三十三行有犯鉢白二 三十
四合諸俗舍白二 三十五苾芻尼
作不礼白二 三十六教授苾芻尼
白二 三十七觀行險林白二 三十
八畜門徒白二 三十九畜無限門
徒白二 四十畜杖白二 四十一網
絡白二 四十二於五年中同利養
別長淨白二 四十三與式叉摩拏
二年學六法隨法白二 四十四作
淨行本白二 四十五與笈多共兒
月室宿白二 四十六許苾芻尼與
俗親往還白二 四十七受日出界
外白二

白四羯磨有三十二者其事云何

一受近圓白四 二與外道四月共住
白四 三解大小界白四 四僧伽
先破今和合白四 五僧伽和合長淨
白四 六諫破僧伽白四 七諫助
破僧伽白四 八諫欲瞋癡怖人白
四 九諫麤惡語白四 十作令怖
白四 十一折伏白四 十二駭擯
白四 十三求謝白四 十四遮不
見罪白四 十五不誨罪捨置白四

十六不捨忍見捨置白四 十七與

遍住白四 十八復本遍住白四

十九重取復本遍住白四 二十意

喜白四 二十一出罪白四 二十二

與憶念調伏白四 二十三與不癡調

伏白四 二十四與求罪性白四

二十五點續求寤白四 二十六取

攝白四 二十七諫隨遮必菊屈白

四 二十八諫與苾芻屈雜住白四

二十九諫遮別住白四 三十犯波

羅市迦人授其學法白四 三十一

還惱眾教白四 三十二點惱眾教

白四

復次鄒波離請世尊曰大德且如百

一羯磨中幾有欲幾無欲佛言鄒波

離咸皆有欲唯除結界

大德百一羯磨中幾是四眾所作幾

是五眾所作幾是十眾所作幾是二

十眾所作世尊告曰限四十眾為必

菊屈作此違八敬法二十眾謂是必

菊屈出罪十眾者謂受近圓五眾者謂

邊方近圓及隨意事四眾者謂作所

餘事

大德所言羯磨者其義何也佛言所
由之事謂即是因為彼作法名為羯磨
大德仍於此言未了其義佛言如為
其事而作羯磨此是因具以言表白
為羯磨

大德言今怖羯磨者其義何也佛言
此是羯磨准事立名然此法為好為
闕諍與作令怖羯磨者意欲令彼怖
懼更不造惡故此名為令怖羯磨於
諸羯磨在此應知

大德言毗奈耶者以何為體云何為
所緣云何為依處云何為因具云何
為生起云何為自性云何為果報如
是七要願為宣說佛告鄒波離文字
經卷以之為體如說修行為所緣事
身語意業以為所依所集羯磨以為
因具說悔罪犯名為生起所有諸罪
以為自性生天解脫以為果報

佛告鄒波離是為百一羯磨若果諸
住世即知佛法未滅世間今時鄒波
離及諸大眾聞佛說已歡喜奉行

阿彌陀

屏間對客問長壽識罪疑 隨意識罪疑

淨罪及決定 安居持死衣 持立出羯取
謗他罪與衣 及二輕毀事 仰鉢亦單曰
授學法及捨 覆鉢為單白 二十二應知

古是單白攝頌了

結壇場大界 不失衣長津 隨意分卧具
五種結淨厨 處分羯取部 著衣未付衣
下有十二人 皆是分物者 房餅粥餅果
雜物藏器衣 藏雨衣衣衣 雜使者房舍
簡重簡傳付 行籌觀小房 大事諸事人
不離與教具 行鉢告諸俗 屋不礼教授
觀險害門徒 無限畜杖終 五年同利養
與式叉本法 開許笈多屋 共兒同室宿
屋得往俗家 受日出界外 白二四十七
皆准白可知

右是白二攝頌了

受近園共住 解界先破和 長津諫破僧
并諫助伴類 諫欲瞋癡人 展惡語令怖
折伏擯求謝 不見悔捨遮 遍住復本重
意喜并出罪 與憶念不癡 求罪擯求癡
取攝諫隨遮 雜住并別住 授學兼遵教
默拙三十二

右是白四攝頌了

右此羯磨言百一者蓋是舉其大數

於大律中檢有多少不同乃是以類
相取無違妨也人復聖許為單白成
為白二白四成根理相應通融可足
此由羯磨本中與大律二百餘卷相
對為此尋檢極費功夫後人勿致遲
疑也

根本說一切有部百一羯磨卷第十

甲辰歲高麗國大藏部監奉

勅彫造

曹魏安息沙門曇諦譯

結界法第一

凡諸羯磨作法應先白衆受

清淨得令知合何所作爲僧中一人隨事皆

言某甲某甲等欲結界无受欲法故又結法二

界不得結法界中問亦不得隔取流水結

除常有牆垣若大界內安或場者先立或場

四方相竟於外下至相去一肘至大界內相

外隨近遠亦至四方相使一舊在比丘唱其

方相竟中是邊能辨舊者結應先結大界後

結或場如結唱此大界相者先從外相東南

角起四方一周又唱內相亦令一周言報爲

外相此爲內相是大界內外相一周如是三唱

若內无表相者直唱外相結大小界法僧應盡

集不得受欲受欲者不知相故失不破夏故

凡說欲有三種一者說或時與欲清

淨二者自恣時與欲自恣三者目餘

羯磨但言與欲

結大界羯磨文

大德僧聽此住處比丘某甲唱四方

大界相借今於此四方相內結大界

同一住處同一說或誰諸長老忍僧
於此四方相內結大界同一住處同
一說或者嘿然誰不忍者說僧已忍
於此四方相內結大界同一住處同

一說戒結大界竟僧忍嘿然故是事如是持

結戒場錫磨文

原戒場之與為其住處東大義集故別結

此界因說來中有於要事隨時得作故不寂即解若不依住處但為暫時作法者事記去即便解不客不解得罪為導後人結界故大德僧聽此住處比丘某甲稱四方小界相若僧時到僧忍聽僧今於此四方小界相內結作

戒場白如是

大德僧聽此住處比丘某甲稱四方小界相僧今於此四方小界相內結作戒場誰諸長老忍僧於此四方相內結戒場者嘿然誰不忍者說僧已忍於此四方相內結戒場竟僧忍嘿然故是事如是持

解大界戒場錫磨文

此一編與通解二界故解齋文中但

不詳界名元傳其後在法現作法時

大德僧聽今以住處比丘同一住處

同一說戒若僧時到僧忍聽解界白

如是 大德僧聽此住處比丘同一

住處同一說戒今解界誰諸長老忍

僧同一住處同一說戒解界者嘿然

誰不忍者說僧已忍同一住處同一

說戒解界竟僧忍嘿然故是事如是

是持

結不失衣界羯磨文

不失衣界依大界相結

无別異相故大言還結此住處若有

持除村元村不須口除村村外界

大德僧

聽此住處同一住處同一說或若僧時到僧忍聽僧今結不失衣界除村村外界白如是

大德僧聽此住處同一住處同一說或僧今結不失衣界除村村外界誰諸長老忍僧於此住處同一住處同一說或結不失衣界除村村外界者嘿然誰不忍者說僧已忍同一住處同一說或結不失衣界除村村外界竟僧忍嘿然故是事如是持

解不失衣界羯磨文

大界不失衣界既是一處重結故前

後解經手身不同若欲解者

在生解不失衣界知解大界

大德僧聽此住處比丘同一住處同一說或若僧時到僧忍聽僧今解不失衣界白如是

大德僧聽此住處比丘同一住處同一說或僧今解不失衣界誰諸長老

忍僧同一住處同一說或解不失衣界者嘿然誰不忍者說僧已忍同一

住處同一說或解不失衣界竟僧忍嘿然故是事如是持

結小界羯磨文

若布薩日結比丘於村野路中行欲說戒衆多難集

不得和合聽隨同師告友知識下道別集一處結小界說戒不須唱相數人結故

大德僧聽今有介許比丘集若僧時到僧忍聽結小界白如是

大德僧聽今有介許比丘集結小界

誰諸長老忍介許比丘集結小界者

嘿然誰不忍者說僧已忍介許比

丘集結小界竟僧忍嘿然故是事如

是持

四人言四人五人言五人等亦如是下定數故言介許比丘集

解小界羯磨文

大德僧聽今有介許比丘集若僧時

到僧忍聽解此處小界白如是

大德僧聽今有介許比丘集解此處

小界誰諸長老忍僧解此處小界者

嘿然誰不忍者說僧已忍解此處小

界竟僧忍嘿然故是事如是持

結小界自恣法

非村阿蘭若之處行欲自恣應以師親友爲限結小界自恣此是人坐已滿界不須唱相也

大德僧聽

諸比丘坐處已滿齊如是比丘坐處

若僧時到僧忍聽僧於此處結小界

白如是

大德僧聽齊如是比丘坐處僧於此

處結小界誰諸長老忍齊如是比丘

坐處僧於中結小界者嘿然誰不忍
者說僧已忍齊如是比丘坐處結小
界竟僧忍嘿然故是事如是持

結同一說戒同一利養羯磨文

考二條
處彼處

各別今欲使合同一說或同一利養者意欲
以各解字界結後兩住處通至探相合為一
界僧盡集一
處羯磨結界

大德僧聽如所說戒相若僧時到僧
忍聽於此處彼處結同一說戒同一
利養白如是大德僧聽如所說界相
今僧於此處彼處結同一說戒同一
利養詐諸長老忍僧於此處彼處同
一說戒同一利養結界者嘿然誰不
忍者說僧已忍於此處彼處同一說
戒同一利養結界竟僧忍嘿然故是
事如是持

結同一說戒別利養羯磨文

亦先彼處
各解本界

然後兩住處通至探相合為一
界僧盡集一處作羯磨結界

大德僧聽如所說界方相若僧時到
僧忍聽僧今於此處結同一說戒別
利養白如是 大德僧聽如所說界
方相僧今於此處結同一說戒別利
養詐諸長老忍僧於此四方相內結
同一說戒別利養者嘿然誰不忍者

說僧已忍於此四方相內結同一說

戒別利養竟僧忍爾然故是事如是

持若二位僧先共同說戒同利養或月日既戒別利養後或欲別出應先解界後各自

明界相餘
自別時

結別說戒同一利養羯磨文

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今於此

彼住處結別說戒同一利養為守護

住處故白如是

大德僧聽僧今於此彼住處結別說戒

同一利養為守護住處故詐諸長老

忍僧於此彼住處結別說戒同一利

養為守護住處故僧忍若爾然詐不

忍者說僧已忍於此彼住處結別說

戒同一利養為守護住處竟僧忍

然故是事如是持

受戒法第二

度沙弥法

若我在僧和合中朝或晝白
初僧若不和合房房語令
知已與前教者相舍當作也
由已然後則教當如是自

大德僧聽某甲欲求某甲剃髮若

僧時到僧忍聽與某甲剃髮白如是

若欲僧如虛中更令出家當當白一
切僧白已然後端與出家當當如是自

大德僧聽某甲從某甲求出家

若僧時到僧忍聽與某甲出家白如

是

作如是自己出家教使著袈裟偏露右肩隨華從右膝著地合掌教作如是言

我某甲歸依佛歸依法歸依僧隨佛

出家某甲為和上如來至真等正覺

是我世尊

如是三說

我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧

竟隨佛出家竟某甲為和上如來至

真等正覺是我世尊

如是三說

盡形壽不得殺生是沙彌戒能持

不

能答言

盡形壽不得盜是沙彌戒能持不

能答言

盡形壽不得婬是沙彌戒能持不

能答言

盡形壽不得妄語是沙彌戒能持

不

能答言

盡形壽不得飲酒是沙彌戒能持

不

能答言

盡形壽不得著華鬘香油塗身是

沙彌戒能持不

能答言

盡形壽不得歌舞舞倡伎及故往觀聽

是沙彌戒能持不

能答言

盡形壽不得高廣大牀上坐是沙彌

戒能持不

能答言

盡形壽不得非時食是沙彌戒能持

不

能答言

盡形壽不得捉持生像金銀寶物是沙弥戒能持不能持

此是沙弥十戒盡形壽不得犯能持不能持

汝已受戒竟當供養三寶佛寶法寶僧寶勤修三業坐禪誦經勸作衆事

受大戒法請和上文

大德一心念我某甲請大德為和上

願大德為我作和上我依大德故得

受具足戒慈愍故

第二第三亦如是說

今令持戒僧應安欲受具足者衆中誰能

為某甲作教授師

若言能者答言我

差教授師法

大德信聽是某甲從和上某甲求受

具足戒若僧時到應忍聽某甲作教

授師白如是

教授師應住受

此安陀會

盡多羅僧伽衆是次鉢是汝有不不

足應語言

善男子諸聽今是真誠時

實語時實當言實不實當言不實

汝不犯邊罪不汝不犯比丘尼不汝

不賊心受戒不汝不破内外道不汝

非黃門不汝不殺父不汝不殺母不

汝不殺阿羅漢不汝不破僧不汝不

惡心出佛身血不汝非非人不汝非
畜生不汝非二根不汝字何等和上
字誰年滿二十來三衣鉢具不父母
聽汝不汝不負債不汝非奴不汝非
官人不汝是丈夫不丈夫有如是病
癩癰疽白癩疥癩狂病汝无如是
諸病不

答言无應
語言

如我今問汝僧中

亦當如是問汝如汝向者答我僧中

亦如是答

教授師如是問已還僧中如常
成儀至舒手及僧處立應如是白

大德僧聽是某甲從和上某甲求受

具足戒若僧時到僧忍聽我問已聽

將來白如是

教授師受戒人言汝未來已為
我本結與戒師奉札僧足已在我師

前是時合掌致禮師
應奉七戒如是白

大德僧聽我某甲從

和上某甲求受具足戒我某甲今從

僧乞受具足戒和上某甲願僧濟度

我慈愍故

第二第三亦如是
說戒師應作白

大德僧聽是

某甲從和上某甲求受具足戒此某

甲今從眾僧乞受具足戒和上某甲

若僧時到僧忍聽我問諸難事白如

是

作是白已
應問言

善男子聽今是真誠時

實語時我今問汝當隨實答汝不

犯邊罪不汝不犯淨戒尼不汝不戒

心受戒不汝不破内外道不汝非黃

門不汝不殺父不汝不殺母不汝不
殺阿羅漢不汝不破僧不汝不惡心
出佛身血不汝非非人不汝非畜生
不汝非二根不汝字何等和上字誰
年滿二十未三衣鉢具不父母聽汝
不汝不負債不汝非奴不汝非官人
不汝是丈夫不丈夫有如是病癰瘰
疽白癩疥癩狂汝无如是諸病不

若言元應作

白四羯磨

大德僧聽是某甲從和上某甲求受
具足戒此某甲今從衆僧乞受具足
戒和上某甲某甲自說清淨无諸難
事年滿二十三衣鉢具若僧時到僧
忍聽僧今授某甲具足戒和上某甲
白如是

大德僧聽是某甲從和上某甲求受
具足戒此某甲今從衆僧乞受具足
戒和上某甲某甲自說清淨無諸難
事年滿二十三衣鉢具僧今授某甲
具足戒和上某甲誰諸長老忍僧與
某甲受具足戒和上某甲者嘿然誰
不忍者說是初羯磨第二第三亦是說
僧已與某甲受具足戒竟和上某甲

竟僧忍嘿然故是事如是持善男子
諦聽如來无所著等正覺說四波羅
夷法若比丘犯一二法非沙門非釋
種子汝一切不得犯婬作不淨行者
比丘犯不淨行受婬欲法乃至共畜
生非沙門非釋種子如折石破不可
還合是中盡形壽不得犯能持不離
一切不得盜乃至草芥若比丘盜人
五錢若過五錢若自取若教人取若
自斫教人斫若自破教人破若自燒教
人燒若埋若壞色非沙門非釋種子猶
如截頭不復還活汝是中盡形壽不得
犯能持不離言一切不得故斷衆生命
乃至蟻子若比丘故自手斷人命持
刀授與人教死謾死勸死與人非樂
若隨胎若懷胎殺自作方便若教人作
非沙門非釋種子猶如多羅樹心斷
不復生汝是中盡形壽不得犯能持
不離言一切不得妄語乃至戲笑若比
丘不真實非已有自稱言得上人法
得禪得解脫得定得四空定得須陀
洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果
言天來龍來鬼神來供養我非沙門

非擇種子如針鼻破不復用汝是中
盡形壽不得犯能持不答言善男子

諦聽如來无所著等正覺說四依法

比丘依是出家依糞掃衣是比丘出

家人法是中盡形壽能持不答言

若得長利檀越施衣割壞衣得受依

乞食是比丘出家人法是中盡形壽

能持不答言若得長利若僧共食若檀

越送食月八日食十五日食月初日

食衆僧常食檀越請食得受依樹下

坐是比丘出家人法是中盡形壽能

持不答言若得長利別房大頭屋小

房石室兩房一戶得受依腐爛藥

是比丘出家人法是中盡形壽能持

不答言若得長利酥油石蜜得受汝已

受或竟自四羯磨如法成就得好處

所和上如法阿闍梨如法衆僧具足

當善受教法應勸化作福治塔供養

衆僧和上阿闍梨一切如法教不得違

逆應學問坐禪誦經勤求方便於佛法

中得須陀洹果斯陀含果阿那含果

阿羅漢果汝始發心出家切不唐捐

果報不絕餘所未知當問和上阿闍

樂應令受戒人

在道而者

受永鉢文

長老一心念我某甲其山僧伽黎若干

條割截成今受持不離宿

如是三說餘二亦亦

長老一心念我某甲此鉢多羅應量

器今受持常用故

如是三說

請依止文

大德一心念我某甲請大德為依止

阿闍黎願大德為我作依止阿闍黎

我依大德故得如法住慈愍故

如是三說

時應語言其教遠若言好言言去彼若言余

除罪法第三

懺僧殘罪法

此第二篇其罪既重故須經

此第二篇其罪既重故須經

乞覆藏羯磨文

大德僧聽我比丘某甲犯某甲僧殘

罪覆藏我比丘某甲犯僧殘罪隨覆

藏日今從僧乞覆藏羯磨願僧與我

隨覆藏日羯磨慈愍故

如是三說

與覆藏羯磨文

大德僧聽比丘某甲犯某甲僧殘罪

覆藏比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏
曰已從僧乞覆藏羯磨若僧時到僧
忍聽僧今與比丘某甲隨覆藏曰羯
磨白如是大德僧聽比丘某甲犯某
僧殘罪覆藏比丘某甲犯僧殘罪
隨覆藏曰已從僧乞覆藏羯磨僧今
與比丘某甲隨覆藏曰羯磨誰諸長
老忍僧與比丘某甲隨覆藏曰羯磨
者嘿然誰不忍者說是初羯磨第二
是初僧已忍與比丘某甲隨覆藏曰
羯磨竟僧忍嘿然故是事如是持行

後者應當僧侶四法羯磨是其教志起互
違之在心奪三十五是初代法分得者
盡下畢義事若事教畢清淨此比丘是親伏法當
一一項而得之自等八事是後終持法宜加輕
者應自持者應念依法而自等客問失若問失
宿二事皆得安吉嚴罪何等八往諸寺不自
有客比丘來不自有餘事出界外不自有
內餘行客不自有不自有餘事出界外不自有
宿在無比丘僧住下半月半月說戒時自
是為八事失夜解脫半月半月說戒時自
應如是去法行覆藏者應至僧中而露
右身臥平復者應著地合掌白如文云

大德僧聽我比丘某甲犯僧殘罪隨
載我比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏曰今
從僧乞覆藏羯磨僧已與我隨覆藏
曰羯磨我比丘某甲已行若干日不

行若干日白大德今知我行出覆藏
最下一畢大比丘下行二畢下卧具三與
最下房舍有四事隨本從僧得施物時自

浴時行
舒時

乞摩那埵羯磨文

大德僧聽我比丘某甲犯某甲僧殘
罪覆藏我比丘某甲犯僧殘罪隨覆
藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我
隨覆藏日羯磨我比丘某甲行覆藏
竟今從僧乞六夜摩那埵願僧與我
六夜摩那埵慈愍故

如是
三說

與摩那埵羯磨文

大德僧聽比丘某甲犯某甲僧殘罪
覆藏此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏
日已從僧乞覆藏羯磨僧已與比丘
某甲隨覆藏日羯磨此比丘某甲
行覆藏竟今從僧乞六夜摩那埵若
僧時到僧忍聽僧今與比丘某甲六
夜摩那埵白如是

大德僧聽比丘某甲犯某甲僧殘罪
覆藏此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏
日已從僧乞覆藏羯磨僧已與比丘
某甲隨覆藏日羯磨此比丘某甲行
覆藏竟從僧乞六夜摩那埵僧今與
比丘某甲六夜摩那埵誰諸長老忍
僧與比丘某甲六夜摩那埵者默然誰

不忍者說是初羯磨

第二第三說僧已與

比丘某甲六夜摩那埵竟僧忍嘿然

故是事如是持

佛言聽行摩那埵比丘亦行如上事行摩那埵者

應常在僧中宿日白應如是白偏露右肩脫草屣右膝著地合掌白如是言

大德僧聽我比丘某甲犯某甲僧殘

罪覆藏我比丘某甲犯僧殘罪隨覆

藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我

隨覆藏日羯磨我比丘某甲行覆藏

竟從僧乞六夜摩那埵僧已與我六

夜摩那埵我比丘某甲已行若干日

未行若干日白大德令知我行摩那

埵

乞出罪羯磨文

大德僧聽我比丘某甲犯某甲僧殘

罪覆藏我比丘某甲犯僧殘罪隨覆

藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我

隨覆藏日羯磨我比丘某甲行覆藏

竟從僧乞六夜摩那埵僧已與我六

夜摩那埵我比丘某甲行六夜摩那

埵竟今從僧乞出罪羯磨願僧與我

出罪羯磨慈慈故

第二第三亦如是說

與出罪羯磨文

大德僧聽比丘某甲犯某甲僧殘罪

覆藏比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏
曰已從僧乞覆藏羯磨僧已與比丘
某甲隨覆藏曰羯磨比丘某甲已
行覆藏曰羯磨竟從僧乞六夜摩那
堵僧已與比丘某甲六夜摩那堵此
比丘某甲行六夜摩那堵竟今從僧
乞出罪羯磨若僧時到僧忍聽僧今
與比丘某甲出罪羯磨白如是

大德僧聽比丘某甲犯僧殘罪覆藏
此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏曰已
從僧乞覆藏羯磨僧已與比丘某甲
隨覆藏曰羯磨比丘某甲行覆藏
竟從僧乞六夜摩那堵羯磨僧已與
比丘某甲六夜摩那堵羯磨比丘
某甲行六夜摩那堵竟從僧乞出罪
羯磨僧今與比丘某甲出罪羯磨誰
諸長老忍僧與比丘某甲出罪羯磨
者嘿然誰不忍者說是初羯磨
第二
比丘某甲忍與比丘某甲出罪羯磨竟
第三
信忍嘿然故是事如是持
捨墮懺悔法
第四
持捨墮衣於僧中捨衣

大德僧聽我比丘某甲故畜余計長
衣過十日犯捨墮此衣已捨與僧

第一卷
三亦如

是說捨已即
應僧中懺悔

從僧乞懺悔文

大德僧聽我比丘某甲故畜余計長
衣過十日犯捨墮此衣已捨與僧犯
某甲罪今從衆僧乞懺悔願僧聽我

第二卷
三亦如

別請一人對懺悔至清
淨比丘所作如是白

我比丘某甲請大德懺悔

受懺者應白僧
已然後受緣

受懺者僧中白文

大德僧聽比丘某甲故畜余計長衣
過十日犯捨墮此衣已捨與僧有某
某甲罪今從衆僧懺悔若僧時到僧忍
聽我受比丘某甲懺悔白如是某
對一人僧中懺悔文

大德一心念我比丘某甲故畜余計
長衣過十日犯捨墮此衣已捨與僧
今有某甲罪今從大德懺悔不敢覆
藏懺悔則安衆不懺悔不安樂憶念
犯發露知而不敢覆藏大德憶我清
淨戒身具足清淨布薩

第二卷
三亦如

受懺悔者
應語言

自責汝心生厭離

彼即應答言尔

僧還此比丘衣羯磨文

持僧還衣法若有畜滿者應

紐宿方羯磨還若有緣亦應即日作羯磨但須別辦人轉付不得直還若元畜滿者

皆即日還今此畜長犯捨隨還衣是經宿還羯磨文大德僧聽比丘

某甲故畜尔所長衣過十日犯捨隨

此衣已捨與僧若僧時到僧忍聽僧

今持此衣與某甲某甲當還比丘某

甲白如是

大德僧聽比丘某甲故畜尔所長衣

過十日犯捨隨此衣已捨與僧僧今

持此衣與某甲某甲當還比丘某甲

誰諸長老忍僧持此衣與某甲某甲

當還比丘某甲者嘿然誰不忍者說

僧已忍僧持此衣與某甲某甲當還

比丘某甲承竟僧忍嘿然故是事如

是持

三人二人一人前捨墮文

若三人二人一人前捨墮同上

若不辨僧滿三人二人一人中誰法受懺者應語邊人然後受懺對一人者直承捨已而

懺悔也

三人二人中受懺者語邊人受

長老聽我受比丘某甲懺悔

位答言尔懺法如上

餘罪懺悔法

若餘罪者除上二篇及后懺者自餘波逸提下二篇偷蘭

遮突諸罪等以此餘罪中波逸提提舍且皆是說手傳第三篇罪皆是一心悔偷蘭遮罪中重

看衆中悔懺者對悔
故致悔法階降不同

向一比丘懺悔文

應至一清淨比丘所備
處古者若上座比丘右

懺者地合掌說罪名
說罪後作如是言

長老一心念我某甲比丘犯某甲罪

今從長老懺悔不敢覆藏懺悔則

安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知

而不覆藏長老憶我清淨戒身具足

清淨布薩

第二第三亦如是說
彼受懺者應誦言

自責汝心生厭離

即答
言余

二比丘前懺悔文

應至二清淨比丘所
請一比丘對懺悔受

懺者應先問彼第
二比丘作如是言

長老聽我比丘某甲懺悔

即答言余
共懺法同上

三比丘前懺悔文

應至三清淨比丘所
請一比丘對懺悔

餘與上二
人法同也

僧中懺悔文

應往僧中僧露右肩脫
草履礼僧足已右膝著

地合掌白
如是言

大德僧聽我比丘某甲犯某甲罪今

從僧乞懺悔

如是三說僧中別請一人對
懺悔至清淨比丘所作如是言

我比丘某甲請大德懺悔

受懺者應
自僧已然

後受懺應
作如是白

大德僧聽彼比丘某甲犯某甲罪今

從僧懺悔若僧時到僧忍聽我受

比丘某甲懺悔如是

作如是白已受
懺其悔法同上

一切僧同犯即僧中懺悔文若住康
當時一切僧同犯而國犯者不得相向懺悔既
既說戒時復不容於外求清淨比丘說戒事
重故強眾以單白而懺
得為說戒應作如是白

大德僧聽此一切眾僧犯罪若僧
時到僧忍聽此一切僧懺悔白如是

作如是白已
然後說戒

疑罪發露文至一清淨比丘所獨露右
肩脫半髮乳僧足已右膝

著地合掌自稱所
犯戒名口作是語

大德憶念我於某罪生疑今向大
德說頭後無疑時當如法懺悔

一切僧同犯罪疑於僧中發露文

亦是當說戒時疑罪生疑
與上說戒法同應作如是白

大德僧聽此一切僧於罪有疑若僧
時到僧忍聽此眾僧自說罪白如是

作如是白然
後得說戒

說戒法第四

與欲及清淨文若有佛法僧事病患
及看病與欲清淨法

大德一心念今日眾僧布薩說戒我
某甲為某緣事故如法僧事與欲清

淨有五種與欲若言與汝欲若言我欲
若言與我欲若現身相若廣說盡戒
與欲不者不成與欲自恣時與欲
亦同但言我與欲自恣為異也

受欲清淨文隨前懺悔字多少得
受至僧中應如是說

大德一心念眾多比丘為某緣事我

與衆多比丘受欲清淨如法僧事與
欲清淨

轉與欲清淨文受欲清淨已後自當事之故以
彼及已欲清淨更轉與餘人言

長老一心念我比丘某甲與衆多比

丘受欲清淨今有緣事彼及我身如

法僧事與欲清淨

布薩說戒文布薩日若小食上若
大食上上座應唱言

今布薩日某時衆僧和合集某堂

說戒若四人者過四人應先自已然後說
戒白者如戒中說若三人者二人各

各相向共作
三說布薩言

長老一心念今日衆僧十五日說戒

我某甲清淨如是三說若一
人應心念口言今日衆

僧十五日說戒我某甲清淨如是
三說

告清淨文布薩日有三或十六日十五
十四日若有客舊已說未說來

有先後衆有多少及等若客已說後舊比
丘來多之以等皆重說戒若舊比丘少當出

界外說戒若舊比丘已說戒後客比丘來
多舊比丘應更重說戒客比丘少之以等

應自出界外說戒若既戒日同而時不同
客舊先後多少以等若舊比丘說戒後客

比丘來多之以等皆更重說戒若客比丘
少當告清淨若客比丘說戒後舊比丘來

多之以等客比丘亦當更重說戒若客
清淨像次坐聽若衆未起若起以起說

以下說戒皆同上
告清淨法應言

大德僧聽我某甲清淨如是三說已
隨次坐聽

八難事起及餘緣略說戒文八難者王
難水難病難人難非人難惡五難是為八

難及餘難者大衆集林處火若衆多病火

經集事上覆蓋不同或天雨若布蓋多其
相未出應作羯磨說或若明相出不得密
受欲清淨羯磨說或應隨事遠近可廣說
便廣說不若如法治可明說便略說不若
如法治若辭事近不得略說即應從坐起
去略說或者就或序已餘者應言僧常聞
若說或序四事已餘者應言僧常聞如是
乃至提舍尼餘
者應言僧常聞

教誡比丘尼法

僧說或時顯或若應問誰
違比丘尼來受教尼罵授

者為白
僧言

大德僧聽比丘尼僧某甲等和合礼

大德僧足求教授

如是三說眾中若有
授人應若若元上

座應設教
授易法

老教授比丘尼人羯磨文

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧老比
丘某甲教授比丘尼白如是

大德僧聽僧老比丘某甲教授比丘
尼誰諸長老忍僧老比丘某甲教授

比丘尼者嘿然誰不忍者說僧已忍

老比丘某甲教授比丘尼竟僧忍嘿

然故是事如是持

彼老人往尼寺中
應教集尼僧已

先為說八不違法何等為八一者

雖百歲比丘尼見新受戒比丘應起

迎逆礼拜與敷請坐以法應尊重

讚歎盡形壽不得違二者比丘尼

不應罵比丘呵責比丘不應誹謗言

破戒破見破威儀此法應尊重讚歎
盡形壽不得違

三者比丘尼不應

為比丘作舉作憶念作自言不應遮他

見罪說戒自恣不應呵比丘比丘應

呵比丘尼此法應尊重讚歎盡形壽

不得違

四者或又摩訶學戒已從

比丘僧乞受大戒此法應尊重讚歎

盡形壽不得違

五者比丘尼犯僧

殘罪應在二部僧中半月行摩訶埵

此法應尊重讚歎盡形壽不得違

六者比丘尼半月半月從僧乞教授

此法應尊重讚歎盡形壽不得違

七者比丘尼不應無比丘僧處夏安

居此法應尊重讚歎盡形壽不得違

八者比丘尼僧安居竟應比丘僧中

求三事自恣見聞疑此法應尊重讚

歎盡形壽不得違

上座教授勅文

此處无教授人尼眾等當如法布薩

謹慎莫放逸

明日尼眾時說經者應還依此文答違此略教法

安居法第五

僧差人分房舍卧具羯磨文

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差比

丘某甲分房舍卧具白如是

大德僧聽僧差比丘某甲分房舍卧

具誰諸長老忍僧差比丘某甲分房

舍卧具者默然誰不忍者說僧已忍

差比丘某甲分房舍卧具竟僧忍默

然故是事如是持人選擇一房畢已

鈴房白上座火
第平房白言

大德上座如是好房舍卧具隨意所

樂便取先與上座房以次與第二第
三四乃至下座亦如是若

長房應留
客比丘

安居文

長老一心念我某甲比丘依某甲聚

落某甲僧伽藍某甲房舍前三月夏

安居房舍破修治故第二第三
亦如是說後某

甲持律若有疑事當往問後安居亦
如是法華

言後安
若為異

受七日文

長老一心念我比丘某甲受七日文

出界外為某甲事故還此中安居白

長老令知第二第三
亦如是說

受過七日羯磨其羯磨法出在律
本明法健度持斯

以驗舊本日羯磨文不足
故宜須詳准此以從正

乞受過七日羯磨文

大德僧聽我比丘某甲此處夏安居
受過七日法十五日若一月日出界
外為某事故還此中安居今從僧乞
受過七日法十五日若一月日羯磨
願僧與我比丘某甲受過七日法十
五日若一月日羯磨慈愍故

第二第三
并如是說

與過七日羯磨文

大德僧聽比丘某甲此處夏安居受
過七日法十五日若一月日出界外
為某事故還此中安居今從僧乞受
過七日法十五日若一月日羯磨若
僧時到僧忍聽僧今與比丘某甲受
過七日法十五日若一月日羯磨白
如是

大德僧聽比丘某甲此處夏安居受
過七日法十五日若一月日出界外
為某事故還此中安居今從僧乞受
過七日法十五日若一月日羯磨僧
今與比丘某甲受過七日法十五日
若一月日羯磨誰諸長老忍僧今與
比丘某甲受過七日法十五日若一
月日羯磨者默然誰不忍者說僧已
忍與比丘某甲受過七日法十五日

若一月日羯磨竟僧忍默然故是事如是持

自恣法第六

僧差自恣人羯磨文

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差比丘某甲作受自恣人白如是

大德僧聽僧差比丘某甲作受自恣人誰諸長老忍僧差比丘某甲作受自恣人者默然誰不忍者說僧已忍差比丘某甲作受自恣人竟僧忍默然故是事如是持

白僧自恣文

大德僧聽今日衆僧自恣若僧時到僧忍聽僧和合自恣白如是

作如是白已然後自恣

衆僧自恣文

大德一心念衆僧今日自恣我比丘

某甲亦自恣若見聞疑罪大德長老

哀愍故語我我若見罪當如法懺悔

第二節亦如是事

若四人更互自恣文

長老一心念衆僧今日自恣我比丘

某甲亦自恣

如是三說若一人若二人若三人亦如是說若一人心

衆僧今日自恣我比丘某甲

亦自恣

如是三說自恣法若五

有八難事起自僧各三語自恣文

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今各

各三語自恣白如是如是白已各各

說一說亦如是若難事近不得各各

共三語自恣亦如是若難事近不得各各

應以此難

差持功德衣人羯磨文僧應先問華

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差比

丘某甲為僧持功德衣白如是

大德僧聽僧差比丘某甲為僧持功

德衣誰諸長老忍僧差比丘某甲為

僧持功德衣者默然誰不忍者說僧

已忍差比丘某甲為僧持功德衣竟

僧忍默然故是事如是持

以衣與持功德衣人羯磨文

大德僧聽此住處僧得可分衣現前

僧應分若僧時到僧忍聽僧今持此

衣與比丘某甲此比丘某甲當持此

衣為僧受作功德衣於此住處持白

如是

大德僧聽此住處僧得可分衣現前

僧應分僧今持此衣與比丘某甲某

甲比丘當持此衣為僧受作功德衣
於此住處持誰諸長老忍僧持此衣
與比丘某甲某甲比丘當持此衣為
僧受作功德衣於此住處持者嘿然
誰不忍者說僧已忍與比丘某甲衣
此比丘某甲持此衣於此住處持竟
僧忍嘿然故是事如是持

白僧受功德衣法

大德僧聽今日眾僧受功德衣若僧
時到僧忍聽僧令和合受功德衣白

如是持功德衣人持衣眾僧前說法

以功德衣授與長服授上次第隨手反此衣
衣者人各執衣已持衣應作如是說今此衣

眾僧當受作功德衣此衣眾僧今受

作功德衣此衣眾僧已受作功德衣

如是
三說

捉衣者受功德衣法

其手捉衣人隨衣各自
言受之應作如是說

其受者已善受此中所有功德名稱

屬我

持衣者答言可余如是盡各無受
持功德衣次第轉下亦令隨手及

者捉說受功德
如前如是說

出功德衣白羯磨法

大德僧聽今日眾僧出功德衣若僧
時到僧忍聽僧令和合出功德衣白

如是

過限不出得罪
五利功德亦失

分衣法第七

分非時僧得施羯磨法

僧得施凡有二
種一時僧得施

為要安居應時法故各隨家俗家得云
非時僧等施羯磨法分

大德僧聽此住處若衣若非衣現前
僧應分若僧時到僧忍聽僧與比丘
某甲彼某甲當還與僧白如是

大德僧聽此住處若衣若非衣現前
僧應分僧與比丘某甲彼某甲當還與
僧誰諸長老忍此住處若衣若非衣
現前僧應分僧與比丘某甲彼某甲

當還與僧者嘿然誰不忍者說僧已忍

與比丘某甲彼某甲當還與僧竟僧

忍嘿然故是事如是持

若住處有三
人二人得施

衣物應各各相
向作如是言

長老一心念是住處得

可分衣物現前僧應分是中无僧此

衣物屬我及長老我及長老受用

如是

三說若一人
應心念口言

是住處得可分衣物現前

僧應分是中无僧此衣物屬我我應

受用

如是

分亡者衣物羯磨法

以出家人同違出離身
行所為其不時是

僧法所可故身亡已後所有資生皆屬四方
僧義同非時僧得施又僧得施其用有二一

若罷喪二若親人故非時僧得施從施主為
定亡比丘衣物持往並為判重者隨即入住

慶經者僧作
羯磨法分

看病人持三者衣物資具僧中捨法
大德僧聽比丘某甲此住處命過所有
若衣若非衣此住處現前僧應分

如是
三說

持三者衣鉢與看病人羯磨文
大德僧聽比丘某甲此住處命過所
有衣鉢坐具針筒盛衣襜器現前僧
應分若僧時到僧忍聽僧今與比丘
某甲看病人白如是

大德僧聽比丘某甲此住處命過所
有衣鉢坐具針筒盛衣襜器現前僧
應分僧今與比丘某甲看病人誰諸
長老忍僧與比丘某甲看病人衣鉢
坐具針筒盛衣襜器者嘿然誰不忍
者說僧已忍與比丘某甲看病人衣
鉢坐具針筒盛衣襜器竟僧忍嘿然
故是事如是持

現前僧分亡者輕物羯磨文

大德僧聽比丘某甲此住處命過所
有若衣若非衣現前僧應分若僧時
到僧忍聽僧今與比丘某甲比丘某
甲當還與僧白如是

大德僧聽比丘某甲此住處命過所
有若衣若非衣現前僧應分僧今與

比丘某甲比丘某甲當還與僧誑諸
長老忍比丘某甲此住處命過所有
若衣若非衣現前僧應分僧今與比
丘某甲比丘某甲當還與僧者嘿然
誰不忍者說僧已忍與比丘某甲比
丘某甲當還與僧竟僧忍嘿然故是
事如是持

三人二人分亡者衣物文

若住處有二人
二人欲分亡者

衣物應一人作法餘
人不須作如是言

長老一心念比丘某甲此住處命過
所有若衣若非衣現前僧應分此處
无僧是衣物屬我及長老我及長老受

用

如是三說若獨一
人應念口言

比丘某甲此住處命過所有若衣若
非衣現前僧應分此處無僧是衣物
應屬我我應受用

如是
三說

衣藥淨法第八

真實淨施文

長老一心念我比丘某甲有此長衣
未作淨今為作淨故捨與長老為真
實淨施故

展轉淨施文

長老一心念我比丘某甲有此長衣

未作淨施與長老為展轉淨故彼受請言

應如長老一心念汝有此長衣未作淨

為展轉淨故施與我我已受之受已當問彼言汝施與誰

彼應施與某甲受請者應長老一心念

汝有是長衣未作淨為展轉淨故施

與我我今受之受已汝與某甲是衣

某甲已有汝為某甲善護持著用時

隨意作真受施者應問主然後得用展轉淨施者若問若不同隨意用之

足食已作餘食文應持食至彼比丘前應如是言

大德我已足食長老看是知是作餘

食法彼應即取少許我已食止汝取食

之若受請足食作餘食法亦如是言無受請為異

受請已食前食後入村屬授文

長老一心念我比丘某甲已受某甲

請有緣事欲入某甲聚落至某甲家

白長老令知

受七日藥文先從淨人邊受已持至大比丘所作如是言

長老一心念我比丘某甲有病因緣

是七日藥為共宿七日服故今於長

老邊受如是說

受盡形壽藥文先從淨人邊受持至大比丘所作如是言

長老一心念我比丘某甲有病因緣

以盡形壽藥為共宿長服故今於

長老邊受

三說

結淨地文

淨地法有四種一者初作僧伽藍時
處分二者僧伽藍中有樹障三新作
僧伽藍未在中間時三不須羯磨結四若僧
已住自作羯磨結若故僧伽藍疑先有淨地
應解已然後更結

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今結
某處作淨地白如是

大德僧聽僧今結某處作淨地誰諸
長老忍僧結某處作淨地者嘿然誰
不忍者說僧已忍結某處作淨地竟
僧忍嘿然故是事如是持

房舍雜法第九

乞作小房羯磨文

大德僧聽我比丘某甲自乞作房无

主自為已今從僧乞處分無難處

无妨處

第二第三亦如是說僧應當
若不可信一切僧應當到彼處
若若違違可信者看已作羯磨

大德僧聽比丘某甲自乞作房无主

自為已今從僧乞處分无難處无妨

處若僧時到僧忍聽僧今與比丘某

甲處分无難處无妨處白如是

大德僧聽此比丘某甲自乞作房無

主自為已今從僧乞處分无難處无妨

處僧今與比丘某甲處分无難處無

妨處誰諸長老忍僧與比丘某甲處
分无難處元妨處者嘿然誰不忍者
說僧已忍與比丘某甲處分无難處
無妨處竟僧忍嘿然故是事如是持

次後大方廣經與此
句但翻古主為異

結房作庫藏文

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧結某
甲房作庫藏屋白如是

大德僧聽僧結某甲房作庫藏屋誰諸
長老忍僧結某甲房作庫藏屋者嘿
然誰不忍者說僧已忍結某甲房作
庫藏屋竟僧忍嘿然故是事如是持
老守庫藏物人羯磨文

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧老比
丘某甲作守物人白如是

大德僧聽僧老比丘某甲作守物人
誰諸長老忍僧老比丘某甲作守物
人者嘿然誰不忍者說僧已忍老比
丘某甲作守物人竟僧忍嘿然故是

事如是持

老作經解便易法作飯食淨
果菜湯枝數僧卧具分僧

小解分兩天邊身法外守僧國人
如是等羯磨文同但翻古為異也

老病比丘持杖絡囊乞羯磨文

大德僧聽我比丘某甲老病不能無

杖絡囊而行今從僧乞畜杖絡囊願
僧聽我比丘某甲畜杖絡囊慈愍故

如是
三說

與老病比丘畜杖絡囊羯磨文

大德僧聽比丘某甲老病不能无杖
絡囊而行今從僧乞畜杖絡囊若僧
時到僧忍聽比丘某甲畜杖絡囊白
如是

大德僧聽比丘某甲老病不能无杖
絡囊而行今從僧乞畜杖絡囊僧今
聽此比丘某甲畜杖絡囊誰諸長老忍僧
忍比丘某甲畜杖絡囊者嘿然誰不
忍者說僧已忍聽比丘某甲畜杖絡
囊竟僧忍嘿然故是事如是持

非時入聚落囑授文

長老一心念我比丘某甲非時入聚
落至其某甲家為其緣事白長老
令知

比丘尼羯磨文

結界法第一

其諸結界羯磨作法一與上
大僧同唯羯尼大婦為異也

受戒法第二

比丘尼乞畜眾羯磨文

若比丘尼欲度人
若當往比丘尼僧

中偏露右肩脫革履執僧足已者
皆如合掌乞畜尔羯磨作如是白

大婦僧聽我比丘尼某甲今從僧乞
度人授具足戒願僧聽我度人授具
足戒如是三說

與畜衆羯磨文

大婦僧聽此比丘尼某甲今從僧乞
度人授人具足戒若僧時到僧忍聽
僧今聽比丘尼某甲度人授人具足
戒白如是

大婦僧聽此比丘尼某甲今從僧乞
度人授人具足戒僧今聽比丘尼某
甲度人授人具足戒誰諸大婦忍僧
聽比丘尼某甲度人授人具足戒者
嘿然誰不忍者說僧已忍聽比丘尼
某甲度人授人具足戒竟僧忍嘿然
故是事如是持

度沙弥尼文若欲在寺內剃髮者應白
一初僧知若不和合應房
後與剃髮應作如是白

大婦僧聽此某甲欲從某甲求剃髮
若僧時到僧忍聽為某甲剃髮白如
是白已為剃髮欲在寺內出家者應白一
初僧若不和合應房房語今知若不和合
應作自然後與出家應作如是白大婦僧聽此某甲欲

從某甲求出家若僧時到僧忍聽與
某甲出家白如是應作如是出家教出
家者著袈裟已備露

右肩脫華嚴右膝著地合掌教作如是言

我阿夷某甲歸依佛歸依法歸依僧我今隨佛出家和上尼某甲如來

无所著等正覺是我世尊

如是三說

我阿夷某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟我今隨佛出家竟和上尼某甲

如來无所著等正覺是我世尊

第三

亦如是說如是說已應與受戒

盡形壽不得殺生是沙弥尼我能持

不能

答言

盡形壽不得盜是沙弥尼我能持

不能

答言

盡形壽不得婬是沙弥

尼我能持不能

答言

盡形壽不得妄語

是沙弥尼我能持不能

答言

盡形壽不

得飲酒是沙弥尼我能持不能

答言

盡

形壽不得著華鬘香油塗身是沙弥

尼我能持不能

答言

盡形壽不得歌舞

倡伎亦不得故往觀聽是沙弥尼我能持

答言

盡形壽不得高廣大牀

上坐是沙弥尼我能持不能

答言

盡形

壽不得非時食是沙弥尼我能持不

答言

盡形

壽不得非時食是沙弥尼我能持不

答言

盡形

壽不得非時食是沙弥尼我能持不

答言

盡形

物是沙弥尼我能持不能

答言

盡形

如是沙弥尼我能持不能

答言

盡形

持不能答言

汝已受戒竟當供養三寶佛寶法寶僧

寶當修三業坐禪誦經勸助衆事童

十八者二年學戒年滿二十二部僧中受大戒若年十歲曾出過者聽二歲學戒年滿十一

與受大戒應如是與二歲學戒

或又摩那受六法文沙弥及應行比丘呂宋中備錄古者

晚草後乳比丘尼僧足已右膝著地合掌白如是言

大婦僧聽我沙弥尼某甲今從僧乞

二歲學戒和上尼某甲願僧濟度我

慈愍故與我二歲學戒第二第三亦如是說應形

沙弥尼至婦聞聲著見家已象中老堪能作羯磨者如上愈作白言

大婦僧聽此某甲沙弥尼今從僧乞

二歲學戒和上尼某甲若僧時到僧

忍聽僧今與某甲沙弥尼二歲學戒

和上尼某甲白如是

大婦僧聽此某甲沙弥尼今從僧乞

二歲學戒和上尼某甲僧今與某

甲沙弥尼二歲學戒和上尼某甲誰

諸大婦忍僧與某甲沙弥尼二歲學

戒和上尼某甲者默然誰不忍者說

是初羯磨如是僧已忍與某甲沙弥

尼二歲學戒和上尼某甲竟僧忍嘿

然故是事如是持應如是某甲諦聽

如來無所著等正覺說六法不得犯
不淨行行婬欲法者或又摩那行婬欲
法非或又摩那非釋種女與涂汙心
男子共身相摩觸猥或應更與受戒
是中盡形壽不得犯能持不能
不得偷盜乃至草葉若或又摩那取
人五錢若過五錢若自取教人取若
自斫教人斫若自破教人破若燒若
埋若壞色非或又摩那非釋種女若
取減五錢或應更與受戒是中盡
形壽不得犯能持不能
不得故斷衆生命乃至蟻子若或又
摩那故自手斷人命持刀授與人教
死勸死讚死若與非藥若墮胎獸禱
呪術自作教人作者非或又摩那非
釋種女若斷畜生不能變化者命殺
戒應更與受戒是中盡形壽不得犯
能持不能

不得妄語乃至戲笑若或又摩那不
真實非已有自稱言得上人法言得
禪得解脫得三昧正受得須陀洹果
斯陀含果阿那含果阿羅漢果言天
來龍來鬼神來供養我此非或又摩

部非釋種女若於眾中故作妄語
戒應更與戒是中盡形壽不得犯能
持不能答言

不得非時食若或又摩那非時食犯
戒應更與戒是中盡形壽不得犯能
持不能答言

不得飲酒若或又摩那飲酒犯戒應
更與戒是中盡形壽不得犯能持不

答言

或又摩那於一切尼戒中應學除為
比丘尼過食自受食食

或又摩那受大戒法

若或又摩那受大戒法已年滿二十若滿十二應與
受大戒先至比丘尼僧中請和尚應如是說言

大姉一心念我某甲求阿菟為和上
願阿菟為我作和上我依阿菟故得

受大戒

第二第三亦如是
說和尚尼應答言

余應如是受戒
人雖聞摩那

見摩那應如是問言此眾中誰能為某

甲作教授師

若有答者言我能
今時戒師即應作曰

大姉僧聽此某甲從和上尼某甲求
受大戒若僧時到僧忍聽某甲為教

授師白如是

教授師應住至
受戒人許諾言

此安陀會

鬱多羅僧僧伽梨與僧祇支覆肩衣

此衣鉢是汝有不

答言

善女人諦聽今是真誠時我今問汝
有便言有无當言無汝不犯邊罪不
汝不犯淨行比丘不汝不賊心受戒
不汝不破内外道不汝非黃門不汝
不殺父殺母殺真人阿羅漢不汝不
破僧不汝不惡心出佛身血不汝非
非人不汝非畜生不汝非二根不汝
字何等和上尼字誰年歲滿不衣鉢
具足不父母夫主聽汝不汝不負債
不汝非婢不汝是女人不女人有如是
諸病癩白癩疥癰狂二根二道合道
小大小便常漏涕唾常出汝有如是諸
病不

答言无者
應語言

如我向問汝僧中亦當

如是問汝如汝向者答我僧中亦當

如是答

教授師問已應至僧中如常
或應至封手及扉立作白

大姉僧聽此某甲從和上尼某甲求

受大戒若僧時到僧忍聽我已問

竟聽將來白如是

彼應語言來求已應
與授衣鉢授礼僧足

已在我師前胡跪
合掌致作如是白

大姉僧聽我某甲從和上尼某甲求

受大戒我某甲今從僧乞受大戒和

上尼某甲願僧濟度我慈愍故

如是說

是中戒師
應作白

大姊僧聽此某甲從和上尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和上尼某甲若僧時到僧忍聽我問諸難事白如是

汝諦聽今是真誠時我今問汝有當言有无當言无汝不犯邊罪不汝不犯淨行比丘不汝不賊心受戒不汝不犯破内外道不汝非黃門不汝不殺父殺母殺真人阿羅漢不汝不破僧不汝不惡心出佛身血不汝非非人不汝非畜生不汝不二根不汝字何等和上尼字誰年歲滿不衣鉢具足不父母夫主聽汝不汝不負債不汝非婢不汝是女人不女人有如是諸病癩白癩疥癩狂二根二道合道小大小便常漏涕唾常出汝有如是諸病不

答言无應作白

大姊僧聽此某甲從和上尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和上尼某甲某甲自說清淨无諸難事年滿二十衣鉢具足若僧時到僧忍聽僧今為某甲受大戒和上尼某甲白如是

大姊僧聽此某甲從和上尼某甲求
受大戒此某甲今從僧乞受大戒和
上尼某甲某甲自說清淨无諸難事
年歲已滿衣鉢具足僧今為某甲受
大戒和上尼某甲誰諸大姊忍僧今
為某甲受大戒和上尼某甲者嘿然
誰不忍者說是初羯磨如是僧已忍
與某甲受大戒竟和上尼某甲僧忍
嘿然故是事如是持

尼往比丘僧中受大戒法

彼受戒者與
比丘尼僧俱

至此丘僧中礼僧足已右
時善地合掌作如是言

大德僧聽我某甲從和上尼某甲
求受大戒我某甲今從僧乞受大戒
和上尼某甲願僧救濟我慈愍故

如是

三說此中戒師
應問諸難事

大德僧聽此某甲從和上尼某甲求
受大戒此某甲今從僧乞受大戒和
上尼某甲若僧時到僧忍聽我問諸
難事白如是

善女人諦聽今是真誠時實語時我
今問汝有當言有无當言无汝不犯
邊罪不汝不犯淨行比丘不汝不賊心
受戒不汝不破内外道不汝非黃門

不汝不殺父殺母殺真人阿羅漢不
汝不破僧不汝不惡心出佛身血不
汝非非人不汝非畜生不汝不二根
不汝字何等和上尼字誰年滿二十
未衣鉢具足不父母夫主聽汝不汝
不負債不汝非婢不汝是女人不女
人有如是諸病癩病白癩疥癩狂
二根二道合道大小便常漏涕唾
常出汝有如是諸病不答言无者汝學
應問言汝學
戒未清淨不答言學戒清淨
應問餘比丘尼某甲學
某甲從和上尼某甲求受大戒以某
甲今從僧乞受大戒和上尼某甲某
甲自說清淨无諸難事年歲已滿衣
鉢具足已學戒清淨若僧時到僧忍
聽僧今為某甲受大戒和上尼某甲
白如是大德僧聽此某甲從和上尼某
甲求受大戒以某甲今從僧乞受大戒
和上尼某甲某甲自說清淨無諸難
事年歲已滿衣鉢具足已學戒清淨
僧今為某甲受大戒和上尼某甲誰
諸長老忍僧為某甲受大戒和上
尼某甲者嘿然誰不忍者說是初羯

磨

如是說

僧已忍為某甲受大戒竟和

上尼某甲僧忍嘿然故是事如是持
善女人諦聽如來无所著等正覺說
八波羅夷法若比丘尼犯者非比丘
尼非釋種女

不得犯不淨行行姪欲法若比丘尼
作不淨行行姪欲法乃至共畜生非
比丘尼非釋種女是中盡形壽不得
犯能持不

答言

不得偷盜乃至草葉若比丘尼盜人
五錢若過五錢若自取教人取若自
斫教人斫若自破教人破若燒若埋
若壞色非比丘尼非釋種女是中盡
形壽不得犯能持不

答言

不得斷衆生命乃至蟻子若比丘尼
自手斷人命持刀授與人教死讚
死勸死與人非藥墮胎獸禱呪術若
作方便教人作方便彼非比丘尼非
釋種女是中盡形壽不得犯能持
不

答言

不得妄語乃至戲笑若比丘尼不真
實非己有自稱言得上人法得禪得
解脫三昧正受得須陀洹果斯陀含

果向部舍果阿羅漢果言天來龍來
鬼神來供養我彼非比丘尼非釋種
女是中盡形壽不得犯能持不能言
不得身相觸乃至共畜生若比丘尼
有染汙心與染汙心男子身相觸腋
已下膝已上若摩若捺若逆摩若順
摩若牽若推若舉若下若捉急捺
彼非比丘尼非釋種女是中盡形壽
不得犯能持不能言

不得犯八事乃至共畜生若比丘尼
有染汙心與染汙心男子受捉手捉
衣至屏處屏處立屏處語若共行
若身相近若共期犯此八事彼非比
丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯
能持不能言

不應覆藏他罪乃至突吉羅惡說若
比丘尼知比丘尼犯波羅夷不自舉
亦不自僧不語人令知後於異時此
比丘尼若休道若滅擯若作不共住
若入外道後作如是言我先知此人
如是如是彼非比丘尼非釋種女覆
藏重罪是中盡形壽不得犯能持
不能言

不得隨被舉比丘語乃至沙彌若比丘
比丘知比丘為僧所舉如法如毗尼
如佛所教犯威儀未懺悔不作共住
便隨順彼比丘彼比丘足諫此比丘
足言大婦彼比丘為僧所舉如法如
毗尼如佛所教犯威儀未懺悔不共
住莫隨順彼比丘彼比丘足諫此比
丘足時堅持不捨彼比丘尼應乃至
三諫捨此事故乃至三諫捨者善若
不捨者彼非比丘尼非釋種女犯隨
舉是中盡形壽不得犯能持不答言能

善女人諦聽如來无所著等正覺說
四依法比丘尼依此出家受大戒是
比丘尼法

依糞掃衣出家受大戒是比丘尼法
是中盡形壽能持不答言能

若得長利若檀越施衣若得輕衣若
得割截衣應受

依乞食出家受大戒是比丘尼法是
中盡形壽能持不答言能

若得長利僧舍食若檀越送食月八
日食十五日食月初日食眾僧常食
檀越請食得受

依樹下坐出家受大戒是比丘尼法

是中盡形壽能持不

答言能

若得長利若別房樓閣小房石室兩

房一戶應受

依腐爛藥出家受大戒是比丘尼法

是中盡形壽能持不

答言能

若得長利蘇油生酥蜜石蜜應受

法已受戒竟白四羯磨如法成就得

處所和上如法阿闍黎如法二部僧

具足滿當善受教法當勤供養佛法

僧和上阿闍黎一切如法教勅一不

得違逆當學問誦經勤求方便於

佛法中得須陀洹果斯陀舍果阿那

含果阿羅漢果汝始出家切不唐捐

果報不絕餘所未知者當問和上阿

闍黎

使受戒人在前而去

除罪法第三

尼藏僧殘罪法

尼以重罰事須假其

私已容惡則去律緣如其日數如若

僧殘但增罪治半月行摩訶律元別覆戒

調伏法故及律緣如其日數如若

出罪羯磨大僧與尼二部各滿二十人不得減

乞摩訶羯磨文

比丘及犯僧殘罪者

行摩訶羯磨時應至二部僧中偏露右肩說大德

僧聽我比丘尼某甲犯某甲若干僧
殘罪今從二部僧乞半月摩那埤願
僧與我半月摩那埤慈愍故

如是
三說

與摩那埤羯磨文

大德僧聽此比丘尼某甲犯某甲若
干僧殘罪今從二部僧乞半月摩那
埤若僧時到僧忍聽僧今與比丘尼
某甲半月摩那埤白如是

大德僧聽此比丘尼某甲犯某甲若
干僧殘罪今從二部僧乞半月摩那埤
僧今與比丘尼某甲半月摩那埤誰
諸長老忍僧與比丘尼某甲半月摩
那埤者嘿然誰不忍者說是初羯磨
如是僧已忍與比丘尼某甲半月摩
三說那埤竟僧忍嘿然故是事如是持
尼行摩那埤法與上大僧同唯是
二部僧中日應作如是白也

大德僧聽我比丘尼某甲犯某甲若干
僧殘罪已從二部僧乞半月摩那埤
僧已與我半月摩那埤我比丘尼某
甲已行若干日過餘有若干日在白
大德僧令知我行摩那埤

乞出罪羯磨文

比丘尼半月行摩那埤竟
應至二部僧中作如是乞

大德僧聽我比丘尼某甲犯某甲若

干僧殘罪已從二部僧乞半月摩那
埵僧已與我半月摩那埵我已於二
部僧中行半月摩那埵竟今從僧乞
出罪羯磨願僧與我出罪羯磨慈愍
故如是
三說

與出罪羯磨文

大德僧聽比丘尼某甲犯某甲若
干僧殘罪已從二部僧乞半月摩那
埵僧已與比丘尼某甲半月摩那埵
此比丘尼某甲已於二部僧中行半
月摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨若
僧時到僧忍聽僧今與比丘尼某甲
出罪羯磨白如是

大德僧聽比丘尼某甲犯某甲若
干僧殘罪已從二部僧乞半月摩那
埵僧已與比丘尼某甲半月摩那埵
此比丘尼某甲已於二部僧中行半
月摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨僧
今與比丘尼某甲出罪羯磨誰諸長
老忍僧今與比丘尼某甲出罪羯磨
者嘿然誰不忍者說是初羯磨第二
第三
亦如
是說僧已忍與比丘尼某甲出罪羯磨
竟僧忍嘿然故是事如是持

說戒法第四

其說戒法一與上大僧同

尼僧差請教授人羯磨文

尼僧應半月至大僧中請教誡

故今通者此使若尼僧請教誡應如是差

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今差比丘尼某甲為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授白如是大姊僧聽僧今差比丘尼某甲為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授誰諸大姊忍僧差比丘尼某甲為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授者嘿然誰不忍者說僧已忍差比丘尼某甲為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授授竟僧忍嘿然故是事如是持更差一人大德一心念比丘尼僧某甲等和合礼比丘僧足求教授第二第三亦如是說受為伴往大僧中至當往比丘所礼足西身任三合掌白如是言大德僧聽比丘尼僧某甲來和合礼大德僧足求教授如是比丘尼明日應問可否比丘教授師應期往比丘尼應期迎比丘期往不往者突吉羅比丘尼僧期迎而不迎者突吉羅若比丘尼聞教授師來當半由旬迎至寺內供給所須洗浴具羹粥飲食果蔬以

此供養若不肖突吉羅若比丘僧盡
病若衆不和合若衆不滿遣信往礼
拜問評若比丘尼僧盡病不和合若
衆不滿亦當遣信往礼拜問評若不
往者突吉羅

安居法第五

其安居法皆
與上大僧同

自恣法第六

且僧若往大僧中受自恣人羯磨文

比丘尼僧及比丘尼竟應往大僧中受自恣故今
須遣此使為比丘僧詣大僧中求受自恣應如是更之也

大婦僧聽若僧時到僧忍聽僧今若
比丘尼某甲為比丘尼僧故往大僧
中說三事自恣見聞疑白如是

大婦僧聽僧今若比丘尼某甲為比丘
尼僧故往大僧中說三事自恣見聞
疑誰諸大婦忍僧若比丘尼某甲為
比丘尼僧故往大僧中說三事自恣
見聞疑者嘿然誰不忍者說僧已忍
若比丘尼某甲為比丘尼僧故往大
僧中說三事自恣竟僧忍嘿然故是
事如是持

往大僧中受自恣文

若二人為伴往大僧
中礼僧足已曲身低

頭合掌作
如是說

比丘尼僧夏安居竟比丘僧夏安居

竟比丘尼僧說三事自恣見聞疑大

德僧慈愍故語我我若見罪當如法

懺悔如是彼比丘僧自恣日便自恣

而皆疲極佛言不應尔若比丘僧十

四日自恣比丘尼僧十五日自恣若

大僧病若眾不和合若眾不滿比丘

尼應遣信礼拜問訊不者突吉羅若

比丘尼僧病若眾不和合若眾不滿

比丘尼僧亦當遣信礼拜問訊不者

突吉羅其至大信中受自恣人還共及僧作

分衣法第七與上大僧同

衣食淨法第八尼無作餘食法除此

雜法第九尼无七分盡作房法

內護莊救僧眾擯罰羯磨法

律藏所明信之正法採要有三故結

集稱言是法是毗尼是佛所教

法者謂五稱遠離行何等五出離非

度非受法三无欲非有欲四无結

毗尼者謂五種出要行何等五一以欲非

足非无欲三易護非難護四

佛所教者謂五種教誠行何等五一有

者制二無罪者聽三若制若護法有政戒者

如法舉之四教教遠犯者新代與念五真實功

德愛念故經云正法住正法滅謂之於

此傳法之人亦有於三故聖語稱言知
法知律知摩夷知法者謂善持修多
羅藏如阿難等 知律者謂善持毗
尼藏如優波離等 知摩夷者謂善
於訓導率任玄綱如大迦葉等 故凡
欲暉顯聖跡以隆道教繼軌後代不
絕於時者非茲而誰

五種入衆法何等五

一應以慈心二應自
卑下止於塵中三應

善知坐起上下威儀四不雜說俗事為衆說
法若諸他說五若見僧中有不可事心安忍
應作黑
然也

五種如法嘿然何等五

一見他非法而嘿然
二不得解而嘿然三

犯重而嘿然四同生嘿
然五在同住也嘿然也

五種非法嘿然何等五

如法羯磨而心不
同嘿然任之二得

同意伴事嘿然任之三若見小罪而嘿然四
為作別住而嘿然五在戒場上而嘿然

五種棄法何等五

一比丘犯罪餘比丘問
汝犯罪見不答言不見

汝語言汝若見罪應懺悔二比丘犯罪餘比丘
問汝犯罪見不答言不見彼語言汝若見罪應
懺悔中懺悔三比丘犯罪餘比丘問言汝犯罪見不

答言不見彼語言汝若見罪當於此僧中懺悔
四比丘犯罪餘比丘問言汝犯罪見不答言不
見彼語言汝若見罪應懺悔

北報禮懺悔捨棄語言汝不見罪隨所至處不聽
汝布薩如惡馬難調合輒投俱棄汝亦如是五
比丘犯罪餘比丘問言汝犯罪見不答言不見

彼應僧中作不
見等羯磨也

五種作羯磨法何等五

一現前二自言三不
清淨四如法五和合

斯謂知病知藥知對治善於廢立通
塞存護之儀故致任持之功義顯於此

三種調法

謂以錢錫磨指
錫磨在上指磨

三種滅法

謂罪處所多人
誣如羊羣踐地也

三種不共住法

謂三舉羯磨惡
罵治或損羯磨

呵責羯磨法

先作舉作能念與
罪已然後作呵責

大德僧聽此比丘某甲意共鬪諍共相
罵詈口出刀劍求長短彼自共鬪諍
已若更有餘比丘鬪諍者即復往彼
勸言汝等勉力莫不如他汝等多聞智
慧財富亦勝多有知識我等當為汝
作伴儻今僧未有諍事而生諍事已
有諍事而不除滅若僧時到僧忍聽
為比丘某甲作呵責羯磨若後復更
鬪諍共相罵詈者衆僧當更增罪治
白如是

大德僧聽此比丘某甲意共鬪諍共
罵詈口出刀劍求長短彼自共鬪
諍已若復有餘比丘鬪諍者即復往
彼勸言汝等勉力莫不如他汝等智
慧多聞財富亦勝多有知識我等當
為汝作伴儻今僧未有諍事而有諍
事已有諍事而不除滅僧為比丘某
甲作呵責羯磨誰諸長老忍僧與比
丘某甲作呵責羯磨若後復更鬪諍

共相罵詈者衆僧當更增罪治者嘿然誰不忍者說是初羯磨如是僧已

忍為比丘某甲作呵責羯磨竟僧忍

嘿然故是事如是持與羯磨已卷三十五事令其折伏後若其

隨順改悔者僧
應還與解羯磨

與罪處所羯磨法先作舉作應令與
罪已然後作羯磨

大德僧聽是比丘某甲无慚無愧多

犯諸罪有見聞疑先自言犯後言不

犯前後言語相違若僧時到僧忍聽

僧今與比丘某甲罪處所羯磨言如是

大德僧聽是比丘某甲无慚無愧多

犯諸罪有見聞疑先自言犯後言不

犯前後言語相違僧今與是比丘某

甲罪處所羯磨誰諸長老忍僧今與

比丘某甲罪處所羯磨者嘿然誰不

忍者說是初羯磨如是僧已忍與比丘

某甲罪處所羯磨竟僧忍嘿然故是事

如是持與羯磨已卷三十五事令其折伏
後若隨順改悔僧應還與解羯磨

與滅擯羯磨文先作舉作應念與
罪已然後作羯磨

大德僧聽是比丘某甲犯某甲波羅

夷罪若僧時到僧忍聽僧今與比丘

某甲波羅夷罪滅擯羯磨不得共住

不得共事白如是

大德僧聽是比丘某甲犯某甲波羅夷罪僧今與比丘某甲波羅夷罪減
損羯磨不得共住不得共事誰諸長老
忍僧與比丘某甲波羅夷罪減損羯
磨不得共住不得共事者嘿然誰不
忍者說是初羯磨此是僧已忍與比丘
某甲波羅夷罪減損羯磨不得共住
不得共事竟僧忍嘿然故是事如是
持此水攝
元解法

此後三羯磨皆是治罰法但以過有
輕重階之為三前可責羯磨等是調
伏法罪處所羯磨等是折伏法減損
羯磨等是驅出法故經言應調伏者
而調伏之應折伏者而折伏之應罰
黜者而罰黜之若隨事而言羯磨非
一徧明律與寧容具集故各當其分
唯標一羯磨示之恒或餘類准以可知
羯磨一卷

僧祇律受事訖羯磨文

大德僧聽比丘某甲於此處兩安居
若僧時到僧忍聽比丘某甲於此處
兩安居為塔事僧事出界行還此處
住諸大德僧聽比丘某甲於此處兩安

居為塔事僧事出界行還此中安居
僧忍嘿然故是事如是持

十誦律受三十九夜羯磨文

大德僧聽某甲某甲諸比丘受三十
九夜僧事故出界是處安居自恣若
僧時到僧忍聽某甲某甲諸比丘受
三十九夜僧事故出界是處安居自
恣如是白

大德僧聽某甲某甲諸比丘受三十
九夜僧事故出界是處安居自恣誰
諸長老忍某甲某甲諸比丘受三十
九夜僧事故出界是處安居自恣者
嘿然誰不忍者說僧已忍聽某甲某
甲諸比丘受三十九夜僧事故出界
是處安居自恣竟僧忍嘿然故是事
如是持

十誦律受殘夜法

若比丘受七律未盡而還
事未竟佛言聽受殘夜法

我受七夜法若干夜已過若干夜在
受彼出

如是
一說

凡諸部律受日支各不同後來諸師
用事者若執一部不用餘部此亦是
一家今詳此諸部律文及以前事乎
用皆得所以者如其定知前事或須

一夜即用十誦受一夜法乃至七夜亦如是或須三十九夜亦用十誦羯磨受法若須七日十五日一月日即用四分律文受曰法若不定知前事幾日當了即用僧祇律文受曰法復有人不解即誦四分羯磨文為他受僧祇事訖十誦三十九夜此皆非法不成何以知羯磨文中疊事作法各各不同故知不成也今畏諸人謬用惣抄諸部律正羯磨文呈簡諸賢任見作法隨事所用也

羯磨一卷

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

羯磨一卷

第六十張

侍

彌沙塞羯磨本

傳

大闍婆寺沙門曇同錄五分羯磨

夫羯磨衆軌薄應聖凡秉告詳唱稱
為辦事事既盡沙法寧限局規猷浩
博豈可勝言且開十法以撻諸務各
依其位具列軌儀

第一作法緣起

第二諸界結解

第三諸戒受捨

第四衣藥受淨

第五布薩儀軌

第六安居法則

第七自恣清淨

第八受施分衣

第九懺悔諸犯

第十住持雜法

第一作法緣起

要具七緣方成羯磨
有不具者闕制故然

一量事如非

總磨既稱辦事所請必須
法達教齊戒聖所未聽

事類雖多大合三種一情如受戒第二非情
如結界第三二合如不屬等或言三者謂人法

事也人即受戒等法謂自恣等事謂結淨等
此二三種種事並如或具或無離合无准必

須約教不違於戒无犯如前此限
法定不成法等語非亦准於此

處傳律六非羯磨地不得受欲行於僧事四
自然律士若作判磨必先結界然界有二種若

自然界者衆結界與磨一法自然僧法並
作法界中者對首心念二法則通二界

三集僧分限

法起訖要依不集僧界有二
種自然作法二別謂大界或

場按四分中有三小界此律排界或有或無小
界一種无外可集大界戒場蓋限集之若自然

界則四分界落闌若道行水界聚落有二種可
分不可分若不可分別僧祇十樹之量計有六

十三步可分別者十諸處界集之闌若亦二有
准允難若元譯者此律士練若比上不知已界

齊幾許佛言自然界而去身二拘盧舍諸部多士
一拘盧舍者大小不定且依非覺狀疑亦五里為
准若有辨者如普見論七燈施輝顯隨羅者二十
八肘通計而論五十八丈四尺八寸道行界者十
講律疏廣有六百步言水界者此律所謂水上作
法以百力人若水者沙散所及廣此之六種法是
自然皆取身面所向方問今限之內僧所當界
僧方乳諸教共明此律集僧自今四別一三唱時
至應使沙弥守國人於高處唱二打鐘後陳法樹
毒樹以鳴木作三打鼓除金銀以銅鐵見木作四吹
螺應吹海澤然被想一德若也無人比丘打之亦
不得過三通付法藏律今有反打三千歲藏中具
明於下
四簡眾是非 律是比丘如法清淨是
之數
簡擇此律有一十三人不足僧數一非人二白衣
三或據口較察五自言六不同見七狂八散亂心
九九病癡心人十比丘上座十一武火摩羅十二沙弥
十三沙弥已然四分中要數四州一者得滿數不得
可謂可責等四羯磨人是二若不得滿數應可謂
若欲受大戒人三不得滿數不得可謂居等四眾
十三難人三舉二決若別住若戒場若在空若應
沒若難是問若可為人與二十八人是人癡癡等
四及覆藏竟本治竟六夜竟此上七人不和足
數十諸律又云隨眠人執持人懷丙人入定人癡人
癡人在人亂心人病壞心人對上人白衣人十二
人不戒受戒是數廢徒勒伽論去重病人遠地人
疑此人此三人不成滿眾僧祇六若與欲人若
滿堂若半堂中手不相及若眾僧行作羯磨住坐
卧等皆不足數此律病人皆羯磨說戒佛言別眾
如律或中不違下和辭等皆非足數此上諸人並
是不得滿數不得可謂若得滿數可謂若無比丘同
一若住不非元問處乃至諸訪人等是即上謂不
足數人若以相
五和合無別 故律去應來不
足並不能廢
授羯磨時得詞人不同而強羯磨是名別眾此
文中有三別眾及別名目和知律是一眾授之法
要如
六問答所作 律法當應問去今僧和合
下別
云有某甲問者但事有別答
亦通而若結下理元雙答
七羯磨如法 具
六緣合衆羯磨羯磨之法又有如非具離
諸非方名結事略顯非相及以成如也
僧法

羯磨文有六非

文中亦非或一四五據相
據論不過六種若准錄之

及四分律有呵不
此非即司為七

一餘法餘律羯磨

謂僧
法虛

藏隨一不始所八羯磨皆不成就非三軌二非則正調伏並名為餘此據諸說下約別明也

法別衆羯磨謂別句增減不依聖教翻譯即如毘舍離經云可曉別衆三羯如上所

陳三種和合**三非法和合羯磨**人雖和合相敬即是也

如法別衆羯磨羯磨雖多如不詳者**五似法別衆**

羯磨詞句韻調六似法和合羯磨似法同別衆如前

為異在文更有无事作非法事不現前界外施象題未成僧不應解等此並僧界事中不應聖教並翻非

攝不別陳之

第二結解諸界法界有三道一近僧界二遠僧界三遠僧界

二類永界稱表以界人今近雖兩界三類食界稱食以障僧今无二內過今依此三次第對相也

第一結解僧界法律云時世訊誑餘處比丘集王舍城僧房皆空

元人守護因問各歸本界通結一界提時足解通已還結小界又初緣時為界內不棄別衆受戒

逐門界外結小界受名曰戒燈若受戒竟應結於界內作受戒又為比丘將受戒人至垣蓋逐結

剃因聽於坊內作受戒場應先捨僧坊界悉後結界戒場唱相除內地更結俗坊界此則先結戒場後

結大界先界外結者是對難結小界非即是戒場若是者何故令捨古今皆云五分初想安置戒場

在界外者據文不然今眾次第有其二位**第一**

戒場法欲結之時使眾集僧四分律云不得說欲此顯无文理亦同彼集眾問和

具方便已竟唱四方**唱四方界相法**律云先

唱四方界相若不唱相不成結界犯突吉羅不

得以衆生及烟人作相不得兩界相並相入皆不

成結犯突吉羅四分律應令諸比丘唱相悉取

諸委界相結非舊位但齊端方所亦得令唱相之

人應具威儀數足師隨脫草

展礼衆僧尼合掌自去也

大德僧聽我比丘為僧唱四方戒場

相從此東南角其標至西南角其標

從此至西北角其標從此至東北角

其標從此還至東南角其標此戒場

亦少數羯磨本 第三張 傳

相一周訖

三說必有因由門戶多少出項里

結法要平系文及唱相連失並不成就此說根本特須詳審也

正結或場法大德僧聽如某甲比丘

所唱界相今僧結作戒壇共住布薩

共得施若僧時到僧忍聽白如是大

德僧聽如某甲比丘所唱界相今僧

結作戒壇共住共布薩共得施誰諸

長老忍嘿然不忍者說僧已結某甲

比丘所唱界相作戒壇共住共布薩

共得施竟僧忍嘿然故是事如是持

依四分律不結二同解戒場法諸比丘既結或

此律三共與彼宗異大德僧聽此結界處僧今

言應自二羯磨捨界方便如前捨是界若僧時到僧忍聽白如是大

德僧聽此結界處僧今捨是界誰諸

長老忍嘿然不忍者說僧已捨是界

竟僧忍嘿然故是事如是持

文无三共者以背界故第二結大界法

律云結戒壇已更結僧坊界應一以五唱四方

界相又唱除內地即結此大處安所重標相一大

界外相二大界內相其外相者律云東方圓新正六

小兒起无定故諸論中界原有五或十等隨其

於多可以為標除標內外任以為相其內相者標

相海前所勝多少在處寬狹但分兩界勿相並入

古六一財實為別柱作法方便唱相法則一律於前

唱相法

威儀同前大德僧聽我比丘為僧

唱四方大界內外相唱外相從此東

南角某標乃至還至東南角某標此

是大界外相一周訖

三說內相亦此但經內相為異各二說訖

後趙云旋為外相此為內相

以是大界內外相三周訖

正結大界法大

德僧聽此某甲比丘唱四方界相及除內地今僧結作僧大界共住共布薩共得施若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲比丘唱四方界相及除內地今僧結作僧大界共住共布薩共得施詐諸長老忍嘿然不忍者說僧已結某甲比丘唱四方界相及除內地作僧大界共住共布薩共得施竟僧忍嘿然故是事如是持若無或場不除內地但除地一句為異解大界法方便如前大德僧聽此一住處僧共住共布薩共得施先結此界今解若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此一住處僧共住共布薩共得施先結此界今解誰住共布薩共得施先結此界今解誰諸長老忍嘿然不忍者說僧已解先所結界竟僧忍嘿然故是事如是持此界文持三持者表第二結解衣界法日傷持與戒場大小為異持持糞掃衣臨行復相故開此法界大大德僧聽前小方可須結並大或等並不用之此結界處聚落中謂城墻籬欄之內也若聚落界謂城墻籬欄之外人所行處及有漸愧人大小行界上之二處四合十諸並悉除之今不除者故也共住共布薩共得施今結作下

失衣界若僧時到僧忍聽白如是大
德僧聽此結界處聚落界共住共布
薩共得施今結作不失衣界誰諸長
老忍嘿然不忍者說僧已結作不失
衣界竟僧忍嘿然故是事如是持
解衣界法大德僧聽此結界處聚落中
若聚落界先結作不失衣界僧今解
之若僧時到僧忍聽白如是大德僧
聽此結界處聚落中若聚落界先結
作不失衣界僧今解之誰諸長老忍
嘿然不忍者說僧已解不失衣界竟
僧忍嘿然故是事如是持

初結僧先
後解僧後

第三結食界法

淨有三種
並文異顯

一他處淨

有

鐵師中路起屋比丘欲於屋中作食安食佛言二
聽於白舍作淨屋後以施僧亦聽為淨屋

處分淨

佛言若作新住處應先指某處作
淨地便可安食若未羯磨不得入

中至明相出有六未羯磨者謂儲
淨地羯磨今正以處分為羯磨

三羯磨淨

諸比丘若舍淨屋中為人所偷佛言應羯磨中
房作淨處諸比丘發羯磨一房堵內或齊至四
塵或於中或於房一角或半房等作淨地佛言
聽應在院外結之律雖无文義應唱相言也

大德僧聽我比丘為僧唱安食淨處

此僧伽藍內東廂厨院中結作淨地

三說若庭中房內或諸
果樹下並隨處結之

大德僧聽今以某

房作僧安食淨處若僧時到僧忍聽

白如是大德僧聽今以某房作僧安

食淨處誰諸長老忍嘿然不忍者說

僧已以某房作僧安食淨處竟僧忍

嘿然故是事如是持解法

律无解文翻結為解

大德僧聽彼某房先作僧安食淨處

僧今解之若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽彼某房先作僧安食淨處

僧今解之誰諸長老忍嘿然不忍者

說僧已解某房安食淨處竟僧忍嘿

然故是事如是持

若有多處一時標名解結亦得若處令淨運以處令解

之通結僧坊作淨地法

有比丘欲通羯磨僧坊內作淨地排

言大德僧聽此一住處共住布薩共

得施僧今結作淨地除其處

有六除其處者謂除

淨地故知此是簡淨地法今云除者謂能住

若處為通結故所以言防此即結文非簡法也

僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此

一住處共住共布薩共得施僧今結

作淨地除某處誰諸長老忍嘿然不

忍者說僧已結作淨地竟僧忍嘿然

故是事如是持解法大德僧聽此一

住處先結作淨地僧今解之若僧時

到僧忍聽白如是大德僧聽此一住

處先結作淨地僧今解之誰諸長老

忍嘿然不忍者說僧已解淨地竟僧

忍嘿然故是事如是持

淨地之所為防二內者宿食藥教據

不淨以此而欺垢穢滋淨諸教明顯但
食為同命凡聖所憑信報存道特宣試機

第三諸戒受捨

受之者一攝防非新除業
惑二為生福離惡法身改戒

經云戒為淨身定為淨心為清淨心者元明慧
性不昧先天正定明慧不發者元無戒正定不
也聖人素戒雖盡猶持禁戒固若金剛三教顯
功誠說非一然戒通俗戒分多品始微終嚴位列
五科一三歸二五戒三八戒四十戒五具戒
後戒二人約位有七即謂七眾如下具彰也

第三受三歸法

佛法與僧真諦佛家既生福
智能為獲護歸趣修持越四

應境多論云以三寶為所歸欲令教護不待侵陵
淫惡經三昧明離厄難既創經部故轉為書佛謂
清淨法身二智難證五含成立法歸戒諸僧謂第一
善僧於此境誠心決定當重僧而受元無二師經
方成也 我某甲盡形受歸依佛歸依

法歸依比丘僧

三我某甲盡形受歸

依佛已歸依法已歸依比丘僧已

三

第二受五戒法

律有希有教量功德經云
律告阿憍若三千大千世

界滿中如來如法無竹華若人四事具足供養滿
二萬歲當受法後各起寶塔復以香花種種供養
其福勝多不如有人以淨淨心歸依佛法僧所得
功德百分不及一千分百千分乃至萬數勝前所
不能及復以一彈指須臾十善戒福轉勝前一日一夜受
持八戒者盡日受持三戒者沙彌戒汝已戒式又摩
那戒比丘尼戒若比丘或福轉勝前不可為自然受
受戒前須具問遮難教善生起去後不盜現前僧物
不於六親而此比丘尼所行不淨行父母師長有
病去不殺殺善提心眾生中無問已若言元者應
為說法開導心懷令生信敬智度論中時局盡形
受定謂一多小小多勿滿令漸漸等五俱舍論中
五種定限不發聲儀教脫我機任時行用阿
含經云於受戒前後悔罪已然後具受也

我某甲歸依佛歸依法歸依僧盡形

壽為優婆塞如來至真等正覺是我

世尊三我某甲歸依佛竟歸依法竟

歸依僧竟盡形壽為優婆塞如來至

真等正覺是我世尊

三說已得成

盡形

壽不殺生是優婆塞我能持不

答言能持

盡形壽不偷盜是優婆塞我能持不

盡形壽不邪淫是優婆塞我能持不

盡形壽不妄語是優婆塞我能持不

盡形壽不飲酒是優婆塞我能持不

盡形壽不飲酒是優婆塞我能持不

盡形壽不飲酒是優婆塞我能持不

盡形壽不飲酒是優婆塞我能持不

盡形壽不飲酒是優婆塞我能持不

盡形壽不飲酒是優婆塞我能持不

盡形壽不飲酒是優婆塞我能持不

盡形壽不飲酒是優婆塞我能持不

盡形壽不飲酒是優婆塞我能持不

盡形壽不飲酒是優婆塞我能持不

盡形壽不飲酒是優婆塞我能持不

盡形壽不飲酒是優婆塞我能持不

盡形壽不飲酒是優婆塞我能持不

盡形壽不飲酒是優婆塞我能持不

盡形壽不飲酒是優婆塞我能持不

盡形壽不飲酒是優婆塞我能持不

盡形壽不飲酒是優婆塞我能持不

盡形壽不飲酒是優婆塞我能持不

盡形壽不飲酒是優婆塞我能持不

作畜眾法

淨受戒法中若授人過足戒人以此成就成就威儀畏懼小罪多聞能持佛所說法善誦二部律今別其義能教弟子增戒增心增慧能除

弟子疑能使人除能治弟子病能使人治能教弟子捨惡邪見能令人教捨能迴弟子國土變惡使人迴若滿十歲等過者突吉羅尼戒中云比丘尼雖滿十二歲種種諸病及无所知而畜弟子不教誨故愚闇天知不能學戒佛言聽讀比丘尼自二羯磨然後畜眾比丘准尼義亦應有又四分中時諸比丘轉便度人不知教授種種起過佛言聽僧典受具足者白二羯磨畜眾止沙彌亦余文有應到僧中脫草履偏袒

大德僧聽我某甲比

丘已滿十歲欲畜眾從僧乞僧畜眾

羯磨善哉僧與我作畜眾羯磨

如是三乞

佛言諸比丘應籌量觀察此比丘堪畜眾不不堪不應共作羯磨若堪應與作羯磨也

大德僧聽此某甲比丘已滿十歲欲

畜某甲為眾從僧乞畜眾羯磨僧今

與作畜眾羯磨若僧時到僧忍聽白

如是大德僧聽某甲比丘已滿十歲

欲畜某甲為眾從僧乞畜眾羯磨僧

今與作畜眾羯磨誰諸長老忍嘿然

不忍者說僧已與某甲比丘作畜眾

羯磨竟僧忍嘿然故是事如是持

初度沙彌法

律中聽度七歲小兒能舉為人不得度若前修習耕耕亦聽對家應為說

善事一食一住一眠多覺若數者應度此律若欲度人房房札僧見自稱名字令僧盡識

依四分律作羯磨二問單白羯磨度之儀式

缺中正受十戒法我某甲歸依佛

歸依法歸依比丘僧我今於釋迦牟

居如來應供等正覺所出家作沙彌

和上某甲記我某甲歸依佛竟歸依

法竟歸依比丘僧竟我今於釋迦牟

居如來應供等正覺所出家作沙彌和

上某甲記盡形壽不殺生是沙彌戒

能持不言不偷盜不淫不妄語不

飲酒不歌舞作倡伎樂不往觀聽不

著花香塗身不坐高廣大牀上不

受畜金銀及錢皆如上問答依諸佛四

既常行應如鈔列

第五受大戒法戒為生死無定慧根卒

緣法相應獲教具足如一舉問戒品不生但得

繁多豈能委教今五大聚具足如一能受人

如此有五種一得道人道二諸執具足三身器

清淨四出家相具足五得少法二所對境如此有

七種一結界成就二有能秉法僧三僧數滿足

四界內盡集五羯磨如法六資緣具足七佛法

時中三發心乞戒四心境相應五事成究竟謂

從請終于受竟前無不慍方成辦事正授戒中

須具一請和上法

律云諸比丘无和上與隨緣

護諸人入眾落乞食高聲亂語被譏呵毀有病

此立无和上人瞻視由此命終無從今以十利故聽

諸比丘有和上和上自然生心愛重弟子如兒

事子主心敬重和上如足親相敬愛更相敬歡

能增廣佛法使得久住所請和上須具德位謂

戒成威儀長羅多聞諳二部律能教弟子增戒

心慈誠為平不隱親治病使捨邪見國土安寧

著滿十歲持有多法不能僭越度淨依止亦如

是共六共行法如持具明請之法或我某甲

應偏袒右肩脫草屣胡跪合掌請去

今求尊為和上尊為我作和上我樂

尊為和上故得受具足戒三記和上應答云

沙彌應知摩訶 第十二 傳

可令言或當教授汝或汝莫放逸一可

亦須加請二受受戒人佛言聽時受戒人著戒

三老教師法和上應請長老今作羯磨

後語教長老今受羯磨如是是已

大德僧聽某甲求某甲受具足戒某

甲作教師若僧時到僧忍聽白如是

四教師檢一問和上二問受人光問已度此

人未若言未先度之應言為作和

上未若言未應語為作和弟子衣鉢具不

若言未具應語為為自有從人借若言從

若言言已具應問去汝莫怖懼須臾持汝著

高勝處何者是僧伽梨何者是優多

羅僧何者是安施會若言不解者應教

若先不相識不應雲霧間時為教汝某甲

聽今是實語時我今問汝若實言實

不實言不實僧於六汝若不實者便欲誑

人在聚誑如來及以汝不殺父耶汝不殺

母耶汝不殺阿羅漢耶汝不惡心出

佛身血耶汝不破和合僧耶汝不犯

比丘尼耶汝非非人耶汝非畜生耶汝

非黃門耶汝非二形耶汝非自剃頭

自稱比丘耶汝非捨内外道耶汝不

曾出家持戒不完具耶隨問答皆云无

人有如是等病癰瘡疽乾痛癩狂漏
熱腫脂出有不汝非負債人不非官
人不非奴不年滿二十不衣鉢具不
受請和上未汝字何等和上字何等
父母聽不欲受具足或不如是問答不應教去衆

中更當如是問汝汝亦應如實答一

問答皆五召入衆法教師應還壇上我已

教授某甲如法竟地磨師大德僧聽

某甲求某甲受具足或某甲如法教授

竟應使將來若僧時到僧忍聽白如是

六教乞戒法教師應將來三僧次第禮

合掌教師大德僧聽我某甲求某甲和

上受具足或我今從僧乞受具足或願

僧拔濟我憐愍故三說已教師

七戒師問白法羯磨師應大德僧聽

此某甲求某甲受具足或我今從僧乞

受具足或我今當問諸難事及為作

受具足或羯磨若僧時到僧忍聽白

如是八羯磨師問法應問言今是實語時

一一如上教九正授戒法薩婆多論六凡欲受

師問法也戒先為說法開導心

懷今於一切有情境上起慈悲心摧救一切衆生

今雖正趣證三乘果勿求自度受持禁戒起此增

上心便得增上戒又戒是諸善根本若從正四輪
入道中元應難得受此戒汝今坐處人中身无
過難堪受具戒甚為希有當一心專生遇仗衆僧
求此戒法如病愈醫如飢得食如渴得飲衆僧力

大德與能舉法界功德置世身中法當
能舉一心歸受如是教已應作自言 大德僧

聽此某甲求某甲受具足戒某甲自
說清淨无諸難事三衣鉢具已受和
上父母聽許已從僧乞受具足戒僧

今與某甲受具足戒和上某甲若僧
時到僧忍聽白如是

僧欲律去作白已
問僧成就下乃至

羯磨第一第二第三本如是問問已須答成與不
成十誦云羯磨時當一心聽其餘應之無思惟救重
正思惟一心聽之應
分別之速者實吉畢 大德僧聽此某甲求

某甲受具足戒某甲自說清淨無諸

難事三衣鉢具已受和上父母聽許

已從僧乞受具足戒僧今與某甲受

具足戒和上某甲誰諸長老忍嘿然

不忍者說僧已與某甲受具足戒

和上某甲竟僧忍嘿然故是事如是

持次說墮相

時諸比丘受具戒已在前歸
還新受戒人犯重罪佛言受

具戒竟應為說十二法
四墮法四法法四依法 汝某甲聽世尊應

供等正覺說是四墮法若比丘犯一

一法非釋種子汝終不得乃至以欲

染心視女人若比丘行婬法乃至共

畜生非沙門非釋種子汝盡形壽不

應犯能持不

答言
能持 汝終不得乃至等

案不與而取若比丘盜五錢若五錢

物非沙門非釋種子汝盡形壽不應

犯能持不持言汝終不得乃至殺鐵子
若比丘若人若人類自手殺若教人
殺若求刀與若教死若讚死吐丈夫
用惡法為死勝生非沙門非釋種子
汝盡形壽不應犯能持不持言汝終不
得乃至戲笑妄語若比丘實无過人
法自稱得過人法諸禪解脫三昧正
受及諸道果非沙門非釋種子汝盡
形壽不應犯能持不持言諸佛世尊
為示現事善說譬喻猶如人死終不
能以此身更坐如針鼻次永不復得為
針用如多羅樹心斷更不生不增不
廣如石破不可複合若比丘犯一一
墮法還得比丘法无有是處

受四依法

應言

汝某甲聽世尊應供

等正覺說四依法比丘盡形壽依糞
掃衣住出家受具足戒能持不持言若
後得劫貝衣欽婆羅衣拘舍那衣他
家衣皆是長得比丘盡形壽依乞食
住出家受具足戒能持不持言若後
得僧前食後食請食皆是長得比丘
盡形壽依樹下住出家受具足戒能
持不持言若後得大小屋重屋皆是

長得比丘盡形壽依殘弄藥住出家

受具足戒能持不能若後得酥油

蜜石蜜皆是長得復應汝某甲聽汝

白四羯磨得如法受具足戒竟諸天

龍鬼神皆作是願我何時當得人身

於正法律中出家受具足戒汝今已

得如人受王位汝受比丘法亦如是

當忍易共語恭敬受誡餘戒和上阿

闍梨當廣為汝說汝當早得具足學

三戒滅三大離三界无復諸垢成阿

羅漢時受戒人不知年歲及受戒時佛言應教

事諸律及誡法去和上闍梨為記寺夏之冬時某

月某日乃至星影此律又云時諸比丘无上下坐

不相恭敬為俗議可佛言畜生尚有尊卑况我人

法而不相敬汝等從今先受戒者應受第一坐第

一施恭敬禮拜如是奉行四分請依止師法

律云當令受具足戒昔在前而去請依止師法

諸比丘和上復以光相上阿闍梨故著上下及不

能如法皆如上說佛言從今以十利故聽諸比丘

有阿闍梨自然止心親弟子如兄弟弟子自然生心

親阿闍梨如父事和上中說至隨眾所文云結

胡跪令掌請去大德一心念我某甲今求

尊依止願尊為我作依止我依止尊

住尊當教誡我我當受尊教誡律不

汝莫放逸五種不共語法時六群比丘

无憚无愧不敬不受不供一語言汝莫共

我語二汝所有莫白我三莫入我房

四莫捉我衣鉢及助我衆事五莫來

見我弟子悔過傳言師作不許語時弟

勝善地以兩手捧膝我小我癡後不敢復

作若師受悔過者弟子罪則泔泮

尼衆授戒法善見論云尼者女也摩者母也

量律儀故應次比丘後授沙彌尼戒法其

以儀式不便故在沙彌後

衆爲慈及彰顯出事等法一一比丘中說唯和

上還滿十二歲加尼字爲其共度沙野尼式又摩

那大比丘尼並須別作善衆羯磨以其年年反

弟子親罪故或論嘉布法然乞與之法並可准

知更不受式又摩那戒法律云所請比丘尼

重違也

戒受大戒應無不依衆戒律言不應余犯

者安立第十誦中輕度雖難於人知教呵責辭言

與二歲羯磨可知有元終六法身心二歲淨身淨

四少律十八童女十歲皆各二歲學戒滿二十十

二已受長足戒依此律中戒可知是戒十八童女以

不勝苦志難求故與二歲法十二僧雖爲經勞持持

行以戒與衆具足不誤學戒位律自四羯磨具其

堪不故尼戒去雖滿十二歲已嫁女而女終無能

諸病諸比丘尼終受具足戒應無不知不能學戒律

言今聽諸比丘尼自四羯磨與滿十二歲已嫁女人

受具足戒故欲受戒人應到比丘尼僧中自言向

應一立比丘尼羯磨如上律如云與善衆法

自如上文誦中說更有諸德去此文即是受

不別說羯磨之詞

乞二歲學戒法律言欲受學戒人到比丘尼

尼僧中三乞應具戒德備露

若自觀草履乳僧阿姨僧聽我某甲和

上某甲今從僧乞二歲學戒善哉阿

姨僧與我二歲學戒憐愍故三說

沙弥尼應住下
聞處眼見處此

與二歲學戒法

律云諸比丘
應善學量

可與下與應住
白二鵝若云

阿姨僧聽此某甲沙弥尼

和上某甲今從僧乞二歲學戒僧今

與某甲沙弥尼和上某甲二歲學戒

若僧時到僧忍聽白如是阿姨僧聽

此某甲沙弥尼和上某甲今從僧乞

二歲學戒誰諸長老忍者嘿然不忍

者說僧已與某甲沙弥尼和上某甲

二歲學戒竟僧忍嘿然故是事如是持

次說戒相法

佛言應與說
六法名字

某甲聽如來

應供等正覺說六法不得犯一切不

得媼乃至以涂著心看他男子若式

又摩那行姪法乃至畜生非式又摩

那非釋種女是中盡形壽不得犯能

持不

答言

一切不得偷盜乃至草葉若

式又摩那若聚落若空地他所守護

物盜五錢非式又摩那非釋種女是

中盡形壽不得犯能持不

答言

一切

殺生乃至蟻子若式又摩那若以人

自手斷命持刀授與教人殺教死讚

死非式又摩那非釋種女是中盡形

壽不得犯能持不

答言

一切不得妄

語乃至戲笑若式又摩那自无過人

法若言有諸憚解脫三昧正受若道

若果非式又摩那非釋種女是中盡

形壽不得犯能持不答言不飲酒若

式又摩那飲酒非式又摩那是中盡

形壽不得犯能持不答言不得非時

食若式又摩那非時食非式又摩那

是中盡形壽不得犯能持不答言能

本後二喜為故到令其二歲釋學若犯前四應

當雖猶若犯後二准四合準應更與或然四合

中後二同此前三即是四至方便謂與男子身

相觸盜或五錢或畜生身作小乘語若犯此四

亦更與或一切淫或法並皆應學除自手取食起

食與他若取僧物隨順行十八事若日月不滿二

歲不應與受具足戒故受比丘尼戒法依此家

四分云一歲者十二月受比丘尼戒法中尼六

舊受戒之法一八故三十一歲三十二歲四造受

五十二曾嫁六義並違地十人和局次問一入二

准五百釋女辭之四受通於一切也

先明本法須具一請和上法須請之意

釋應偏袒右肩跪進找某甲今求尊為

和上尊為我作和上我樂尊為和上

依止尊為和上故得受具足戒三說和

言可尔或當教誡汝汝莫放逸

二安受戒人律云諸比丘弟子學二歲戒

不應尔犯者失吉羅從今聽公和上阿闍梨慈力

為集十來至受戒者將受戒人普眼見耳不聞處

三老教受師法和上應語長老今受羯

磨如是卷已阿娑僧聽某甲求某甲受

具足戒某甲作教授師若僧時到僧

忍聽白如是四教授師檢問法一問和二問

受戒人先應起已度山人未答言未應言

至和上前問云為作和上未若言未應語為作和

已度應此欲受戒人學二歲戒日滿不衣鉢

具不答言不具應語今具為是已有為

從人借答言借應語主令捨然後汝莫恐

怖須臾當著汝於高勝處答言不若

應心按衣觀看无何者是汝僧伽梨優多

羅僧安陀會覆肩衣欲衣彼若不識

不應與受示汝某甲聽今是實語時我

今問汝若有當言有若无當言無汝

不殺父耶汝不殺母耶汝不殺阿羅

漢耶汝不惡心出佛身血耶汝不破

和合僧耶汝不犯淨行比丘耶汝非

非人耶汝非畜生耶汝非黃門耶汝

非二形耶汝非自剃頭自稱比丘尼

耶汝非捨内外道耶汝不曾出家持

戒不完具耶若隨問答皆言女人有如

是病癩病白癩病乾疳病癰狂病癰

疽漏病胎出病如是等重病汝有不

汝非負債人不汝非他婦不夫主聽

不隨問答皆言汝非屬官不汝非婢不

汝是人不女根具足不汝非黃門不

汝非石女不汝非二道合不月病常

出不汝學二歲或日滿不汝已求和

上未父母聽不欲受具足或不若隨問皆如法

若者又應教言如我今問後僧中亦當如是問

汝汝亦當如是答

五召入衆中法彼教誡師應還我已問

竟羯磨師應白言阿姨僧聽某甲求某甲受

具足戒某甲已問竟今聽將來若僧

時到僧忍聽白如是教師應住前衆教札僧衆

六教乞戒法札僧足已持至羯磨師下相跪合掌白羯磨師從僧乞受具足

戒我某甲求某甲和上受具足戒今

從僧乞受具足戒和上某甲願僧拔

濟我憐愍故三七已教或即或後復坐七戒師白和

上羯磨師應白言阿姨僧聽某甲求某甲

受具足戒從僧乞受具足戒和上某

甲我今於僧中間諸難事及為作受

具足戒羯磨若僧時到僧忍聽白如

是八羯磨師問法應語言汝某甲聽今是宜語時乃至欲受具足戒不

一如上教授師問汝汝等具答已九正授本法羯磨師應隨機示導令發上心

使具本法已應作白言阿姨僧聽某甲求某甲

受具足戒彼從僧乞受具足戒自說

清淨无諸難事學二歲或滿五衣鉢

具已求和上父母已聽欲受具足戒

善哉僧今與某甲受具足戒和上某甲若僧時到僧忍聽白如是阿姨僧聽此某甲求某甲受具足戒彼從僧乞受具足戒自說清淨无諸難事學二歲戒滿五衣鉢具已求和上父母已聽欲受具足戒善哉僧今與某甲受具足戒和上某甲誰諸阿姨忍嘿然不忍者說三僧已與某甲受具足戒和上某甲竟僧忍嘿然故是事如是持

本法及往大僧中受戒法

律云後和上阿

國難復與集十比丘在僧中受戒或人往比丘僧中受戒在僧中自持大戒別家過之

請羯磨師法

律云正文律前比二受戒亦今加請應與言

我某

甲今請大德為羯磨阿闍梨我依大德故得為我作羯磨阿闍梨我依大德故得

受大戒慈愍故

三請已彼應答言

可尔乞受大

戒法

律云應在比丘羯磨師前小連兩膝著地乞受具足戒及羯磨師應教言

我某

甲求某甲和上受具足戒已於眾中

受具足戒竟清淨无諸難事已學二

歲戒滿衣鉢具足已求和上父母已

聽不犯麤惡罪欲受具足戒今從僧

乞受具足戒和上某甲願僧拔濟我

憐愍故說羯磨師問法

律云問法又乞戒中已言清淨問然

諸部中共行問法此須檢閱
齊解案故問和龍處作白文

大德僧聽此

某甲求某甲受具足戒彼從僧乞受

具足戒我今當問諸難事及為作受

具足戒羯磨若僧時到僧忍聽白如

是正問遮難法

此通安慰如上說已之處問
今是實法時乃至欲受具

足戒不二心
上師問已

正受戒體法

說法開導誠令專
心承受戒法如前

所大德僧聽此某甲求某甲受具足

戒已於一眾中受具足戒竟清淨無

諸難事已學二歲戒滿先所應作已

作衣鉢具足已求和上父母已聽不

犯麤惡罪欲受具足戒今從僧乞受

具足戒和上某甲善哉僧今與某甲

受具足戒和上某甲若僧時到僧忍

聽白如是大德僧聽此某甲求某甲

受具足戒已於一眾中受具足戒竟

清淨無諸難事已學二歲戒滿先所

應作已作衣鉢具足已求和上父母

已聽不犯麤惡罪欲受具足戒今從

僧乞受具足戒和上某甲善哉僧今

與某甲受具足戒和上某甲誰諸

長老忍嘿然不忍者說

三僧已與某

甲受具足戒和上某甲竟僧忍嘿然

故是事如是持說隨相法

應諸某甲

聽如來應供等正覺說隨法若比丘
尼犯此一一法非比丘尼非釋種女
一切不得姪乃至以涼著心看他男
子若比丘尼行姪法乃至畜生非比
丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯
能持不答言一切不得偷盜乃至草葉
若比丘尼若聚落若空地他所守護
物盜五錢若過五錢非比丘尼非釋
種女是中盡形壽不得犯能持不答言
一切不得殺生乃至蟻子若比丘尼
若人若似人自手斷命持刀受與教
人殺教死讚死非比丘尼非釋種女
是中盡形壽不得犯能持不答言一切
不得妄語乃至戲笑若比丘尼自無
過人法若言有諸禪解脫三昧正受
若道若果非比丘尼非釋種女是中
盡形壽不得犯能持不答言一切不得
親近男子若比丘尼欲或變心摩觸
男子身髮已下膝已上若男子作如
是摩觸亦不得受若按若押若舉若
下若捉若牽非比丘尼非釋種女是
中盡形壽不得犯能持不答言一切
不得與男子共住共語若比丘尼欲

盛變心受男子若捉手若捉衣若期
行若獨共行若獨共住若獨共語若
共坐若以身相近具是八事非比丘
尼非釋種女是中盡形壽不得犯能
持不能一切不得隨順非法比丘尼
語若比丘尼知和合比丘僧如法舉
比丘而隨順以比丘諸比丘尼語言
姊妹此比丘為和合比丘僧如法舉
汝莫隨順如是諫堅持不捨應第二
第三第二第三諫捨是事善不捨
者非比丘尼非釋種女是中盡形壽
不得犯能持不能一切不應復藏他
藏惡罪若比丘尼知他比丘尼犯波
羅夷罪彼後時若罷道若死若遠行
若被舉若根變語諸比丘尼作如是
語我先知是比丘尼犯波羅夷罪不
白傳不向人說非比丘尼非釋種女
是中盡形壽不得犯能持不能諸佛
世尊善能說喻示現事猶如針鼻汝
不復任針用猶如人死終不能以其身
更生猶如多羅樹心斷不生不長猶
如石破不可還合若比丘尼於此八法
犯一一亦還得成比丘尼無有是處

次說八敬法應持汝某甲聽如來應供等正覺說是八不可越法汝盡形壽不應越比丘尼半月應從比丘衆乞教誡人比丘尼不於无比丘處夏安居比丘尼自恣時應從比丘衆請三事見問疑罪或又摩鄒學二歲或已應在二部僧中受具足戒比丘尼不得罵比丘不得於白衣家說比丘破戒破威儀破見比丘尼不應舉比丘罪比丘得呵比丘尼犯麁惡應在二部僧中半月行摩鄒羯磨半月行摩鄒羯磨各二十僧中求出罪比丘尼罪先受戒百歲故應禮拜起迎新受戒比丘

次說四依法應持汝某甲聽如來應

供等正覺說是四依法盡受依是

出家受具足戒依糞掃衣出家受

具足戒能持不持若得長衣劫具

衣坐婆羅衣俱捨耶衣置余伽衣麻

衣應受依乞食法出家受具足戒能

持不持若得長得僧食前食後食

持舍應受依戲弊卧具出家受具足

戒能持不持若得長安屋重屋大

小房方圓屋應受依下賤藥出家受

具足或能持不能若得長酥油蜜石

客應受復應某甲聽汝已白四羯磨

受具足或竟羯磨如法諸天龍神乾

闍婆常作是願我等何時當得人身

出家受具足或汝今已得如人得受

三位汝今受比丘尼法亦如是汝當

忍易共語易受教誡當學三或減三

毒出三界成阿羅漢果餘所不知者

和上阿闍梨當為汝說

第四衣藥受淨法受持衣法三衣道標

既異外道又忘失真解脫僧相須知聖法五邪異俗故制有三又多論云為立義故遮障寒熱除元

懣愧為八罪落在道生善戒儀清淨方制三衣正制五衣亦為漸立功既成須依法四如具足

方堪受持一體二色三量四作體謂十種之衣異於草木皮髮垢墮邪命七眾歸時皆不成衣色謂

壞色非俗五彩斑文綺縠亦不聽許量謂三肘然五肘然多論中二肘四肘之衣亦聽作安多會作

謂緣處有親縫制如法下二條數諸教並同舊知衆一多論分爲九品若手增減成受有輕故普受

用律有誤說護淨敬奉同之於塔惡心毀壞得罪亦禁去即隨身如鳥毛羽教既繁廣豈易言哉也

受安陀會法律有獨受之文大德一心念

我比丘某甲此安多會五條受三受

持多羅僧法大德一心念我比丘某

甲此持多羅僧七條受三受僧伽梨

法大德一心念我比丘某甲此僧伽

梨九條受隨其條數多受僧祇支法大

德一心念我比丘某甲此僧祇支如

沙彌受持沙彌受持律

法作我受持三受覆肩衣法大德一

心念我比丘某甲此覆肩衣如法作

我受持三捨衣法應偏袒右脅脫單履大

德一心念我此僧伽梨九條今捨

三說餘衣在知心心念更捨一同於此但除大德一心念一句且五平等受捨亦同然受足

師壇法大德一心念我比丘某甲此

足師壇應量作今受持三受鉢多羅

法大德一心念我比丘某甲此鉢多

羅應量受常用故受藥法患累之起有所資存无病遇食

有疾須藥通論諸藥慈今四種藥不獲已故聖並

但有一時藥二非時藥三七日藥四盡形藥前一時藥

三義忘失手受故加語法准十誦及論具有語受

之法諸律受時藥此律時藥體今十種四

皆无此文受時藥五正及五非正並時藥攝

諸名體已心境相應成儀如法一身授身受

二物授物受三手授手受四教取而

食謂施主情速下及受食及惡賤比丘不肯

親授以食著地言可取食亦賤以彼語即

為受受非時藥法謂婆娑果等諸八種漿

渴等緣然後大德一心念我比丘某甲

今為渴病因緣此是菴婆果漿為欲

經非時服故今於大德邊受三說餘藥

渴病受七日藥法時諸比丘得臥熱利勝言

犯罪大德一心念我比丘某甲今

為熱病因緣此酥七日藥為欲經宿

服故今於大德邊受三受盡形藥法

有謂比丘得秋時病無言應持藥等藥及餘一切
鹹苦辛酸不任為食有病因時盡形解藥如云

大德一心念我比丘某甲今為氣病

因緣此薑椒盡形受藥今欲共宿長

服故於大德邊受三長衣說淨法長

之體據律唯二若長三承過十日者方犯捨墮

長餘衣乃至手中皆突皆罪針三縫一此等已外

皆須說淨不尔皆結淨施有二一者真實物付彼

人二者展轉藉名作法強奪犯下雖真實有展轉

藉名无請施主法二此文兵四展轉者準餘文

應求待式多聞者先大德一心念我比丘某

甲今請大德為衣藥鉢展轉淨施主

願大德為我作衣藥鉢展轉淨施主

慈愍故三正說淨法若果多衣物服說之

大德長老一心念我比丘長衣於大德長老

邊作淨施長老長老此衣於我邊作

淨施我持與誰若言某甲我今與某甲

長老若須從彼取用好愛護之不應語

知獨住作淨法若比丘獨住房中不知云何淨施

我此長衣淨施某甲從彼取用獨淨

至十一日復應如我此長衣從某甲取還施法

然復更如前前法心生口言今粟淨施法僧多云錢實

法淨施口言十日說淨四分古當持至可信此是我所不

應汝當知之

第五僧等布薩法詎外若因緣請而制

摩訶僧伽論云何名布薩捨諸惡不善法證得
白法究竟梵行半月自觀犯與不犯清淨身心

衆僧說戒法

律云結比丘結莊嚴有懸堂懸閣散花施中鼓吹雜伎物又

欲以得續佛法僧伽當管聽者有種種惱害處處時作聖教既無特須敬重務相勸勉淨法諸行至布薩日掃灑庭院裝飾堂中嚴戒之座懸掛莊嚴習時至等四種衆僧俱衆咸知詳以慈意然或為淨法非犯所關若有犯違悔令清淨未違微過聖聞我露令依次第具列軌儀

僧犯懺悔法

有一住處布薩日一切僧犯罪佛言悔由二羯磨一人往他處悔過

然後餘人向彼除罪若不悔令盡棄布薩坐二置其犯云

大德僧聽僧今

皆有此罪

名種不能得悔過今共

置之後當悔過若僧時到僧忍聽白

如是大德僧聽僧今皆有此罪不能

得悔過今置之後當悔過諸諸長老

忍嘿然不忍者說僧已置以此罪竟僧

忍嘿然故是事如是持

然後布薩不臨

欲布薩時一人發露法

我有

此罪

應說當種不悔直大以罪說我竟當悔如是教

誠居衆法

法訓大慈悲教訓此儀令在諸僧

諸人教誨僧徒是德誨以未聞無法有責略律教諸明並合薩承元宜應嚴但今僧尼悔教只是德者稱應誠之嚴亦隨行而宜施略執以落於時是更使人誦指諸已受囑以此代某甲乞此律尼法本應於囑說不更講以此說於清淨時受囑之人應從坐起在僧前立白言

大德僧聽某寺和合比丘尼僧頂礼和合比

丘僧足乞教誡人

三說已應至上座所去大

不堪者乃至二十夏已來一一具問若无有者還至上座所白言過問衆僧无有堪者上座即應作略教誡法云明日比丘尼來應報言昨寢為尼過求无有堪者誦誡尼衆增進行道謹慎莫放逸明日宜上座教言使尼思使還寺而思我欲使尼司和合宣上座教安已尼衆合掌恭敬聽受

嘯者太師戴時然與清淨欲法時說或曰有

諸言應分於人挑我辨付來若遇國屬應取

清淨欲來者不能口語者舉手舉手指指頭舉

眼得名身與清淨欲者復不能向說或人應出界外

病者面向說或人者復不能向說或人應出界外

希薩若與且等四來在亂等三滅橫以等並不名

與清淨欲若至僧中狂亂等起並名持欲說若應

得名持欲犯定言亂又僧斷事時起去戒六今聽

諸比丘有事與欲竟失應說成儀對如法說說上

長老一心念僧今斷事我某甲比丘

如法僧事中與欲不言三說僧中說云

大德僧聽比丘某甲如法僧事中與

欲清淨一轉與欲法四句持欲比丘自有

此在應長老一心念我比丘某甲與眾

多比丘受欲清淨彼及我身如法僧

事中與欲清淨後至僧中告清淨法

事言若言欲竟一切未起有比丘來若多大

德僧聽我比丘某甲清淨文无五種

說戒法如錄部說八等緣關說或此舉

一說戒序已應諸大德是四墮法僧

常聞十三僧後二不定法三十參墮九十一

三說戒序四墮十三二不定已餘三

五廣誦使聞三人三三誦布薩法

說戒儀已今僧十五日布薩我某甲比

丘清淨說一人一心念布薩法或儀今

五日眾僧布薩說第六僧等安居

法无事進行復踐物命招毀廢道三語安

事无起此舉外况內故制所法

律法嘉耦磨本 第二三張 終

居法

修設威儀對
如法境云

長老一心念我某甲

比丘於此住處夏安居前三月依某

僧伽

隨順之

若房舍壞當治補

說

我知

律云當持律者安居若處所在者應
七日得往還處心念遷依四分云夏中當

律第五律所廣論二部律者依誰持律言依

某甲律師

言告有疑當問

若非伽藍須除
房舍破修治之

言若後安居時
若後三日為具心念安居法

律前三語
但除初句受房

舍安居法

時有分房舍計具竟不作心念亦
不口言生疑自歸佛言為安居故

受日出界法

受房舍數具亦歲安居經言
受日出界法

受房舍數具亦歲安居經言
受日出界法

受房舍數具亦歲安居經言
受日出界法

受房舍數具亦歲安居經言
受日出界法

受房舍數具亦歲安居經言
受日出界法

受房舍數具亦歲安居經言
受日出界法

受房舍數具亦歲安居經言
受日出界法

受房舍數具亦歲安居經言
受日出界法

受房舍數具亦歲安居經言
受日出界法

受房舍數具亦歲安居經言
受日出界法

受房舍數具亦歲安居經言
受日出界法

受房舍數具亦歲安居經言
受日出界法

受房舍數具亦歲安居經言
受日出界法

第七僧等自恣法

共居僧道或有犯過故令夏三月數後日於如

法比丘衆塗地布草於上自恣請他舉罪老受自恣人法作犯者

常執六五持德應老今受謂不隨欲意

癡愚不時非時若二若多文中並許大德僧

聽以某甲某甲比丘能為僧作自恣

人信今老某甲某甲作自恣人若僧

時到僧忍聽白如是大德僧聽此某

甲某甲比丘能為僧作自恣人僧今

老某甲某甲作自恣人誰諸長老忍

嘿然不忍者說僧已老某甲某甲作

自恣人竟僧忍嘿然故是事如是持

五德被老已單白攝衆法以諸比丘華

前後故製作白便後成後大德僧聽今僧自恣時到

僧和合作自恣白如是然後俱下正自

恣法詣大德若見我罪若聞我罪

若疑我罪憐愍故自恣說我當見罪

悔過三略自恣法以諸白云欲布施及聽

後後可因開除上八人二自恣自下同歲同歲

一持自恣餘緣八難他部所開簡德若人如前已除上八人自下同歲一

處坐自恣若自恣隨邊各各相向自恣

四人已下自恣法自恣法中雖无此文意於

亦通有四人對首自恣法三大德一心

念今日衆僧自恣我某甲比丘清淨

三說人各造設衣已清淨應一人必念自恣

法今日衆自恣我心念受自恣三說其

前布薩俱改自恣為異僧祇自恣不能說歡喜違緣罪故今不同之且老人自

恣法無言比丘尼不得共比丘自恣應先集衆自恣然後老人就比丘僧請見聞疑

罪四分云若僧尼不滿五至自恣日比丘尼至比丘

所禮拜問許義非若各滿五應集僧索欲問殊答六差自恣羯磨應云阿姨僧聽

今差比丘尼某甲為比丘尼僧故往大

僧中請見聞疑罪若僧時到僧忍聽

白如是阿姨僧聽今差比丘尼某甲

為比丘尼僧故往大僧中請見聞疑

罪誰諸長老忍嘿然不忍者說僧已

差比丘尼某甲為比丘尼僧故往大

僧中請見聞疑罪竟僧忍嘿然故是事

如是持四分云故獨行元說者應差二三尼為持此律云然尼至比丘僧已偏袒右肩脫草履造礼僧然後入某精舍和合比丘尼僧

僧中合掌白言

頂礼和合比丘僧足我等比丘尼僧

和合請大德僧自恣說見聞疑罪三請已竟次若無人舉者比丘尼衆三請見

衆中上座應告使人言比丘尼衆三請見

聞疑罪徒衆上下各嘿然者實由尼

衆如法行道謹慎莫放逸使尼礼拜歸還至本寺已

衆尼衆等傳僧

第八受施分衣法著糞掃衣重先讚嘆因者

既心施主約緣有十家施一界得施謂施主心出

者者約心善別文今九種安居共受一處

得施

兩界共分後有三限得施謂施三心擇人施物隨要而受

施如四僧得施

謂施普通十方凡重一疏行春權亦知多還授本心四方僧受

五現前僧得施

施主對面六安居僧得

施

元心施施七二部僧得施

施主下意施二部僧數

多以管中為分若准一部一部受之四分文中乃至元一沙非比丘分元一以非比丘施上義應

准彼即止人衣物佛物為僧二部亦元隨一八教施主亦此中以分無方軌具如下列

得施

施三教僧

九人得施

施主自太施某甲以前乞施唯局

內家內家之中設於僧別及時非時僧得一種若是常住持入四方若非常住持以此案中亦亦之

不須用歷故文古有一住義非安居時得施修教作是念佛說四人已上名僧我令一人不知云何備言

應受持若淨施人若不念餘比丘亦應今此說一人言受持等不立心念明眼有僧亦无端廣又云有一人度僧

得可今教一比丘持至戒壇上攝取受持佛言不應余犯安吉畢現前僧應多若依餘等僧伽施應以物

既施僧分須僧法三人已下對首等分教既齊金中目元美餘之八種並至今之行事雖殊皆元為施

分止比丘物法

脫俗禁蘊清淨入道內蘊聖戒外飾聖儀為代福田堪消物供

養利既依僧得身止還以入僧即因非時僧得施攝但教今開制物異重輕兩僧今攝具有明執飲

顯其相

一同活共財

身已外皆合中今如有

不怕准數科結共后同活通局有殊別住在者每量處今必須明當依教據情若法如便初二換

二力負債徵償

若負他物理合乞償若他負物徵取今攝若輕重相當二僧隨

入不得輕重

三囑授成不

上人臨終以物與人言

亦依其本共顯其相可知此律所明其唯二種終已持去即彼人如在本處願僧作法故律云若三時不以與人現

前僧應分若以與人未持者大德僧聽某甲僧應白二羯磨除之作法云

比丘於此命過生存時所有若衣若

非衣現前僧應分今與某甲若僧時

到僧忍聽白如是大德僧聽某甲比

丘於此處命過生存時所有衣若非

衣現前僧應分今與某甲誰諸長老

忍嘿然不忍者說僧已與某甲衣竟

僧忍嘿然故是事如是持作此法已四

分物時處時謂殘燈已了處謂大界之中

僧祇七者比丘死弟子不可信

者應持戶鈎付僧知事然後供養舍利毋論去

先將亡者遺體移取去者物著僧前集僧分之

與岸上一比丘持至戒壇上唱五新割輕重輕重

取持佛言犯舍現前僧應分

先令捨物故四分去彼持亡者物來在衆大德僧

中當作是言義准應設威儀已訖跪合掌白去

聽某甲比丘依命過生存時所有若

衣若非衣現前僧應分三我比丘某甲

今捨與僧如是舍已應正處今律云有一多

生時已與人應由二羯磨與之若不與人有可分

不可分今可分者若婆那衣若摩衣若天拘絁毛

長五指三衣若下衣舍勒單教若隨身衣被坐具

針縫煮滾水及大小針戶鈎如是等現前僧應分

若錦綺毛氈毼狗乳毛氈五指雨浴衣被所經行敷

遮蓋臥坐卧具床席除大小凡針線灌餘一切凡器

除大小鐵漆戶鈎鐵甲針針餘一切銀器除銅鍍銀銅

錫或成眼雜物餘一切銅器若金銀鍍銀如是等是

不可分應屬僧但凡輕有持資具極多隨身所用事

物繫雜又准板際豈應資給對事淨文可為輕重諸

部新決示極多但據古文六量德賞物律

以爲準的廣其債速不可窮言

有一期墮比丘不佐助家事不供師長亦元人看安

日爲機中世尊謂爲洗浣除穢扶持安慰說法轉壞

證之曰告比丘汝等元有父母不自相看諱看汝等

因制師弟更相瞻視元師弟者勸喻六度修病者有

瞻看瞻病者有具不具難看有三觀一不能尋重衣

二不厭所宜藥三不說病狀四不從人教三不離元

帝易者及之不能看病有五種一不知所宜藥二不

能信道病舍三不能爲病人說法四忘厭病人便利

二五爲利故不以慈心能者及說餘部所明大醫

心此對眾檢問盡德具已然後賞之看爲病人經理

湯藥身雖在七正明賞法除律所賞三衣六

外亦須信賞

彌沙塞羯磨本 第三十六張傳

僧以衣鉢與之大德僧聽某甲比丘命過三衣鉢現前僧應分今以與看病人某甲

若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽

某甲比丘命過三衣鉢現前僧應分

今以與看病人某甲誰諸長老忍嘿

然不忍者說僧已與其甲比丘衣鉢

竟僧忍嘿然故是事如是持

三衣鉢等或具隨有實之比丘是令過應與二人若持三命過應與三人若謂當家鉢來取者不得執實於不滿故謂教

並然雖實下八正分輕物律云今物无羯磨

今之以其此已為僧僧今已物不更別屬知用何法答以此與於別人之衣如白二以此借物不屬別

人若不用法何謂為彼故責看病人及屬受與人者少不爭衡與一人皆有羯磨又准餘律成皆白

二以此借物並屬四方若非以法定之現前僧云何能爾然准文行事取捨不同或一二三局能能違詳文之理二法為長一即聖人二即今付雖非已部

終為聖准用元文故具列之者有五人須作兩重白二一者聖人二者今付若但有四不合聖人准此且再論直作分付法

老分衣人法
物既屬僧僧差作分若非羯磨事无由辨故文中分付具人差受請人守物人守成有差法
大德僧聽此某甲比丘
今聖人亦同於此應准六
大德僧聽此某甲比丘
能為僧作令衣人僧今老某甲作分衣人若僧時到僧忍聽白如
是大德僧聽此某甲比丘能為僧作
分衣人僧今老某甲作分衣人誰諸
長老忍嘿然不忍者說僧已老某甲
作分衣人竟僧忍嘿然故是事如是
持以物付分法大德僧聽某甲比丘

於今過生存時所有衣若非衣現
前僧應分僧今持與比丘某甲某甲
當還與僧若僧時到僧忍聽白如是
大德僧聽某甲比丘於此命過生存
時所有衣若非衣現前僧應分僧今
持與比丘某甲某甲當還與僧誰諸
長老忍嘿然不忍者說僧已忍持與
比丘某甲某甲當還與僧竟僧忍嘿
然故是事如是持四人直分法大德
僧聽某甲比丘於此命過生存時所
有衣若非衣現前僧應分若僧時到
僧忍聽白如是大德僧聽某甲比丘
於此命過生存時所有衣若非衣現
前僧應分誰諸長老忍嘿然不忍者
說僧已分是衣物竟僧忍嘿然故是
事如是持若欲尊者病人應三人諸大德
某甲比丘命過以衣鉢物與看病人
某甲二說二人和衆多人三語分衣法
二大德某甲比丘命過若衣非衣應
屬我等二說餘二人亦如是一人心念分
衣法某甲比丘命過若衣非衣皆應
屬我二併與一人法律云若衣非衣今應
大德僧聽此僧得衣若非衣今併與

某甲比丘若僧時到僧忍忍白如是

大德僧聽此僧得衣若非衣今供與

某甲比丘誰諸長老忍嘿然不忍者

說僧已忍與某甲比丘衣竟僧忍嘿然

故是事如是持亡人木物義九二眾手攝

文言者有比丘住處非安居時比丘命過无比丘

比丘居應分若比丘居住處非安居時比丘命

過无比丘居比丘應分安居時亦如是僧得施物

亦如是四今律中乃至无一沙弥比丘居應分等

如前已說彼律又云若无住處僧三命過出十

家三眾先來者與若无來者送與近處如藍

諸部雜明諸部受分六類十種一棄掃取如

人守戒共住死者三同見取如口和律二部

三四功能取如四分律二部死因入羯磨經三

二部取如四分律无住處死六面所向取如論二

部中死七入和上如僧祇沙弥死八入所親白无

如多論還續人死九隨所得取如十誦寄

人等十羯磨取如餘律在尔无以律應同

第九懺悔諸犯法大業如幻化性相无定

緣而滅有已還无若不深生愧耻悔責前非經

百千劫終不失滅時熱緣會必當現受若悔恨

微心起已修改一念之頃消滅无餘故未嘗有

悔去前心作惡如雲覆日後心起善如煙消惡

又業報差別經云若人造重罪作已深自責悔

更不造能滅根本業又涅槃經云若人修習身或

心慈能令地獄空苦現世報云聖教能繫馬余備

述然紀有性懺悔分理事二懺之中又分大小若

僧懺懺觀我法空福體尚无罪何容有此理約懺

自合大小大乘事懺方軌不同懺凡佛供養持神

咒咒元輕重亦盡消滅罪中事懺以持戒教之來

可列懺實各殊既沒松嚴任情所好然律宗事法

懺取見開既收律後終須漸定於戒有犯必停法

懺然教法該羅无簡凡聖今依輕重各具陳之

懺悔波羅夷法犯波羅夷名壞根本折石

雖去除威然於戒法永无僧用此既本禁不類餘

經特須謹烈碎身堅護但凡情易過對境者瞋著

无一念覆藏律中許其改悔但可清其犯懺悔

業僧法豈得預哉犯懺既稱具如鈔說

法苑珠林卷第三十九 第三十九 傳

僧伽婆尸沙法

此目刑疏疏於新命要通
清涼集東方除後等四法

大中具顯自部他部咸有軌儀法既

繁多此豈能盡略行用別有鈔文

藏偷蘭

速法

此罪計緣通因及果因果輕重又分二品如
破法輪僧盜食盜口錢等及初篇重四名為

上品應得中悔若欲悔應出三錢已下亦有依
及初篇輕四一名為中品應得二三人悔

若食人食用人款等者以道衣及二篇輕因名為

下品應一人罰悔前對僧中先應三乞別請懺主

軍自和僧三說而悔若二三人除乞及白如問邊

人一人一人又除問邊人一人餘則句如懺波逸

提中說事罪者有異事既無懺波逸提法

略辨大經略幾行用鈔中詳安

懺波逸提法

即同三十條通僧別單投者對僧悔故分先後義

在若

先懺捨墮對僧作法

文云應捨與信

得與餘人及非人捨已應懺悔若不捨而待其

罪益深四分律中有其四法一指財二捨罪三

還財四不還財結罪是今俱盡

一捨財

此捨財中須謹

三法一指財心謂以貪心取此物違教成棄當書
部重應所制真實不宜若不懺除當未定又如是
思已於此時物生起歡心求以捨棄必乞餘條二
所捨財謂乞餘條實等但制捨者皆須惣集而直
捨之三捨時境謂僧等三謂四分律云不得別家
捨若捨不成突吉羅口捨財或儀謂數巨師境脫
革履作花等進舍者對小者不
大德僧聽我某甲比丘故畜
比丘某甲故畜
長衣犯捨墮
長衣犯捨墮
是衣今捨與僧
一說如是捨之即
付與僧對下境詞
句亦然但初
後二言為異也
二捨罪
對僧懺悔罪須具六法一
六受此之六法諸教手明
必須懺具方赦悔過也
一對眾陳乞
具僧或
合大德僧聽我某甲比丘故畜
長衣犯捨墮是衣已捨與僧今有
若波逸提罪從僧乞懺悔願聽我
某甲比丘懺悔慈愍故
三二請懺悔

主時為重病无清淨人初開不同花後開自

大德一心念我比丘某甲今請大

德作波逆提憾悔主願大德為我作

波逸提懺悔主慈愍故

僧既對清家義无轉及故須豁白取衆情大方便如常答士庶放迷提戢悔矜磨大

德僧聽某甲比丘故畜長衣犯捨墮

此衣已捨與僧是中有波瑠提罪今

從僧乞懺悔我某甲受某甲懺悔者

僧時到僧忍聽白如是衆疏和許四正

懺悔除罪

能生三為根。本令次第略顯其相等。一且如畜
一衣衣犯提罪。識知是罪作覆藏心。清淨人同界。

而宿即犯廢藏定吉釋此一品罪隨吞而生約位
定名廢藏罪但廢藏吉釋亦須發露而隱不發

露亦生後歲以下歲戲而生名隨獲義突吉羅壽
此一品罪亦隨喪生願教雖多悉名隨獲上三品

罪一提二吉提為根本吉輝徒生覆即二三不覆但一第二犯長之示舉體生過若其善即

配吉罪據於心既已過惡而不發亦有覆藏
如前三品輕重為異第三犯前諸罪經僧說戒三

不貲犯志輩二讀民生亦同於上上矣二三合成

名譽愈顯而生懷立對治道謹克身心調勻元氣方成
強健先輕後重次第而臨二件操練方盡其類第一先

幾三仁覆隨覆六以其種類無重同故第二恠者照
照云二恠本吉第三恠犯畏之提據事雖然今明軌

與元駢機援錄次輕者准此而用文云犯罪比丘應
偏者右肩胡髻舍堂餘文對大須具五法此知應肩

大德我某甲故畜于芳長衣犯

波逆提罪向大德悔過

五戒勗令斷彼應汝自見罪不言

我自見罪彼又汝欲悔過耶答我欲悔

過彼又汝後莫作六承受立要應答

尔或頂戴持上來至此三還衣若對僧捨

對別人捨別人還之良以罪累已除身心清淨故

消物養為資道緣故四分云僧應還此比丘衣白

二羯磨若其不還及故壞等皆失吉羅非除五教

元還法然彼僧還有其兩體一即坐轉付謂眾僧

多集或此比丘有因緣欲違行僧問言汝此衣

與誰隨彼說便與若无此二緣明日直還一即坐

直付謂不須經宿故付之然有五人得作轉還

若但四人得直付即坐轉付法大德僧聽

三人已下作口法還

此某甲比丘故畜若長衣犯捨墮此

衣已捨與僧僧今持是衣與某甲比

丘某甲當還此比丘若僧時到僧忍

聽白如是

大德僧聽此某甲比丘故畜若長衣

犯捨墮此衣已捨與僧僧今持是衣

與某甲比丘某甲當還此比丘誰諸

長老忍嘿然不忍者說僧已持是衣

與某甲比丘某甲當還此比丘竟

僧忍嘿然故是事如是持即坐直付

法大德僧聽某甲比丘故離僧伽梨

宿餘衣犯捨墮此衣已捨與僧僧今

持是衣還某甲比丘若僧時到僧忍

聽白如是大德僧聽某甲比丘故離

嘿然不忍者說僧已持此衣還某甲

比丘竟僧忍嘿然故是事如是持作羯磨

付杖對衆多人捨懺法捨時同上頂口和餘人不用單白餘可准

受懺口和法二長老聽我受某甲

比丘懺悔者我當受受懺還承對一可准前用

人捨懺法應捨比丘至自然界或戒場上集所犯時勿使遠落異條成懺同上僧法

但誦境有異既作羯磨一不須懺二根本突吉口和正懺還承亦准而作

羅應請懺悔主大德我某甲犯者用

不淨衣及經僧說我嘿妄語並犯突

吉羅罪各不憶數今向大德悔過如前處懺訖

受華准首可知懺覆藏及隨覆藏突吉羅法

大德我某甲犯故畜長衣波逸提罪

及著用不淨衣經僧說我嘿妄語突

吉羅各有覆藏及隨展轉覆藏突吉

羅罪不憶數今向大德悔過案三問答

懺單波逸提法案名為異懺波羅提提

舍及法請懺悔主監成儀同請懺犯持罪為異也大德我某甲

犯從非親里比丘互自手授食波羅

提提舍及罪案三問答今向大德悔過案三問答

懺突吉羅法案云當下者及案云一不問

突吉羅人二種者應從輕重者貴之合解程戒輕人而作犯或違提罪懺此提罪同前可知責心

吉羅不須對地我某甲犯高下著衣突吉

羅案云今自責心懺悔過案第十雜

行住持法

上作異行向他立判教行因果緣更陳大也述當乘後障異部之說

作六念法

律云比丘應知月半月日數知布薩日海過清淨又云應先心施食

若念施人而食食者羅然文散落而不食第六念之數出在僧制中依教大興清淨法經恒願作

故歸第一念知日月數應今朝黑月在初

小一日

乃至十四日若大言大白月恒大而元小可隨稱之

第二念知

食處

若常乞我常乞食

若食僧我食

僧食

若食自我食自食

若受人一請欲我食

某甲家食

若受多請不能過起者應自起一請作者施與人施之人比丘比丘若得

應對所施人作法焉去

長老某甲檀越施我五正

食我有因緣不得往今以施汝

若時通促

若人可施者律開之念施人應作念云

我請分與某甲比丘

若若若請亦隨事立之若无定食應念云

我不肯請食第三

念知受時夏數

我於某年月某日

時一尺木

若影受具足戒無夏

一夏多夏隨教

第四念知衣鉢受淨

應我三衣鉢具

足並受持長衣並說淨

若開衣鉢或木受持未說淨等念持念說

第五念知身強羸應我今不病

堪行道

我有病須療治

作度食法

佛言持食者鉢中手擎鉢未足食比丘備辦若有病者此作是言

長老一心念我某甲食已足為我作殘

言與

食法

教比丘為不

忘食與我耶

言與

許食者進之者若都不食也取已進之諸當

此是我殘與汝

同利食前後入聚落法大德一心念

若食果應五種淨

少淨刀淨易淨
錫淨未成淨

若食根

應五種淨

剝淨截淨破
淨洗淨火淨

若食莖葉應三

種淨

刀淨火淨洗淨於
中石淨一名為
中淨之

著衣高下

法

佛言著下衣從脚
下上量一搩手
受請應

供法

供法

時有長者請佛及僧此
上問佛若人請僧
為請請佛言若正趣
正向前人皆已乳諸
非正趣正向前者為
解脫此家若坐禪人
若讀誦經人若持作
家事人除惡戒人餘
一切僧皆應食若

請僧應二眾食此五眾食

四方眾僧有五種

物不可護不可賣不可分

一位庵地二房
舍三須用分四

果樹五花果一切沙門擇子比丘

佛告諸比

丘汝等各當繫念在前自防護心

何

緊念謂行四念處觀內身似無光明世間若護觀

外身及痛心法亦如是伺攝在前所護若行若立

若卧若睡若覺若去若來若臥若起若屈若伸若

著若持若解若食飲便利若語若默常一其心此是

我佛告諸離車世有五寶甚為難遇

一一切諸佛世尊二善說佛所說法三

供養父母法四如聞能行五不忘小惡

母法

安母於上大小便利極世所
奇衣食供養猶
不能報須臾之恩使今臨諸比丘盡
心盡意供養父母若不供養得重罪

彌沙塞羯磨本

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大沙門百一羯磨法一卷

傳

白羯磨二十四白二羯磨四十七白四羯磨三十四羯磨不限百一以類相從不出百一羯磨之法要須由造乃成羯磨今粗略法用可知耳

捨界羯磨

大德僧聽僧本結內界一住處一說戒故若僧時到僧忍聽僧一住處一說戒中捨本界如是白

大德僧聽僧本結內界一住處一說戒故今僧一住處一說戒中捨本界誰諸長老忍是一住處一說戒中捨本界是諸長老嘿然誰不忍便說

僧一住處一說戒中捨本界竟僧忍嘿然故是事如是持

結內界羯磨

四處即是內界以故不除此處內界失衣之罪是以後結衣中應除

大德僧聽是其某甲比丘說四方界相此相內界彼相外界若僧時到僧忍聽僧一住處一說戒故結內界如是白大德僧聽是其某甲比丘說四方界相此相內界彼相外界僧一住處一說戒故結內界誰長老忍一住處一說戒故結內界是諸長老嘿然誰不忍便說

僧一住處一說戒故結內界竟僧忍

嘿然故是事如是持

結外界羯磨

結界法先隨觀虛內界相
內界相中程度外界相先

結外界後結內界所以外
在力者或首住處不須外界

大德僧聽是某甲比丘說四方界相
僧結內界是中余許地僧結作外界
受戒處若僧時到僧忍聽僧余許地
結作外界受戒處如是白

大德僧聽是某甲比丘說四方界相
僧結內界是中余許地僧結作外界
受戒處誰長老忍是內界中余許地
結作外界受戒處是諸長老默然誰
不忍便說

僧是內界中余許地結作外界受戒
處竟僧忍嘿然故是事如是持

結不失衣羯磨

大德僧聽一住處一說戒結內界是
中除棄落及界除阿練若處及屋餘
殘一住處一說戒作不失衣法若僧
時到僧忍聽僧一住處一說戒作不
失衣法如是白

大德僧聽一住處一說戒結內界是
中除棄落及界除阿練若處及屋餘
殘一住處一說戒作不失衣法誰長

老忍是一住處一說戒作不失衣法是誰長老忍嘿然故誰不忍便說僧聽是一住處一說戒作不失衣法竟僧忍嘿然故是事如是持

僧中羯磨十四人監事

能作法人能分僧外具人能數

僧外具人能分僧餅人能象分美請人處分沙彌人能分僧粥人能處分守國人能分僧衣人能分雨衣人主分藥人盡夜掌僧物人掌僧錢物人常守住處人

大德僧聽某甲比丘能作僧淨法人若僧時到僧忍聽僧某甲比丘作僧淨法人如是白

大德僧聽某甲比丘能作僧淨法人僧某甲比丘作僧淨法人誰長老忍某甲比丘作僧淨法人嘿然誰不忍是長老便說

僧某甲比丘作僧淨法人竟僧忍嘿然故是事如是持

大德僧聽某甲比丘能作分僧卧具人若僧時到僧忍聽僧某甲比丘作僧分卧具人如是白

大德僧聽某甲比丘能作分僧卧具人誰長老忍某甲比丘作分僧卧具人嘿然誰不忍是長老便說

僧某甲比丘作分僧卧具人竟僧忍

嘿然故是事如是持

十四人各出一人其餘法皆可如

僧伽婆尸沙懺悔法

佛在舍衛國長老迦留陀比丘故出
精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏是長
老語諸比丘諸長老我故出精得僧
伽婆尸沙罪一罪覆藏我當云何諸
比丘不知如何以是白佛佛語諸比
丘汝曹與迦留陀比丘故出精犯得
僧伽婆尸沙罪一罪覆藏故如覆藏
時與波利婆沙隨時下意
作家事更有比丘
得如是罪亦應與波利婆沙諸比丘
言大德云何應與佛言一心會僧中
是迦留陀比丘應偏袒右肩脫革屣
入僧中頭面札諸比丘足胡跪合掌
應言諸長老一心念我迦留陀比丘
故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏
除是罪故僧中如覆藏日乞波利婆
沙僧我迦留陀比丘故出精得僧伽
婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故如覆
藏日與波利婆沙憐愍故如是第二
第三說訖波利婆沙羯磨

是中一比丘應僧中如是唱大德僧
聽是迦留陀比丘故出精得僧伽婆
尸沙罪一罪覆藏除是罪故僧中如

覆藏日七波利婆沙是言僧我迦留
陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一
罪覆藏除是罪故如覆藏日與波利
婆沙憐愍故若僧時到僧忍聽僧迦
留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪
一罪覆藏除是罪故如覆藏日與波
利婆尸沙如是白

大德僧聽是迦留陀比丘故出精得
僧伽婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故
今僧中如覆藏日與波利婆沙誰諸
長老忍迦留陀比丘故出精得僧伽
婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故今僧
中如覆藏日與波利婆沙是諸長老
嘿然諱不忍便說第二第三說

僧迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸

沙罪一罪覆藏如覆藏日與波利婆

沙竟僧忍嘿然故是事如是持

波利婆沙

中應具說三為磨
相承之法如下

磨那堪應乞

一心會僧中迦留陀比丘應偏袒右
肩脫草屣入僧中頭面礼諸比丘足
胡跪合掌應言諸長老一心念我迦
留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙

罪一罪覆藏僧中乞波利婆沙僧
與波利婆沙行竟除是罪故僧中乞
六夜摩那埵僧我迦留陀比丘先故
出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏除
是罪故與六夜摩那埵憐愍故如是
第二第三七
波利婆沙磨那埵羯磨

是中一比丘應僧中唱大德僧聽是
迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸
沙罪一罪覆藏僧中乞波利婆沙僧
與波利婆沙行竟除是罪故僧中乞
六夜摩那埵是言僧我迦留陀比丘
先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆
藏除是罪故與六夜摩那埵憐愍故
若僧時到僧忍聽僧迦留陀比丘先
故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏
除是罪故當與六夜摩那埵如是白
大德僧聽是迦留陀比丘先故出精
得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏僧中乞
波利婆沙僧與波利婆沙行竟除是
罪故今僧中乞六夜摩那埵誰諸長
老忍迦留陀比丘先故出精得僧伽
婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故今僧

中六夜摩那埵是諸長老嘿然誰不
忍便說如是第二第三說

僧與迦留陀比丘先故出精得僧伽
婆尸沙罪一罪覆藏六夜磨那埵竟
僧忍嘿然故是事如是持

一心會僧中迦留陀比丘應偏袒右
肩脫草屣入僧中頭面札諸比丘足
胡跪合掌應言諸長老一心念我迦
留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙
罪一罪覆藏僧中乞波利婆沙摩那
埵僧與波利婆沙摩那埵行竟除是
罪故僧中乞出罪僧我迦留陀比丘
先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆
藏除是罪故與出罪憐愍故如是
三說
波利婆沙出罪羯磨

是中一比丘應僧中唱大德僧聽是
迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸
沙罪一罪覆藏僧中乞波利婆沙磨
那埵僧與波利婆沙摩那埵行竟除
是罪故僧乞出罪是言僧我迦留陀
比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一
罪覆藏除是罪故與出罪憐愍故若

僧時到僧忍聽僧迦留陀比丘先故
出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏除
是罪故當與出罪如是白大德僧聽
是迦留陀比丘先故出精得僧伽婆
尸沙罪一罪覆藏僧中乞波利婆沙
摩那埵僧與波利婆沙摩那埵行竟
除是罪故今僧中與出罪誰諸長老
忍迦留陀比丘先故出精得僧伽婆
尸沙罪一罪覆藏除是罪故今僧中
與出罪是諸長老嘿然誰不忍便說
如是三說

僧迦留陀比丘先故出精得僧伽婆
尸沙罪一罪覆藏與出罪竟僧忍嘿
然故是事如是持

佛在舍衛國長老迦留陀比丘故出
精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏是
長老語諸比丘諸長老我故出精得
僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我今當
云何諸比丘不知如何以是事白佛
佛語比丘汝曾與迦留陀比丘故出
精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏故
與六夜摩那埵六夜非行下
意作衆事更有比丘
得如是罪應與六夜摩那埵諸比丘

言大德云何應與佛言一心會僧中
迦留陀比丘應偏袒右肩脫華屣入
僧中頭面礼諸比丘足胡跪合掌應
云諸長老一心念我迦留陀比丘故
出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏
除是罪故僧中乞六夜摩那埵僧我
迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙
罪一罪不覆藏除是罪故與六夜摩
那埵憐愍故如是第二第三應乞摩
那埵羯磨

是中一比丘僧中應如是唱大德僧
聽是迦留陀比丘故出精得僧伽婆
尸沙罪一罪不覆藏除是罪故僧中
乞六夜摩那埵是言僧我迦留陀比
丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不
覆藏除是罪故與六夜摩那埵憐愍
故若僧時到僧忍聽僧迦留陀比丘
故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆
藏除是罪故當與六夜摩那埵如
是白

大德僧聽是迦留陀比丘故出精得
僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏除是罪
故今僧中與六夜摩那埵誰諸長老

忍迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸
沙罪一罪不覆藏除是罪故今僧中
與六夜摩那埤是諸長老嘿然故誰
不忍便說如是第二應說第三應說
僧與迦留陀比丘故出精得僧伽婆
尸沙罪一罪不覆藏六夜摩那埤竟
僧忍嘿然故是事如是持

一心會僧中迦留陀比丘應偏袒右
肩脫革屣入僧中頭面禮諸比丘足
胡跪合掌應言諸長老一心念我迦
留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙
罪一罪不覆藏僧中乞六夜摩那埤
僧與六夜摩那埤行竟除是罪故僧
中乞出罪僧我迦留陀比丘先故出
精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏除
是罪故與出罪憐愍故如是第二第
三說

摩那埤出罪羯磨

是中一比丘應僧中唱大德僧聽是
迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸
沙罪一罪不覆藏僧中乞六夜摩那
埤僧與六夜摩那埤行竟除是罪故
僧中乞出罪是言僧我迦留陀比丘

先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不
覆藏僧中乞六夜摩那埵僧與六夜
摩那埵行竟除是罪故與出罪憐愍
故若僧時到僧忍聽僧迦留陀比丘
先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不
覆藏除是罪故當與出罪如是白大
德僧聽是迦留陀比丘先故出精得
僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏僧中乞
六夜摩那埵僧與六夜摩那埵行竟
除是罪故今僧中與出罪誰諸長老
忍迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸
沙罪一罪不覆藏除是罪故今僧中
與出罪是諸長老嘿然誰不忍便說
如是第二第三說

僧與迦留陀比丘先故出精得僧伽
婆尸沙罪一罪不覆藏出罪竟僧忍
嘿然故是事如是持

是長老迦留陀比丘六夜行摩那埵未
竟更作僧伽婆尸沙罪故出精是罪
不覆藏語諸比丘諸長老我先故出
精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我
僧中乞六夜摩那埵僧與我六夜摩
那埵我僧中行六夜摩那埵未竟更

作僧伽婆尸沙罪故出精是罪不覆
歲我今當去何諸比丘不知如何以是
事白佛佛語諸比丘汝曹與迦留陀
比丘如本治更有比丘得如是罪亦
應與如本治諸比丘言大德去何應
與佛言一心會僧中迦留陀比丘應
偏袒右肩脫草屣入僧中頭面礼諸
比丘足胡跪合掌應言諸長老一心
念我迦留陀比丘先故出精得僧伽
婆尸沙罪一罪不覆歲我僧中乞六
夜摩那埵僧與我六夜摩那埵已行
若干日若干日未竟我更作僧伽婆
尸沙罪一罪不覆歲除是罪故僧中
乞如本治僧我迦留陀比丘故出精
得僧伽婆尸沙罪更作一罪不覆歲
除是罪故與本治憐愍故如是第二
第三說

本治羯磨

是中一比丘應僧中唱大德僧聽是
迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸
沙罪一罪不覆歲從僧中乞六夜摩
那埵僧與六夜摩那埵是迦留陀比
丘僧中六夜行摩那埵已行若干日

若干日未竟更作僧伽婆尸沙罪一
罪不覆藏除是罪故僧中乞如本治
言是僧我迦留陀比丘故出精得僧
伽婆尸沙罪更作一罪不覆藏與如
本治憐愍故若僧時到僧忍聽僧迦
留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪
更作一罪不覆藏除是罪故當與如
本治如是白

白四羯磨

僧與迦留陀比丘故出精得僧伽婆
尸沙罪更作一罪不覆藏如本治竟
僧忍默然故是事如是持

是迦留陀比丘罪中更作罪僧中行
六夜摩那埵行如本治竟語諸比丘
我今當去何語比丘不知去何以是
事白佛佛言汝曹與出罪羯磨是迦
留陀比丘罪中更作罪僧中六夜行
摩那埵行如本治竟更有比丘得如
是罪亦應與出罪羯磨諸比丘言大
德云何與出罪羯磨佛言一心會僧
中迦留陀比丘應偏袒右肩脫草屣
入僧中頭面礼諸比丘足胡跪合掌
應言諸長老一心念我迦留陀比丘

故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆
截我先僧中七六夜摩那埵僧與我
六夜摩那埵我僧中行六夜摩那埵
已行若干日若干日未竟更作僧伽
婆尸沙罪不覆截我僧中七如本治
僧與我如本治我迦留施比丘罪中
更作罪行如本治竟除是罪故僧中
七出罪羯磨僧我迦留施比丘罪中
更作罪行六夜摩那埵行如本治竟
除是罪故與出罪羯磨憐愍故如是
第二第三七

本治出罪羯磨

是中一比丘應僧中唱大德僧聽是
迦留施比丘故出精得僧伽婆尸沙
罪一罪不覆截先僧中七六夜摩那
埵僧與六夜摩那埵僧中六夜摩那
埵已行若干日若干日未竟更作僧
伽婆尸沙罪一罪不覆截是迦留施
比丘僧中七如本治僧與如本治行
竟除是罪故僧中七出罪羯磨是言
僧我迦留施比丘故出精得僧伽婆
尸沙罪更作一罪不覆截僧中七如
本治僧與如本治行竟與出罪羯磨

憐愍故若僧時到僧忍聽僧迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏僧中乞如本治行竟除是罪故當與出罪羯磨如是白

白四羯磨

僧與迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏出罪羯磨竟僧

忍嘿然故是事如是持

此出罪羯磨要二十人前三羯磨四人可得

偷羅遮懺悔法

一切偷羅遮從二篇生四聖之具上品不可敬前篇

下品後篇中品界外四人得聖之餘下品人一得懺也

大德僧一心念某甲比丘盜四錢得偷羅遮罪今僧中說偷羅遮罪不可匿藏罪如是三說

僧問汝自見罪不 答言見汝莫復作

長老一心念某甲比丘捉女人著身衣得偷羅遮罪我某甲比丘今從長老

說罪不匿藏罪

如是三說

長老一心念我某甲比丘長衣過十日得尼薩耆波夜提罪我某甲是衣弄捨從長老說罪出罪為清淨故如是三說

長老一心念我某甲比丘故妄語得波夜提罪我某甲比丘今從長老說

罪出罪除罪為清淨故如是三說
四悔過悔法

大德僧一心念我某甲比丘隨可呵法
不是處是可出法我今出第二第三
如是說僧答長老一心念我某甲比丘
觸女人衣得突吉羅如是三說

諸擯羯磨

大德僧聽是某甲比丘作姪事得波
羅夷罪若僧時到僧忍聽僧是某甲
比丘作姪事得波羅夷罪今當作滅
羯磨不共住不共事如是白

大德僧聽是某甲比丘作姪事得波
羅夷罪今僧作滅羯磨嘿然誰不忍
事誰長老忍某甲比丘作姪事得波
羅夷罪今僧作滅羯磨嘿然誰不忍
便說第二第三亦如是說

僧與某甲比丘作姪事得波羅夷罪
滅羯磨竟僧忍嘿然故是事如是持
大德僧聽某甲比丘作罪不自見罪
若僧時到僧忍聽僧是某甲比丘作
罪不自見罪當作不見擯羯磨如是白
白四羯磨

僧某甲比丘作罪不自見罪作不見

損羯磨竟僧忍嘿然故是事如是持
大德僧聽某甲比丘作罪見罪不作
如法懺悔若僧時到僧忍聽僧某甲
比丘作罪見罪不作如法懺悔當作
不作損羯磨如是白

白二羯磨

僧某甲比丘作罪見罪不如法懺悔
與不作損羯磨竟僧忍嘿然故是事
如是持

僧羯磨明能令斷非法

一比丘應僧中唱大德僧聽我曹僧
中滅是事無智比丘言是事不應如
是如是滅是事應如是如是滅我今
僧中作羯磨一切僧當約勅滅此事
如是白

三善伽僧中唱西南方四比丘東方
四比丘名大德僧聽是八人名西南
方四比丘東方四比丘若僧時到僧
忍聽僧是八人能斷事入僧中欲滅
是事故如是白

大德僧聽唱是八人名東方四比丘
西南方四比丘僧聽是八人斷事入
僧中欲滅是事故是中誰長老忍是

人斷事入僧中欲滅是事故嘿然
誰不忍便說

僧聽是人斷事入僧中欲滅是事
竟僧忍嘿然故是事如是持

一比丘應僧中唱大德僧聽是阿耆
多比丘受戒五歲雖小能誦持毗尼
若僧時到僧忍聽僧是阿耆多比丘
能作斷事人為諸上座婆伽林中敷
坐具如是白

白二羯磨

僧聽阿耆多比丘作斷事人敷坐具
竟僧忍嘿然故是事如是持

如白中如
誰忍為異

大德僧聽某甲比丘欲受三十九夜
僧事故出界還是中安居是中自恣
若僧時到僧忍聽僧某甲比丘受三
十九夜僧事故出界還是中安居是
中自恣如是白

大德僧聽某甲比丘受三十九夜僧
事故出界還是中安居是中自恣誰
長老忍某甲比丘受三十九夜僧事
故出界還是中安居是中自恣嘿然
誰不忍是長老便說

僧與某甲比丘受三十九夜僧事故
出界還是中安居是中自恣竟僧忍
嘿然故是事如是持

伽絺那衣法

佛在舍衛國諸比丘衆祇多國夏安
居自恣竟與衣鉢俱至舍衛國是時
天雨泥水風熱諸比丘疲極到佛所
頭面礼佛足一面坐諸佛常法慰問
諸比丘夏安居之不樂不道路疲不
諸比丘言不乏不苦道路疲極耶諸
比丘言我於衆祇多國夏安居自恣
竟與衣鉢俱至舍衛國天雨泥水風
熱苦極佛言從今日聽受伽絺那衣
會僧僧中一比丘應唱大德僧聽今
日僧作伽絺那衣今日僧欲作伽絺
那衣若僧時到僧忍聽僧當一心作
伽絺那衣如是白次第應唱作伽絺
那衣人應如是言誰能於僧中作伽
絺那衣人若有比丘言我能作有五
法不應令作伽絺那衣慙怖癡作不
作不知有五法應令作不受不恚不

怖不礙作不作知一比丘應僧中如是唱大德僧聽某甲比丘僧中作伽絺那衣人若僧時到僧忍聽僧某甲比丘作僧伽絺那衣人如是白

大德僧聽某甲比丘能僧中作伽絺那衣人誰長老忍某甲比丘僧中作伽絺那衣人嘿然誰不忍便說

僧忍某甲比丘作伽絺那衣人竟僧忍嘿然故是事如是持

安居中所得施衣應羯磨與伽絺那衣人一心會僧僧中一比丘應唱大德僧聽是住處僧得此施衣可分物安居僧應分若僧時到僧忍聽僧當羯磨與某甲比丘作伽絺那衣是住處受持故如是白

白二羯磨

僧與某甲比丘作伽絺那衣竟僧忍嘿然故是事如是持

是時作伽絺那衣人更與四比丘能作者是不浣染割著縫試量是作伽絺那衣人浣時應心念當作伽絺那染割著縫試量亦如是此六心不生非伽絺那衣佛言更應生三心當作此

衣今作此衣已作此衣三心生當是

加綿那衣

事多未說

僧中比丘應唱大德僧聽是衣是中
住處現前僧忘分若僧時到僧忍聽
僧是衣僧羯磨當與某甲比丘如是白
白二羯磨

僧是衣與某甲比丘僧羯磨竟僧忍
嘿然故是事如是持應起一切僧應用此羯磨

亡道人物羯磨

大德僧聽某甲比丘命過是資生輕
物若衣若非衣現前僧可分若僧時
到僧忍聽僧某甲比丘資生輕物若
衣若非衣現前僧可分當與某甲比
丘如是白

大德僧聽某甲比丘命過是資生輕
物若衣若非衣現前僧可分僧當與
某甲比丘誰長老忍某甲比丘資生
輕物若衣若非衣現前僧可分僧與
某甲比丘嘿然誰不忍便說

僧某甲比丘資生輕物若衣若非衣
現前僧可分僧與某甲比丘竟僧忍
嘿然故是事如是持
與看病人衣物

大德僧聽某甲比丘命過是六物現
前僧可分若僧時到僧忍聽僧某甲
比丘是六物與看病人如是白

大德僧聽某甲比丘命過是六物現
前僧可分僧與看病人誰長老忍某
甲比丘是六物現前僧可分與看病
人默然誰不忍便說

僧某甲比丘六物現前可分僧與看
病人竟僧忍嘿然故是事如是持
一心會僧中一比丘應唱大德僧聽
某甲沙弥命過是沙弥有舍許上下
衣若僧時到僧忍聽僧某甲沙弥上
下衣當與看病人如是白

大德僧聽某甲沙弥命過舍許上下
衣僧與看病人誰長老忍某甲沙弥
上下衣與看病人嘿然誰不忍便說
僧某甲沙弥上下衣與看病人竟僧
忍嘿然故是事如是持

大德僧聽某甲精舍無主毀壞某甲
檀越能治若僧時到僧忍聽某甲精
舍當與某甲檀越治如是白

大德僧聽某甲精舍無主毀壞某甲
檀越能治誰長老忍某甲精舍无主

毀壞與某甲擅越治嘿然誰不忍者
便說

僧某甲精舍與某甲擅越治竟僧忍
嘿然故是事如是持

衆中一比丘唱大德僧聽某甲舍作
淨處若僧時到僧忍聽僧某甲舍
作淨處如是白大德僧聽某甲舍作
淨處誰長老忍某甲舍作淨處嘿
然誰不忍便說

僧某甲舍作淨處竟僧忍嘿然故是
事如是持

大德僧聽某甲比丘狂心倒布薩有
時來有時不來及餘法僧事有時來
有時不來諸比丘心疑悔若僧時到
僧忍聽僧某甲比丘當作狂癡羯磨
若共若別僧隨意作布薩及餘法僧
事如是白

大德僧聽某甲比丘狂心倒布薩有
時來有時不來及餘法僧事有時來
有時不來諸比丘心疑悔僧某甲作
狂癡羯磨若共若別僧隨意作布薩
及餘法僧事誰長老忍某甲比丘作
狂癡羯磨若共若別僧隨意作布薩

及餘法僧事嘿然誰不忍便說
僧作某甲比丘狂癡羯磨竟某甲比
丘若共若別僧隨意作布薩及餘法
僧事僧忍嘿然故是事如是持
一比丘應僧中唱大德僧聽是住處
一切僧有罪知罪不能得清淨客比
丘共住同見是罪如法懺悔違違求
能得是事不成若僧時到僧忍聽僧
後是罪如法懺悔如是白

一比丘應僧中唱大德僧聽是中住
處一切僧一事疑若僧時到僧忍聽
僧後是罪當問如法懺悔如是白

一比丘應僧中唱大德僧聽是中住處
有比丘若他人語若不語若他人憶
若不憶自言有罪僧伽婆尸沙是比
丘應與波利婆沙是不成與波利婆
沙若僧時到僧忍聽僧後當與是比
丘波利婆沙如是白

大德僧聽是中住處有比丘若他人
語若不語若他人憶若不憶自言有
罪僧伽婆尸沙是比丘應與摩那埵
是事不成與摩那埵若僧時到僧忍
聽僧後當與是比丘摩那埵如是白

大德僧聽是中住處有比丘若他人
語若不語若他人憶若不憶自言有
罪僧伽婆尸沙是比丘應與如本治
是不成與如本治若僧時到僧忍聽
僧後當與是比丘如本治如是白

大德僧聽是中住處有比丘若他人
語若不語若他人憶若不憶自言有
罪可懺是事共諍有比丘言是少懺
悔有比丘言應大懺悔若僧時到僧
忍聽僧是比丘後當於異比丘清淨
共住同見所如法懺悔如是白

大德僧聽是中住處有比丘若他人
語若不語若他人憶若不憶自言有
罪可懺是事共諍有比丘言是罪故
夜提有比丘言是罪出罪若僧時到
僧忍聽僧是比丘後當於異比丘清
淨共住同見所如法懺悔如是白

語者不語若他人憶者不憶自言有罪可懺悔是事共諍有比丘言是罪殘可治有比丘言無殘不可治是中言有罪可治是比丘言此比丘應共自恣是中言無殘不可治是比丘言此比丘不應共自恣我應捨去若僧時到僧忍聽僧是比丘後當於異比丘清淨六位同見研如法懺悔如是白有一位處自恣時僧大會是中語比丘如是思惟大德是住處僧大會若我當是中三說自恣夜過不得自恣竟若僧時到僧忍聽僧當一說自恣如是白

如是白
事難時各各言長老一心念今若十五日僧布薩說戒我某甲比丘亦有薩說戒如是三說

八難起一說自恣羯磨隨事應言大德僧聽是中若有難若三說自恣或棄命或破戒若僧時到僧忍聽僧當一說自恣如是白

阿闍梨及大會王王等來大得布施
二法師義辯者多以比丘病天雨屋覆
三法師義辯者多以比丘病天雨屋覆

多過不得自恣若僧時到僧忍聽僧
當一說自恣如是白

羯磨為僧作自恣人

應如是語誰能為僧作自恣人若有
言能應言五法成就應作自恣人不
愛自恣不瞋自恣不怖自恣不愚自
恣不自恣知

拜受自恣人

大德僧聽某甲比丘等能為僧作自
恣人若僧時到僧忍聽僧某甲比丘
等當作僧自恣人如是白

大德僧聽某甲比丘等能為僧作自
恣人誰長老忍某甲比丘等為僧作
自恣人嘿然誰不忍便說

僧某甲比丘等為僧作自恣人竟僧
忍嘿然故是事如是持
是時應作自恣羯磨文

大德僧聽今日僧自恣日若僧到時
僧忍聽僧一心受自恣如是白受哉
長老一心念今日僧自恣日我某甲
比丘汝及僧自恣語僧若見罪若聞
罪若疑罪語我憐愍故若見聞知罪
如法除却如是第二第三說
一比丘心念口言今日僧自恣日我

某甲比丘今日亦自恣如是第二第三說

長老一心念我某甲比丘是住處夏安居前三月依止某甲聚落某甲房舍破修治故如是第二第三說

長老應言

一心自檢察言
當漸漸學之

長老憶念某甲比丘是中夏安居有緣事出界受七日法還是中安居是中自恣如是第二第三說

長老應言

念我長老今十五日僧布薩說或長老知我清淨憶持無違道法清淨作布薩說或眾漏故如是第二第三說比丘心念口言今者十五日僧布薩說我某甲比丘今日亦作布薩說或如是第二第三說

長老一心念我某甲比丘如法僧事中與欲某甲布薩說戒中說清淨為我捉舍羅如是第二第三說

長老一心念我某甲比丘緣事暫出後如法僧事一切與欲

長老一心念某甲比丘如法僧事中與欲某甲布薩說戒中說清淨我為捉舍羅如是第二第三說

長老一心念我某甲比丘犯此罪後
當向清淨比丘如法懺悔

長老一心念我某甲比丘一事疑後
安詳當問如法除却

說戒中憶有罪長老一心念我某甲
比丘自憶有罪後是罪如法除却

比丘心念口言從今日是罪更不復作
一比丘心念口言是罪後當向清淨
比丘如法除却

一比丘罪中疑一心生念我後是罪
安徐當問如法除却

長老一心念我某甲比丘欲暫出行
為我持衣長老一心念我某甲比丘
食不足受更食法長老一心念我某
甲比丘此物受長用故一比丘得衣
時如是心念口言是住處是衣諸人
為僧故施現前僧可分是中无僧是
物應屬我是物我用我許受是名作
羯磨竟

二比丘應如是言是我是住處諸人
為僧故施現前僧可分是物余許屬
我與汝長老是分汝受自須自用二
比丘亦余是物是中住處諸人為僧

故施現前僧可分是物余許屬我是
分與汝長老是分汝自受自用是
名質分

二比丘應如是言是衣是住處諸人
為僧故施現前僧可分是物余許屬
汝長老長老自受自湏用異比丘應
如是言是衣是中住處諸人為僧故
施現前僧應分是物余許屬汝長老
長老自受自湏自用是名自受分

長老一心念我某甲比丘是盡形樂
受長用共宿藥如是第二第三說

長老一心念我某甲比丘是夜分漿
受如是第二第三說

大沙門百一羯磨法一卷

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

曹魏天竺三藏康僧鑑譯

諸結戒法第一

結戒場文

兩界不得並結若欲大界內安戒場者先立戒場四方內相外相相去一時使人唱內一周竟言此是內相彼為外相如是第二第三唱衆中燃然羯磨者結不得受

欲以未結者故

大德僧聽此住處比丘某甲唱四方小界相若僧時到僧忍聽僧今於此四方小界相內結作戒場白如是

大德僧聽此住處比丘某甲唱四方小界相僧今於此四方小界相內結作戒場誰諸長老忍僧於此四方小界相內結作戒場者嘿然誰不忍者說僧已忍於此四方小界相內結作戒場竟僧忍嘿然故是事如是持結大戒文

應次結大界先標榜四方大界定相場周外不用違言若有薩人二

唱衆中燃然羯磨者結亦不得受欲以未結界故

大德僧聽此住處比丘某甲唱四方大界相若僧時到僧忍聽僧今於此四方大界相內結大界同一住處同一說戒白如是

大德僧聽此住處比丘某甲唱四方

大界相僧今於此四方大界相內結
大界同一住處同一說戒誰諸長老
忍僧於此四方大界相內結大界同
一住處同一說戒者嘿然誰不忍者
說僧已忍於此四方大界相內同一
住處同一說戒結大界竟僧忍嘿然
故是事如是持

結不失衣界文

不失衣界更无別相依
大界相結故言此住處

大德僧聽此住處同一住處同一說
戒若僧時到僧忍聽僧今結不失衣
界除村村外界白如是

大德僧聽此住處同一住處同一說
戒僧今結不失衣界除村村外界誰
諸長老忍僧於此住處同一住處同
一說戒結不失衣界除村村外界者
嘿然誰不忍者說僧已忍同一住處
同一說戒結不失衣界除村村外界
竟僧忍嘿然故是事如是持

若二界相
近應留中

問不得相接若欲解界應先解不失衣界却解
大界不得隔飲溪水或時能斷衣除常有搖探耳

解不失衣界文

大德僧聽此住處比丘同一住處同
一說戒若僧時到僧忍聽僧今解不
失衣界白如是

大德僧聽此住處比丘同一住處同一說戒僧今解不失衣界誰諸長老忍僧同一住處同一說戒解不失衣界者嘿然誰不忍者說僧已忍同一住處同一說戒解不失衣界竟僧忍嘿然故是事如是持

解大界文

大德僧聽此住處比丘同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽今解大界白如是

大德僧聽此住處比丘同一住處同一說戒僧今解大界誰諸長老忍僧同一住處同一說戒解大界者嘿然誰不忍者說僧已忍同一住處同一說戒解大界竟僧忍嘿然故是事如是持

解戒場文

大德僧聽今有介所比丘集若僧時到僧忍聽僧今解此處戒場白如是
大德僧聽今有介許比丘集僧今解此處戒場誰諸長老忍僧解此處戒場者嘿然誰不忍者說僧已忍解此處戒場竟僧忍嘿然故是事如是持

布薩日及自恣日在道行若不和合結坐處小界文

大德僧聽諸比丘坐處已滿齊如是比丘坐處若僧時到僧忍聽僧今於此坐處結小界白如是

大德僧聽齊如是比丘坐處僧今於此坐處結小界誰諸長老忍僧齊如是比丘坐處結小界者嘿然誰不忍者說僧已忍齊如是比丘坐處結小界竟僧忍嘿然故是事如是持即還解此小界文

大德僧聽齊如是比丘坐處若僧時到僧忍聽僧今解此坐處小界白如是此坐處小界誰諸長老忍僧齊如是比丘坐處解此坐處小界者嘿然誰不忍者說僧已忍齊如是比丘坐處解此坐處小界竟僧忍嘿然故是事如是持

受戒法第二

度沙弥法

若欲在僧伽藍中剃髮當自一切僧若不和合房房語令知已在房

與剃髮當作如是白

大德僧聽此某甲欲求某甲剃髮若

僧時到僧忍聽與某甲剃髮白如是
若僧伽藍中度令出家當白一切
僧白已聽與出家當作如是白

大德僧聽此某甲從某甲求出家若
僧時到僧忍聽與某甲出家白如是

作如是白已與出家教使等知蒙佛恩
有勝華嚴古勝著地合掌當教如是語

我某甲盡形壽歸依佛歸依法歸依
僧隨佛出家某甲為和上如來至真
等正覺是我世尊

第二第三
亦如是說

我某甲歸依佛歸依法歸依僧隨佛
出家竟某甲為和上如來至真等正

覺是我世尊

第二第三亦如
是說當受戒

盡形壽不得殺生是沙弥戒能持不
答言盡形壽不得盜是沙弥戒能持

不答言盡形壽不得婬是沙弥戒能
持不能持不

答言盡形壽不得妄語是沙弥
戒能持不能持不

戒能持不答言盡形壽不得飲酒是沙
弥戒能持不能持不

弥戒能持不答言盡形壽不得著花
鬘香油塗身是沙弥戒能持不能持不

盡形壽不得歌舞倡伎及往觀聽是
沙弥戒能持不能持不

沙弥戒能持不答言盡形壽不得高大牀上坐是沙弥戒
能持不能持不

盡形壽不得非時食是沙弥戒能持
盡形壽不得非時食是沙弥戒能持

不能答言盡形壽不得捉持生象嚴釘

寶物是沙弥或能持不答言

此是沙弥十戒盡形壽不得犯汝已

受戒竟當供養三寶佛寶法寶比丘

僧寶勤修三業坐禪誦經勸佐衆事

請和上文

大德一心念我某甲請大德為和上

願大德為我作和上我依大德故得

受具足戒第二第三亦如是說和上應誦言可令若言好令衆僧應安敬受具

足者離聞受者見是時戒師應問

衆中誰能為某甲作教授師若有著答言我

能戒師應作白

大德僧聽此某甲從某甲求受具足

戒若僧時到僧忍聽某甲作教授師

白如是教授師應然及或人所問言此安陀會懺

多羅僧伽梨鉢是衣鉢是汝有不

答言是應語言善男子聽今是真實誠時實

言實不實當言不實汝曾作比丘不

若言作持戒清淨不如法還或不不

犯淨行尼不不賊心受戒不不破內

外道不非黃門不不殺父殺母殺阿

羅漢破僧不汝非非人不非畜生不

非二根不汝字何等和上字誰年滿

二十未三衣鉢具不父母聽汝不汝
不負債不汝非奴不汝非官人不汝
是丈夫不丈夫有如是病癩癰疽白

癩乾疥癩狂病汝有如是病不

答言元應語云

如我今問汝僧中亦當如是問如汝

向者答我僧中亦當如是答

教授師如是問

已還僧中如常威儀至舒平及處立應作如是白

大德僧聽此某甲從某甲求受具足

戒若僧時到僧忍聽我問已聽將來

白如是

教授師應受戒人言汝來來已為授永許教礼僧足已在戒師前長跪合

掌教授應教乞戒作如是乞

大德僧聽我某甲從某甲求受具足

戒我某甲今從僧乞受具足戒和上

某甲願僧濟度我慈悲故

第二第三亦如是說時應師應作白

大德僧聽此某甲從某甲求受具足

戒此某甲今從僧乞受具足戒和上

某甲若僧時到僧忍聽我問內法白

如是

善男子聽今是真誠時實語時隨所

問汝汝當隨實答汝曾作比丘不若

言作持戒清淨不如法還戒不不犯

淨行尼不不賊心受戒不不破內外

道不非黃門不不殺父殺母殺阿羅

漢破僧不汝非非人不非畜生不非
二根不汝字何等和上字誰年滿二
十未三衣鉢具不父母聽汝不汝不
負債不汝非奴不汝非官人不汝是
丈夫不丈夫有如是病癩癰疽白癩
乾疥顛狂汝有如是病不若言无應作
白四羯磨也
大德僧聽此某甲從某甲求受具足
戒此某甲今從僧乞受具足戒和上
某甲自說清淨无諸難事年滿二十
三衣鉢具若僧時到僧忍聽僧今授
某甲具足戒和上某甲白如是
大德僧聽此某甲從某甲求受具足
戒此某甲今從僧乞受具足戒和上
某甲自說清淨无諸難事年滿二十
三衣鉢具僧今授某甲具足戒和上
某甲誰諸長老忍僧與某甲受具足
戒和上某甲者嘿然誰不忍者說是
初羯磨第二第三
亦如是說僧已忍與某甲受具
足戒竟和上某甲僧忍嘿然故是事
如是持善男子聽如來无所著等正
覺說四波羅夷法若比丘犯一一法非
沙門非釋種子汝一切不得犯姪欲
作不淨行若比丘犯姪欲作不淨行

乃至共畜生非沙門非釋種子汝是中盡形壽不得作能持不

能答言

一切不得盜乃至草葉若比丘盜人五錢若過五錢若自取教人取自斫教人斫自破教人破若燒若埋若壞色非沙門非釋種子汝是中盡形壽不得作能持不

能答言

一切不得故斷衆生命乃至鐵子若比丘故自手斷人命持刀授與人教死讚死勸死與人非樂若墮胎若厭禱殺自作方便若教人作非沙門非釋種子汝是中盡形壽不得作能持不

能答言

一切不得妄語乃至戲笑若比丘不真實非已有自稱言得上人法得禪得解脫得定得四空定得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果言天來龍來鬼神來供養非沙門非釋種子汝是中盡形壽不得作能持不

能答言

善男子聽如來无所著等正覺說四依法比丘出家依是出家人法依糞掃衣是比丘出家人法是中盡形壽能持不

能答言

若得長利檀越送衣割截衣三種壞色衣亦得受

依乞食是比丘出家人法是中盡形壽能持不

能答言

若得長利若僧老食檀越送食月八日食十五日食月初日食衆僧常食檀越請食得受依樹下坐是比丘出家人法是中盡形壽能持不

能答言

若得長利別房尖頭屋小房石室兩房一户得受依腐爛藥是比丘出家人法是中盡形壽能持不

能答言

若得長利酥油生酥蜜石蜜得受

汝已受戒竟白四羯磨如法成就得

處所和上如法阿闍黎如法衆僧具

足當善受教法應勸化作福治塔供

養衆僧和上阿闍黎一切如法教不

得違逆應學問誦經勤求方便於佛

法中得須陀洹果斯陀含果阿那含

果阿羅漢果汝始發心出家功不

唐捐果報不斷餘所未知當問和上

阿闍黎

應令受戒人在前去

受衣鉢文

長老一心念此僧伽梨若干條割截

成今受持不離宿

第二第三亦是說
餘二亦如是受

長老一心念此鉢多羅應量器今受
持常用故

第二第三
亦如是說

請依止文

大德一心念我某甲請大德為依止
阿闍黎願大德為我作依止阿闍黎
我依大德故得往

第二第三亦如是說
師應言

莫放

逸若言好若言去弟子答言尔

諸除罪法第三

乞覆藏羯磨文

大德僧聽我比丘某甲犯僧殘罪覆
藏我比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏曰
今從僧乞覆藏羯磨願僧與我隨覆
藏曰羯磨慈愍故

第二第三
亦如是說

與覆藏羯磨文

大德僧聽比丘某甲犯僧殘罪覆藏
此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏曰從
僧乞覆藏羯磨若僧時到僧忍聽
僧今與比丘某甲隨覆藏曰羯磨白
如是大德僧聽比丘某甲犯僧殘罪
覆藏此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏
曰從僧乞覆藏羯磨僧今與比丘某
甲隨覆藏曰羯磨誰諸長老忍僧與

比丘某甲隨覆藏曰羯磨者嘿然誰

不忍者說是初羯磨

第二第三亦如是說

僧已忍與比丘某甲隨覆藏曰羯磨

竟僧忍嘿然故是事如是持

行覆藏者有八

事失宿一事皆得與吉羅罪何等八姓餘寺不白有客比丘亦不白有餘事出外不白寺內餘行者不白病不達信者白一二三人共室宿无比止囉咤下半月半月說戒時自是為八事失宿佛結半月半月說戒時自應如是白依行覆藏者應至僧中偏重右脅脫革吳右膝音

地合掌白言

大德僧聽我比丘某甲犯僧殘罪覆

藏我比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏曰

從僧乞覆藏羯磨僧已與我隨覆藏

曰羯磨我比丘某甲已行若干日未

行若干日白大德僧令知我行覆藏

乞摩那埵羯磨文

大德僧聽我比丘某甲犯僧殘罪覆

藏我比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏曰

已從僧乞覆藏羯磨僧已與我隨覆

藏曰羯磨我比丘某甲行覆藏竟今

從僧乞六夜摩那埵羯磨願僧與我

六夜摩那埵羯磨聽悲愍故

第二第三亦如是說

與摩那埵羯磨文

大德僧聽比丘某甲犯僧殘罪覆藏

此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏曰已

從僧乞覆藏羯磨僧已與比丘某甲
隨覆藏曰羯磨此比丘某甲行覆藏
竟今從僧乞六夜摩那埵羯磨若僧
時到僧忍聽今與比丘某甲六夜摩
那埵羯磨白如是

大德僧聽比丘某甲犯僧殘罪覆
藏此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏曰
已從僧乞覆藏羯磨僧已與比丘某
甲隨覆藏曰羯磨此比丘某甲行覆
藏竟今從僧乞六夜摩那埵羯磨僧
今與比丘某甲六夜摩那埵羯磨誰
諸長老忍僧與比丘某甲六夜摩那
埵羯磨者嘿然誰不忍者說是初羯

磨

第二第三僧亦如是說

僧已忍與比丘某甲六夜

磨那埵羯磨竟僧忍嘿然故是事如

是持

辭言聽摩那埵比丘亦行如上諸事行摩那埵時界內常有僧日日應

如是偏露右肩脫革屣古臘著地合掌白言

大德僧聽我比丘某甲犯僧殘罪覆

藏我比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏曰

從僧乞覆藏羯磨僧已與我隨覆藏

曰羯磨我比丘某甲行覆藏竟今從

僧乞六夜摩那埵羯磨僧已與我六

夜摩那埵羯磨我比丘某甲已行若

干曰未行若干日白大德僧令知我行摩那埵

乞出罪羯磨文

大德僧聽我比丘某甲犯僧殘罪覆藏我比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏曰已從僧乞覆藏羯磨僧已與我隨覆藏日羯磨我比丘某甲行覆藏竟從僧乞六夜摩那埵羯磨僧已與我六夜摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨願僧與我出罪羯磨

第二第三亦如是說

大德僧聽比丘某甲犯僧殘罪覆藏此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏曰已從僧乞覆藏羯磨僧已與比丘某甲六夜摩那埵羯磨此比丘某甲行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨若僧時到僧忍聽僧今與比丘某甲出罪羯磨白如是

大德僧聽比丘某甲犯僧殘罪覆藏此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏曰已

從僧乞覆藏羯磨僧已與比丘某甲
隨覆藏日羯磨此比丘某甲行覆藏
竟從僧乞六夜摩那埵羯磨僧已與
比丘某甲六夜摩那埵羯磨此比丘
某甲行六夜摩那埵竟今從僧乞出
罪羯磨僧今與比丘某甲出罪羯磨
誰諸長老忍僧與比丘某甲出罪羯
磨者嘿然誰不忍者說是初羯磨

第三本僧已忍與比丘某甲出罪羯磨

竟僧忍嘿然故是事如是持

犯捨墮衣於僧中捨衣

捨與僧時往僧中候露右肩脫

準義向上坐礼胡
合掌作如是言

大德僧聽我比丘某甲故畜余許長

衣過十日犯捨墮今捨與僧

捨衣竟即入僧中懺悔

僧中懺悔文

礼僧中已右膝著地合掌作如是言

大德僧聽我比丘某甲故畜余許長

衣過十日犯捨墮此衣已捨與僧罪

今從僧懺悔

第二第三本如是說即僧中至一比丘前懺作如是言

大德受我懺悔彼答言可尔

僧中受懺悔白文

受懺悔者當作如是白言

大德僧聽此比丘某甲故畜余許長
衣過十日犯捨墮今捨與僧若僧時
到僧忍聽我受比丘某甲懺悔白如

是

作如是白已
應受懺悔

即僧中一人前懺悔文

大德一心念我比丘某甲故畜尔許
長衣過十日犯捨墮此衣已捨與僧
罪今從大德懺悔不敢覆藏懺悔則
安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知
而不覆藏大德憶念我清淨戒身具
足清淨布薩

第二第三亦如是說說已
受懺悔者應語如是言

自責汝心生厭離答言尔

僧還此比丘衣羯磨文

大德僧聽比丘某甲故畜尔許長衣
過十日犯捨墮今與僧若僧時到僧
忍聽僧今持此衣還此比丘某甲白
如是

大德僧聽比丘某甲故畜尔許長衣
過十日犯捨墮今捨與僧僧今持此
衣還此比丘某甲者嘿然諸長老忍僧持
此衣還比丘某甲者嘿然誰不忍者
說僧已忍持此衣還此比丘某甲竟
僧忍嘿然故是事如是持

捨與三人二
人亦如上懺

悔亦如上三人二人中

受懺悔亦如上所白

捨與一人文

應至清淨比丘漏露右肩若上
座禮足右膝著地合掌作如是言

大德一心念我比丘某甲故畜尔許

長衣過十日犯捨墮我今捨與大德
捨已當懺悔

一人前懺悔文

大德一心念我比丘某甲故畜尔許
長衣過十日犯捨墮此衣已捨罪今
從大德懺悔不敢覆藏懺悔則安
樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而
不覆藏大德憶我清淨或身具足清
淨布薩

第二第三亦如是說說已
受懺悔者應作如是言

自責汝心生厭離答言余

犯餘輕罪向一比丘懺悔文

應至一清淨
比丘所留處

右有若上座札足右膝著地合
掌說罪名說罪輕應作如是言

大德一心念我比丘某甲犯某甲罪

今從大德懺悔不敢覆藏懺悔則安

樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而

不覆藏大德憶我清淨或身具足清

淨布薩

第二第三亦如是說說已
受懺悔者應語如是言

自責汝心生厭離答言余

向二人三人懺
亦如是上二人

中受懺者應
語邊人言

長老聽我受比丘某甲懺

答言聽

懺悔法亦如上無欲在僧
中懺者一人法亦如上說

疑罪僧中發露文

大德僧聽我比丘某甲於所犯生疑
今白僧令知須後無疑時當如法懺

悔第二第三亦如是說向三
人二人一人亦如是說

說戒法第四

與欲清淨文

大德一心念今眾僧布薩說戒比丘
某甲亦布薩說戒我有佛法僧事
若有瞻病事我與欲及清淨為我捉
籌病人有五事與欲若言與汝欲若言我欲欲
若言為我說欲若廣說盡與欲不者不成

受欲及清淨文

隨能隨姓字多少時得
受至僧中應如是說

大德一心念眾多比丘有佛法僧事
若瞻病事我與眾多比丘受欲及清
淨如法僧事與欲清淨我為捉籌
老教授尼人羯磨文

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今老
比丘某甲教授比丘尼白如是大德
僧聽僧今老比丘某甲教授比丘尼
誰諸長老忍僧老比丘某甲教授比
丘尼者嘿然誰不忍者說僧已忍老
比丘某甲教授比丘尼竟僧忍嘿然
故是事如是持

故老人住尼寺中應教
無尼僧已先為說八不

可過法何
等為八

一者雖百歲比丘尼見新受戒比丘
應起迎逆禮拜與敷淨坐具此法應
尊重頌歎盡形壽不得違

二者比丘尼不應罵比丘訶責比丘
不應誹謗言破戒破見破威儀此法
應尊重讚歎盡形壽不得違

三者比丘尼不應為比丘作舉作憶
念作自言不應遮他見罪說戒自恣
不應呵比丘比丘應呵比丘尼此法
應尊重讚歎盡形壽不得違

四者式叉摩那學戒已應從比丘僧
乞受大戒此法應尊重讚歎盡形壽
不得違

五者比丘尼犯僧殘罪應在二部僧
中半月行摩那埵此法應尊重讚歎
盡形壽不得違

六者比丘尼半月半月應從僧乞教
授此法應尊重讚歎盡形壽不得違
七者比丘尼不應在无比丘僧處夏
安居此法應尊重讚歎盡形壽不
得違

八者比丘尼僧安居竟應比丘僧中
求三事自恣見聞疑此法應尊重讚
歎盡形壽不得違

說八不違已
後隨意說法

布薩說戒文

布薩曰若小食上若大
食上上座應唱如是言

今日布薩曰某時眾僧集堂說戒

若四
人

過四人應先白已然後說戒若有三人二人各各相問說者

長老一心念今日眾僧十五日說戒

我某甲清淨

第二第三亦如是說若獨有一人應心念口言

今日眾僧十五日說戒我某甲清淨

第二第三亦如是說

八難事起及有餘緣略說戒文

八難者五難賊

難大難水難病難人難非人難惡王難餘緣者大眾集床座水若眾多病大衆集屋上覆蓋不同或天雨若市廛多若多聞諍事若阿毘說法衣已久相未出應作羯磨說戒或應明相出不得宿受欲清淨羯磨如法治可略說便略不者如法治若難事近不略說即棄從生起去略說者說序已餘者應言僧常聞如是乃至九十事餘者應言僧常聞安居法第五 僧老人分房羯磨文

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今老比丘某甲分房舍卧具白如是

大德僧聽僧今老比丘某甲分房舍卧具誰諸長老忍僧老比丘某甲分房舍卧具者嘿然誰不忍者說僧已忍老比丘某甲分房舍卧具竟僧忍嘿然故是事如是持

分房法先使管事人選擇一房取餘

自上座次第耳

大德上座如是房舍卧具隨意所樂

便取

先與上座房已次第與第二第三第四乃至下座法亦如是若有餘

長房者應留客比丘也

安居文

長老一心念我比丘某甲依某聚落
某甲僧伽藍某甲房前三月夏安居
房舍壞修治故第二第三
亦如是說
依某甲持律若有疑事當往問後安居法
亦如是說
受七日文

長老一心念我比丘某甲受七日文
出界外為某甲事故還此中安居白
長老令知第二第三
亦如是說
受過七日文

大德僧聽我比丘某甲受過七日文
若十五日若一月出界外為某甲事
故還此中安居第二第三
亦如是說
與過七日羯磨文

大德僧聽若僧時到僧忍聽比丘某
甲受過七日文若十五日若一月出
界外為某甲事故還此中安居白如是
大德僧聽比丘某甲受過七日文若
十五日若一月出界外為某甲事故
還此中安居誰諸長老忍僧聽比丘
某甲受過七日文若十五日若一月
出界外為某甲事故還此中安居者
默然誰不忍者說僧已忍比丘某甲

受過七日法若十五日若一月出界外為某甲事故還此中安居竟僧忍嘿然故是事如是持

自恣法第六

與欲自恣文

大德一心念今日僧自恣我比丘某

甲亦自恣我有病患不堪往我與自

恣及欲

兩人有三事與自恣若言與欲自恣若言我欲自恣若言我欲自恣

若言我欲自恣若言我欲自恣若言我欲自恣

受自恣欲文

三說應懷性字多不得受

大德一心念衆多比丘病患不堪來

我與衆多比丘受欲自恣如是僧事

與欲自恣

僧老授自恣人羯磨文

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今老

比丘某甲作授自恣人如是白

大德僧聽僧今老比丘某甲作授自

恣人誰諸長老忍僧今老比丘某甲

作授自恣人者嘿然誰不忍者說僧

已忍老比丘某甲作授自恣人竟僧

忍嘿然故是事如是持

白僧自恣文

大德僧聽今日衆僧自恣若僧時到

僧忍聽僧和合自恣白如是

作如是白已
然後自恣

衆僧自恣文

大德一心念衆僧今日自恣我比丘

某甲亦自恣若見聞疑罪大德哀愍

語我我若見罪當如法懺悔

第二第三
亦如是說

若四人更牙自恣文

長老一心念今日衆僧自恣我比丘

某甲亦自恣我清淨

第二第三亦如是
說若三人二人亦

如是說若一人
心念口言自恣

今日衆僧自恣我比丘某甲亦自恣

我清淨

第二第三亦如是說自恣法
五人若減五人不得受欲

有八難事起白僧各各三語自恣文

大德僧聽僧有難事若僧時到僧忍

聽僧今各各三語自恣白如是

作如是
白已各

各持三語自恣再說亦如是若事近不得各各
三語自恣亦不得白故比丘即應以此難事故去

白僧受功德衣文

大德僧聽今日衆僧受功德衣若僧

時到僧忍聽衆和合受功德衣白如

是

僧應問誰能持功德衣
者若言有能者應受

衆持功德衣人羯磨文

大德僧聽若僧時到僧忍聽今若比

丘某甲為僧持功德衣白如是

大德僧聽僧今若比丘某甲為僧持

功德衣誰諸長老忍僧今老比丘某甲為僧持功德衣者嘿然誰不忍者說僧已忍老比丘某甲為僧持功德衣竟僧忍嘿然故是事如是持羯磨功德衣與持衣人文

大德僧聽此住處僧得可分衣現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今持此衣與比丘某甲此比丘某甲當持此衣為僧受作功德衣於此住處持白如是

大德僧聽此住處僧得可分衣現前僧應分僧今持此衣與比丘某甲此比丘某甲當持此衣為僧受作功德衣於此住處持者嘿然誰不忍者說僧已忍持此衣與比丘某甲此比丘某甲當持此衣為僧受作功德衣於此住處持竟僧忍嘿然故是事如是持

持功德衣人持衣眾僧前文

隨持比丘下得

及衣言行相了應如是言

此衣眾僧當受作功德衣此衣眾僧

今受作功德衣此衣衆僧已受作功

德衣

第二第三亦如是說

衆僧各受功德衣文

其受者已善受此中所有功德名稱
聽我彼應答言尔

出功德衣文

僧集和合未受大戒者出不來者說
欲僧今何所作為

應答言出功德衣

大德僧聽今日衆僧出功德衣若僧
時到僧忍聽僧今和合出功德衣如
是白

分衣物法第七

僧分衣物羯磨文

大德僧聽此住處若衣若非衣現前
僧應分若僧時到僧忍聽僧今與比
丘某甲彼某甲當還與僧白如是
大德僧聽此住處若衣若非衣現前
僧應分僧今與比丘某甲彼某甲當
還與僧誰諸長老忍此住處若衣若
非衣現前僧應分僧今與比丘某甲
彼某甲當還與僧者嘿然誰不忍
者說僧已忍與比丘某甲彼某甲當
還與僧竟僧忍嘿然故是事如是持

若住處有三人二人得法衣
物應留各各和合作■是說

長老一心念是住處得可分衣物現
前僧應分是中无僧此衣物屬我我

受用

第二第三亦如是說若
獨有一人應心心念口言

是住處得可分衣物現前僧應分是

中无僧此衣物屬我我受用

第二第三
亦如是說

瞻病人持亡者衣物至僧中說文

大德僧聽比丘某甲此住處命過所

有衣鉢坐具針筒盛衣襦器此住處

現前僧應分

第二第三
亦如是說

羯磨亡者衣鉢與看病人文

大德僧聽比丘某甲命過所有衣鉢

坐具針筒盛衣襦器現前僧應分若

僧時到僧忍聽僧今與看病人某甲

白如是

大德僧聽比丘某甲命過所有衣鉢

坐具針筒盛衣襦器現前僧應分僧

今與看病人某甲誰諸長老忍僧與

看病人某甲衣鉢坐具針筒盛衣襦

器者嘿然誰不忍者說僧已忍與看

病人某甲衣鉢坐具針筒盛衣襦器

竟僧忍嘿然故是事如是持

僧分亡者餘衣物羯磨文

大德僧聽比丘某甲命過所有若衣
若非衣現前僧應分若僧時到僧忍
聽僧今與比丘某甲彼某甲當還與
僧白如是

大德僧聽比丘某甲命過所有若衣
若非衣現前僧應分僧今與比丘某
甲彼某甲當還與僧誰諸長老忍比
丘某甲命過所有若衣若非衣現前
僧應分僧今與比丘某甲彼某甲當
還與僧者嘿然誰不忍者說僧已忍
忍嘿然故是事如是持

若三人二人分亡者衣物文

若住原有三人二人

分亡者衣物應各各相白作如是言

長老一心念比丘某

甲命過所有若衣若非衣現前僧應
分此住處無僧是衣物屬我我應受

用

第二第三亦如是說若獨一人一念口言

比丘某甲命過所有若衣若非衣現
前僧應分此住處無僧是衣物屬我

我應受用

第二第三亦如是說

作淨法第八

結作淨地文

淨地有四種一者掘地若經人作僧伽藍時處分二者若為

作僧伽藍未施三者僧伽藍都无障障及量若半有障障及量四者僧伽藍二相障結

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今結某處作淨地白如是

大德僧聽僧今結某處作淨地誰諸長老忍僧結某處作淨地者嘿然誰不忍者說僧已忍結某處作淨地竟僧忍嘿然故是事如是持

若故僧如
然故先有

淨地應解已
然故更結

老人監淨地羯磨文

使如法作飲食淨等
事結法如是等事

大德僧聽若僧時到僧忍聽比丘某甲能為僧作淨法人白如是

大德僧聽比丘某甲能為僧作淨法人誰諸長老忍比丘某甲作淨法人者嘿然誰不忍者說僧已忍比丘某

甲作淨法人竟僧忍嘿然故是事如是持

是持

蓋作淨地時具分僧
兩處分沙并寺僧
同入如是等語

羯磨文同但
稱事為異耳

真實淨施文

長老一心念我某甲有此長衣未作淨今為淨故施與長老為真實淨

作真實者應問
受施主然後得用

展轉淨施文

長老一心念我比丘某甲有此長衣未作淨為展轉淨施與長老

彼受請者應
如是語言

長老一心念汝有此長衣未作淨為

展轉淨故施與我我今受之

受已當問彼言

汝施主是誰

彼應言

施與某甲

受請者應語如此語

長老一心念汝是長衣未作淨為展

轉淨故施與我我已受之是衣某甲

已有汝為某甲故護持用時隨意

使轉

淨施者若問者不問隨意用

受七日藥文

先從淨人受已持至大比丘所作如是言

長老一心念我比丘某甲有病因緣

是七日藥為共宿七日故今於長老

邊受

第二第三亦如是說

受盡形壽藥文

先從淨人受已持至大比丘所作如是言

長老一心念我比丘某甲有病此盡

形壽藥為共宿長服故今於長老邊

受

第二第三亦如是說不經宿不口受

雜法第九

乞作小房羯磨文

大德僧聽我比丘某甲自乞作屋元

主自為已我今從眾僧乞知无難无

妨處

第二第三亦如是說僧當觀此比丘妨處可作所聽者不可信一切僧應到彼處

自若違可信者看已應作羯磨

大德僧聽比丘某甲自乞作屋元主

自為已今從眾僧乞處分无難无妨

處若僧時到僧忍聽僧今與比丘某甲處分無難无妨處白如是

大德僧聽此比丘某甲自乞作屋無主自為已今從眾僧乞處分无難无妨處僧今與比丘某甲處分無難无妨處誰諸長老忍僧與比丘某甲處分无難無妨處者嘿然誰不忍者說

羯磨文與此同但難有主為異

足食已受殘食文

應持食至彼比丘所應作如是言

大德我已足食大德看是知是作餘

食法

故應取少許食已語言

我已食止汝可食之

受請已作殘食文

應持食至彼比丘前作如是言

長老我已受請長老看是知是作餘

食法

故應取少許食已語言

我已食止汝可食之

受請已食前食後入他家囑文長老

一心念我某甲已受某甲請有緣事

欲入某甲聚落至某甲家白長老令知

非時入村囑授文

長老一心念我某甲非時入某甲聚

落至某甲家為如是緣事白長老令知

比丘居雜羯磨 曇無德律三藏法師出

諸結界法第一

此結界法于小部第一卷與大僧制類在大部與

受戒法第二

比丘尼乞畜衆羯磨文

若比丘尼欲乞人畜衆者比丘尼乞畜衆羯磨文

右有脫草後凡增足已者據着地念事作如是言

大婦僧聽我比丘尼某甲今從衆僧

乞度人授具足戒願僧聽我度人授

具足戒

第二第三亦如是說

尼僧與作畜衆羯磨文

大婦僧聽此比丘尼某甲今從衆僧

乞度人授人具足戒若僧時到僧忍

聽僧今聽比丘尼某甲度人授人具

足戒白如是

大婦僧聽此比丘尼某甲今從衆僧

乞度人授人具足戒僧今聽比丘尼

某甲度人授人具足戒誰諸大婦忍

僧聽比丘尼某甲度人授人具足戒

者嘿然誰不忍者說僧已忍聽比丘

尼某甲度人授人具足戒竟僧忍嘿

然故是事如是持

度沙弥尼文

若欲在比丘尼處受戒者沙弥尼白僧言房舍今知然後

剃髮應什如是白

大婦僧聽此某甲欲從某甲求剃髮

若僧時到僧忍聽為某甲剃髮白如

是

通作如是白。為利段。看此在計。上。出。是。本應白。僧。當。房。師。今。知。應。作。如。是。白。

大姉僧聽此某甲從某甲來出家若

僧時到僧忍聽與某甲出家白如是

應作如是白。已。出。出家。應。作。如。是。出。家。教。中。家。身。智。家。業。已。歸。僧。有。親。年。後。若。降。婦。人。事。

教作如
是言

我某甲歸依佛歸依法歸依僧我今

隨佛出家和上某甲如來无所著等

正覺是我世尊

第二第三
本如是說

我某甲歸依佛歸依法歸依僧我今

隨佛出家竟和上某甲如來无所著

等正覺是我世尊

第二第三
本如是說

盡形壽不得殺生是沙弥尼我能持

不能盡形壽不得偷盜是沙弥尼

我能持不能盡形壽不得婬欲是沙

弥尼我能持不能盡形壽不得妄語

是沙弥尼我能持不能盡形壽不得

飲酒是沙弥尼我能持不

能盡形

壽不得瞋華鬘香塗身是沙弥尼我

能持不

能盡形壽不得歌舞倡伎亦

不往觀聽是沙弥尼我能持不

能

盡形壽不得高廣大牀上坐是沙弥

尼我能持不

能盡形壽不得非時

食是沙弥尼我能持不

能盡形壽不

得捉持生像金銀寶物是沙弥尼或
能持不能持

如是沙弥尼十歲盡形壽不應犯當

供養三寶佛寶法寶僧寶勤修三業

坐禪誦經勸佐衆事此律中受大戒者年十歲當出編者證二年

比丘尼律中受大戒者年十歲當出編者證二年

中學戒者十二歲受具足戒者如定具足戒者

式叉摩那受六法文此律中應往以江尼

大姉僧聽我沙弥尼某甲從僧乞二

歲學戒和上尼某甲願僧濟度我慈

愍故與我二歲學戒此律中應往以江尼

大姉僧聽此沙弥尼某甲從僧乞二

歲學戒和上尼某甲若僧時到僧忍

聽僧今與沙弥尼某甲二歲學戒和

上尼某甲白如是

大姉僧聽此沙弥尼某甲今從僧乞

二歲學戒和上尼某甲僧今與沙弥

尼某甲二歲學戒和上尼某甲誰諸

大姉忍僧與沙弥尼某甲二歲學戒

和上尼某甲者嘿然誰不忍者說是

初羯磨此律中應往以江尼

僧已忍與沙弥尼某甲二歲學戒竟

和上尼某甲僧忍嘿然故是事如是

持應笑來不倍足戒師并與六法汝諦聽如來无所著

等正覺說六法不得犯不淨行行姪

欲法若式又摩那行姪欲法非式又

摩那非釋種女若與染汙心男子共

身相摩觸缺戒應更與學戒是中盡

形壽不得犯能持不答言能

不得偷盜乃至草葉若式又摩那取

人五錢若過五錢自取教人取自斫

教人斫自破教人破若燒若埋若壞

色非式又摩那非釋種女若取減五

錢缺戒應更與學戒是中盡形壽不

得犯能持不答言能

不得故斷衆生命乃至織子若式又

摩那故自手斷人命求刀授與教死

勸死讚死若與人非藥若墮胎厭禱

呪術自作教人作非式又摩那非釋

種女若斷畜生不能變化者命缺戒

應更與學戒是中盡形壽不得犯能

持不答言能

不得妄語乃至戲笑若式又摩那不

實實无所有自稱言得上人法言得

禪得解脫得定得四空定得須陀洹

果斯隨舍果阿那舍果阿羅漢

天來龍來鬼神來供養我非式又摩

那非釋種女若於眾中故妄語欺惑

應更與學或是中盡形壽不得犯能

持不

答言能

不得非時食若式又摩那非時食犯

或應更與學或是中盡形壽不得犯

能持不

答言能

不得飲酒若式又摩那飲酒犯或應

更與學或是中盡形壽不得犯能持

不

答言能

式又摩那於一切比丘尼我是中應

盡學除自取食過食與比丘尼

式又摩那居僧止受大戒文

摩那和上作如是言

我某甲今求阿姨為和上願阿姨為

我作和上我依阿姨故得受大戒

亦如是說和上應答言可令汝受大戒又摩那和上

日摩那和上二十若為二十應與父上或白四等

大姉僧聽此某甲從和上尼某甲求

受大戒若僧時到僧忍聽某甲尼為

教授師白如是

教授師應至受戒人所語言

此汝安隨會僧多羅僧僧如契僧竭

支覆肩衣鉢此衣鉢是汝有不答言

有汝諦聽今真誠時我今問汝有便
言有无當言无汝不曾作比丘尼不
不賊心受戒不不殺父殺母殺阿羅
漢不不非人不非畜生不非二根人
不汝字何等和上字誰年歲滿不取
鉢具足不父母夫主為恥汝不不負
人債不非婢不是女人不女人有如
是諸病癰瘡疽白癰乾癢癩狂二根
二道合道小大小便常漏屎噉常出
汝有如是諸病不

答言無
應言言

如我向者所問僧中亦當如是問如
向者答我僧中亦當如是答

五情中如常戒儀至舒手及
比丘尼備舉立應作如是言

大姉僧聽是某甲從和上尼某甲求
受大戒若僧時到僧忍聽我已教授
竟聽使來白如是

教授既應
言來來之為尼未歸

教授於比丘尼僧尼亦應師前
朗誦合掌白如是言

大姉僧聽我某甲從和上尼某甲求
受大戒我某甲今從僧乞受大戒和
上尼某甲願僧濟拔我慈慈故

第二
第二

有如是說是中
戒說應作白

大姉僧聽此某甲從和上尼某甲求
受大戒此某甲今從僧乞受大戒和

上尼某甲若僧時到僧忍聽我問諸
難事白如是

汝諦聽今是真誠時我今問汝有便
言有無當言無法不曾作比丘尼不
不賊心受戒或不殺父殺母殺阿羅
漢不非非人不非畜生不非二根人
不汝字何等和上字誰年歲滿不衣
鉢具足不父母夫主為聽汝不非負
人債不非婢不是女人不女人有如
是諸病癩癰疽白癩乾瘡癩狂二根
二道合道小大小便常漏涕唾常出
有如是諸病不

公言元
重作白

大婦僧聽此某甲從和上尼某甲求
受大戒此某甲今從僧乞受大戒和
上尼某甲所說清淨无諸難事年歲
已滿衣鉢具足若僧時到僧忍聽僧
今授某甲大戒和上尼某甲白如是
大婦僧聽此某甲從和上尼某甲求
受大戒此某甲今從僧乞受大戒和
上尼某甲所說清淨无諸難事年歲
已滿衣鉢具足僧今授某甲大戒和
上尼某甲諱諸大婦忍僧今授某甲
大戒和上尼某甲者嘿然誰不忍者

說是初羯磨

第二第三亦如是說

僧已忍與其某甲受大戒竟和上尼某甲僧忍嘿然故是事如是持

受戒人與尼僧俱至比丘僧中大戒文

戒受戒者應與比丘僧俱至比丘僧中執持足已古時著此合掌作如是言

大德僧聽我某甲從和上尼某甲求受大戒我某甲今從僧乞受大戒和上尼某甲願僧濟度我慈悲故

第二第三

亦如是說此中亦師應作白已問諸事

大德僧聽此某甲從和上尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和上尼某甲若僧時到僧忍聽我問諸難事白如是

善女諦聽今是真誠時實當言實不實當言不實隨所問汝汝當以實答我汝不曾作比丘尼不不賊心受戒不不殺父殺母殺阿羅漢不非非人不非畜生不非二根人不汝字何等和上字誰年歲滿不衣鉢具足不父母夫主為聽汝不汝不負人債不非婢不汝是女人不女人有如是諸病癰癰疽白癰乾癰癰狂病汝有如是諸病不

若言不應問言

汝學戒未汝清淨不

若言已學戒未清淨者言已學戒未清淨者言已學戒未清淨者言已學戒未清淨者言

已學戒未清淨不

若言已學戒未清淨者言已學戒未清淨者言已學戒未清淨者言已學戒未清淨者言

大德僧聽此某甲從和上尼某甲求

受大戒此某甲今從僧乞受大戒和

上尼某甲所說清淨无諸難事年歲

已滿衣鉢具足已學戒清淨若僧時

到僧忍聽僧今為某甲受大戒和上

尼某甲白如是大德僧聽此某甲從

和上尼某甲求受大戒此某甲今從

僧乞受大戒和上尼某甲所說清淨

无諸難事年歲已滿衣鉢具足已學

戒清淨僧今為某甲受大戒和上尼

某甲誰諸長老忍僧與某甲受大戒

和上尼某甲者嘿然誰不忍者說是

初羯磨

第二第二

僧已忍為某甲受大戒竟和上尼某

甲僧忍嘿然故是事如是持

善女人諦聽如來無所著等正覺說

八波羅夷法若比丘尼犯者非比丘

尼非釋種女一切不得作不淨行行

姪欲法若比丘尼作不淨行行姪欲

法乃至共畜生非比丘尼非釋種女

是中盡形壽不得犯能持不

能持

不得犯八事乃至共畜生若比丘尼
有染汙心與染汙心男子受捉手捉
衣至屏處屏處住屏處語若共行若
身相近若共期犯此八事非比丘尼
非釋種女是中盡形壽不得犯能持
不能

答言
能

不得覆藏他罪乃至突吉羅惡說若
比丘尼知比丘尼犯波羅夷不自舉
不自僧不語人令知後於異時此比
丘尼若休道若滅擯若作不共住若
入外道後作如是言我先知此人如
是如是非比丘尼非釋種女覆藏他
重罪故是中盡形壽不得犯能持
不能

答言
能

不得隨被舉比丘語乃至沙弥若比
丘尼知比丘為僧所舉如法如毗尼
如佛所教犯威儀未懺悔不作共住
便隨順彼比丘尼諫此比丘尼言大
師彼比丘為僧所舉如法如毗尼如
佛所教犯威儀未懺悔不作共住莫
隨順彼比丘語彼比丘尼諫此比丘
尼時堅持不捨彼比丘尼應乃至三
諫捨此事故乃至三諫捨者善若不

捨者非比丘尼非擇種女犯隨舉是中盡形壽不得犯能持不能持

善女人諦聽如來无所著等正覺說四依法比丘尼出家依是是出家人法依糞掃衣是比丘尼出家法是中

盡形壽能持不

能持

若得長利檀越施衣割壞衣得受

依乞食是比丘尼出家人法是中盡形壽能持不

能持

若得長利若僧老食檀越送食月八日食十五日食月初日食衆常食檀越請食得受

依樹下坐是比丘尼出家人法是中盡形壽能持不

能持

若得長利別房尖頭小屋石室兩房一戶得受

依腐爛藥是比丘尼出家人法是中盡形壽能持不

能持

若得長利酥油生酥蜜石蜜得受演已受或竟白四羯磨如法成就得受所和上如法阿闍梨如法二部衆僧具足當善受教法應勸化作福治塔供養衆僧和上阿闍梨一切如法教

不得違逆應學問誦經勤求方便於
佛法中得須陀洹果斯陀舍果阿那
舍果阿羅漢果汝始發心出家功不
唐捐果報不斷餘所不知當問和上

阿闍梨

應令受戒人
在前而受

受衣鉢文

受五衣鉢文請依止
文子注或同尼如異

除罪法第三

比丘尼從二部僧乞摩那埤羯磨文

治比丘尼殘罪無從復者有半日在二部
僧中行摩那埤行摩那埤竟與出罪摩那埤
羯磨時大德僧四人以上尼僧亦令出罪時
要二部僧各一十人彼尼來至僧中脫羊屨
偏袒右肩叉手合掌叉手叉手叉手叉手
二部僧各半月摩那埤有如是言

大德僧聽我比丘尼某甲犯某甲僧

殘罪今從二部僧乞半月摩那埤羯

磨願僧與我半月摩那埤羯磨慈愍

故

第二第三
亦如是說

與摩那埤羯磨文

大德僧聽比丘尼某甲犯某甲僧殘

罪今從二部僧乞半月摩那埤羯磨

若僧時到僧忍聽僧今與比丘尼某

甲半月摩那埤羯磨白如是

大德僧聽比丘尼某甲犯某甲僧殘

罪今從二部僧乞半月摩那埤羯磨

僧今與比丘尼某甲半月摩那埤羯

磨誰諸長老忍僧與比丘尼某甲半月摩那埵羯磨者嘿然誰不忍者說

是初羯磨

第二第三亦如是說

僧已忍與比丘尼某甲半月摩那埵羯磨竟僧忍嘿然故是事如是持

摩那

羯磨行法如大比丘法五罪在尼僧中宿口日來白大僧令知作如是說

大德僧聽我比丘尼某甲犯某甲僧殘罪從二部僧乞半月摩那埵羯磨僧已與我半月摩那埵羯磨我比丘尼某甲已行若干日餘有若干日在白大德僧令知我行摩那埵

乞出罪羯磨文

彼比丘尼來至二部僧中乞出罪羯磨應如是乞之

大德僧聽我比丘尼某甲犯某甲僧殘罪從二部僧乞半月摩那埵羯磨僧已與我半月摩那埵羯磨我於二部僧中半月行摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨願僧與我出罪羯磨然慈故

第二第三亦如是說

與出罪羯磨文

大德僧聽比丘尼某甲犯某甲僧殘罪從二部僧乞半月摩那埵羯磨僧已與比丘尼某甲半月摩那埵羯磨此比丘尼某甲已於二部僧中半月行

不汝不殺父殺母殺真人阿羅漢不
汝不破僧不汝不惡心出佛身血不
汝非非人不汝非畜生不汝不二根
不汝字何等和上尼字誰年滿二十
未永鉢具足不父母夫主聽汝不汝
不負債不汝非婢不汝是女人不女
人有如是諸病癩病白癩疥癩狂
二根二道合道大小便常漏涕唾
常出汝有如是諸病和不答言无者汝學
應問言戒未清淨不答言學或清淨
應問餘比丘尼某甲學
某甲從和上尼某甲求受大戒此某
甲今從僧乞受大戒和上尼某甲某
甲自說清淨无諸難事年歲已滿永
鉢具足已學戒清淨若僧時到僧忍
聽僧今為某甲受大戒和上尼某甲
白如是大德僧聽此某甲從和上尼某
甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒
和上尼某甲某甲自說清淨無諸難
事年歲已滿衣鉢具足已學戒清淨
僧今為某甲受大戒和上尼某甲誰
諸長老忍僧為某甲受大戒和上
尼某甲者嘿然誰不忍者說是初羯

磨

如是

僧已忍為某甲受大戒竟和

上尼某甲僧忍嘿然故是事如是持
善女人諦聽如來无所著等正覺說
八波羅夷法若比丘尼犯者非比丘
尼非釋種女

不得犯不淨行行姪欲法若比丘尼
作不淨行行姪欲法乃至共畜生非
比丘尼非釋種女是中盡形壽不得
犯能持不

答言

不得偷盜乃至草葉若比丘尼盜人
五錢若過五錢若自取教人取若自
斫教人所若自破教人破若燒若埋
若壞色非比丘尼非釋種女是中盡
形壽不得犯能持不

答言

不得斷衆生命乃至蟻子若比丘尼
自手斷人命持刀授與人教死讚
死勸死與人非藥墮胎厭禱呪術若
作方便教人作方便彼非比丘尼非
釋種女是中盡形壽不得犯能持
不

答言

不得妄語乃至戲笑若比丘尼不真
實非己有自稱言得上人法得禪得
解脫三昧正受得須陀洹果斯陀舍

比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見
聞疑誰諸大婦忍僧老比丘尼某甲
為比丘尼僧故往大僧中說三事自
恣見聞疑者嘿然誰不忍者說僧已
忍老比丘尼某甲為比丘尼僧故往
大僧中說三事自恣見聞疑竟僧忍
嘿然故是事如是持

二比丘尼為伴往大僧中禮僧足已

曲身低頭合掌作如是說

比丘僧夏安居竟比丘尼夏安居竟
比丘僧說三事自恣見聞疑大德僧
慈慙故語我我若見罪當如法懺悔

第二第三亦如是說彼比丘僧中自
恣日使自恣而比丘尼在後佛言不應令
比丘僧十四日自恣比丘尼十五日自恣
大僧病老病不和令老病不滿比丘尼
遣信札問問下者次吉還若比丘尼
病若眾不和令眾不滿比丘尼亦遣信
札問問下者次吉還若比丘尼亦遣信
者實言罷與欲自恣文

與欲自恣受戒者實言自恣人自恣

比丘僧自恣四三一人下說經一心念說八僧
僧二語自恣比丘僧及比丘尼人無病者持戒人
僧前說眾僧忍受所德水由出功
德水于二次第者盡別尼物與

分衣物法第七

僧分衣物三一人持衣

分三一人相向受僧一心念受經病人持
作淨法第八

持淨地步踐淨人上淨履踏

名盡同
尼婦男

雜法第九

白乞作小房見食心給食是諸
日作殘食受請食請食後非時

人村屬子法次第名盡
同尼婦男受請故不出

僧祇律一人安居文

我比丘某甲於此僧伽藍兩安居前
三月我某甲比丘是住處夏安居前
處安居自恣

曇無德律部雜羯磨

甲辰歲高燥國大裁部結奉
勅雕造

大德寺藏板

四分比丘尼羯磨法

傳

宋劉賓三藏求那跋摩譯

結界法第一

其結界羯磨作法與上
大僧同唯稱尼大姊為異

受戒法第二

比丘尼乞畜眾羯磨文

結比丘尼
度人者當往

比丘尼僧中偏露右肩脫革履禮佛
足已右膝著地合掌乞畜眾羯磨作

如是

大姊僧聽我比丘尼某甲今從僧乞

度人授具足戒願僧聽我度人授具

足戒

如是

與畜眾羯磨文

大姊僧聽此比丘尼某甲今從僧乞

度人授人具足戒若僧時到僧忍聽

僧今聽比丘尼某甲度人授人具足

戒白如是

大姊僧聽此比丘尼某甲今從僧乞

度人授人具足戒僧今聽比丘尼某

甲度人授人具足戒誰諸大姊忍僧

聽比丘尼某甲度人授人具足戒者

默然誰不忍者說

僧已忍聽比丘尼某甲度人授人具

足戒竟僧忍默然故是事如是持

度沙彌尼文若欲在寺內剃髮者應

房房語令知若知合應作白

大姉僧聽此某甲欲從某甲求剃髮

若僧時到僧忍聽為某甲剃髮白如

是白白已為剃髮故在寺內出家者應

知若和合應作白應作如是白

大姉僧聽此某甲欲從某甲求出家

若僧時到僧忍聽與某甲出家白如

是應作如是出家者應作如是白

我阿夷某甲歸依佛歸依法

歸依僧我今隨佛出家和尚尼某甲

如來無所著等正覺是我世尊如是

我阿夷某甲歸依佛竟歸依法竟歸

依僧竟我今隨佛出家竟和尚尼某

甲如來無所著等正覺是我世尊如是

應與受戒

盡形壽不得殺生是沙彌尼戒能持

不善言

盡形壽不得盜是沙彌尼戒能持不

善言

盡形壽不得淫是沙彌尼戒能持不

善言

盡形壽不得妄語是沙彌尼戒能持

不

持言

盡形壽不得飲酒是沙彌尼戒能持

不

持言

盡形壽不得著花鬘香油塗身是沙

彌尼戒能持不

持言

盡形壽不得歌舞倡伎亦不觀聽是

沙彌尼戒能持不

持言

盡形壽不得高廣大牀上坐是沙彌

尼戒能持不

持言

盡形壽不得捉持生像金銀寶物是

沙彌尼戒能持不

持言

盡形壽不得非時食是沙彌尼戒能

持不

持言

如是沙彌尼十戒盡形壽不得犯能

持不

持言

汝已受戒竟當供養三寶佛法等

僧寶當修三業坐禪誦經勸助衆事

二部僧中受大戒者年十歲以上

者聽二歲學成與二歲學成

式又摩那受六法文

沙彌尼應往此

右肩脫羣佛體比左足僧足

大姉僧聽我沙彌尼某甲今從僧乞

二歲學戒和尚尼某甲願僧濟度我

慈愍故

如是我三說應時沙彌尼至持

作渴磨者知

上應作白言

大姉僧聽此某甲沙彌尼今從僧乞

二歲學戒和尚尼某甲若僧時到僧

忍聽僧今與某甲沙彌尼二歲學戒

和尚尼某甲白如是

大姉僧聽此某甲沙彌尼今從僧乞

二歲學戒和尚尼某甲僧今與某甲

沙彌尼二歲學戒和尚尼某甲謹詣

大姉忍僧與某甲沙彌尼二歲學戒

和尚尼某甲者默然誰不忍者說是

初羯磨

如是三說

僧已忍與某甲沙彌尼二歲學戒和

尚尼某甲竟僧忍默然故是事如是

持

應如是

某甲諦聽如來無所著等正覺說六

法不得犯

不得行姪欲法若式又摩那行姪欲

法非式又摩那非釋種女與染汙心

男子共身相摩觸缺戒應更與受戒

是中盡形壽不得犯能持不

能言

不得偷盜乃至草萊若式又摩那取

人五錢若過五錢若自取教人取若

自破教人破若自破教人破若燒若
埋若壞色非式又摩那非釋種女若
取減五錢缺戒應更與受戒是中盡
形壽不得犯能持不能答

不得故斷衆生命乃至蟻子若式又
摩那故自手斷人命求刀授與人教
死勸死讚死若與非藥若墮胎厭禱
咒術自作教人作者非式又摩那非
釋種女若斷畜生不能變化者命缺
戒應更與受戒是中盡形壽不得犯
能持不能答

不得妄語乃至戲笑若式又摩那不
真實非已有自經言得上人法言得
禪得解脫得三昧正受得須陀洹果
斯陀含果阿那含果阿羅漢果言天
來龍鬼神來供養我此非式又摩那
非釋種女若於衆中故作妄語缺戒
應更與戒是中盡形壽不得犯能持
不能答

不得非時食若式又摩那非時食犯
戒應更與戒是中盡形壽不得犯能
持不能答

不得飲酒若式又摩那飲酒犯戒應

更與受戒是中盡形壽不得犯能持

不答言

式又摩那於一切尼戒中應學除為

比丘尼過食自受食食

式又摩那受大戒法

若式又摩那受大戒法已年滿二十

若滿十二歲將受大戒先至比丘尼僧中請和內應如是言

大姉一心念我某甲求阿姨為和尚

願阿姨為我作和尚我依阿姨故得

受大戒

如是三說和尚以几應答言介

其見與應差教授師是

此眾中誰能為某甲作教授師

若有

言我能今時戒師即應作白

大姉偕聽此某甲從和尚尼某甲求

受大戒若僧時到僧忍聽某甲為教

授師白如是

教授師應作至戒人所語言

此安陀會齋多羅僧伽梨此僧被

支覆肩衣此衣鉢是沒有不

答言

善女人諦聽今是真誠時我今問汝

有便言有無當言無汝不犯邊罪不

汝不犯淨行比丘不汝不賊心受戒

不汝不破內外道不汝非黃門不汝

不殺父不汝不殺母不汝不殺真人

阿羅漢不汝不破僧不汝不惡心出

佛身血不汝非非人不汝非畜生不

汝非一根不汝字何等和尚尼字誰

年歲滿不衣鉢具足不父母夫主聽

汝不汝不負債不汝非婢不汝是女

人不女人有如是諸病癩白癩乾癆

癩狂二根二道合道小大小便常漏

涕唾常出汝有如是諸病不

答言無者應語言

如我向問汝僧中亦當如是問如汝

向者答我僧中亦當如是答

教授已應

在僧中如常威儀至舒手及與立應作白

大姉僧聽此某甲從和尚尼某甲求

受大戒若僧時到僧忍聽我已教授

竟聽使來白如是

此應語言來來已應與我衣鉢教禮

僧足已莊戒師前端

大姉僧聽我某甲從和尚尼某甲求

受大戒我某甲今從僧乞受大戒和

尚尼某甲願僧濟度我慈愍故

如是二說

是中戒師應作白

大姉僧聽此某甲從和尚尼某甲求

受大戒此某甲今從僧乞受大戒和

尚尼某甲若僧時到僧忍聽我問諸

難事白如是

汝諦聽今是真誠時我今問汝有當

言有無當言無汝不犯邊罪不汝不
犯淨行比丘不汝不賊心受戒不汝
不破内外道不汝非黃門不汝不殺
父不汝不殺母不汝不殺真人阿羅
漢不汝不破僧不汝不惡心出佛身
血不汝非非人不汝非畜生不汝不
二根不汝字何等和尚尼字誰年歲
滿不衣鉢具足不父母夫主聽汝不
汝不負債不汝非婢不汝是女人不
女人有如是諸病癩白癩乾疥癰狂
二根二道合道小大小便常漏汝有
如是諸病不

答言無
應作白

大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求
受大戒此某甲今從僧乞受大戒和
尚尼某甲某甲自說清淨無諸繫事
年滿二十衣鉢具足若僧時到僧忍
聽僧今為某甲受大戒和尚尼某甲
白如是

大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求
受大戒此某甲今從僧乞受大戒和
尚尼某甲某甲自說清淨無諸難事
年歲已滿衣鉢具足僧今為某甲受
大戒和尚尼某甲誰諸大姊忍僧今

爲某甲受大戒和尚尼某甲者默然

誰不忍者說是初羯磨

第二第三亦如是說

僧已忍與某甲受大戒竟和尚尼某

甲僧忍默然故是事如是持

尼往比丘僧中受大戒法

彼受戒者與比丘尼

僧俱至比丘僧中禮僧足已

右膝著地合掌作如是言

大德僧聽我某甲從和尚尼某甲求

受大戒我某甲今從僧乞受大戒和

尚尼某甲願僧救濟我慈愍故

如是三說

此中戒師應問諸難事作

大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求

受大戒此某甲今從僧乞受大戒和

尚尼某甲若僧時到僧忍聽我問諸

難事白如是

善女人諦聽今是真誠時實諮時我

今問汝有當言有無當言無汝不犯

邊罪不汝不犯淨行比丘不汝不賊

心受戒不汝不破内外道不汝非黃

門不汝不殺父不汝不殺母不汝不

殺真人阿羅漢不汝不破僧不汝不

惡心出佛身血不汝非非人不汝非

畜生不汝不二根不汝字何等和尚

尼字誰年滿二十未衣鉢具足不父

母夫主聽汝不汝不負債不汝非婢
不汝是女人不女人有如是諸病癩

日癩乾癢癲狂二根二道合道小大

小便常漏涕唾常出汝有如是諸病

不答言無有汝學戒未清淨不答言

清淨應問某甲學戒未清淨不答言

淨比丘尼某甲學戒未清淨不已學

大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求

受大戒此某甲今從僧乞受大戒和

尚尼某甲某甲自說清淨無諸難事

年歲已滿衣鉢具足已學戒清淨若

僧時到僧忍聽僧今為某甲受大戒

和尚尼某甲白如是

大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求

受大戒此某甲今從僧乞受大戒和

尚尼某甲某甲自說清淨無諸難事

年歲已滿衣鉢具足已學戒清淨僧

今為某甲受大戒和尚尼某甲誰諸

長老忍僧為某甲受大戒和尚尼某

甲者默然誰不忍者說是初羯磨如是

三僧已忍為某甲受大戒竟和尚尼某

甲僧忍默然故是事如是持

等女人諦聽如來無所著等正覺說
八波羅夷法若比丘尼犯者非比丘
尼非釋種女不得犯不淨行行婬欲
法若比丘尼作不淨行行婬欲法乃
至共畜生此非比丘尼非釋種女是
中盡形壽不得犯能持不能 答言

不得偷盜乃至草葉若比丘尼盜人
五錢若過五錢若自取教人取若自
斫教人斫若自破教人破若燒若埋
若壞色非比丘尼非釋種女是中盡
形壽不得犯能持不能 答言

不得斷衆生命乃至蟻子若比丘尼
若自手斷人命持刀投與人教死戮
死勸死與人非藥墮胎厭禱呪術若
作方便教人作方便彼非比丘尼非
釋種女是中盡形壽不得犯能持不
能 答言

不得妄語乃至戲笑若比丘尼不眞
實非已有自稱言得上人法得禪得
解脫三昧正受得須陀洹果斯陀含
果阿那含果阿羅漢果言天來龍來
鬼神來供養我彼非比丘尼非釋種
女是中盡形壽不得犯能持不能 答言

不得身相觸乃至共畜生若比丘尼有染汙心與染汙心男子身相觸腋已下膝已上若摩若逆摩若順摩若牽若推若舉若下若捉若急捺彼非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不能答言

不得犯八事乃至共畜生若比丘尼有染汙心與染汙心男子受捉手捉衣至屏處屏處立屏處語若共行若身相近若共期行犯此八事彼非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不能答言

不應覆藏他罪乃至突吉羅惡說若比丘尼知比丘尼犯波羅夷不自舉亦不自僧不語人令知後於異時此比丘尼若休道若減損若作不共住若入外道後作如是言我先知此人如是如是彼非比丘尼非釋種女覆藏重罪故是中盡形壽不得犯能知不能答言

不得隨被舉比丘語乃至沙彌若比丘尼知比丘尼爲僧所舉如法如毗尼如佛所教犯威儀未懺悔不作共住

便隨順彼比丘彼比丘尼諫此比丘
尼言大姉彼比丘爲僧所舉如法如
毗尼如佛所教犯威儀未懺悔不共
住莫隨順彼比丘彼比丘尼諫此比
丘尼時堅持不捨彼比丘尼應乃至
三諫捨此事故乃至三諫捨者善若
不捨者彼非比丘尼非釋種女犯隨
舉是中盡形壽不得犯能持不能
善女人諦聽如來無所著等正覺說
四依法比丘尼依此出家受大戒是
比丘尼法依糞掃不出家受大戒是
比丘尼法是中盡形壽能持不能
若得長利若檀越施衣若得輕衣若
得割截衣應受依乞食出家受大戒
是比丘尼法是中盡形壽能持不能
若得長利僧差食若檀越送食月八
日食十五日食月初日食衆僧常食
檀越請食得受依樹下坐出家受大
戒是比丘尼法是中盡形壽能持不
能
若得長利若別居樓閣小房石室兩
房一戶應受依腐爛藥出家受大戒
是比丘尼法是中盡形壽能持不能

能
答言

大德僧聽此比丘尼某甲犯某甲若

干僧殘罪今從二部僧乞半月摩那

埵若僧時到僧忍聽僧今與比丘尼

某甲半月摩那埵白如是

大德僧聽此比丘尼某甲犯某甲若

干僧殘罪今從二部僧乞半月摩那

埵僧今與比丘尼某甲半月摩那埵

誰諸長老忍僧與比丘尼某甲半月

摩那埵者默然誰不忍者說是初羯

磨

如是三說

僧已忍與比丘尼某甲半月摩那埵

竟僧忍默然故是事如是持

比丘尼行摩那

埵法典上大僧別有應二部僧中日月白應作如是白

大德僧聽我比丘尼某甲犯某甲若

干僧殘罪已從二部僧乞半月摩那

埵僧已與我半月摩那埵我比丘尼

某甲已行若干日過餘有若干日在

白大德僧令知我行摩那埵

乞出罪羯磨文

比丘尼半月行摩那埵竟應至二部僧中

作如是乞

大德僧聽我比丘尼某甲犯某甲若

干僧殘罪已從二部僧乞半月摩那

埵僧已與我半月摩那埵我已於二

部僧中行半月摩那埵時今從僧乞
出罪羯磨願僧與我出罪羯磨無忘

故

如是說

與出罪羯磨文

大德僧聽此比丘尼某甲犯某甲若
于僧殘罪已從二部僧乞半月摩那
埵僧已與比丘尼某甲半月摩那埵
此比丘尼某甲已於二部僧中行半
月摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨若
僧時到僧忍聽僧今與比丘尼某甲
出罪羯磨白如是

大德僧聽此比丘尼某甲犯某甲若
于僧殘罪已從二部僧乞半月摩那
埵僧已與比丘尼某甲半月摩那埵
此比丘尼某甲已於二部僧中行半
月摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨僧
今與比丘尼某甲出罪羯磨誰諸長
老忍僧今與比丘尼某甲出罪羯磨
者默然誰不忍者說是初羯磨

如是說

僧已忍與比丘尼某甲出罪羯磨竟
僧忍默然故是事如是持

說戒法第四

其說戒法一
與比丘尼僧同

尼僧差請教授人羯磨文

凡僧尼
半月

大德請教以中須若此使

大姊傳聽若僧時到僧忍聽僧今差

比丘尼某甲爲比丘尼僧故半月往

比丘僧中求教授白如是

大姊僧聽僧今差比丘尼某甲爲比

丘尼僧故半月往比丘僧中求教授

誰諸大姊忍僧差比丘尼某甲爲比

丘尼僧故半月往比丘僧中求教授

者然然誰不忍者說

僧已忍差比丘尼某甲爲比丘尼僧

故半月往比丘僧中求教授竟僧忍

默然故是事如是持

更若一人爲持

住比丘所遺是曲身

住大僧中至舊

大德一心念比丘尼僧某甲等和合

禮比丘僧足求教授

如是三三受司

作如

比丘

比丘尼某甲衆和合禮大德僧足

求教授

如是

比丘尼明日應問可

否比丘教授師應期往比丘尼應期

迎比丘期往不住者突告羅比丘尼

僧期迎而不迎者突告羅若比丘尼

聞教授師來當半由旬迎至寺中供

給所須洗浴具羹粥飲食藥飲以試

供養若不者突吉羅若比丘僧盡病
若衆不和合若衆不滿遣信往禮釋
問評若比丘尼僧盡病不和合衆不
滿亦當遣信往禮時問評若不往者
突吉羅

安居法第五

其安居法皆
與大僧同

自恣法第六

尼僧差往大僧中受自恣人羯磨文

比丘尼僧受安居竟應往大僧中受
自恣於今須無此位爲尼僧前大僧
中求受自恣
應如是差

大婦僧聽若僧時到僧忍聽僧今差

比丘尼某甲爲比丘尼僧故往大僧

中說三事自恣見聞疑白如是

大婦僧聽僧今差比丘尼某甲爲比

丘尼僧故往大僧中說三事自恣見

聞疑誰諸大婦忍僧差比丘尼某甲

爲比丘尼僧故往大僧中說三事自

恣見聞疑者默然誰不忍者說

僧已忍差比丘尼某甲爲比丘尼僧

故往大僧中說三事自恣竟僧忍默

然故是事如是持

往大僧中受自恣文

蓋人爲作法大
僧中禮僧尼已

由身任通合
事作如是說

比丘尼僧夏安居竟比丘僧夏安居竟比丘尼僧說三事自恣見聞疑六德慈慈故語我我若見罪當如法懺

悔如是三說

彼即比丘僧自恣日便自恣而皆疲極佛言不應尔若比丘僧十四日自恣比丘尼僧十五日自恣若大僧病若衆不和合若衆不滿比丘尼應遣信禮拜問許不者突吉羅若比丘尼僧病若衆不和合若衆不滿比丘僧亦當遣信禮拜問許不者突吉羅其

大僧中受自恣一人還共僧作自恣其自恣一與上大僧同

分衣法第七何上大

衣食淨法第八凡無作餘食法除止已餘皆與大僧同

雜法第九凡無作餘食法除止已餘皆與大僧同

內護匡救僧衆擯罰羯磨法

律藏所明僧之正法宗要有三故結

集攝言是法是毗尼是佛所教

法者謂五種遠離行何等五一者出離非世法二越度非受法三無欲非有欲四無結非有結五不親近生死非親近

毗尼者謂五種出要行何等五一小

欲非多欲二知足非無欲三易說非
難護四易養非難養五智慧非愚癡
佛所教者謂五種教誠行何等五一
有罪行者制二無罪者聽三若制若
聽法有缺減者如法舉之四數數違
犯折伏與念五真實功德愛念稱歎
故經云正法住正法滅謂之於此傳
法之人亦有於三故聖誥稱言知法
知律知摩夷知法者謂善持修多羅
藏如阿難等知律者謂善持毗尼藏
如優波離等知摩夷者謂善於訓導
宰任玄綱如大迦葉等故凡欲量蹤
聖跡以隆道教繼軌後代不絕於時
者非茲而誰

五種入衆法何等五一應以慈心二
應自早下如拭塵巾三應善知坐起
上下威儀四不雜說俗事爲衆說法
若請他說五若見僧中有不可事心
不安忍應作默然

五種如法默然何等五一見他非法
而默然二不得伴而默然三犯重而
默然四同住默然五在同住地默然
五種非法默然何等五一如法羯磨

而心不同默然在之二得同意伴亦
默然任之三若見小罪而默然四爲
作別住而默然五在戒場上而默然
五種棄法何等五一比丘犯罪餘比
丘問汝犯罪見不答言不見彼語言
汝若見罪應懺悔二比丘犯罪餘比
丘問汝犯罪見不答言不見彼語言
汝若見罪應僧中懺悔三比丘犯罪
餘比丘問言汝犯罪見不答言不見
彼語言汝若見罪當於此僧中懺悔
四比丘犯罪餘比丘問言汝犯罪見
不答言不見衆僧應捨棄語言汝不
見罪隨所至處不聽汝布薩如惡馬
難調合羣犬俱棄汝亦是五比丘犯
罪餘比丘問言汝犯罪見不答言不
見彼應僧中作不見舉羯磨
五種作羯磨法何等五一見前二自
言三不清淨四如法五和合
斯謂知病知藥知對治善於慶興通
塞存護之儀故致任持之功義顯於
此
三種調法謂呵責羯磨擯羯磨依止
羯磨

三種滅法謂罪處所多人語如草覆地

三種不共住法謂三舉羯磨惡罵治滅擯羯磨

呵責羯磨文

先作舉作謹念與罪已彰後作羯磨

大德僧聽此比丘某甲喜共鬪諍共相罵詈口出刀劍互求長短彼自共鬪諍已若復有餘比丘鬪諍者即復往彼勸言汝等免力莫不如他汝等多聞智慧財富亦勝多有知識我等當爲汝作伴黨今僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅若僧時到僧忍聽爲比丘某甲作呵責羯磨若後復更鬪諍共相罵詈言衆僧當更增罪治白如是

大德僧聽此比丘某甲喜共鬪諍共相罵詈口出刀劍互求長短彼自共鬪諍已若復有餘比丘鬪諍者即復往彼勸彼言汝等免力莫不如他汝等智慧多聞財富亦勝多有知識我等當爲汝作伴黨今僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅僧爲比丘某甲作呵責羯磨誰諸長老忍僧

與比丘某甲作可責羯磨若復更問

許共相罵詈者衆僧當更增罪治忍

者默然不忍者說是初羯磨如是三說

僧已忍爲比丘某甲作可責羯磨竟

僧忍默然故是事如是持與羯磨中已

五事令其新伏後若隨順

與罪處所羯磨文注作舉作聽命與

大德僧聽是比丘某甲無慙無愧多

犯諸罪有見聞疑先自言犯後言不

犯前後言語相違若僧時到僧忍聽

僧今與比丘某甲罪處所羯磨白如

是

大德僧聽是比丘某甲無慙無愧多

犯諸罪有見聞疑先自言犯後言不

犯前後言語相違僧今與是比丘某

甲罪處所羯磨誰諸長老忍僧今與

比丘某甲罪處所羯磨者默然誰不

忍者說是初羯磨如是三說

僧已忍與比丘某甲罪處所羯磨竟

僧忍默然故是事如是持與羯磨中已

改今其有伏後若隨順

與減損羯磨文注作舉作聽命與

大德僧聽是比丘某甲犯某甲波羅

夷罪若僧時到僧忍聽僧今與比丘

某甲波羅夷罪滅擯羯磨不得共住
不得共事白如是

大德僧聽是比丘某甲犯某甲波羅
夷罪僧今與比丘某甲波羅夷罪滅
擯羯磨不得共住不得共事誰諸長
老忍僧與比丘某甲波羅夷罪滅擯
羯磨不得共住不得共事者默然誰
不忍者說是初羯磨

如受
三說

僧已忍與比丘某甲波羅夷罪滅擯
羯磨不得共住不得共事竟僧忍默
然故是事如是持

此永擯
無解法

此後三羯磨皆是治罰法但以過有
輕重階之爲三前呵責羯磨等是調
伏法罪處所羯磨等是折伏法滅擯
羯磨等是驅出法故經言應調伏者
而調伏之應折伏者而折伏之應罰
黜者而罰黜之若隨事而言羯磨非
一備明律典寧容具集故各當其分
唯標一羯磨示之恒式餘類唯以可
知

四分比丘尼羯磨法一卷

按此羯磨一卷宋本與國本則同丹

本將二本獨異何耶今檢丹本與懷素所集文義大同又其起盡有倫叙可觀知是跋摩所譯正本故取之入藏彼國宋二本蓋是錯亂凡尼出家始終之例初求出家次受十戒學法二歲受具足戒之後方乞畜衆羯磨度人授戒乃其序也二本於受六法請和尚文重用沙彌請十戒文此一亂也以乞畜衆文繫乎受大戒前二亂也凡尼受戒先於尼僧中受後至大僧而受二本即云二部僧聽不分先後三亂也其學戒六法中四分即以非時食與飲酒爲第五六而二本乃以摩觸八事爲五爲六四亂也首題旣云尼羯磨二本即有比丘度沙彌法沙彌受十戒法大僧受具戒法等五亂也開元錄云宋求那跋摩譯二本但云女人出家法六亂也故知一本是乃後代無譬之人臆度亂鈔耳不可依用今故述之

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

十誦羯磨比丘要用一卷

傳

宋沙門釋

僧顯於羯磨部中興寄依律撰出

羯磨隨事乃有衆多且依成文略出要用
主餘不盡在於大事凡在大衆內欲作羯磨
作羯磨者衆同讚許和集欲作何又唱不
事僧中一人應隨各作集羯磨

來諸比丘說欲

既已唱白羯磨若
在戒場上但唱也僧今

和集欲作何事

受三歸五戒文第一

受三歸五戒法白承
初集欲受三歸五戒

數礼佛法僧相聯合掌讃揚
三歸然後受三歸應數云

我某甲從今盡壽歸依佛兩足尊歸

依法無欲尊歸依僧衆中尊

如是
三說

我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧

竟於釋迦牟尼佛法中樂受五戒為

優婆塞當證知

如是
三說

汝某甲聽是佛婆伽婆釋迦牟尼多

陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀為優

婆塞說五戒凡是優婆塞當盡壽護

持何等為五盡壽離殺生是優婆塞

戒是中盡壽離殺生是事能持不

答能

盡壽離不與取是優婆塞戒是中盡

壽離不與取是事能持不

答能

盡壽離邪淫是優婆塞戒是中盡壽

離邪淫是事能持不

答能

盡壽離妄語是優婆塞戒是中盡壽

難妄語是事能持不

答能

盡壽離飲酒是優婆塞或是中還二時
離飲酒殺酒甘蔗酒葡萄酒一切能

放逸酒是事能持不

答能

受八戒文第二

有人來欲受八戒先教凡二寶蓋
後教三寶蓋合當我師應教如是說

我某甲從今至明旦歸依佛兩足尊

歸依法無欲尊歸依僧衆中尊

如是
三說

我某甲從今至明旦歸依佛竟歸依

法竟歸依僧竟

如是
三說

我某甲已受三歸竟從无始生死已

來至于今日身業不善殺盜淫口業

不善妄言綺語惡口兩舌意業不善

貪欲恚瞋愚癡邪見如此衆罪今向

十方諸佛諸尊菩薩得道賢聖現在

師僧前求哀懺悔我某甲已懺悔竟

身業清淨口業清淨意業清淨是名

清淨從今至明旦習學諸佛不殺

不盜不淫不妄語不飲酒不坐卧高

廣大牀不著香華纓絡香油塗身不

作唱技樂故往觀聽過中不食

如是
二說

我某甲已受八戒竟以此功德不求

轉輪聖王轉梵諸王人天之樂願盡

諸煩惱明知一切法果成佛道

復受
三說

此山在優武港十二戰欽古
來島所屬聯合掌庫如是云

來滿十二歲欲音衆我某甲已從僧

乞食衆羯磨願僧與我某甲作畜養

三站
就是

大德居士聽比丘尼某甲受大戒來

滿十二歲欲畜衆禁甲巳從僧乞畜

衆羯磨若僧時到僧忍聽僧當與某

大德屈信馳比丘屈某甲受大越來

滿十二歲欲齋其甲巳從傳七齋

衆羯磨僧今與某甲乞出無異處語諸

長老忍與某甲畜眾。麀者是長

老黑然誰不忍密傳認是初葬處

就不知三說傳曰起與莽甲之四外與庶

佛經云：此位人，求道人，有二事：一、

大德僧聽某曰求山家剝錢僧憶持

諸長老某甲來出家乞行

教訓
能合
字是
求如
上應
言大
德憶
念

我某甲求大德為沙彌和上願大德

為我某甲作十戒和上我某甲依大

德和上故出家受十戒

如是三說或即應教

我

某甲歸依佛歸依法歸依僧出家是

佛婆伽婆釋迦牟尼多陀阿伽度阿

羅訶三藐三佛陀出家我亦隨佛出

家和上某甲

如是三說

我某甲歸依佛竟

歸依法竟歸依僧竟出家是佛婆伽

婆釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三

藐三佛陀出家我亦隨佛出家竟和

上某甲

或即言

汝某甲聽是佛婆伽婆

釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐

三佛陀為沙彌說十戒何等為十

盡壽離殺生是沙彌戒是中盡壽離

想生汝能持不

答能

盡壽離不與取是沙彌戒是中盡壽

離不與取汝能持不

答能

盡壽離非梵行是沙彌戒是中盡壽

離非梵行汝能持不

答能

盡壽離妄語是沙彌戒是中盡壽

離妄語汝能持不

答能

盡壽離飲酒是沙彌戒是中盡壽離

飲酒穀酒甘酒藥酒葡萄酒一切能放

逆酒汝能持不 答能

盡壽離坐卧高廣大牀是沙彌或是
中盡壽離坐卧高廣大牀汝能持
不 答能

盡壽離著香華瓔珞香油塗身是沙
彌或是中盡壽離著香華瓔珞香油
塗身汝能持不 答能

盡壽離作唱技樂故往觀聽是沙彌
或是中盡壽離作唱技樂故往觀聽
汝能持不 答能

盡壽離受畜金銀錢寶是沙彌或是
中盡壽離受畜金銀錢寶汝能持
不 答能

盡壽離非時食是沙彌或是中盡壽
離非時食汝能持不 答能

如是沙彌十戒盡壽不應違犯勤供養
三寶供養法寶比丘僧寶當供養和
上阿闍梨一切如法教不得違逆勤
求方便學問坐禪誦經於佛法中當
得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿
羅漢果辟支佛道乃至得阿耨多羅
三藐三菩提今出家不虛果報不違
汝所未解和上阿闍梨當廣為汝說

優婆塞三歸五戒八歲出家十歲受具足戒
與上尼共出家十歲受具足戒中但以沙彌尼為
受六法壇文第五若沙彌尼初來應教
次第應求和上
尼共所教言

大德憶念我沙彌尼某甲求尊為和
上尼願尊為我某甲作和上尼我某
甲因和上尼故僧與我某甲二歲學

戒

如是三說

一比丘尼應問和上尼能為某

甲作和上不

若能即應將至戒場上者
見及解開衣令時應問

僧和合不僧一心和合當作僧事和

上尼某甲沙彌尼某甲僧當與二歲

學戒

如是三說老僧一心和合當與沙彌尼
求教誨而二不僧足已大德共令授僧尼

二歲學戒
作如是說

大德尼僧聽我沙彌尼某甲

因和上尼某甲從僧乞二歲學戒和

上尼某甲僧當與我某甲二歲學戒

和上尼某甲慈愍故

如是三說即時
戒師應治中言

大

德尼僧聽沙彌尼某甲因和上尼某

甲從僧乞二歲學戒和上尼某甲若

僧時到僧忍聽僧當與某甲二歲學

戒和上尼某甲如是白大德尼僧聽

沙彌尼某甲從和上尼某甲從僧乞

二歲學戒和上尼某甲僧今與某甲

二歲學戒和上尼某甲誰諸長老忍

與某甲二歲學戒和上尼某甲忍

是長老默然誰不忍者便說是初犯
磨成就不三說僧已忍與某甲二歲學
戒竟和上且某甲僧忍默然故是事
如是持即持戒式摩汝某甲聽佛世
尊多隨阿伽度阿羅訶三難三佛隨
知者見者說戒式又摩尼六法汝式
又摩尼盡壽受持

佛種種因緣可欲欲想欲欲覺欲欲
熱讚歎斷欲除欲想滅欲熱若式又
摩尼同入學法中不捨戒或竊不出
相隨心想受煙欲乃至共畜生是非
式又摩尼非沙門尼非釋女失戒式
又摩尼法是壽盡壽不應犯汝能持
不答能

佛種種因緣可責偷奪法讚歎不偷
奪法乃至一條線一寸納一涕油分
齊尚不應犯是中佛制極少乃至五
錢若五錢直若式又摩尼隨所偷奪
事若三捉若殺若打若縛若損出若
輸金罪若作是言汝賊汝小兒汝癡
汝墮官罪若式又摩尼如是偷奪者
是非式又摩尼非沙門尼非釋女失
戒式又摩尼法是壽盡壽不應犯汝

能持不答能

佛種種因緣呵責殺生讚歎不殺乃至蟻子尚不應殺何況於人若式又摩且故奪人命若持刀與若教死歎死作如是言咄人用惡活為死勝生隨後心樂死種種因緣教死歎死若作憂多殺若頭多殺作諍作網作機若作毗陀羅殺若似毗陀羅殺若斷氣殺若墮胎殺若按腹殺若推著火中水中若從高推下若遣使道中死乃至母腹中初得二根身根命根歌羅羅中生惡心方便令奪其命從是因緣死者是非式又摩尼非沙門尼非釋女失滅式又摩尼法是事盡壽不應犯汝能持不

答能

佛種種因緣呵責妄語讚歎不妄語乃至戲笑尚不應妄語何況故妄語若式又摩尼不知不見空无過人法自言我如是知如是見我得須陀洹果乃至阿羅漢果我得初禪二禪三禪我得慈悲喜捨无量空處識處无所有處非想非非想處定我得不清淨觀阿耨多羅三藐三菩提我所諸

夜叉辟荔伽毗舍闍鳩槃荼羅剎等
來至我所彼問我答我問彼答若式
又摩尸如是妄語者是非式又摩尸
非沙門尸非釋女失減式又摩尸法
是事盡壽不應犯汝能持不答能
佛種種因緣呵欲欲想欲欲覺欲欲
熱讚歎斷欲除欲想滅欲熱若式又
摩尸有漏心聽漏心男子髮際至腕
膝已上却衣順序逆摩抱捉牽推舉
上舉下若按若拍是非式又摩尸非
沙門尸非釋女失減式又摩尸法若
犯者可更受是事盡壽不應犯汝能
持不答能

佛種種因緣呵欲欲想欲欲覺欲欲
熱讚歎斷欲除欲想滅欲熱若式又
摩尸有漏心聽漏心男子捉手提衣
共立共語共期入屏覆處待男子來
自身往就如白衣女人此八事示貪
著相是非式又摩尸非沙門尸非釋
女失減式又摩尸法若犯更受是事
盡壽不應犯汝能持不答能

汝某甲聽僧已與汝二歲學法式又
摩尸受持六法名式又摩尸汝得具

滿和上阿闍黎具滿比丘尼僧得好
國土得好行處轉輪聖王所願尚不
能滿汝今已是滿當恭敬三寶佛寶
法寶比丘僧寶當供養和上阿闍黎
恭敬上中下坐當勤三學善戒學善
心學善慧學當修三脫門空無相無
作當勤三業坐禪誦經勸作眾事沙
行是法當開甘露門得須陀洹果斯
陀舍果阿那含果阿羅漢果如蓮華
在水日夜增長汝諸善根亦復如是
於佛法中日夜增長餘殘諸戒和上
阿闍黎當漸漸為汝廣說

釋師子法中已獲難得戒無難時難得

已得勿使空頭面礼僧足右繞歡喜去

大比丘尼壇文第六

式又摩尼初末入
尼僧中頭面一二日

僧尼礼僧足已足戒師應教受戒終應問
出五衣鉢是汝自不苦言是施教助我語

我某甲是衣僧伽黎若干條受割截

成我某甲不離宿受持

如是
三說

我某甲是衣鬱多羅僧七條受雨長

一短割截成我某甲不離宿受持

如是
三說

我某甲是衣安陀會五條受一長一

短割截成我某甲不離宿受持

如是
三說

若僧伽黎應言是縵衣僧伽黎受

持餘二衣亦尔

我某甲是覆肩衣受長四肘廣二肘
半是覆肩衣我某甲不離宿受持

我某甲是衣履修羅受長四肘廣二
時半是履修羅我某甲不離宿受

持如是三說

我某甲是鉢多羅應量受持常用故

如是三說此數
今求知上尼

大德憶念我式叉摩尼某甲求尊為

和上尼願尊為我某甲作和上尼我

某甲因和上尼故僧當與我某甲作

乞屬和上尼羯磨慈愍故如是三說能

為某甲作和上尼不和上尼若言慈愍教

而應僧中誰能為某甲作教授師一云

作如是言我雖無言如是比丘尼若成就五法應慈愍

教澤何等五不隨受教眼我佛我疾教知樂不

大德尼僧聽式叉摩尼某甲從和上

尼某甲求受具足戒某甲能作教師

為教某甲故若僧時到僧忍聽某甲

作教師為教某甲如是白

大德尼僧聽式叉摩尼某甲從和上

尼某甲求受具足戒某甲能作教師

教某甲誰諸尼僧忍立某甲為教師

為教某甲忍者是長老默然言不忍

者便說僧已忍立某甲為教師教某

甲竟信忍默然故是事如是持

已按
卷八

注云又摩尼教正名
恩古陸著地合掌結問

汝某甲聽今是至誠時實語時我今

問汝實嘗言實不實嘗言不實汝足

女不是人不非是非人不非畜生不

非是不能女不女根上有毛不不枯

壞不不帶下病不非偏不不二道合

不女根不小不非是不能產不非是

无乳不非是一乳不非是恒月水不

非無月忌不非婢不非客作不非買

得不非破得不非兵婦不非吏婦不

非犯官事不不賣他物不女人有如

是等病癩病癰疽病銷盡病癩狂病

長病熱病無如是等病不父母夫主

在不若言在父母夫主聽出家不五

教辭具不汝字何等和上尼字誰答

言我字某甲和上且名某甲

尼教
問竟應

白僧是次又摩尼某甲我已問竟尼羯磨師
言三三諸清者許來次教上尼和上尼病癩應言

七德尼僧聽我某甲因和上尼某甲

求受是足戒我某甲今從僧乞屬和

上尼羯磨和上尼某甲僧當興我某

甲作屬和上尼羯磨和上尼某甲慈

愍故如是三說尼或師應僧中作如是言大德尼僧聽某

甲因和上尼某甲求受具足或某甲

今從衆僧乞屬和上尼羯磨和上尼

某甲若僧時到僧忍聽我今僧中問

某甲无遮道法如是白戒師僧中問遮注與上教

即問遮法中同止以空實

大德尼僧聽頗有未問者不若未問

者當更問已問者默然是中尼或師即時遮僧中言

大德尼僧聽式叉摩尼某甲從和上

尼某甲求受具足或某甲已從僧乞

屬和上尼羯磨和上尼某甲某甲自

說清淨无諸難事年歲已滿不鉢具

足某甲和上尼某甲若僧時到僧忍

聽僧當與某甲作屬和上尼羯磨和

上尼某甲如是白

大德尼僧聽式叉摩尼某甲從和上

尼某甲求受具足或某甲已從衆僧

乞屬和上尼羯磨和上尼某甲某甲

自說清淨无諸難事年歲已滿衣鉢

具足某甲和上尼某甲僧今與某甲

作屬和上尼羯磨和上尼某甲諸尼

僧忍與某甲作屬和上尼羯磨和上

且某甲忍者是長老默然誰不忍者

便說是初羯磨成就不如是僧已忍

為某甲作屬和上且羯磨和上且其

甲竟僧忍默然故是事如是持比上

應在且寺中作如是羯磨竟即日

至大僧中和合與受具足戒也

八大僧中受具足壇文第七持至大僧

一乳僧足九僧足已應教從

和上且受具足戒應言

大德憶念我某甲求尊為和上尼願

尊為我某甲作和上尼我某甲依和

上尼故僧當與我某甲受具足戒慈

愍故如是三說故次教從

僧乞受具足戒應言

大德僧聽我某甲從和上尼某甲求

受具足戒我某甲今從眾僧乞受具

足戒和上尼某甲僧當濟度我與我

某甲受具足戒慈愍故如是三七一大

止應僧中言

大德僧聽某甲從和上尼某甲求受

具足戒某甲已從眾僧乞受具足戒

和上尼某甲若僧時到僧忍聽我當

僧中間某甲六法如是白僧言汝某甲

聽今是至誠時實語時我今僧中間

汝實當言實不實當言不實汝本來

清淨不汝從出家來順行出家法不

二歲學六法不比丘尼僧作本事不

十部經律論

第四卷

律

且僧已和合作乞屬和上尼羯磨未
五衣鉢具不汝字何等和上尼字誰
答言我名某甲和上尼名某甲

大德僧聽頗未問者不若未問者當
更問已問者默然

大德僧聽某甲從和上尼某甲求受
具足戒某甲已從衆僧乞受具足戒
和上尼某甲某甲自說清淨无諸難
事年歲已滿從出家來順行出家法
已二歲學六法比丘尼僧已作本事
已作屬和上尼羯磨五衣鉢具某甲
和上尼某甲若僧時到僧忍聽僧當
與某甲受具足戒和上尼某甲如是白
大德僧聽某甲從和上尼某甲求受
具足戒某甲已從衆僧乞受具足戒
和上尼某甲某甲自說清淨无諸難
事年歲已滿從出家來順行出家法
已二歲學六法比丘尼僧已作本事
已作屬和上尼羯磨五衣鉢具某甲
和上尼某甲僧今與某甲受具足戒
和上尼某甲誰諸長老忍與某甲受
具足戒和上尼某甲忍者是長老默
然誰不忍者便說是初羯磨成就不

如是僧已忍與某甲受具足戒和上尼
某甲竟僧忍默然故是事如是持應
言若人門汝幾歲應答言无歲何時節隨
時應答若春若夏若冬某月某日某時有
問无門皆應隨實答是事汝盡壽
應為他念持即應為說三依止法

汝某甲聽佛世尊多隨阿伽度阿羅
呵三藐三佛隨知者見者為受大戒
比丘尼說三依止法比丘尼依是出
家受戒行比丘尼法何等三

依糞掃衣比丘尼依是得出家受戒
行比丘尼法若長得赤麻衣白麻衣
苧麻衣翅夷羅衣繒衣欽婆羅衣劫
貝衣如是等清淨衣皆是盈長得是
中盡壽依糞掃衣汝能持不答能

依乞食比丘尼依是得出家受戒行
比丘尼法若長得相食故作食六齋
日食月一日食十六日食眾僧食別
房食請食若僧若別請如是等清
淨食皆是盈長得是中盡壽依乞食
汝能持不答能

依陳棄藥比丘尼依是得出家受戒
行比丘尼法若長得四種合銷藥酥油蜜
石蜜

四種淨脂麝脂猪脂
熊脂鯨脂五種根藥合刺薑
赤出子

波提鞞沙波提鞞沙五種果藥訶梨勒
阿摩勒
鞞摩
目蒲根

五
種
鹽

紫蘆白蘆
紫蘆白蘆

五種湯

花湯葉馬

五種樹膠藥

興樂權閼澤諸夜語
夜裏提詩夜夜郎

如

是餘清淨藥皆是盈長得是中盡

壽依陳棄藥汝能持不

答能次應說

汝某甲聽佛世尊多隨阿休度阿羅

訶三寶三佛隨知者見者為受具足

戒比丘且說八墮法若比丘於八

墮法中隨所犯一一法是非比血尼

非沙門尼非釋女失滅比丘尼法佛

種種因緣欲欲想欲欲墮谷谷素

讚歎斷欲除欲想滅欲無老以上所

共諸比丘尼入戒法中不持戒者

不出相隨心想受如谷入王去言

是非比丘非沙門非未來世今為

此丘居法是事盡壽不廢於法自

持不

卷四

佛指樹因經心畫像亦必言書之

齊均不獲命奪是中佛制極少乃至

五錢直若此足隨所偷事

王金元三金上六
一足若殺若打若傳若擯出若輸

金罪乍是言汝賊汝小兒汝癡汝墮

官罪若比丘尼如是偷奪者是比丘

十誦類聚卷之五
第七卷 傳

尼非沙門丘非釋女失滅比丘尼法
是事盡壽不應犯汝能持不 答能
佛種種因緣呵責殺生讚歎不殺生
乃至蟻子尚不應殺何況於人若比
丘丘自手奪人命若持刀與若教死
讚死作是言咄人用惡活為死勝生
隨彼心樂死種種因緣教死讚死若
作憂多殺若頭多殺若作涼作網作
發若作毗陀羅殺若似毗陀羅殺若斷
氣殺若墮胎殺若按腹殺若推著火
中水中若從高推下若遣使道中死
乃至母腹中初得二根身根命根歌
羅羅中生惡心方便令奪其命從是
因緣死者是非比丘尼非沙門尼非
釋女失滅比丘尼法是事盡壽不應
犯汝能持不 答能

佛種種因緣呵責妄語讚歎不妄語
乃至戲笑尚不應妄語何況故妄語
若比丘尼不知不見空無過人法自
言我如是知如是見我得四果四向
乃至我得初禪二禪三禪四禪我得
慈悲喜捨無量空虛識處无所有處
非想非非想處定我得淨觀阿那

般那念諸天來至我所諸龍夜叉辟
荔伽毗舍闍鳩豚荼羅刹等來至我
所彼問我答我問彼答若比丘尼如
是妄語者是非比丘尼非沙門尼非
釋女失滅比丘尼法是事盡壽不應
犯汝能持不 答能

佛種種因緣可欲欲想欲欲覺欲欲
熱讚歎斷欲除欲想滅欲熱若比丘
尼有漏心聽漏心男子駿際至腕膝
已上却衣順摩逆摩抱捉牽推舉
上舉下按掐者是非比丘尼非沙門
尼非釋女失滅比丘尼法是事盡壽
不應犯汝能持不 答能

佛種種因緣呵欲欲想欲欲覺欲
欲熱讚歎斷欲除欲想滅欲熱若比
丘尼有漏心聽漏心男子捉手捉衣
共立共語共期入屏覆處待男子來
自身往就如白衣女人此八事示貪
著相是非比丘尼非沙門尼非釋女
失滅比丘尼法是事盡壽不應犯汝
能持不 答能

佛種種因緣呵責惡知識惡伴黨讚
歎善知識善伴黨若比丘尼知他比

比丘犯重罪覆藏乃至一夜是比丘
尼知彼比丘尼若退若住若失若遠
去往作是言我先知是比丘尼有如
是事不欲自向人說不欲向僧說不
欲令人作是言云何殊自汙妬是非
比丘尼非沙門尼非釋女失滅比丘
尼法是事盡壽不應犯汝能持不答
佛種種因緣呵責惡知識惡伴黨讚
歎善知識善伴黨若比丘尼知比丘
僧一心和合作不見擯是比丘獨一
無二无伴无侶不休不息隨順相助
諸比丘尼應語是比丘尼言僧一心
和合作不見擯是比丘獨一無二無
伴无侶不休不息汝莫隨順若是比
丘尼諸比丘尼如是諫時堅持是事
不捨者諸比丘尼應第二第三諫令
捨是事故第一第三諫時捨者善若
不捨者是非比丘尼非沙門尼非釋
女失滅比丘尼法是事盡壽不應犯
汝能持不答汝某甲聽僧已與汝受
具足戒竟善受教化隨順師教汝已
得好和上阿闍梨得好衆僧得好行
道處如轉輪聖王所願尚不能得滿

汝今已具滿當恭敬三寶佛寶法寶
比丘僧寶當勤二學善戒學善心學
善慧學勤修三脫門空無相无作當
勤三業坐禪誦經勸作衆事汝行是
法當開甘露門得須陀洹果斯陀含
果阿那含果阿羅漢果辟支佛佛道
如蓮華在水日夜增長汝諸善根亦
復如是於佛法中日夜增長餘殘諸
惑和上阿闍梨當漸漸為汝廣說即
為說偈

釋師子法中一切妙善集深大无涯際
功德之寶海是願轉輪王天王善妙王
常求作沙門不遂汝已得精勤行三業
佛法无量種汝常憶念法逮諸无尋智
如蓮花在水漸漸日增長汝亦如是信
戒聞定慧增餘戒佛所說和上師當教
衆中礼繞竟言各從所樂

受大戒壇文第八

佛語比丘受具足法有三事觀前得受具足何事

三一有僧一人欲受具足三有羯磨是為三欲受具足人初求應教次第隨面礼僧足礼僧足已教受教應問此衣是汝有我某甲此衣僧伽

黎若干條受若割截若未割截是衣

受持不離宿

如是三說

次問此衣是汝有不若言是我某甲此衣憂多羅僧

條受若割截若未割截是衣受持不

離宿

如是三說

次問此衣是汝有不答言是

我某甲此衣安施會五條

受割截若未割截是衣受持不離

宿

如是三說

次問此鉢多羅是汝有不答言是

我某甲此鉢多羅應量

受長用故

如是三說受鉢鉢已應求和上應言

大德憶念我

某甲請大德為和上願大德為我某

甲作大戒和上我某甲依大德和上

故得受具足戒願大德與我某甲受

具足戒慈愍故

如是三說戒師應言

誰能為某甲

作和上

和上答言我某甲能印時捨開誰能看者見願戒師應言東僧和集

為某甲作教授師

若僧中有比丘言我

作教師云云教師教持教教下等不知五法成就應立作教師不受教不曉教不

備教不教知教不教知

大德僧聽某甲從和上某甲求受具

足戒某甲能為某甲作教師若僧時

到僧忍聽僧某甲當作教師為教某

甲如是白

大德僧聽某甲從和上某甲求受具

足戒某甲能為某甲作教師教某甲

故誰諸長老忍某甲作教師教某甲

者是長老默然誰不忍者便說僧已

忍某甲作教師教某甲竟僧忍默然

故是事如是持

即時教師住弟子所教
偏袒者不語與合掌

汝某甲聽今是至誠時實語時後僧

中亦如是問汝實嘗言實不實嘗言

不實我今問汝汝丈夫不年滿二十

不非奴不不與人客作不不買得不

不破得不非官人不犯官事不不

陰謀王家不不負人債不丈夫有如

是病若癩癰漏瘰疽疥疾癩病汝有

父母在不若言在父母聽汝出家不

先不作比丘不若言作清淨持或不

捨戒時一心如法還戒不三衣鉢具不

汝字何等和上字誰答我名某甲和

上名某甲教師問竟應白僧我問某

甲竟

或兩語若清淨者持身教則僧足
和信足已於僧乞受具足戒事

大德僧聽我某甲從和上某甲求受

具足戒我某甲今從衆僧乞受具足

戒和上某甲願僧濟度我與我某甲

受具足戒慈愍故

如是三說即
時一比上唱

大德僧聽某甲從和上某甲求受具

足戒某甲已從衆僧乞受具足戒某

甲和上某甲若僧時到僧忍聽我今

僧中問某甲無遮道法如是白

或師
問遮

法文與上教師問進法文同一
以正解此以衆中以為異耳

大德僧聽頗有未問者不若未問者
當更問已問者默大德僧聽某
甲從和上某甲求受具足戒某甲已
從衆僧乞受具足戒和上某甲某甲
自說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢
具足某甲和上某甲若僧時到僧忍
聽僧當與某甲受具足戒和上某甲
如是白

大德僧聽某甲從和上某甲求受具
足戒某甲已從衆僧乞受具足戒和
上某甲某甲自說清淨無諸難事年
歲已滿衣鉢具足某甲和上某甲僧
今與某甲受具足戒和上某甲誰諾
長老忍與某甲受具足戒和上某甲
忍者是長老默然誰不忍者便說是
初羯磨成就不如是僧已忍與某甲

受具足戒竟和上某甲僧忍默然故是

事如是持

若人問汝幾歲應言未有歲何
時若冬若春若夏有闕无闕是

時節汝盡壽應持
舍即時應說四條

汝某甲聽是佛婆伽婆釋迦牟尼多
陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀為受
具足人說四依法依是得出家受具

足或作比丘何等四

依糞掃衣比丘依是得出家受具足
戒成比丘法若更得白麻衣赤麻衣
羯耶衣憍施耶衣翅夷羅衣欽跋羅衣
劫貝衣如是等餘清淨衣皆是盈長
得是中依糞掃衣能盡壽受持不能
依乞食比丘依是得出家受具足戒
成比丘法若更得為作食因生六齋
日食月一日食十六日食衆僧食別
房食請食若僧若私如是等餘清淨
食皆是盈長得是中依乞食能盡壽
受用不答能

依樹下住比丘依是得出家受具足
戒成比丘法若得温室講堂殿樓一
重合閤屋平覆屋地窟山窟漂頭勒
迦卧具鼻頭勒迦卧具禪頭勒迦卧
具下至草敷荼如是等餘清淨房舍
卧具皆是盈長得是中依樹下住能
盡壽受用不答能

依陳棄藥比丘依是得出家受具足
戒成比丘法若更得四種舍銷藥酥

室石四種淨脂脂熊脂驢脂五種根藥舍

薑附子波提五種果藥明梨勒鞞摩勒阿

五種淨鹽

黑鹽白鹽紫鹽赤鹽青鹽

五種湯

熱湯溫湯冷湯

五種樹膠藥

桑樹膠閼羅樹膠栴檀樹膠

如是等餘清淨藥皆是盈長得是中依陳棄藥能盡壽受用不

答能

汝某甲聽是佛婆伽婆釋迦牟尼多隨阿伽度阿羅呵三藐三佛陀為受具足比丘說四墮法若比丘於是四墮法若作一一法是非比丘非沙門非釋子失滅比丘法如截多羅樹斷更不生不青不長不廣比丘亦如是於四墮法若犯一一法非比丘非沙門非釋子失滅比丘法

佛種種因緣呵責欲欲想欲覺欲欲熱讀歎斷欲除欲想滅欲熱若比丘共諸比丘入戒法中不捨戒或羸不出相隨心想受難欲乃至共畜生是非比丘非沙門非釋子失滅比丘法是事盡壽不應犯汝能持不

答能

佛種種因緣呵責偷奪法讀歎不偷奪法乃至一條線一寸納一涕油分膏尚不應偷奪是中佛制極少乃至五錢若五錢直若比丘隨所偷奪若若王捉若殺若打若縛若擯出若輸

金罪作是言汝賊汝小兒汝癡汝隨
官罪若比丘如是偷奪者是非比丘
非沙門非釋子失滅比丘法是事盡
壽不應犯汝能持不

答能

佛種種因緣呵責殺生讚歎不殺生
乃至蟻子尚不應殺何況於人若比
丘自手奪人命若持刀與若教死讚
死作是言咄人用惡活為死勝生隨
彼心樂死種種因緣教死讚死若作
夏多殺若頭多殺若作鴆作網作罟
若作毗陀羅殺若似毗陀羅殺若新
氣殺若墮胎殺若按腹殺若推著火
中水中若從高推下若遣使道中

死乃至母腹中初得二根身根命根
歌羅羅羅中生惡心方便令奪其命從
是因緣死者是非比丘非沙門非釋
子失滅比丘法是事盡壽不應犯汝
能持不

答能

佛種種因緣呵責妄語讚歎不妄語
是中乃至戲笑尚不應妄語何況故
妄語若比丘不知不見空無過人法
自言我如是知如是見我得須陀洹
果乃至阿羅漢果我得初禪二禪三

禪四禪我得慈悲喜捨无量空處識
處无所有處非想非非想處定我得
不淨觀阿那般那念諸天來至我所
誑天龍夜叉辟荔毗舍闍鳩鵝荼毘
刹等來至我所彼問我答我問彼答
若比丘如是妄語者是非比丘非沙
門非釋子失滅比丘法是事盡壽不
應犯汝能持不 答能

汝某甲聽初篇罪不可起第二篇罪
雖可起幾時覆藏隨覆藏時應行波
利婆沙行波利婆沙已應行六夜摩
鄰埵行摩鄰埵已二十比丘衆中出
罪是衆中可耻為人所輕是中汝不
得故持陰出不淨如是事能不作不
不得故觸女人身不得向女人惡口語
不得女人前自讚供養身不得媒嫁
女人不得自起房俾聽應作不聽不
應作不得起大房俾聽應作不聽不
應作无根罪不得謗他人少許罪因
緣不得謗言大不得勦破僧不得仿
破僧人不毀辱他家不得性廢難教
如是事能不作不 答能

汝某甲聽僧已與汝受具足戒竟壽

受教化隨順師教汝已得好和上阿
闍黎得好衆僧得好國土好行進處
如轉輪聖王所願尚不能得滿汝今已
具滿當恭敬三寶佛寶法寶比丘僧
寶當勤三學善戒學善心學善慧學
勤修三脫門空無相無作當勤三業
坐禪誦經勸作衆事汝行是法當開
甘露門得須陀洹果斯陀含果阿那
含果阿羅漢果辟支佛道如蓮華在
水日夜增長汝諸善根亦復如是於
佛法中日長增長餘殘諸惑和三阿
闍黎當漸漸為汝廣說即為說偈
釋師子法中一切妙善集 深大无涯際
功德之寶海 是願轉輪王 天王善法王
常求作沙門 不遂汝已得 精勤行三業
佛法无量種 汝常憶念法 遠諸无學智
如蓮華在水 漸漸日增長 汝亦如是信
戒聞定慧增 餘戒佛所說 和上師當教
衆中礼繞竟 喜各從所樂

結小界文第九

先結空地界然後結
界場先一比丘自唱云

小界相作時佛已作白一
次在衆中作如大白

大德僧聽比丘某甲唱四方小界相作
今結小界作戒場若僧時到僧心聽

僧於此四方相內結小界作戒場如是白

大德僧聽比丘某甲唱四方小界相僧今於此四方相內結小界作戒場誰諸長老忍僧於此四方相內結小界作戒場者是長老默然誰不忍者便說僧已忍於此四方相內結小界作戒場竟僧忍默然故是事如是持結大界文第十

先令一比丘唱四方大界相作時

若自作白二羯磨在界中作如是白

大德僧聽比丘某甲唱四方大界相是諸相內是界內若僧時到僧忍聽是中一比薩共住結界如是白

大德僧聽比丘某甲唱四方大界相是諸相內是界內是中一比薩共住結界誰諸長老忍是中一比薩共住結界者默然誰不忍者便說僧已忍一比薩共住結界竟僧忍默然故是事如是持

結不離衣界文第十一

大德僧聽一比薩共住隨幾許結界內是中除聚落及聚落界取空地及住處若僧時到僧忍聽是中一比薩共住結界內作不離衣宿羯磨如

是白

大德僧聽一布薩共住隨幾許結界
內是中除聚落及聚落界取空地及
住處是中一布薩共住結界內作不
離衣宿羯磨誰諸長老忍是中一布
薩共住結界內作不離衣宿羯磨者
是長老默然誰不忍者便說僧已忍
一布薩共住結界內作不離衣宿羯
磨竟僧忍默然故是事如是持

解大界文第十二

謂小界亦依此文
正言小界為異耳

大德僧聽是中一布薩共住和合解
界捨界若僧時到僧忍聽一布薩共
住解界捨界如是白

大德僧聽是中一布薩共住處解界
捨界誰諸長老忍一布薩共住處解
界捨界者默然誰不忍者便說僧已
忍一布薩共住處解界捨界竟僧忍
默然故是事如是持

所以無別解
文者說更廣疑界

若亦應解衣界後解衣界若直解
大界衣界亦并自去故不煩文也

居結界捨界文亦同

差監為僧執事第十三

執事人有十
四種五法成

不隨愛不隨瞋不隨怖不隨
癡知得不一比丘僧中唱

大德僧聽比丘某甲能為僧作知食

人若僧時到僧忍聽立某甲作知食人如是白

大德僧聽比丘某甲能為僧作知食人誰諸長老忍立某甲作知食人者是長老默然誰不忍者便說僧已忍

立某甲作知食人竟僧忍默然故是

事如是持

餘十三種人亦應聽磨
第凡家十二種文亦同

受安居文第十四

佛言五衆應安居若何等
五人者一大比丘二比丘

尼二或比丘尼四沙彌三沙彌尼女何應受安居
若佛言若上座欲安居應使起僧相著衣胡
跪合掌應長老憶念我比丘某甲是德
如是言

處夏安居前三月依某甲可行處乘

落某甲僧坊久破為治故

如是下座
三說

應言莫放逸上座言受持

若下座
安居如

座法唯除捉兩足為異
耳後三月受持亦尔

受七日文第十五

長老憶念我比丘某甲是住處夏安

居受七日出界外為緣事故

如是
三說

受三十九夜文第十六

文三十八夜出界
文若僧眾受持不

須乞若無當三寶
事須乞七次者

大德僧聽我比丘某甲為僧事故

今從眾僧乞三十九夜出界外還是

中安居是中自恣

如是
二說

大德僧聽比丘某甲是處夏安居受

三十九夜出界外為僧事故若僧時到
僧忍聽僧某甲是處夏安居為僧事
故受三十九夜出界外如是白

大德僧聽比丘某甲是處夏安居為
僧事故受三十九夜出界外誰諸長
老忍某甲是處夏安居為僧事故受
三十九夜出界外者是長老默然誰
不忍者便說僧已忍與某甲三十九
夜出界外竟僧忍默然故是事如
是持

一人心念口言布薩文第十七

今僧布薩若十四日若十五日我今

日亦布薩

如是
三說

二人三語布薩文第十八

受法上下儀法
如上故不煩文

長老憶念今日僧布薩若十四日若
十五日長老知我清淨憶持无遮道

法戒衆滿故

如是
三說

四人以上廣布薩時與清淨文第十九

長老憶念今日若十四日若十五日

僧作布薩我比丘某甲有緣事故與

僧清淨布薩欲長老為我說并取

籌

如是
三說

至僧中說清淨文第二十

長老憶念今日僧作布薩比丘某甲
有緣事故與僧清淨欲為取壽如是三說

十誦羯磨比丘要用一卷

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

十誦羯磨比丘要用一卷

優波離問佛經

傳

宋元嘉年求那跋摩譯

彼時佛世尊遊舍衛祇樹給孤獨園
於是賢者優波離往世尊所稽首畢
一面坐一面坐已白世尊言唯世尊
比丘成就幾事盡命非不依止優波
離我比丘成就五事盡命非不依止
何謂五不知布薩不知布薩劬暮不
知戒不知說戒減五歲此優波離我
比丘成就五事盡命非不依止優波
離我比丘成就五事盡命不依止何
謂五知布薩知布薩劬暮知戒知說
戒五歲過五歲此優波離我比丘成
就五事盡命不依止復次優波離我
比丘成就五事盡命非不依止何謂五
不知倩歲不知倩歲劬暮不知戒
不知說戒減五歲此優波離我比丘
成就五事盡命非不依止優波離我
比丘成就五事盡命不依止何謂五
知倩歲知倩歲劬暮知戒知說戒五
歲過五歲此優波離我比丘成就五
事盡命不依止復次優波離我比丘

成就五事盡命非不依止何謂五不
知犯非犯不知犯輕重不知犯有殘
無殘不知犯惡非惡減五歲此優波
離我比丘成就五事盡命非不依止
優波離我比丘成就五事盡命不依
止何謂五知犯非犯知犯輕重知犯
有殘無殘知犯惡非惡五歲過五歲
此優波離我比丘成就五事盡命不
依止優波離我比丘成就五事盡命
非不依止何謂五不知一制不知二
制不知偏制不知一切制減五歲此
優波離我比丘成就五事盡命非不
依止優波離我比丘成就五事盡命
不依止何謂五知一制知二制知偏
制知一切制五歲過五歲此優波離
我比丘成就五事盡命不依止優波
離我比丘成就六事盡命非不依止
何謂六不知犯非犯不知犯輕重不
知犯有殘無殘不知惡非惡不廣利
二部戒分別分部決定順經減五歲
此優波離我比丘成就六事盡命非
不依止優波離我比丘成就六事盡
命不依止何謂六知犯非犯知犯輕

重知犯有殘無殘知犯惡非惡廣利
二部或分別分部決定順經五歲過
五歲此優波離我比丘成就六事盡
命不依止

四棄捐法

維耶離迦蘭陀子須提難故一制後次

二媼犯三事媼未食身波羅夷媼大食

身土羅遮口張男根入不根觸突吉

羅不犯者不知不聽狂心亂病先作

復次制羅問祇五師子達貳迦故一

制一次不與取犯三事不與偷數取五

錢五錢餘直波羅夷不與偷數取一

錢餘減五錢直土羅遮土羅遮不與

偷數取一錢減一錢直突吉羅突吉羅者盡作

不犯者已想同意有暫用餓鬼所有

畜生所有糞掃想狂先作

故斷人類命犯三事為人當墮死掘

坑者突吉羅墮生苦痛土羅遮死者

波羅夷不犯者不故不知不欲殺狂

先作

不真實稱過人法犯三事欲著故不

真實稱過人法波羅夷說彼精舍住

比丘阿羅漢解者土羅遮不解者突

吉羅不犯者增上憍不欲稱說狂先
作四事竟

十三事

持失精犯三事故持失僧伽婆尸沙
故持不失土羅遮方便突吉羅不
犯者夢中若不欲狂先作

女人身相近犯三事身摩身僧伽婆
尸沙身摩身衣土羅遮身衣摩身衣
突吉羅不犯者不故不念不知不聽
狂先作

與母人惡口語犯三事極稱說此毀
大小便道僧伽婆尸沙除二道已極
稱說此毀下雙膝上土羅遮極稱說
此毀身衣突吉羅不犯者為義為法
為解狂先作

自歎供養犯三事向母人自歎供養
僧伽婆尸沙向不成男自歎供養土
羅遮向畜生自歎供養突吉羅不犯
者說衣食牀座病緣藥具供給狂
先作

使行犯三事受思說僧伽婆尸沙受
思不說土羅遮受而不思不說突吉
羅不犯者為僧為福為病行狂先作

自作屋犯三事方便作突吉羅一持
泥未至土羅遮彼泥至僧迦婆尸沙
不犯者窠屋草葺屋為他除住處
切不犯狂先作

作大舍犯三事方便作突吉羅一埽
泥未至土羅遮彼泥至僧迦婆尸沙
不犯者窠屋草葺屋為他除住屋二
切不犯狂先作

无根波羅夷法軀棄犯三事不問作
欲殞說者僧迦婆尸沙突吉羅問作
欲罵說者犯於形相事不犯者淨見
淨狂先作

比丘有少毫片異事受波羅夷驅棄
犯三事不問作欲殞說者僧迦婆尸
沙突吉羅問作欲罵說者犯於形相
事不犯者如想語教語狂先作

破僧比丘至三諫不捨犯三事白者
突吉羅再語土羅遮語竟僧迦婆尸
沙不犯者不諫而捨狂先作

助破比丘至三諫不捨犯三事白者
突吉羅再語土羅遮語竟僧迦婆尸
沙不犯者不諫而捨狂先作

辱族比丘至三諫不捨犯三事白者

突吉羅弄語土羅遮語竟僧迦婆尸
沙不犯者不諫而捨狂先作

戾語比丘至三諫不捨犯三事白者
突吉羅弄語土羅遮語竟僧迦婆尸
沙不犯者不諫而捨狂先作十三事竟

三十事

餘衣過十日犯一事捨墮不犯者滿
十日受若施送與失壞燒奪同意取
狂先作

一夜離衣宿犯一事捨墮不犯者若
向曉捨送與失壞燒奪同意取比丘
要狂先作

取非時衣過月犯一事捨墮不犯者
滿一月受若施送與狂先作

取非親里衣犯二事方便取突吉
羅取已捨墮不犯者親里貿易少易
多多易少比丘同意取暫取除衣餘
物取六法居士沙弥狂先作

非親里尼洹故衣犯二事方便浣突
吉羅浣已捨墮不犯者親里浣親里
非親弟子不語而浣未著而浣除衣
餘長浣六法居士沙弥狂先作

非親里居士婦求衣犯二事方便求

突吉羅求已捨墮不犯者時故親里
若請為他自物狂先作

過足求承犯二事方便求突吉羅求
已捨墮不犯者餘殘不為奪作與不
為失作與親里若請為他自物狂先作
非親里居士居士婦本不請為承往
自親犯二事方便自親突吉羅自親
已捨墮不犯者親里若請為他自物
欲好作教不好作狂先作

二非親里居士本不請為承往往自
親犯二事方便自親突吉羅自親已
捨墮不犯者親里若請為他自物欲
好作教不好作狂先作

過三返語過六返住成衣與犯二事
方便成與突吉羅成與已捨墮不犯
者三返語六返住減三返語減六返
住不語而與主語與狂先作

繡所雜作卧敷犯二事方便作突吉
羅作已捨墮不犯者作帳覆地拘執
轉枕狂先作

純黑羊毛作卧敷犯二事方便作突
吉羅作已捨墮不犯者作帳覆地拘
執狂先作

不取等白等拖作卧具犯二事方便
作突吉羅作已捨墮不犯者取等白
等拖作取多白多拖作取純白純拖
作帳覆地狂先作

未六年而作卧敷犯二事方便作突
吉羅作已捨墮不犯者六年作過六
年為他作教作他作得用作帳覆地
拘執縛枕比丘要狂先作

不取故卧敷緣善逝尺作新坐具卧
敷犯二事方便作突吉羅作已捨墮未
犯者取故卧具緣善逝尺作无有取
少作都无有不取作他作得用帳覆
地狂先作

取羊毛過三由延犯二事初脚過三
由延突吉羅兩脚過三由延捨墮不
犯者三由延減三由延三由延還奪
更得棄更得教他領直狂先作

非親里尼浣羊毛犯二事方便浣突
吉羅浣已捨墮不犯者親里浣非親
里弟子不語而浣未用而浣領六法
尼沙弥尼狂先作

取銀犯二事方便取突吉羅取已捨
墮不犯者或園內園邊自取教取舉

彼有者當取狂先作

種種賣銀行犯二事方便行突吉羅
行已捨墮不犯者非銀非銀相似者
不犯狂先作

種種販賣行犯二事方便行突吉羅
行已捨墮不犯者問價直示語作淨
者是我物我須是我須是狂先作
長鉢過十日犯一事捨墮不犯者滿
十日受若施送與失壞奪取同意取
狂先作

減五綴鉢更作新鉢犯二事方便作
突吉羅作已捨墮不犯者失鉢破鉢
親里若請為他自物狂先作

自乞縷織師織衣犯二事方便織突
吉羅織已捨墮不犯者縫衣禪帶鉢
囊臂帶肩帶漉水物親里若請為他
自物狂先作

非親里居士本不請為衣往織師所
自親犯二事方便自親突吉羅自親
已捨墮不犯者親里若請為他自物
欲好織教不好織狂先作

自與比丘衣瞋不可意奪者犯二事

方便奪突吉羅奪已捨墮不犯者彼
與同意取狂先作

取本衣過衣時犯一事捨墮不犯者
當時受若施送與失壞燒奪同意取
狂先作

三衣隨其衣舉者家內過六夜離犯
一事捨墮不犯者六夜離減六夜離
六復至村內宿而去六夜向曉捨送
與失壞燒奪同意取比丘要狂先作
過春餘月求雨被衣犯二事方便求
突吉羅求已捨墮不犯者春餘月求
春餘半月持減春餘月求減春餘半
月持至夏捨浣舉奪衣失衣時著
急事狂先作

知物向僧自求犯二事方便求突吉
羅求已捨墮不犯者問與誰隨君施
法用可得善利隨君心與狂先作

取藥過七日犯一事捨墮不犯者滿
七日受送與失壞燒奪同意取至成
棄與未具戒得服狂先作 三十事竟

九十二事

知而妄語犯五事欲著故不真實稱
過人法波羅夷無根波羅夷法驅棄

僧迦婆尸沙說彼精舍住比丘阿羅漢解者土羅遮不解者突吉羅智而妄語波逸提不犯者本說誤說狂先作

形相犯二事形相未具足突吉羅形相具足波逸提不犯者為義為法為解狂先作

兩舌犯二事具足所兩舌波逸提未具足所兩舌突吉羅不犯者不欲作別離狂先作

知如法止更舉犯二事方便舉突吉羅舉已波逸提不犯者非法羣黨知非劍暮作劍暮故舉狂先作

母人說法過五六語犯二事方便說突吉羅句句波逸提不犯者有可知男說五六語減五六語起更坐說為異母人問事答事為他說母人聽狂先作

未具足說句法犯二事方便說突吉羅句句波逸提不犯者教誦狂先作實上人法向未具足人說犯二事方便向說突吉羅向說已波逸提不犯者向具足實狂先作

向未具足說比丘所犯罪犯二事方

便向說突吉羅說已波逸提不犯者
向說狀不事事若說非狀比丘要狂
先作

同僧與衣後違法犯二事方便違突
吉羅違已波逸提不犯愛恚疑畏與
破不成與故違狂先作

知物向僧求與人

梵志云

犯二事方便

求突吉羅求已波逸提不犯者問與
誰隨若施法用可得善利隨君心與
狂先作

毀此律犯二事方便毀此突吉羅毀
此已波逸提不犯者不欲毀此言誦
經得阿毗曇已然後當誦律狂先作
斫鬼村二事方便斫突吉羅下下波
逸提不犯者知此與此取此須此此
語淨作不念不知狂先作

呵責比丘犯二事方便訶責突吉羅
呵責已波逸提不犯者姓愛恚疑作
恐怖故呵責狂先作

餘語犯二事事未成餘語突吉羅事
成餘語波逸提不犯者不知問疾不
答打信罵諍故破僧梵故非法黨故
非劍暮作劍暮故不答狂先作

僧牀檣褥拘執露地布置不舉不別
去犯二事初脚過土突吉羅兩脚過
土波逸提不犯者舉去教別去曠去
緣尋急事狂先作

僧堂舍布置宿不舉不別去犯二事
初脚過闔突吉羅兩脚過波逸提不
犯者舉去別去緣尋暫出住彼白緣
尋急事狂先作

比丘曠不可意驅出僧房犯二事方
便驅出突吉羅驅出已波逸提不犯
者無曾故驅出教驅彼物具出教出
狂故打罵諍亂作闔僧故弟子不如
法故驅出教驅彼物具出教狂先作
知比丘先住相近宿犯二事方便卧
突吉羅卧已波逸提不犯者病故住
寒熱故住急事狂先作

僧房重閣屋尖脚牀檣用力坐犯二
事方便用力坐突吉羅用力坐已波
逸提不犯者非闔屋團脚牢无有住
者立過取物狂先作

知垂水澆泥草犯二事方便澆突吉
羅澆已波逸提不犯者不故不知不
念狂先作

過是并三重治者犯二事方便治突
吉羅治已波逸提不犯者并三重減
并三重處屋草屋為他自物除住居
一切不犯狂先作

不差教比丘尼犯二事方便教突吉
羅教已波逸提不犯者問誦師語誦
問事答事為他說尼聽六法尼沙弥
尼狂先作

教比丘尼日入者犯二事方便教突
吉羅教已波逸提不犯者問誦師語
誦問事答事為他說尼聽六法尼沙
弥尼狂先作

往尼舍教犯二事方便教突吉羅教
已波逸提不犯者時故問誦師語誦
問事答事為他說尼聽六法尼沙弥
尼狂先作

說貪食教尼犯二事方便說突吉羅
說已波逸提不犯者說衣牀座病緣
藥具供順敬重供養故教狂先作

共居同一道行犯二事方便行突吉
羅行已波逸提不犯者時故不相隨
去尼隨去比丘不隨不要去急事狂
先作

共居同船上犯二事方便上突吉羅
上已波逸提不犯者度不相隨上居
隨上比丘不隨上不要上急事狂先作
與非親里居衣犯二事方便與突吉
羅與已波逸提不犯者親里貿易少
易多多易少居同意取暫取除衣餘
物取六法居沙弥居狂先作

縫非親里居衣犯二事方便縫突吉
羅針針波逸提不犯者親里除衣縫
餘物教縫六法居沙弥居狂先作

共一居一處坐犯二事方便坐突吉
羅坐已波逸提不犯者有可知男伴
立不坐無異坐在先作

共一母人一處坐犯二事方便坐突
吉羅坐已波逸提不犯者有可知男
伴立不坐無異坐在先作

知居歎飯食犯二事當食而受突吉
羅口口波逸提不犯者舊檀越六法
居沙弥居除五種食一切不犯狂先
作

羅又六王種食者起
飯魚肉諸菜無也

展轉食犯二事當食而受突吉羅口
口波逸提不犯者時故彼二請一處
一食舉村請已隨彼食衆人請已隨

彼食請時比丘言當去常食壽食月半說戒月朝除五種食一切不犯狂先作

過是所住食犯二事當食而食突吉羅口口波逸提不犯者病故不病食去已更來食者主請為設食若不足除五種食一切不犯狂先作

過滿兩三鉢取犯二事方便取突吉羅取已波逸提不犯者滿兩三鉢減再三鉢親里若請為他自物狂先作請食已不囑食而食犯二事當食而受突吉羅口口波逸提不犯者囑而食囑已當食而受為他受時須七日

梵本六日者皆言七時無日字終身因緣食狂先作譯
解六因緣食者食已不囑復飢渴當自求乞一鉢食授與彼囑食比丘決丘所或一口或五二口食已還授與得也

比丘請食已不囑食強請食犯二事彼言當受食者突吉羅食竟波逸提不犯者與囑者食為他與去時須七日終身因緣與食狂先作

群食犯二事當食而受突吉羅口口波逸提不犯者時故兩一處食乞共一處食常食壽食月半說戒月朝除

五種食一切不犯狂先作

非時所食所散者犯二事當食而受
突吉羅口口波逸提不犯者時須七
日終身狂先作

舉所食散食散者犯二事當食而食
突吉羅口口波逸提不犯者隨時隨
時食時須時須食七日七日食終身
食狂先作

不受著口中犯二事當食而取突吉
羅口口波逸提不犯者水及齒不狂
先作

自為求好食食犯二事當食而受突
吉羅口口波逸提不犯者病為病者
求不病食病者殘親里若請為他自
物狂先作

知水至飲犯二事方便飲突吉羅飲
已波逸提不犯者知飲水至不死而
狂先作

有食舍相近坐犯二事方便坐突吉
羅坐已波逸提不犯者大家行牀檢
手足坐小家牀不相接坐比丘有伴
俱出俱媾羅非宿屋狂先作

屏障處共母人牀坐犯二事方便坐

突吉羅坐已波逸提不犯者有可知
男伴立不坐无異意坐狂先作

自手與无衣異學夫婦食犯二事方
便與突吉羅與已波逸提不犯者殺
與不自與放地與狂先作

去視軍發行犯二事當去突吉羅立
彼視波逸提不犯者住精舍見比丘
或立坐卧來去見因緣急事狂先作
過二夜軍宿犯二事方便宿突吉羅
宿已波逸提不犯者二夜宿減二夜
留緣尋急事狂先作

去視戰陣犯二事當去突吉羅立彼
視波逸提不犯者住精舍見比丘或
立坐卧來去有所作去急事狂先作
比丘瞋不可意與手捲犯二事方便
與突吉羅與已波逸提不犯者觸嬖
欲脫故與狂先作

比丘瞋不可意舉手相恐犯二事方
便舉突吉羅舉已波逸提不犯者觸
嬖欲脫故舉狂先作

知比丘犯罪覆藏犯一事波逸提不
犯者打僧罵故群諍故不向說破僧

覺故不向說剛強害命復梵行不見
餘好比丘不欲覆藏知自現故狂先作
比丘若來村邑食彼人已或與或不
與遣者犯二事方便突吉羅違已波
逸提不犯者俱一處不足故違見責
物相打起貪法故遣見母人起不樂
故遣病守精舍與食而遣欲作非威
儀故遣狂先作

然火炙犯二事方便然突吉羅然已
波逸提不犯者病故他作而炙油火
地窟因緣急事狂先作

法事可作已後違法犯二事方便違
突吉羅違已波逸提不犯者非法黨
故知非劍暮作劍暮狂先作 五十五

未具足過二夜同宿犯二事方便卧
突吉羅卧已波逸提不犯者二夜住
減二夜住三夜向曉復住一切覆不
障一切障不覆都不覆不障未具足
卧比丘坐比丘卧未具足坐俱坐狂
先作

惡見至三諫不捨犯二事白者突吉
羅語竟波逸提不犯者不諫而捨狂
先作

知是非法語比丘不捨所見共止犯二
事方便共止突吉羅共止已波逸提
不犯者知未舉若罷捨見狂先作
知是擯沙弥安處犯二事方便安處
突吉羅安處已波逸提不犯者知不
擯捨見狂先作

取寶犯二事方便取突吉羅取已波
逸提不犯者寶似寶者或園內圍邊
自取教取舉彼有者當取似寶者同
意取暫取糞掃想取狂先作

不取三惡色作新衣著犯二事方便
著突吉羅著已波逸提不犯者取著
作淨已失脫滅以淨縫牒不淨補緣
狂先作

減半月浴犯二事方便浴突吉羅浴
竟波逸提不犯者時故半月過半月
卒行浴邊國中狂先作

故斷衆生命有四種為當墮死掘坑
者突吉羅人墮死波羅夷閼叉餓鬼
畜生人像者墮死土羅遮畜生墮死
波逸提不犯者不故不知不欲殺狂
先作

故持比丘悔犯二事方便持突吉羅

持已波逸提不犯者不欲持悔知不滿二十與具足知過時食知飲酒知與母人共屏處坐知此教悔狂先作指捏笑犯二事方便笑突吉羅笑已波逸提不犯者不欲笑有事故狂先作

水戲犯二事沒水下戲突吉羅在水上戲波逸提不犯者不欲笑有事入水或沒或出渡故去急狂先作

母人同宿犯二事方便卧突吉羅卧已波逸提不犯者一切覆不障一切障不覆都不覆不障母人卧比丘坐比丘卧母人坐俱坐狂先作

比丘恐怖犯二事方便怖突吉羅怖已波逸提不犯者不欲怖有賊惡至毗舍遮故示色聲香味細滑狂先作藏衣鉢坐具鍼筒褱帶犯二事方便藏突吉羅藏已波逸提不犯者不欲笑惡處與舉若舉說法已與狂先作比丘比丘尼六法及沙弥沙弥尼所自求承者不與直犯二事方便者突吉羅著已波逸提不犯者彼與同意取狂先作

比丘無根僧殘法驅棄犯二事方便
驅突吉羅驅已波逸提不犯者如想
語教語狂先作

知盜共一道行犯二事方便行突吉
羅行已波逸提不犯者不相隨去人
隨去比丘不隨去要急事狂先作
共母人一道行犯二事方便行突吉
羅行已波逸提不犯者不相隨去母
人隨去比丘不隨去不要去狂先作
知人年減二十與具足犯二事方便
與具足突吉羅與具足已波逸提不
犯者年減二十想滿與年滿二十與
具足狂先作

掘地犯二事方便掘突吉羅下下波
逸提不犯者知此與此須此取此此語
淨作不故不念不知狂先作

過是求藥犯二事方便求突吉羅求
已波逸提不犯者請是藥求是藥請
中夜者求中夜請我此藥我少此
藥示須此藥親里若請為他自物狂
先作

比丘說法時語若我不學此所學戒
當問餘真持律比丘犯二事方便語

突吉羅語已波逸提不犯者言當知
當學狂先作

知比丘相打罵諍立聽犯二事當去
突吉羅立聽已波逸提不犯者聽此
已當捨止息當自避故去狂先作
僧斷事時不罵起去犯二事輕而離
突吉羅離已波逸提不犯者打僧罵
故亂闕諍故去破僧覓故去非法群
黨非劍暮作劍暮若病為病急大小
便不欲壞劍暮正令當還故去狂先作
作擾動犯二事方便作突吉羅作已
波逸提不犯者如我師所受問若說
狂先作

飲酒犯二事當飲而取突吉羅口口
波逸提不犯者非酒似酒氣味在羹
中狂先作

有比丘不自非時入村犯二事初脚
過障突吉羅兩脚過波逸提不犯者
急有所作有比丘自去無比丘不自
去精舍去丘舍去異學處去道由村
過急事狂先作

請食時有比丘不自食前食後彼舍
中行犯二事初脚發過突吉羅兩脚

過波逸提不犯者時故有比丘白而入无比丘不自入家邊道他家去園內去屋舍去異學處去急事狂先作先未通入王門犯二事初脚發過突吉羅兩脚過波逸提不犯者先通非王種不拜為王王夫人俱出宿屋狂先作

貢高犯二事事未成貢高突吉羅事成貢高已波逸提不犯者不欲貢高不廣聞減弄三返闕狂先作

骨牙角作鍼筒犯二事方便作突吉羅作已波逸提不犯者櫛鎖攢藥筒藥匕梵本用拂藥匙中物不名匕也斧拂柄在先作

過量作別擣梵本不言擣也音似名小擣也犯二事方

便作突吉羅作已波逸提不犯者如量作減作他作過量得截用在先作

綿纏結作牀擣犯二事方便作突吉

羅作已波逸提不犯者禪帶腰帶鉢

囊漉水物作枕他作得破用狂先作

過量作兩被犯二事方便作突吉羅

作已波逸提不犯者如量作減作他

過量作得截用狂先作

過量作泥洹僧犯二事方便作突吉

羅作已波逸提不犯者如量作減作
他過量作得截用狂先作

過量作坐具犯二事方便作突吉羅
作已波逸提不犯者如量作減作他
過量作得破用狂先作

知如來衣量作衣犯二事方便作突
吉羅作已波逸提不犯者減作他過
量作得截用狂先作

九十二
事竟

四悔過法

譯者解大四悔者或言應
說法或言應發露者也

入家內自手取非親里屋食犯二事
嘗食而取突吉羅口是悔過不犯
者親里教與不自與放地與精舍內
與時須七日終身因緣六法尼沙弥
尼在先作

比丘尼索不訶而食犯二事當食而
受突吉羅口是悔過不犯者自有
食教與不自與他有食與不教與教
與未得食者六法尼沙弥尼除五種
食一切不犯狂先作

拜為學家中自手取食犯二事當食
而取突吉羅口是悔過不犯者若
請若病請者病者殘常食時須食七
日終身因緣狂先作

阿練若住處中先不著園外自手取
食犯二事當食而取突吉羅口口是
悔過不犯者若著若病老者病者殘
山所生根皮菜花果時過七日終身狂
先作四悔過竟

衆多法

前後參差著淫洩僧突吉羅不犯者
不故不念不知病急事狂先作

前後參差披衣突吉羅不犯者不故
不念不知病急事狂先作

露身人家內突吉羅不犯者不故狂
先作

露身坐家內突吉羅不犯者不故不
念不知病眠急事狂先作

呵責人家內突吉羅不犯者不故不
念不知病急事狂先作

呵責坐家內突吉羅不犯者不故不
念不知病急事狂先作

左右親人家內突吉羅不犯者不故
狂先作

左右親坐家內突吉羅不犯者不故
不念不知狂先作

作大高聲人家內突吉羅不犯者不

故狂先作

作大高聲坐家內突吉羅不犯者不故狂先作

蹲入家內突吉羅不犯者不故狂先作

覆頭入家內突吉羅不犯者不故不
念不知病眠急事狂先作

覆頭坐家內突吉羅不犯者眠狂先作

現臂入家內突吉羅不犯者不故狂
先作

現臂坐家內突吉羅不犯者不故不
念不知病眠急事狂先作

下垂坐家內突吉羅不犯者不故不
念不知病眠急事狂先作

抄衣入家內突吉羅不犯者不故不
念不知病眠急事狂先作

抄衣坐家內突吉羅不犯者不故不
念不知病眠急事狂先作

搖頭入家內突吉羅不犯者不故不
念不知病眠急事狂先作

搖頭坐家內突吉羅不犯者不故不
念不知病眠急事狂先作

掉手脚入家內突吉羅不犯者不故
狂先作

掉手脚坐家內突吉羅不犯者不故
狂先作

不端一受飯突吉羅不犯者不故狂
先作

左右視受飯突吉羅不犯者不故狂
先作

多取羹突吉羅不犯者不故不念不
知病若種種親里若請為他自物急
事狂先作

堆受飯突吉羅不犯者不故狂先作
臥堆飯食突吉羅不犯者不故不念
不知病臥殘著一處食急事狂先作
不端一食突吉羅不犯者不故狂先作
處處採飯食突吉羅不犯者不故不
念不知病採與他採出急事狂先作
多羹美食突吉羅不犯者不故不念
不知病種種親里若請自物急事狂
先作

大作搏突吉羅不犯者不故不念不

知病若餅果急事狂先作

長作搏突吉羅不犯者不故不念不
知病餅果急事狂先作

搏未至張口突吉羅不犯者不故狂
先作

含飯語突吉羅不犯者狂先作

一切手入口突吉羅不犯者不故狂
先作

作嚙噉食突吉羅不犯者不故狂
先作

作吸食突吉羅不犯者不故狂先作
舐唇食突吉羅不犯者不故不念不
知病急事狂先作

吐舌食突吉羅不犯者不故不念不
知病急事狂先作

縮鼻食突吉羅不犯者不故不念狂
先作

截搏食突吉羅不犯者不故不念不
知病若餅果急事狂先作

作吐出食突吉羅不犯者不故不念
不知病若餅果急事狂先作

舐手食突吉羅不犯者不故不念不
知狂先作

放鉢食突吉羅不犯者不故不念不
知病放殘著一處食急事狂先作

振手食突吉羅不犯者不故不念不
知病急事狂先作

作酪飯食突吉羅不犯者不故不念
不知病急事狂先作

膩手取水器突吉羅不犯者不故不
念不知病當洗教洗故取急事狂先作
自為索羹飯食突吉羅不犯者不故
不念不知病親里若請為他自物急
事狂先作

羹味覆飯突吉羅不犯者不故不念
不知主覆與不欲更得急事狂先作
呵想視他鉢突吉羅不犯者不故
不念不知不呵想視急事狂先作

漂鉢水有飯瀉家內突吉羅不犯者
不故不念不知病擦去若破瀉外急
事狂先作

為騎乘說法突吉羅不犯者不故不
念狂先作

後行為前說法突吉羅不犯者不故
狂先作

道外為道中說法突吉羅不犯者不

故狂先作

地坐為牀上說法突吉羅不犯者不故不念不知病惡事狂先作

卑牀為高牀坐說法突吉羅不犯者不故不念不知病急事狂先作

立為坐說法突吉羅不犯者不故不念不知狂先作

為卧說法突吉羅不犯者不故狂先作
為覆頭說法突吉羅不犯者不故不念不知露頭急事狂先作

為纏頭說法突吉羅不犯者不故不念不知病露髮急事狂先作

為垂衣坐說法突吉羅不犯者不故不念狂先作

為著屣說法突吉羅不犯者不故不念狂先作

為著屐說法突吉羅不犯者不故不念狂先作

為持杖說法突吉羅不犯者不故狂先作

為持蓋說法突吉羅不犯者不故狂先作

為持刀說法突吉羅不犯者不故不

知狂先作

為持器仗

梵本音不言此也更有公難轉也

說法突吉

羅不犯者不故不念狂先作

坐草上作大小便涕唾突吉羅不犯者不故不知病非生草用拭急事狂先作

水中作大小便涕唾突吉羅不犯者不故不念不知病水邊洗急事狂先作

立作大小便突吉羅不犯者不故不念不知病狂先作

亦多上十四竟

優波離問佛經

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

優波離問佛經

第三卷傳

皇朝律例分律刪補隨機羯磨序 訓

京兆崇義寺沙門道宣集

原夫大雄御寓意惟拯拔一人大教
膺期惣歸為顯一理但由群生著欲欲
本所謂我心故能隨其所懷開示止
心之法然則心為生欲之本滅欲必
止心无止心由乎明慧慧起假於定發
發定之功非戒不弘是故特須尊重
於戒故經云戒為无上菩提本應當
一心持淨戒持戒之心要唯二轍止
持則戒本寂為標首作持則羯磨結
其大科後進前修妙宗斯法故律云
若不誦戒羯磨盡形不離依止自慧
日西隱法水東流時兼像正人通薄
薄初則二部五部之殊中則十八五
百之別末則衆鋒不舉各競先駟人
或從緣法无傾墜然則道由信發弘
之在人人幾顛危法寧澄正所以羯
磨聖教綿歷古今世漸增繁徒及盈卷
軸考其實錄多約前聞覆其宗緒略
無本據師心制法者不少披而行誦
者極多輕侮聖言動絀刑網皆務異

同之見競執是非之迷不思反隅更增昏結致使正法與時潛地矣故佛言若作羯磨不如白法作白不如羯磨法作羯磨如是漸令正法疾滅當隨順文句勿令增減違法毗尼當如是學慈誥若此妄指寔難昔已在諸開輔撰行事鈔具羅種類雜相畢陳但為機務相訓卒尋難了故略舉羯磨一色別標鉉題若科擇出納興廢是非者彼鈔明之此但約法被事援引證據者在衆行用然律藏殘缺義有遺補故統開諸部減略正文必彼此俱無則理通次例並至篇具顯便異古歲遠夫羯磨雖多要分為八始從心念終乎白四各有成濟之功故律通標一蹄今就其時用顯要者類聚編之文列十篇義通七衆豈敢傳諸學司將以自明恒務也

四分律刪補隨機羯磨卷上

集法緣成篇第一 諸界結解篇第二

諸戒受捨篇第三 衣藥受淨篇第四

諸說戒法篇第五 諸衆安居篇第六

諸白恣法篇第七 諸衣分法篇第八

諸罪懺法篇第九 雜法住持篇第十

集法緣成篇第一 事法無通大小齊降故前經

教相須張並如僧法羯磨略有一百三十

四 佛言有三羯磨一切羯磨謂單白羯磨三

十九法 三十中二十七受懺法 行鉢法 餘語法

實人眾法 對眾問難法 說戒和法 僧懺悔法 僧發

露法 非時和合法 諄滅說戒法 自恣和合法 難事時自

志法 修道增自恣法 諄事增自恣法 第二增增自恣法

受功德衣法 捨功德衣法 第一增說戒法 第二增說戒法

簡集智人法 新事遣人不誦戒者出二法 遺信正

義者出法 草覆地法 遺信正戒結集法 迦葉論法

毘尼法 問僧波羅法毘尼法 毘尼法 問阿難法

毘尼法 阿難答法 七百中論法白差比丘論法白 正論

法毘尼法白問一切上座白 白二羯磨五十七法

上座答白行舍羅應有法白 白二羯磨五十七法

作小房法 作大房法 差分計具法 差說戒罪法

二十七還衣法 律衣法 戒六年卧具法 毘尼法

差教授尸師法 制不往學家法并解 畜眾法 屋差衆

教授法 屋差自恣人往大僧中法 與外道住法 結學戒

小眾法并解 結說成衣法并解 結大眾法并解 結男婦

注 結不失衣眾法并解 結說戒小眾法并解 結三同眾法

結一同眾法 結食同法 結與狂癡法并解 受日法

差受自恣人法 結自恣小眾法并解 分四方僧物法

實看病人法 分亡人輕物法 結摩羅法 差人守藏法

結淨地法應解 差人守功德衣法 付功德衣法 差人

微自衣法 差人行笥法 遺信衣戒重使法 差與僧作

不乳注并解 差比丘料理房法 持故房與道俗經營二

法 實獲時法 差使告僧時家法 解覆鉢法 杖結疊法

得文具出如上應有並分粥分小食分住隔屋差請教計具分

器衣分衣可取可 白四羯磨三十八法 毘尼破僧法

與差比丘沙彌使 白四羯磨三十八法 毘尼破僧法

強諫捨擲法 諫惡性法 諫惡邪法 諫捨惡邪法

二法 諫隨舉比丘尼法 諫習近法 諫勸習近住法

諫瞋捨三寶法 諫發神法 諫習近居士法 又學戒法

受具戒法 學悔法 責法并解 擯出法并解 依止

法并解 毘尼不辜白衣家法并解 不見舉注并解 不懺法

并解 不捨注并解 與覆藏法本日治法 摩那埵法

出罪法 憶念法 對首羯磨略有三十三 佛言

不嚴法 罪惡所法 對首羯磨略有三十三 佛言

受戒已名善作羯磨說戒法中亦余十誦律去對首

心念分衣已名作羯磨律米比丘不與分義分二別

一但對首法二眾法對首但對首法二十八

法文通諸部並如下列

并捨受鉢法并捨受住師壇法并捨受百衣物法

并捨捨請法海戒法受請依止法衣說淨法

并說淨法藥說淨法受三藥法受七日法安居法

與欲法懺法速提法懺提會足法懺偷蘭遮法

懺重突吉罪法白露六聚法露他重罪法捨僧殘

行法白行行法白僧殘請行法白入聚法居白

入僧寺法居請教眾法對首有五捨墮法說戒

授法作餘食法受僧得施法受心念羯磨略有十四義分三別

亡五眾物法二對首心念法三眾法心念法並通諸

部至文自須唯僧法羯磨初四分一律但心念

法有三戒輕突吉罪法六念法對首心念法

有七安住法說淨法受藥法受七日法眾法心

念法有四說戒法自恣法受僧得施法

已前略明緣集已後詳緣成壞

前明僧法律中佛言有四種僧一者四人僧除

者五人僧除中國受戒出眾三者十人僧除出眾四

者二十人僧一切羯磨應作況復過二十若少一人

非法非戒非不成

一稱量前事毗尼母論云稱謂人法也律亡稱

也然所為之緣不出三類謂人法事也如受戒懺悔

差役治罰等為人故作如說戒自恣等為法故作如

給界擲衣淨地庫藏等為事故作或具或單時難時合並先須量校使成應法之緣

但對首法二十八

受百衣物法

衣說淨法

受七日法

安居法

捨僧殘

白入聚法

居白

捨墮法

說戒

受僧得施法

受七日法

眾法心

對首心念法

六念法

戒輕突吉罪法

三眾法

心念法

受藥法

說淨法

安住法

受持三衣法

持三衣法

受持三衣法

集若戒場大界並盡唱制限集之若自若界則分四別謂聚落蘭地遊行水界初言聚落則有二種若聚落界分不可分別者准僧祇七樹之量通計六開六十三步若元吳界得成羯磨者可分別聚落者准十誦律盡聚落集之二言蘭若亦有二種若无難者計部多去一拘盧舍按律實歲去五里是也相傳以此為定若難事蘭若如菩見論七縣隨之量相去五十八步四尺八寸得作羯磨三明道行界准薩婆多十誦律縱廣六百步四明水界如五分律船上界中有力人以水若砂四面攔所及處此之六相皆謂身面所向方隅限齊之內

集僧無人方可應法

五應法和合

律云應來者來應與欲者與欲來現前得呵人不可是名和合反上

三處別眾

六簡眾是非

律云未受其者出等又云有四滿

作呵責指出依止還不至白衣家羯磨如是四人者是也二者有人不得滿數應呵謂若欲受大戒人三者不得滿數不得呵若若滿比丘作羯磨以此比丘或人座部沙彌沙彌尼是數若比丘犯法罪等十三人若欲三舉若欲減捨若欲捨利若若戒場上若神足在空隱沒離之在蘭處若所作作用磨人如是等二十八種不足數又云行覆底本日治竟六衣竟此上七人十誦律云行覆底竟本日治竟六衣竟此上七人言不相足數十誦又云睡眠人亂語人懷關人入定人痴人瞋人癡人狂人狂心人病壞心人動上以立白衣如是等十二人不成受戒足數摩訶衍伽論云重病入邊地人癡鈍人如是等三人不成滿眾僧欲亡若與欲人若隨障若半覆露中間障障若半覆露中手不相及若一切羣地坐中手不相及又六若眾僧行作羯磨坐則非治乃至位坐卧手作亦余四分云我拉說戒威不坐為作別眾佛言非治五分有人有羯磨說戒威言別眾義如醉人等或自語前人不能心境不相親等並名非法故律中受戒捨戒三時若眼目不能相親解如前緣若並不成飲人須知別眾不足數等四句是別障機明緣成壞兩因若有人得滿數而得呵若善比丘同一界位不離見聞度乃至四傍人如是等八具兼二法者

七說欲清淨

律云諸比丘不來者說欲及清淨於中有三謂興欲受欲誤欲等法

若有佛法僧事病人者病事者並聽與欲除障界一法有三種興欲若言與欲欲若言我欲欲若言為我欲欲若現身相若廣說興欲成與欲若不現相下口說與不成應更與餘者欲又六欲以清淨一時俱

說不得單說者收實說者應具 **大德一心念某**

甲比丘如法僧事與欲清淨 一說便止 佛言若能

情性相名類者隨意多少受之若不能記者但大衆多以丘與欲清淨亦得二則受欲法佛言若受欲者受欲已便命判若出界出若罷道入外道衆別部衆至戒場上若明相出等七緣若自言犯違罪等十三難人三舉二減在空隱沒離是聞處六是等違前二十八緣並不成受欲者至中道若在僧中亦余應更與餘者欲僧祇六五緣失欲如不足數中說又六在界外受欲持欲者出界與欲人出界與欲已自至僧中還出衆第五持欲在僧中因緣驚起無一人住者如是等並名失欲十難六與覆藏等三人失欲五分六與屋等四人狂等三人或因出衆人皆不成欲十難六取欲清淨人者取時若取竟自言非比丘者不成清淨欲律六持欲比丘自有事起不及詣僧聽轉受與餘比丘應作如是言

大德一心念我某甲比丘與衆多

比丘受欲清淨彼及我身如法僧

事與欲清淨 三明說欲法僧祇去不得轉 余與人欲應與堪能持欲僧

中說者若有說者羯磨人知 上同已彼受欲者應答是言 **大德僧聽某甲**

比丘我受彼欲清淨彼如法僧事與

欲清淨 若自恣時應言與欲自恣餘詞同上佛 言若受欲人若瞋眠若入定若忘若不

故作並厥若故不說得實去罪若病重者應舉至僧中 忍病增動者信就病者所或出界作不合別衆故若中

道邊難界外 **八正陳本意** 增信私兩緣僧中或 若欲未得成 創立法處則聖探唱

相或常所集用則行籌告台等私事亦二告違情治 罰則作舉與罪若願情請許多須乞詞至文異顯

九問事端 若律六僧今和合何所作爲 若律事會通別臨時唯一通問

十答所成法 律六應說若作某期磨然事有 先後法緣通別說戒自恣應在

後作受戒捨墮義通別若持界捨 界理无雙若並先須詳委然後答問

申明衆多人法 若律但對首決如持衣說淨等 法通二界人唯是別若作家法

對首法如捨墮說戒等二界盡集人作 對衆法則同異並須明曉義无雜私

後明一人法 若律但一心念法事通二界人唯獨對首 對首一心念及衆法心念界通二界有

對首一心念及衆法心念界通二界有

人不得出如前集法中列三相摩然不容現機致有乖舛法事不成

已前略辯成法具緣後明非法之相

僧法羯磨具七非

律言有七羯磨非法不應作

一者非法非毗尼羯磨

謂一人聚一人乃至僧聚僧一白眾

多白一羯磨眾多羯磨單白白二白四羯磨交終不作若有病無藥有藥無病有事有法施不相當毘尼母云若說羯磨言不明了如是等人法事相並初非所攝

二者非法別眾羯磨

謂白此事為彼事作羯磨名為非法應來者不

來應與欲者不與欲來現前得呵人呵者是名別眾

三者非法和合眾羯磨

非法同前和合反上

四者如法別眾羯磨

如法反非法別眾同前

五者法相似別眾羯磨

謂先作羯磨後作白名法相似

別眾同前

六者法相似和合羯磨

法相似如上和合同前

七者呵不止羯磨

謂如法羯磨須僧同秉今得呵人呵若住應

法違呵不止即名非法

義立七非

謂律據事隨事今七今以義求取非斯盡謂單白羯磨三十九種各有非

相義同過別白二白四類亦同之若不別明成非莫顯今且就單白說戒一法具解七非餘之三種種例之可曉

一者人非

謂識過不懺疑罪不露界內別眾人非應法等

二者法非

謂三人以下單白說戒顛倒錯脫有呵不止說不明了等

三者事非

謂時非正教廣略無緣眾具有闕界非聖制

四者人法非

謂其二非法雖依法

五者人事非

法雖應教人事乖越

六者法事非

人雖應法二乖名壞

七者人法事非

三相並非如前類取理須條貫諸緣明曉成敗故佛在世

一事五處作之並成非法况今像末焉可輕哉我無怠慢

對首羯磨亦具七非

就中分二若但對首法唯取持云一法以顯非

相餘說淨等法類解亦緣有異

一人非

謂受對之人犯重過難有呵者呵或對僧俗而作

二法非

謂持法錯脫說非明曉

三事非

謂犯捨異財不合聖教或五大上色受持不成

四者人法非五人事非六事法非七

具三非

並如上例知交路誠相若眾法對首亦具七非今摘取捨應一法條然具罪餘者何

異一人非

謂界內別眾人非應法呵人設呵豈止即非

二法非

捨

三事非

犯過衣財如律所斷必非聖制理无情捨並誠相而非法非有

法非正妄而過分有違如元知罪

四者人法非乃至第七具三非

顯相如上

心念羯磨亦具七非

就中有三初但心念法唯取誠輕實吉羅罪具

一人非

謂對人戲侮體非佛教

二法非

謂但心念而不言言理言

而非明了或增減錯忘

三事非

由事緣故誤犯則輕重或境通眾多未了前相

法非乃至第七具三非

若對首心念及眾注心念各具七非人通

別眾界緣兩處並須准例隨事曉知

諸界結解篇第二

界別有三舊僧界攝人以同處今元別眾罪攝衣界

攝衣以屬人今元離宿罪攝食界攝食以隨僧今無宿罪宗意如此

僧界結解法第一

有三種僧界一者大界二者戒場三者小界今就大界門

又有三種謂人法二同法食二同法同食別初唯本制後隨緣別開

結初大界法

時四方僧集會寂靜無言聽隨所住處結界應盡集不得受欲是

中舊住比丘應唱大界四方相若有山樹林池城墻村舍隨有稱之應須義設方法如前僧法中具大緣已一比丘告僧云

大德僧聽我舊住比丘為僧唱四方

大界相從東南角某處標至西南角

某處標從此至西北角某處標從此

至東北角某處標從此還至東南角

某處標此是大界外相一周訖

必有屈曲隨事

無之並須別行分齊尺寸處所由不知制限結既不咸羯磨虛設受戒等法俱是空作故須如上分明唱相三通已師言衆中應差羯磨人若上座若次座若誦律若不誦律應作羯磨者問卷已如是白

大德僧聽此住處比丘唱四方大界

相若僧時到僧忍聽僧今於此四方

相內結大界同一住處同一說戒白

如是大德僧聽此住處比丘唱四方

大界相僧今於此四方相內結大界

同一住處同一說戒誰諸長老忍僧

今於此四方相內結大界同一住處

同一說戒者默然誰不忍者說僧已

忍於此四方相內同一住處同一說戒

結大界竟僧忍默然故是事如是持

解大界法

時諸比丘意欲賣作者狹作者佛言欲坑作者先解前界然後賣故作從

意當如是解大德僧聽此住處比丘同一住

處同一說戒若僧時到僧忍聽解界

白如是大德僧聽此住處比丘同一

住處同一說戒今解界誰諸長老忍
僧同一住處同一說戒解界者默然
誰不忍者說僧已忍聽同一住處同
一說戒解界竟僧忍默然故是事如

是持

此一經通解有戒場大
界者由文元偏局故得

結同法利界法

今時有二住處別說戒別利
養欲得共說戒同利養佛言

聽各自解界應盡集一處不得受欲當唱方相結之
結文與前略同唯有僧於此彼二處結大界同說戒
同利養
為異

結同法別利界法

今時有二住處別說戒別
利養欲同說戒別利養佛

言當各解通結文略同前又有二住處欲別說戒同
利養為守護住處故佛言聽之以四方僧物和法

結戒場法

時諸比丘有頌四人眾羯磨事起五
人眾十人眾二十人眾羯磨事起五

中大眾集會寂靜佛言聽結戒場辯四方界相言安
檢若石若標畔作齊限已毗尼律士必以大界圍遶五
分等符頌在大界前結若欲作者先安三重標相內
裏一重名戒場外相中間一重名大界內相軍外一
重名大界外相立三相已盡自然界內僧集在戒
場標內先令一比止唱戒場外相應作如是言

大德僧聽我此住處比丘為僧稱四方

小界相從此住處東南角某標西迴至

西南角某標從此北迴至西北角某

標從此東迴至東北角某標從此南

迴還至東南角某標此是戒場外相

一周訖

二說已若有曲糾隨事攝之
羯磨者如上應和已自言

大德僧聽此住處比丘稱四方小界

相若僧時到僧忍聽僧今於此四方

小界相內結作戒場白如是大德僧

聽此住處比丘稱四方小界相僧今於此四方小界相內結戒場誰諸長老忍僧於此四方相內結戒場者默然誰不忍者說僧已忍於此四方相內結戒場竟僧忍默然故是事如是持

結已勝示願處令後來者知諸界分齊餘條准此

解戒場法

律元正丈准諸解界翻結即得今亦例出理通文順應作是言

大德僧聽僧今集此住處解戒場若僧時到僧忍聽解戒場白如是大德僧聽僧今集此住處解戒場誰諸長老忍僧集此住處解戒場者默然誰不忍者說僧已忍僧集解戒場竟僧忍默然故是事如是持

結有戒場大界法

佛言不得合河水結除常有水橋梁者又

不得二界相接應留中間五分六不唱方相結果不成律文少略應如是唱相

大德僧聽我比丘為僧唱四方大界內外相先唱內相從戒場外相東南角標外二尺許某標者

此約當時有者言之不必誦文

此是大界內相東南角某標從此西迴至西南角某標從此北迴至西北角某標從此東迴至東北角某標從此南迴還至東南角某標次唱外相從此住處東南角某標西迴至西

南角某標從此北迴至西北角某標

從此東迴至東北角某標從此南迴

還至東南角某處彼為內相此為外

相此是大界內外相一周訖三唱已訖欲唱相應

行四五比丘出或場外盡標相內集僧然後唱二

出

結三小界法

此三小界並為聚事故與律三不

同者若未出界聚在界外疾若一

眾集結小界受戒又言若南薩日於無村墟野中行

眾集結小界受戒又言若南薩日於無村墟野中行

眾集結小界受戒又言若南薩日於無村墟野中行

眾集結小界受戒又言若南薩日於無村墟野中行

眾集結小界受戒又言若南薩日於無村墟野中行

眾集結小界受戒又言若南薩日於無村墟野中行

眾集結小界受戒又言若南薩日於無村墟野中行

眾集結小界受戒又言若南薩日於無村墟野中行

眾集結小界受戒又言若南薩日於無村墟野中行

眾集結小界受戒又言若南薩日於無村墟野中行

眾集結小界受戒又言若南薩日於無村墟野中行

眾集結小界受戒又言若南薩日於無村墟野中行

結攝衣界法

時有臥靜比丘見阿蘭若處有

時有臥靜比丘見阿蘭若處有

大德僧聽此處同一住處同一說戒

若僧時到僧忍聽結不失衣界除村
村外界白如是大德僧聽此處同一
住處同一說戒今僧結不失衣界除
村村外界誰諸長老忍僧於此處同
一位處同一說戒結不失衣界除村
村外界者默然誰不忍者說僧已忍
此處同一位處同一說戒結不失衣
界除村村外界竟僧忍默然故是事
如是持結已准上
時示顯處

解攝衣界法

佛言應先解不失衣界
却解大界應作如是解

大德僧聽此住處同一住處同一說
戒若僧時到僧忍聽僧今解不失衣
界白如是

大德僧聽此住處同一住處同一說
戒僧今解不失衣界誰諸長老忍僧
同一住處同一說戒解不失衣界者
默然誰不忍者說僧已忍同一住處
同一說戒解不失衣界竟僧忍默然
故是事如是持

結解食界法第三

佛言有四種淨地一者總
趙淨者為僧作伽藍未施

與僧二者院相不淨若僧住處中有障礙都无
餘淨者垣若獨若池若橋亦如是三者處分淨則
作僧伽藍而施越若經營人處分如是言其處為
僧作淨地四者僧作白二則解結若錢先有淨地
應解已
更結

結攝食界法

時有吐下痢比止未及得粥便死

淨對應唱房者過堂者經行堂後皆出家五眾房得作除去比丘五分古若於一房一角半房半角或中庭或通坊僧房內作淨地並得律今唱相言大德僧今作法時僧在院外還唱經應唱相言

聽我比丘為僧唱淨地處所此僧伽

藍內東廂厨院中若諸果樹下並作

淨地

如是三唱若更餘處任時據量

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今結

東廂厨院中

作淨地白如是大德僧聽

僧今結

東廂厨院中

作淨地誰諸長老

忍僧結

東廂厨院中

作淨地者默然誰

不忍者說僧已忍結

東廂厨院中

竟僧忍默然故是事如是持

解淨地法

律云若有緣者解已更結

大德

僧聽若僧時到僧忍聽僧今解某處

淨地白如是大德僧聽僧今解某處

淨地誰諸長老忍僧解某處淨地者

默然誰不忍者說僧已忍解某處淨

地竟僧忍默然故是事如是持

諸戒受法篇第三

戒法理通義或道俗以五

條貫始終體相明練

七眾所受次第如下列

受三歸法

薩婆多論云以三寶為所歸欲令教

身謂一切智元學功德五分所成歸法法者歸於自他三寶國新欲無欲戒律通融歸依僧者歸於第一義歸於共信田聲聞學無學功德也善見論云此須師受言者相順為言不亡或不具足不稱名不解

收不成我某甲盡形壽歸依佛歸依

法歸依僧如是三說我某甲盡形壽

歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟三結已

法諸端文具出此但受端法元有戒法故論云

受五戒法經云有善男子若施滿四天下衆

持戒功德以戒法類通情非情境故也諸云由戒故

施得清淨也當於受戒前具足難故生經云法

不盜現前僧物不於六親所止止丘丘所行不淨

行父母師長有病棄去不顧發誓提心衆生如是等

目問已若元者應語言此戒甚難能為聲聞等護戒

而作根本善男子戒有五種始從不飲乃至不飲酒

若受一戒是名一分優婆塞具持三戒名為滿分優

婆塞今欲受何分之戒當隨慈受今時智者應隨

慈為受阿含等經云於受戒前我某甲歸依佛

歸依法歸依僧一日一夜為一戒一分優婆

塞如來至真等正覺是我世尊三說已

投三歸正是戒體今我某甲已歸依佛竟

又三結示戒所歸歸依法竟歸依僧竟

優婆塞如來至真等正覺是我世尊

婆塞戒能持不答言盡形壽不盜是

優婆塞戒能持不答言盡形壽不邪

淫是優婆塞戒能持不答言若妄語

若飲酒並得上界問答已餘有六重二十八輕

同行難行相順如善住想及行事中說發願

八戒

受八戒法於八日十四日十五日經指長至此止

而一一受八戒一一投之勿令失次論中今三衆

授出戒寶云若元人時但心念口言乃三戒持

八戒亦得成受俱舍論云若先作意於齋日失之而食竟亦得前受戒者下心合掌隨施戒人語勿言勿與若違不成論云若受八戒應言一日一夜莫使與終身戒相亂成實云五戒八戒隨日月長短或一年一月乃至半月半夜重受

我某甲歸依佛

歸依法歸依僧一日一夜一為淨行優

婆塞如是我某甲歸依佛竟歸依

法竟歸依僧竟一日一夜為淨行優

婆塞竟三結已次如諸佛盡形壽不煞

生某甲一日夜不煞生能持不答言

如諸佛盡形壽不盜某甲一日夜不

盜能持不答言如諸佛盡形壽不

婬某甲一日夜不婬能持不答言如諸

佛盡形壽不妄語某甲一日夜不妄

語能持不答言如諸佛盡形壽不飲

酒某甲一日夜不飲酒能持不答言

如諸佛盡形壽離華香瓔珞香油

塗身某甲一日夜亦離華香瓔珞香

油塗身能持不答言如諸佛盡形壽

離高勝床上坐及作倡伎樂故往觀

聽某甲一日夜離高勝床上坐及作

倡伎樂故往觀聽能持不答言如諸

佛盡形壽離非時食某甲一日夜離

非時食能持不答言能持阿舍經云如上

我今以此八關齋功德不墮惡趣八

難邊地持此功德攝取一切衆生之
惡所有功德惠施他人使成无上正
真之道亦使將來弥勒佛世三會得
度生老病死

經云設有善男子女人下食此
願而持八齋者得少許福引

古證

言

出家受戒法

七分明之一明出家功由苦然
二明有益超世三明降出六戒

四明統出家已行持罪行五明既出家行凡福行六明
出家寄道要當大明大小正行三學為宗旨如鈔中

乞度人法

時諸比丘輒便度人不知教授以愚
癡故彼不放教授不授與戒者本不齊

整乞食不知法意履受不淨時公於六食小食上高聲
大喚如要歸門取舍法諸比丘以此事白佛佛言聽
僧與授具足者白二羯磨彼欲度人者當往衆中備
露右肩脫草履禮僧足右膝着地合掌應作如是乞言

大德僧聽我某甲比丘求衆僧乞度

人授具足戒願僧聽我某甲比丘度

人授具足戒慈愍故

三乞律中准羯磨
文為授具足者頂

乞言衆法若接受戒後度中請具列和上德已惣結文
云如是言依止當沙弥亦尔故知立須以元德不合故
與度人法

飾言當觀察此人若不堪教授復不
以二事獨平一者法二者去食當語

言大德止勿度人若有智慧慈愍無教
授又以二事攝者應與羯磨作是日言

大德僧聽此某甲比丘今從衆僧乞

度人授具足戒若僧時到僧忍聽僧

今與某甲比丘度人授具足戒白如

是大德僧聽此某甲比丘今從衆僧

乞度人授具足戒僧今與某甲比丘

度人授具足戒誰諸長老忍僧與其

某甲比丘度人授具足戒者默然誰不

忍者說僧已忍與某甲比丘度人授

具足戒竟僧忍默然故是事如是持

度沙弥法律中度羅睺羅為最初僧祇七若年
七歲解知好惡與出家過七十卧起

須人不得度若能修習諸業聽出家若初欲出家
者為說世事一食一住一眠多學問答能者度

與剃髮法時諸比丘極度人故眾僧不知佛言
汝若欲僧伽藍中剃髮當白一切僧

若不得和合房房語令知已與剃
髮若和合作白已剃髮作是自言

大德僧聽彼某甲欲求某甲比丘剃

髮若僧時到僧忍聽與某甲剃髮白

如是非白已喫入眾中與剃髮度人法式應如
鈔中五分云先與受五戒已後受十戒

授十戒法佛言若在僧伽藍中度令出家者當
白一切僧白已聽與出家應作如是

白大德僧聽此某甲從某甲比丘求

出家若僧時到僧忍聽與某甲出家

白如是授戒體法善見云阿闍梨告言汝
隨我語教汝授三歸答

言余又應問遮難發戒緣起准
如經律例須具問方乃授云我某甲歸

依佛歸依法歸依僧我今隨佛出家

某甲為和尚如來至真等正覺是我

世尊三校已
使得戒我某甲歸依佛竟歸依

法竟歸依僧竟我今隨佛出家已某

甲為和尚如來至真等正覺是我世

尊三結已
與戒相盡形壽不煞生是沙弥戒

能持不答言
能持盡形壽不偷盜是沙

弥戒能持不答言
能持盡形壽不婬是沙

弥戒能持不答言
能持盡形壽不妄語是

沙弥戒能持不

答言

盡形壽不飲酒

是沙弥戒能持不

答言

盡形壽不著

華鬘香油塗身是沙弥戒能持不

答言

能盡形壽不歌舞倡技及故往觀聽

是沙弥戒能持不

答言

盡形壽不得

高大床上坐是沙弥戒能持不

答言

盡

形壽不非時食是沙弥戒能持不

答言

能盡形壽不得捉生像金銀錢寶是

沙弥戒能持不

答言

此是沙弥十戒

盡形壽不得犯

如詩僧福田經沙弥應知五
德一者發心出家懷佩道故

二者毀其形好應法服故三者水創親愛无違害故
四者委棄身命遵崇道教五者志求大乘為度人故

依如僧律應為說十款一者一切衆生皆依飲食
二者名色三者痛痒想四者山持五者五陰六者六

入七者七覺意八者八正道九者九衆生居十者十
一切入其列款擇相對治顯正並廣如持事鈔中說

比丘授戒法

佛言吾來比丘破法使比丘三語
比丘邊地持律五人受戒比丘等

五中國十人受戒比丘上列五受並正
律文善來三語唯為佛在時三遍於授後

授比丘戒緣

戒是生死舟航正法根本必須緣
集相應有違緣受不得今解二種

羯磨具足五緣方成一能受之人有五種一是人道
故律云天子阿修羅非人畜生不得戒故論云三語

五戒唯人中有餘道所無二諸根具足律云若若
若若若身相不具百違等一人一切能行辱是僧者皆

不得授三身若清淨薩婆多大先受比丘戒八戒曾破
重者更受十戒不得故律云先受戒後於重戒還求

受者名邊罪難又自受沙弥造諸重罪並十二輕誡
故四出家相具律云應剃髮著袈裟與出家人同若

善俗服外道服衆狂疑具裸形等不名受具故三得少
分法律云不與沙弥戒而受具戒衆僧得罪故律云

對有七一結戒成就以結不成羯磨元所依故二有
棄法僧以白四聖教非法衆者不合衆故三僧數滿之

非謂頭數滿十故毗尼母云和上 阿闍梨必須心
法七僧為證皆清淨明曉故律云若无和上若十衆

不滿四不滿數中所明皆不成就故四界內蓋集
合律云更无方便得別眾羯磨故五中有白四教
毘尼母上羯磨如法故六寶緣具足律云若无衣鉢
若僧他衣鉢並非法故七佛決時中毘尼論云若至
法滅一切結界受戒皆失沒破第三發心乞戒律云
若受戒人不自稱名不稱和尚名或乞而不乞若既
許願志若无心受皆不得戒故第四心境界相應或
不當境或境不稱心或心境俱不相稱並非法故第
三事成究竟始能請師終事
受竟前後无違得名辦事

正授戒體前具八法初明請師法

律六

無助教授造作非法佛言當立和尚弟子若和尚
營如父想敬重相時親又病比丘无人有故便改令
終佛言當立弟子應共相敬重親便得正授大德
增蓋廣大和尚看弟子當如見慈母見父以親不離
故後便還教佛制令請也若依本律請法不在僧中
今依十誦僧祇令受戒人先入僧中兼使次第一一
頭面礼僧足然後請之當依此石有
成草展右膝著地合掌恭敬如是請言

大德一心念我某甲請大德為和尚

願大德為我作和尚我依大德故得

受具足戒慈愍故

三請已僧祇云眾中二

心錄可令教授汝清淨莫放逸

律六

曇中二阿闍梨亦有請
法即准上文餘師義例

二安受者所在

律言受戒人不得在空隱沒
雖見隨逐若在界外其和尚

及足數人亦不得在空乃至界外房
言當安受戒者眼見可不閉度止

三差人問緣

時有欲受戒者若至界外脫衣者
指留受戒事律言不應余自今日

去聽於光同十二難事然使受戒或助當門六眾中
誰能與某甲作教授師若有者不言我某甲自當受戒

和僧索欲
已白言

大德僧聽彼某甲從和尚某

甲求受具足戒若僧時到僧忍聽某

甲為教授師白如是

四出眾問法

五分士應安慈言汝莫忍羅漢更
將六者高勝摩訶已畢其長律云

語之此是安多會此是鬱多羅僧此

是僧伽梨謂安多山此三衣名九十六種外道所无唯佛法中有今故示汝

此是鉢多羅十謂鉢是恒沙諸佛幃帳此衣鉢

是汝有不答言是諸部中亦即如受法者應語言善

男子諦聽今是至誠時我今當問汝

汝隨我問應答若不實者當言不實

若實言實汝不犯違罪耶答言无有應

此罪名對首是所說已犯於四重即是諸法海外人故名違罪汝不有邪義次大凡問難在天意在和合故中是不領所不成就或捨或合非問而不識者與不同无別律去不成就或改以下類此可知

汝不汙比丘尼不謂汝律去謂白衣汝非

賊住耶謂白衣汝非賊住聽汝不破内外道

耶謂作外道來受具足戒後復汝非黃門

耶謂非生捷如變半汝非煞父耶汝非煞

母耶汝非煞阿羅漢耶汝非破僧耶

汝非惡心出佛身血耶僧祇律云此二難佛滅後无佛久淫

縣依舊汝非是非人耶謂諸天鬼神等變

汝非畜生耶謂有龍有能變形汝非二

形耶謂此身中具有男女根正承道器汝今汝今

字誰和上字誰年滿二十不此三事及

須一一問答以三衣鉢具足不父母聽汝

不汝非賣人債不汝非奴不汝非官

人不汝是丈夫不律本云年滿二十者能

一食忍忍一日或過至十事是丈夫相問云六十二已

上七七已下若可堪能是丈夫位若過六或過七

以雖有所堪及是應法而丈夫有如是病癩

元所堪者並不得與授戒癰疽白癩乾癘癩狂汝无如此諸病

不元無有如我今問汝僧中亦當如是

問如汝向者答我僧中亦當如是答

教授師應正理威儀已便

告言待三僧中口命當來

五白召入眾法佛言彼教授師問已還來眾

中如常威儀相去舒手相及

摩立當作如是白言大德僧聽彼某甲從和上某

甲求受具足戒若僧時到僧忍聽我

已問竟聽將來白如是作此白已應喚來

在戒師前古時著地

合掌當教如是乞

六明乞戒法彼教授師如前教已應語言計乞

戒法應自京但以不解故我教安

應大德僧聽我某甲從和上某甲求

受具足戒我某甲今從眾僧乞受具

足戒某甲為和上願僧慈愍故拔濟

我三乞已教授

即復坐七戒師和問法應作大德僧聽此某

甲從和上某甲求受具足戒此某甲

今從眾僧乞受具足戒某甲為和上

若僧時到僧忍聽我問諸難事白如是

八正問法應言此安多會難多羅僧信伽梨鉢

多羅鉢衣鉢是汝有不彼答言是語

言善男子聽今是至誠時實語時今

隨所問汝當隨實答僧欲去汝若不實答便

羅門諸天世人亦欺詐如汝不犯邊罪耶汝

來及以眾僧自得大罪

不犯比丘尼耶汝非賊心受戒耶汝
非破内外道耶汝非黃門耶汝非煞
父耶汝非煞母耶汝非煞阿羅漢耶
汝非破僧耶汝非惡心出佛身血耶
汝非非人耶汝非畜生耶汝非二形
耶若隨答汝字何等和上字誰年滿
二十未三衣鉢具足不父母聽汝不
汝不負人債不汝非奴不汝非官人
不汝是丈夫不丈夫有如是病癩癰
疽白癩乾癩狂病汝今有如是病

无耶

並依問已有无與答
詞義相領同前教授

二正授戒體法

薩婆多論云凡欲受戒先與
說法引導開解令於一切境上

起慈悲心便得增上戒福諸教言六道衆生多是戒障
唯人得受初舍遮難不以此並堪汝无遮難定得受戒
汝當依文發增上心所謂救攝一切衆生以法處彼
又戒是諸善根本餘作三乘正因又戒是佛法中寶
餘道所无又能護持佛法今正法久住又羯磨威勢衆
僧大力能舉佛法昇騰法置汝身心中汝當一心諦受
應作大德僧聽此某甲從和尚某甲求

受具足戒此某甲今從衆僧乞受具

足戒某甲為和上某甲自說清淨無

諸難事年滿二十三衣鉢具若僧時

到僧忍聽僧授某甲具足戒某曰為

和尚白如是

僧祇六作白已問僧成就不乃三
羯磨第一第二第三亦如是十誡

云羯磨受戒時當一心聽其餘覺他心作應教宜
言三思惟心心相憶念應分別之違者大苦累

大德僧聽此某甲從和尚某甲求受

具足戒此某甲今從衆僧乞受具足

戒某甲為和尚某甲自說清淨无諸

難事年滿二十三衣鉢具僧今授某

甲具足戒某甲為和尚誰諸長老忍

僧與某甲授具足戒某甲為和尚者

默然誰不忍者說是初羯磨

第二第三亦如

上次第問答僧已忍與某甲授具足戒

竟某甲為和尚僧忍默然故是事如

是持

善見論中及律本並云授具足已和尚阿闍梨等皆為記春夏冬時某月某日乃至量影等

時授具足戒次說隨相

時有比丘受具已架僧捨去既不識犯便造重罪律言自今

已去作羯磨已當先與說四波羅夷法善男子聽如未至真

等正覺說四波羅夷法若比丘犯一

一法非沙門非釋子汝一切不得犯

姪作不淨行若比丘犯不淨行受姪

欲法乃至共畜生非沙門非釋子今

時世尊與說譬喻猶如有人截其頭

終不能還活比丘亦如是犯波羅夷

法已不能還成比丘行汝是中盡形

壽不得作能持不

能持言一切不得盜

下至草葉若比丘盜人五錢若過五

錢若自取教人取若自破教人破若

自斫教人斫若燒若埋若壞色者彼

非沙門非釋子辭如斷多羅樹心終

不復更生長比丘亦如是犯波羅夷法已終不還成比丘行汝是中盡形壽不得作能持不

答言能持

一切不得故

斷衆生命下至蟻子若比丘故自手斷人命持刀授與人教死歎死與人非藥若墮胎若槌擣然自作方便若教人作非沙門非釋子譬喻者說言猶如鍼鼻缺不堪復用比丘亦如是犯波羅夷法已不復還成比丘行汝是中盡形壽不得作能持不

答言能持

一切

不得妄語乃至戲笑若比丘非真實非己有自說言我得上人法得禪得解脫得定得四空定得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果天龍來鬼神來供養我彼非沙門非釋子譬喻者說譬如大石破為二分終不可還合比丘亦復如是犯此波羅夷法已不復還成比丘行汝是中盡形壽不得作能持不

答言能持

授四依法

時世飢餓乞求難得

有外道轉自出

家無戒後僧無食但即休道佛言先與四依法然後授戒復有外道求僧出家先說四依法即報言我持二依若納衣腐爛不堪此二便即休道佛言此外道大有所失自今已去後授四依應如是授言

善男子聽如來至真等正覺說四依法比丘依此得

出家受具足戒成比丘法比丘依糞
掃衣依此得出家受具足戒成比丘
法是中盡形壽能持不能持若得長
利檀越施衣割壞衣得受比丘依乞
食比丘依是得出家受具足戒得成
比丘法是中盡形壽能持不能持若
得長利若僧差食檀越送食月八日
食十五日食月初日食僧常食檀越
請食得受依樹下坐比丘依此得出
家受具足戒成比丘法是中盡形壽
能持不能持若得長利若別房尖
頭屋小房石室兩房一戶得受依腐
爛藥比丘依此得出家受具足戒成
比丘法是中盡形壽能持不能持若
得長利酥油生酥蜜石蜜得受汝已
受戒已白四羯磨如法成就得處所
和尚如法阿闍梨如法衆僧具足滿
洪當善受教法應當勸化作福治塔
供養衆僧和尚阿闍梨若一切如法
教不得違逆應學問誦經勤求方便
於佛法中得須陀洹果斯陀含果阿
那含果阿羅漢果汝始發心出家功
不唐捐果報不絕餘所未知當問和

尚阿闍梨

佛言當令受具戒者在前三時問計和尚執中曰慕崇為

和尚執作二事勞苦不得辭說二者終理男舍二者

請依止師法

時有比丘和尚命終若你道決意

心念我某甲今求大德為依止願大

德與我依止我依大德位

可令與汝依止汝莫

放逸

第三當為執作二事不得辭說請問我

知重滿十歲方得攝他若無此後不依元德

授沙弥尼戒法

律儀故應次比丘後佛以儀式不便故在沙弥後受

授式又摩那尼法

律本諸尼輕度人出家

尼眾授戒法

善見比丘尼者女也摩訶母也重

授沙弥尼戒法

授式又摩那尼法

律本諸尼輕度人出家

授式又摩那尼法

律本諸尼輕度人出家

授沙弥尼戒法

淨身

乞學戒法

佛言聽十歲曾學及十八歲女欲二

大姉僧聽我某甲沙

弥尼今從僧乞二歲學戒某甲尼為

和尚願僧與我二歲學戒慈慈故

已沙弥尼應往離

與學戒法

彼尼眾中作大姉僧聽彼

某甲沙弥尼今從僧乞二歲學戒某

甲尼為和尚若僧時到僧忍聽與某甲沙弥尼二歲學戒某甲尼為和尚白如是大姊僧聽彼某甲沙弥尼從僧乞二歲學戒某甲尼為和尚僧今與某甲沙弥尼二歲學戒某甲尼為和尚誰諸大姊忍僧與彼某甲沙弥尼二歲學戒某甲尼為和尚者默然誰不忍者說是初羯磨

如是僧已忍

與某甲沙弥尼二歲學戒某甲尼為和尚竟僧忍默然故是事如是持

次說戒相法

佛言應喚未入眾與說六法名字

某甲諦聽

如來无所著等正覺說六法不得犯不淨行行婬欲法若式又摩那行婬欲法非式又摩那非釋種女若與涂汙心男子身相觸缺戒應更與戒是中盡形壽不得犯能持不

答言能持不得

偷盜乃至草葉若式又摩那取人五

錢若過五錢若自取教人取若自斫

教人斫若燒若埋若壞色非式又摩

那非釋種女若取減五錢缺戒應更

與戒是中盡形壽不得犯能持不

答言

持不得故斷眾生命乃至蟻子若式

又摩那故自手斷人命求刀授與人

教死讚死若與非藥若墮胎若祿禱
呪術自作教人作者非式又摩那非
釋種女若斷畜生不能變化者命缺
戒應更與戒是中盡形壽不得犯能
持不答言不得妄語乃至戲笑若式
又摩那不真實非已有自稱言得上
人法得禪得解脫三昧正受得須陀
洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果
天來龍來鬼神來供養我此非式又摩
那非釋種女若於衆中故作妄語缺
戒應更與戒是中盡形壽不得犯能
持不答言不得非時食若式又摩那
非時食缺戒應更與戒是中盡形壽
不得犯能持不答言不得飲酒若式
又摩那飲酒缺戒應更與戒是中盡
形壽不得犯能持不答言不得飲酒若式

取食授食與他此學法女具學三法一學根本即四重
是二學六法謂淨心相觸遮戒三錢斷畜生命小妄
語非時食飲酒也三學行法謂大尼諸戒及威儀並
剃髮之若犯根本戒法者應減擯若錢學法者更與
二年羯磨若違行法直犯僧教
即須懺悔不違平下學六法

授比丘尼戒法佛言有八教比丘尼每來比丘
尼破戒使比丘尼期若受中

有違信比丘尼十歲增嫁比丘尼十八歲廿二歲舉
戒二十歲比丘尼邊方棄去十歲比丘尼前三唯為

佛世後正
通於像末

乞食衆法佛言乞食十二歲欲度人者應具修
威儀禮諸比丘僧足如大僧法三七已

文同故不出共處少許至武又至六戒至五須
別乞以年年度弟子犯此或檢書來汝等故

與言泉法

佛言在僧當觀此人堪教教授二歲
學戒二事極取者當與錫麁文亦如

上者下增敷授攝
取者錫麁非法

正授戒前具八緣一明請和尚法

佛言

自十歲曾嫁二歲學戒年滿十二若十八童女二歲
學戒年滿二十者應與授戒具修威儀教言

大姉一心念我某甲求阿姨為和尚

願阿姨為我作和尚我依阿姨故得

受大戒慈愍故

三請已答言可余乃三請
二問禁七證戒人亦亦

二佛言當安受戒人離間處著見處立

三差教師法

是中戒師應問言誰能與某甲作
教授師有者答言我某甲能應作

白差如大姉僧聽彼某甲從和尚及某

甲求受大戒若僧時到僧忍聽某甲

為教授師白如是

四教師出眾問法

當起礼臣僧足已
然受戒者所語言

此是安隨會此辭多羅僧此僧伽梨

此僧祇支此覆肩衣此鉢多羅此衣

鉢是汝有不是

言妹聽今是真誠時

實語時我今問汝實當言實不實當

言不實汝不犯邊罪不

謂曾受五戒八
戒十戒犯四重

已及受大戒犯八重已還俗者今應來者名邊罪
人應答去不犯已下難遮遮情上問以彼此不解者

非問汝不犯淨行比丘不汝非賊心受

戒不汝不破内外道不汝非黃門不

汝非煞父不汝非煞母不汝非煞阿

羅漢不汝非破僧不汝非惡心出佛

身血不汝非非人不汝非畜生不汝

非二形不並答言非汝字何等答言和尚

字誰答言某甲年歲滿不大衣鉢具不答言

具父母夫主聽不隨當時有者言之不汝

不負債不答言无汝非婢不答言无汝是

女人不答言是女人有如是諸病癩癰

疽白癩乾癘癰狂二根二道合道小

常漏大小便涕唾常流出汝有如此

病不並答言无者如我向問汝事僧中

亦當如是問如汝向者答我衆僧中

亦當如是答

五喚入衆法佛言彼教授師問已來至衆

言大姉僧聽彼某甲從和尚居某甲求

受大戒若僧時到僧忍聽我已教授

竟聽使來白如是即通語言汝未來已

六明乞戒法當此僧足在戒師前兩勝大

姉僧聽我某甲從和尚居某甲求受

大戒我某甲今從衆僧乞受大戒和

尚居某甲願僧濟度我慈愍故如是

七戒師白和法彼戒師大姉僧聽此

某甲從和尚居某甲求受大戒此某

甲今從衆僧乞受大戒和尚居某甲

若僧時到僧忍聽我問諸難事白如是
八對衆問法彼戒師汝諦聽今是真誠

時我今問汝有當言有无當言無汝
不犯邊罪耶汝不犯比丘耶汝不賊
心受戒耶汝不破內外道耶汝非黃
門耶汝不煞父耶汝不煞母耶汝不
煞阿羅漢耶汝不破僧耶汝不惡心
出佛身血耶汝非非人耶汝非畜生
耶汝非二形耶並答汝字何等和尚
字誰年歲滿不衣鉢具足不父母
天主聽汝不汝不負債不汝非婢不
汝是女人不女人有如是諸病癩癰
疽白癩疥癩癪狂二根二道合道小
大小便常漏涕唾常出汝有如是諸

病不

並隨有无
具須答已

正按本法羯磨文

彼戒師當隨機示道令
雅增上心使具本法已

應白

大姉僧聽此某甲從和尚尼某

某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大
戒和尚尼某甲某甲自說清淨无諍
難事年歲已滿衣鉢具足若僧時到
僧忍聽僧今與某甲授大戒和尚尼
某甲白如是大姉僧聽此某甲從和
尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧

乞受大戒和尚尼某甲某甲自說清
淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足僧
今為某甲授大戒和尚尼某甲誰諸
大姊忍僧今為某甲授大戒和尚尼
某甲者默然誰不忍者說是初羯磨第一
第二第三亦如
是僧已忍與某甲授大戒竟和尚尼
某甲僧忍默然故是事如是持

本法尼往大僧中受戒法五分律云彼
尼等十比丘尼僧往比丘僧中在羯磨師前小聲
隨著地乞受具戒等義准尼僧自結大界護別界
等

請羯磨師法律無正文准前
具育應教言大德一心念

我某甲今請大德為羯磨阿闍梨願
大德為我作羯磨阿闍梨我依大德

故得受大戒慈愍故三讀已彼
應如上答可令

乞受戒法佛言彼受戒者凡僧足
而應著地合掌教乞言大德僧

聽我某甲從和尚尼某甲求受大戒

我某甲今從僧乞受大戒和尚尼某

甲願僧拔濟我慈愍故三讀已尼教授
即當復本座

戒師和問法此中戒師應有欲問
答訖應如是白言大德

僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大

戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼

某甲若僧時到僧忍聽我問諸難事

白如是

正問難遮法應安慰法如汝諦聽今是

真誠時我今問汝有當言有無當言

無汝不犯邊罪耶汝不犯比丘耶汝

非賊心為道耶汝非壞二道耶汝非

黃門耶汝非煞父耶汝非煞母耶汝

非煞阿羅漢耶汝非破僧耶汝不惡

心出佛身血耶汝非非人耶汝非畜

生耶汝非二形耶並今議相分明顯答汝以不鮮故无由得戒

字何等和尚字誰年歲滿二十未衣鉢

具足不父母夫主聽汝不汝不負人債

不汝非婢不汝是女人不女人有如

是諸病癩癰疽白癩疥瘡癰在二根

二道合道小大小便常漏涕唾常出

汝無如是諸病不並隨前事有無具答汝學戒未

即應答言已學戒復應問言清淨不復重答言清淨

復應問餘居言某甲已學戒未餘居答言已學戒

重問言清淨不餘居言清淨

正授戒體法戒師應略說發戒方便如大僧受戒中所說以得戒在大僧理

與知正法大德僧聽此某甲從和尚居

某甲求受大戒此某甲今從僧乞受

大戒和尚居某甲某甲所說清淨无

諸難事年歲已滿衣鉢具足已學戒

清淨若僧時到僧忍聽僧今為某甲

受大戒和尚尼某甲白如是大德僧
聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒
此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某
甲某甲所說清淨無諸難事年歲已
滿衣鉢具足已學戒清淨僧今為某
甲授大戒和尚尼某甲誰諸長老忍
僧與某甲授大戒和尚尼某甲者默
然誰不忍者說是初羯磨三說如上問
成就已應言
僧已忍為某甲授大戒竟和尚尼某
甲僧忍默然故是事如是持授已亦如
上為說記

春夏冬時
節示語云

次授戒相應語族姓女聽此是如來

無所著等正覺說八波羅夷法犯者
非比丘尼非釋種女不得作不淨行
行姪欲法若比丘尼意樂作不淨行行
姪欲法乃至共畜生此非比丘尼非
釋種女汝是中盡形壽不得犯能持
若能持不得盜乃至草芥若比丘尼
偷人五錢若過五錢若自取教人取
若自斫教人斫若自破教人破若燒
若埋若壞色彼非比丘尼非釋種女
汝是中盡形壽不得犯能持不若能持
不得故斷眾生命乃至蟻子若比丘

足故自手斷人命若持刀與人教死
讚死若與非藥若復墮人胎穢禱呪
咀煞若自作若教人作彼非比丘尼
非釋種女汝是中盡形壽不得犯能
持不^{答言}不得妄語乃至戲笑若比
丘尼非真實非已有自稱言我得上
人法我得禪得解脫三昧正受得須
陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢
果天來龍來鬼神來供養我此非比
丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得
作能持不^{答言}不得身相觸乃至共
畜生若比丘尼有染汙心與染汙心
男子身相觸從腋以下膝以上若捺
若摩若牽若推若逆摩順摩若舉若
下若捉若急捺此非比丘尼非釋種
女汝是中盡形壽不得犯能持不^答
能不得犯八事乃至共畜生若比丘
尼有染汙心受染汙心男子捉手
捉衣入屏處共立共語共行身相
近共期犯此八事彼非比丘尼非釋
種女犯八事故汝是中盡形壽不得
犯能持不^{答言}不得覆藏他罪乃至
突吉羅惡說若比丘尼知他比丘尼

犯波羅夷罪者不自舉不自僧若家
多人後於異時此比丘尼若罷道若
滅損若遮不共僧事若入外道後便
作是說我先知有如是如是事彼非
比丘尼非釋種女覆藏重罪故汝是
中盡形壽不得作能持不得
隨舉比丘乃至守園人及沙弥若比
丘尼知比丘為僧所舉如法如律如
佛所教不隨順不懺悔僧未與作共
住而隨順是比丘諸比丘尼諫是比
丘尼言汝妹知不令僧舉此比丘如
法如律如佛所教不隨順不懺悔僧
未與作共住汝莫隨順是比丘尼諫
是比丘尼時堅持不捨是比丘尼當
三諫捨此事故乃至三諫捨者善不
捨者彼非比丘尼非釋種女由隨舉
故汝是中盡形壽不得犯能持不
能五分去說八事已慈族姓女聽如來无所
說四辟應如是告者已說八波羅夷又說四種辟喻若
犯八重如斲人頭已不可復起又如
截多羅樹心不更生長又如鍼鼻缺
不堪復用又如拊大石分為二分不
可還合若比丘尼犯八重已不得還

成比丘尼行法是中盡形壽不得犯
次說四依法

又應告言族姓女聽如來无所著等
正覺說曰依法比丘尼依此得出家
受大戒成比丘尼依此得出家
受大戒成比丘尼汝是中盡形壽能
持不_{答言}若得長利檀越施衣割壞
衣得受依乞食得出家受具足戒成
比丘尼汝是中盡形壽能持不_{答言}
若得長利若僧差食檀越送食月
八日食十四日食十五日食若月初
日食若眾僧常食若檀越請食應受
依樹下坐得出家受大戒成比丘尼
汝是中盡形壽能持不_{答言}若得
長利別房尖頭屋小房石室兩房一
戶得受依腐爛藥得出家受大戒成
比丘尼汝是中盡形壽能持不_{答言}
若得長利酥油生酥蜜石蜜應受
汝已受大戒竟白四羯磨如法成就
得處所如上如法阿闍梨如法二部
僧具足滿汝當善受教法應勸化作
福治塔供養眾僧若如上阿闍梨一
切如法教授不得違逆應學問誦經

勤求方便於佛法中得須隨湏果斯
隨舍果阿那舍果阿羅漢果汝始
發心出家功不唐捐果報不絕餘所
未知當問和上阿闍梨

應令受戒人
在前結足

後而
去也

四分律刪補隨機羯磨卷上

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

曇無德部毘奈耶律刪補隨機羯磨卷下

訓

東地紫莢寺沙門道宣集

衣藥受淨篇第四

受衣法

時詣比丘多衣。衣服佛言。當來弄男。子不忍寒。苦當二衣足。不得過僧祇。

云三衣。是沙門賢聖。課懺故。隨資多。六為五意。故障寒熱。除無慙愧。入聚落在道。行生養威儀。清淨故。方制三衣。律本云。不得以犯捨墮物。及邪命得衣。作不成受者。以錦衣。五大上色。不得受。應淨作。紫。淡色。聽以長二肘。廣四肘。衣作長。多會長三肘。廣五肘。作袈裟。多惡僧。僧加。學亦。五分云。肘。長。短。不定。佛令。隨。身。分。量。律。云。度。身。而。衣。故。也。若。作。新。衣。一。重。作。安。施。會。難。多。羅。僧。二。重。作。僧。加。若。故。衣。者。二。重。作。安。施。會。難。多。羅。僧。四。重。作。僧。加。若。老。舊。淨。衣。隨。意。多。作。意。五。條。不。應。六。條。乃。至。應。十。九。條。不。應。二。十。若。裁。或。沙。門。衣。不。為。恣。眠。不。利。故。注。染。多。去。從。九。條。至。十。二。條。下。品。大。衣。二。長。一。短。從。十。五。條。至。十。九。條。三。長。一。短。從。一。十。一。條。至。二。十。五。條。四。長。一。短。名。如。法。作。若。平。增。減。成。受。持。者。用。得。罪。淨。衣。應。法。四。月。有。緣。五。條。十。條。應。自。洩。淨。舒。張。碾。治。裁。縫。大。衣。中。衣。要。割。裁。若。少。條。葉。作。若。五。納。衣。亦。不。若。下。衣。得。滿。若。作。十。誦。去。若。少。減。量。作。若。緣。作。僧。祇。五。葉。緣。廣。應。四。指。袈。裟。如。藏。衣。律。本。士。應。知。此。長。條。短。條。此。是。二。此。是。第一。縫。第。二。縫。此。中。縫。其。兩。向。結。集。作。身。足。結。上。誦。去。要。須。却。却。前。衣。緣。四。指。施。約。後。八。指。施。細。薩。婆。多。云。三。衣。破。但。結。不。斷。不。失。受。持。三。千。威。儀。云。今。帖。四。角。緣。本。令。標。障。泥。麻。盧。若。衣。壞。隨。孔。大。小。方。圓。補。及。安。二。結。大。十。誦。云。護。三。衣。如。自。皮。若。大。衣。者。不。得。使。土。石。草。木。雜。使。若。不。持。三。衣。入。聚。落。犯。罪。僧。祇。出。當。教。如。塔。想。不。著。者。解。繫。摩。之。入。俗。人。還。不。著。細。者。穿。符。罪。五。分。云。若。衣。下。壞。亦。令。倒。著。上。下。衣。如。細。結。中。若。落。外。令。反。著。衣。比。丘。所。行。之。履。衣。鉤。恒。隨。體。如。飛。鳥。餘。廣。如。鈔。

受安施會法

佛言。三衣。應受持。若。疑。捨。已。更。受。若。有。衣。不。受。持。者。交。吉。羅。

而。不。出。受。法。今。准。十。誦。加。受。持。者。以。青。黃。赤。白。黑。二。大。色。及。上。色。淨。律。說。並。不。成。受。若。如。法。衣。必。云。

大德一心念我以丘某甲此安陀會

五條衣受一長一短割截衣持三說下衣有四

種謂割截欄某條某條作就中有正從二品先

明正有三種從有二十一隨若作桶某條某二

種本者加授文時餘詞同上但改下桶某本

持戒律某衣持者從衣受此也應如是加云 大德

一心念我某甲比丘此安陀會二十五

條衣受四長一短割截衣持此是三說

七條類此承解其發多羅僧伽梨各有正從

加受者于準上可知若加綳安陀會餘文如上

應此綳安陀會受持 三說若擬作發多羅

隨會法唯約衣

上下縛成爲異

受發多羅僧法此衣正有二種割截條業

裁衣餘文準上 此發多羅僧七條衣受兩

下文如法云

長一短割截衣持三說若條業衣

若從衣並準從

受僧伽梨法此衣正有十八種謂割截條業

各有九品從有六種若受割截

衣餘詞如上 是僧伽梨千條衣受若長若

準改下云

短割截衣持三說乃至九條準上例

受若若有從衣可例如前

受綳衣法律本云下三衆離衣宿衛更去羅

隨會二當發多羅僧

若得如法衣應言 大德一心念我沙弥

某甲此綳安陀會受持律雖不出受法令

加法三

說故也

捨衣法律本云有疑聽捨已更受不出捨文

僧執云有疑須捨者具修威儀加云

大德一心念我以丘某甲此僧伽梨

是我三衣數先受持今捨一說便止下二

律須捨 尼受餘二衣法時比丘尼露臂膊行

有云 尼受餘二衣法爲世人敬悔故自佛

佛言當為僧欲受持
大姉一心念我比丘尼

某甲此僧祇支如法作我受持
三說若

文廣四肘長二肘是依文本制今則改變止可
義准其覆肩衣演長衣如祇支法今取所著者

或或量作不必依
大姉一心念我比丘尼某

甲此覆肩衣如法作我受持
三說若

須捨者亦准上文其式又尼
沙弥尼受四衣亦准同前

心念受捨衣法
五分云釋伊比丘三衣中須

友心生口
我比丘某甲此僧伽梨若干

條今捨
三說已然使受而長

此僧伽梨若干條受
三說餘二本等受捨

心念淨施法除口
系受捨並准此

受尼師壇法
佛言為身為衣為野具欲制者

手者律本善見云令於縫際外增之一指云裁
者二重故者四重僧祇云不得解余持故物作

及至頭縮其水濕重若乾大者犯墮受用犯小
罪此是隨坐水不得淨施及單將軍威物雜用

應中結左肩上行至坐處取坐之若置本處
當中掩之欲坐後舒先手接後乃坐十誦云不

應受單者雖宿宿吉單五合云須持四角不探
刺已得持勸云若解增不須捨律論制更問

文應義
大德一心念我比丘某甲此尼

師壇應量作今受持
三說必有餘緣

受鉢多羅法
僧然云鉢是出家入器少欲

自作鉢坏以為法戒律中不得蓄雜寶劍鎖木
石鉢大要有二種泥鐵是也應煮作黑赤二色

世中財有根油漆索統紵等鉢並非佛制不戒
受持諸部唯宿薰鉢一色卜補此律及論云上

鉢受素斗三斗毗尼母云不滿中若過三斗
下成受持善見云若穿破失受持律云鉢破食

人但淨洗食不出者无犯應謹持不得乃至足
今破毗尼母云當用細綿且洗淨本云若亦若

月取令除臍應作案者懷感之繁口外何節然
 肩上換針腋下五分去元針應近地此若非注
 洗待罪嗽足母十請云針是諸佛攝誌不得惡
 用及洗手欲水如目律中若破以白蠟黏貼
 補律無受法
 奉卜誦云大德一心念我比丘某甲此終

多羅應量受常用故

此若捨故受新並祖前上

受藥法
佛言有四種藥時藥非時藥七日藥
衆生等藥應手受之隨安多王受食

有五義彈本元口至止者十誦及論制令口受持舉手口不密餘三藥具無二受

受時藥法 傷言灌悶凡有五種謂飲食不消

知未食名爲肝藥謂從已正中逆若欲
愛者先知藥體後知授受給藥坐準此法藥無

七過 一非內宿 一非內義 三非自義 四非

藥授有三種一曰心授二曰口授三曰書授

自受三法一曰知覺二曰思慮三曰行爲此二有心自食

二五法無非感儀事者
正食五穀少量藥來

宗四正事
二正事
一正事

去 佈 言 茹 以 漿 菜 菜 羹 汁 作 漿

受非時藥法若不醉人應非時飲亦不應令

受法大慈一心念我比丘某甲今為渴

病因緣此是蜜漿為欲經非時服故

今於大德過受

受七日藥法

我云諸腦亦不大德一心念我比丘某甲

今為熱病因緣此醉七日藥為欲經

宿服故今於大德邊受

三說律本云臥病服過及五難隨機

戒律具有對病設藥法

受盡形壽藥法

佛言一切酸苦酢辛不任為食者有病因緣服盡形服乃至灰

土大小便等亦手受加口法云

大德一心念我比丘某甲

今為病因緣此

并

盡形壽藥為欲

共宿長服故今於大德邊受

三說若

或白米漿丸房膏煎等但下任為食者除名如法盡藥多不如五石丸隨服一名舒結通暢

衣說淨法

佛言長衣者長如來八指廣四指應淨施不令化惡淨衣利施

衣不現前等應淨多去不應盡者過十日給作實言羅襪乃至鐵寶銀米等亦令拂指面寶二

也

請施主法

佛言言二德淨法真實淨長轉淨法隨安多云應求持戒多聞者而作

施主亦无請大德一心念我比丘某甲今

請大德為衣藥鉢展轉淨施主願大

德為我作衣藥鉢展轉淨施主慈愍

故

三讀其真實淨三及鐵寶銀衣等俗人為主並者讀之

正說淨法

佛見云若衣物眾多段段說之欲起說者止結相者如聖法云

大德一心念此是我某甲長衣未作

淨今為淨故施與大德為展轉淨故

彼受者長老一心念汝有是長衣未作淨

為淨故與我我今受之汝施與誰

施與某甲

受淨者言長老汝有是長衣未作

淨為淨故與我我已受之汝與某甲

是衣某甲已有汝為某甲故善護持

著用隨因緣

長鮮疏釋又並問難

心念說淨法

五分云

備相右身頭路手捉衣心口言

我比丘某甲此長衣淨施

與某甲

於五眾中隨彼取用

得至十一日復如前威儀言

我某甲此長衣從某甲取還

得至十日復如初言

我某甲此長衣淨施與某甲隨彼取

用

如是捨故受新十日一易

金粟淨法

底婆多女錢賣穀米並同長米十日說淨律本云當持至可信優等

塞所若中國人

此是我所不應汝當知之

論云除錢及寶等一切長物皆以五眾為施主若說淨錢寶等得來物不須淨施僧祇云施主若死等不得過十日更覓施主說淨祇尼母太

若衣物未說淨點淨施衣者已淨者則名衣和合淨若色非法綾者如去者

是名色和合淨更不須別淨

諸說戒法篇第五

摩得勒伽論云何布應捨諸惡不善法得

自法究竟梵行半月自觀犯與不犯清淨身口也善見云說戒法得知正法久住祇尼母清淨

著名布

僧說戒法

陽言若四人已上當白已說戒於上四十五十六日說戒臨上座於布薩

曰白大德僧聽今白月十五日布薩白

眾僧集某處說戒

如是白已上座應教年

雖聽作時若打提提及餘時決後告言諸大德布薩說戒時到僧集已比座與相檢校知有來

皆不來者其諸座嚴就

衣眾具廣如鈔中

僧同犯識罪懺白法

佛言若僧集說戒盡犯罪者不得說戒不得問

戒不得向犯者懺悔犯者不得受他懺悔彼比丘白已當懺悔應作如是白言

大德

僧聽此一切眾僧犯罪若僧時到僧

忍聽此一切僧懺悔白如是

如是白已然後說戒

律本更不
悔本罪

僧同犯疑罪發露白法

佛言若說戒時一切僧於罪有疑者

應作大德僧聽此一切僧於罪有疑若

僧時到僧忍聽此眾僧自說罪白如

是

然後說戒此但露罪得
明說戒本罪乃成已讞

尼老人請教授法

於說戒日集僧索欲問
緣若去老人請教授報

唐文

大姉僧聽若僧時到僧忍聽僧老

比丘尼某甲為比丘尼僧故半月往

比丘僧中求教授白如是 大姉僧

聽僧今老比丘尼某甲為比丘尼僧

故半月往比丘僧中求教授誰諸大

姉忍僧老比丘尼某甲為比丘尼僧

故半月往比丘僧中求教授者默然

誰不忍者說僧已忍老比丘尼某甲

為比丘尼僧故半月往比丘僧中求

教授竟僧忍默然故是事如是持

本律

云應白一老一人已彼獨行无護更老二三人
為伴往僧寺中至所囑比丘所義准悉若人亦
受彼囑授尼忍具陳所請已至十六日更往僧
寺中求可不時若得略教授已還至本寺為提集
尼眾不來苦找欲已然惟使尼如僧中所告者
在尼眾中具宣情狀諸尼各掌相執欲律雖无
文在僧律律文義如此若僧尼兩眾各滿三人
已上方行此法故律本云若眾不滿若不和合
者至時但礼

拜問評

教誡尼法

佛言於僧說戒時上座明言比丘
尼眾違何人來耶今但取當時說

戒者問之受囑授者則大德僧聽某處比

起其修威儀為白僧言

丘尼僧和合僧老比丘尼某甲半月半月頂礼比丘僧足求請教授尼人

三說已義如去次意至上座所云大德慈惠能教
此比丘尼下若言不堪者乃至二十更已未
一一具問若老有者還至上座所白心通問答
為尤有慈惠上座如應作略教誡法告囑長人云
此眾无堪教誡師明日尼來請可不時應報言
昨夜為尼遠請无有堪者雖然上座有勅勅諸
尼眾捨勤行道
謹持其施通

告清淨法佛言告說戒日客來若少者當告舊比丘清淨應如是告言

大德僧聽我比丘某甲清淨若說戒序竟方

以此言必有死者來通告僧已餘者次第聽

識罪發露法佛言當三一清淨比丘是大

德憶念我比丘某甲犯某罪今向大

德發露後如法懺悔三說說戒時憶昔中依法懺悔十誦云

發露比丘不須更發

疑罪發露法律本比丘犯罪有疑應通說戒佛言應發露已得聞我教準云

大德憶念我比丘某甲於某處犯生

疑今向大德發露須後無疑時如法

懺悔三說說戒座上憶罪發露法律本為在

我某甲犯某

罪為逼說戒恐更亂眾故待竟當懺

悔三說說戒罪在此

略說戒法佛言若王威水火病人非人惡五

布薩多夜已久之或問誰說法等座者若言說戒
三分僧和合為多緣明聽略說說前方便一如
與法隨以說戒廣略說之律中具有一二五俗說隨
錄此比丘不明了今依毗尼母論云若說序明清

諸大德是四波羅夷法僧常聞

諸大德是七滅諍法半月半月說戒

經中來

已下文廣說難布至應隨到

諸大德今十五日布薩時

各正身口意莫放逸

便各各意去律中

對首說戒法

佛言若一比丘住羣於說戒日

十五日說戒我某甲清淨

是二三人亦也

心念說戒法

佛言一比丘於說戒日如前

僧十五日說戒我某甲清淨

二說五百

比丘尼式叉摩那

諸眾安居法篇第六

時諸比丘一切時遊

安居法

佛言有三種安居前安居中安居後

安居法

佛言有三種安居前安居中安居後

佛言有三種安居前安居中安居後

對首安居法

律云云慈白所依人言

大德一

心念我比丘某甲今依

某伽藍

前三月

夏安居房舍破修治故

三說五分十說云

知其放逸

受持

律本云夏中當修治房舍

放逸提警令依四種律師遺者

依誰持律者

答依某甲律師

有疑當往問

五分云

於持律者安居善處所遊更者應七日得往提

居者並同上文能放逸者應提其若修治破壞之

丘尼式又率解尼沙律

後安居法

律中有比丘四月十六日欲前安

安居應準上文言後三月夏安居餘文並如上

心念安居法

律云若有所依人可

我比丘

某甲依某伽藍前三月夏安居

律上

忘結便成法

律有比丘未至所住處安居忘

結必有住人下在通限者本有方便理通客主也

及界與園成安居法

律有比丘往餘處

界便明相出如是兩脚八園及界既明相出如

是兩脚入園及界便明相出並成安居若

受日法

律有佛僧等緣并暗病求藥問訊

法如是諸事不知云何佛言不及即日還聽受

六日去不及七日還聽受十五日去不及十五

日還聽受一月日失一月日應還其三聽受日

法事者並非正緣不成說日及破安居十謂云

事訖羯磨受日法

僧律第四十卷云路達祿長老塔事即事應

中云聽羯磨事訖應還有人加僧忍聽此是增重教彼犯僧例同

大德僧聽

某甲比丘於此處兩安居若僧時到

僧某甲比丘於此處兩安居為塔事

出界行還此處住諸大德僧聽某甲

比丘為塔事僧事出界行還此處安

居僧忍默然故是事如是持

羯磨受日法

佛法東流飲本羯磨元受日法無致不同皆自意者未尋正教

今與所爭無依律本本既元乞不可要知足若諸事並元知乞將告僧已拘磨者元是自言

大德僧聽若僧時到僧忍聽比丘某

甲受過七日法

十五日一月

出界外為某事

故還來此中安居白如是

大德僧聽比丘某甲受過七日法

十五日

出界外為某事故還來此中安

居誰諸長老忍僧聽比丘某甲受過

七日法

十五日一月

出界外為某事故還來

此中安居者默然誰不忍者說僧已

忍聽比丘某甲受過七日法

十五日一月

出界外為某事故還來此中安居竟僧

忍默然故是事如是持

對首受日法

律中但聽受七日法元正法持用羯磨仁中戒律元失十誡云

若比丘自當從長老一心念我比丘某甲

口舉手摩言今受七日法出界外為某事故還來

此由安居白長老知

三說十緣傳云開經注比丘心念受日應

準上文唯降所對之言為別

命梵二難出界法

律中若安居中本二

火意女姪女伙微欲來請則比丘又有惡思此賊毒至惡默不行如意時使人我若此性必

為我淨行及今作出離滿古語去淨默尼母語云行實不破安哥請都元文關

受日出界逢難法

律甲比丘受七日出界律甲比丘受七日出界

過日或本陳道漸進即通限解言不失歲備以三若坐日在道不得進還當日若了即還

本界

諸眾自恣法篇第七

律諸比丘共住受持法法佛轉阿貴言

具是白非外道法自今已去眾共相檢按知有罪无罪有十利故便得正法久住應安善竟自恣也

僧自恣法

律言應十四日十五日十六日自恣法解眾具說眾中比丘不知何

時律言應小金大食上上座應言白云大德僧聽今自月十

四日

律言

眾僧集某處自恣

老受自恣人法

律言若作時若打提提若言言大德自恣時到僧

集已應先華人應具兩袖五德一自恣五德不愛不悲不怖不礙知自恣來自恣二具舉罪五

諸知時如實利益柔軟慈心也十誦五分並是二人以上若眾止五人前後單若若有六人一

時更時而作羯磨大德僧聽若僧時到僧應和問言已白言

忍聽僧老比丘某甲某甲作受自恣

人白如是

大德僧聽僧老比丘某甲某甲作受

自恣人誰諸長老忍僧老比丘某甲

某甲作受自恣人者默然誰不忍者

說僧已忍老比丘某甲某甲作受自

恣人竟僧忍默然故是事如是持

作以

法已兩五德者方從座起至上座前札僧足已然後跏趺和白

白僧自恣法

佛言自恣時應知比丘坐有來不來者聽先自已然後自恣作是自言

大德僧聽今日眾僧自恣若僧時到

僧忍聽僧和合自恣白如是

佛言若比丘應十四

日自恣比丘尼應十五日自恣此謂二眾相序住法若先緣者三日俱得自恣

正自恣法

佛言應偏袒右肩脫右屣開踞合掌應一一從上座作次第應跏坐

自恣五分云取草布地今在上自恣老病者隨竟復本座應對前五德者言也

大德眾僧今日自恣我比丘某甲亦

自恣若有見聞疑罪願大德長老哀

愍故語我我若見罪當如法懺悔

三說

律本士若說結忘一一被二其二五德律僧祇云各至本座盡白恣不得待僧竟其來僧自恣已五德至上座前者云僧一心

自恣竟便如常札退出十誦律

略自恣法

佛言若有八難及餘緣如說戒中事者略說自恣但對首有二略單

自己有三略如鈔所明若難事可得重說便廣說若再說若一說若不著應如法治

四人以下對首法

佛言若有四人不得受第五人欲更平自恣應

盡集自恣若有四人應更平自恣如是自言

三大德一心念今日

眾僧自恣我某甲比丘清淨

三說已若

人亦雖此法強欲對首人數為異又不得別眾及以有犯並不應以此法

一人心念法

佛言若自恣日在說戒盡掃灑具舍羅刹待眾比丘者今日眾僧自恣我

比丘某甲清淨

三說

尼耆人自恣法

佛言比丘尼夏安居竟聽

大僧中說所當法僧尼二眾各不滿五至自恣

同比丘尼往至比丘止所札屏問訖若眾滿者應

同比丘尼往至比丘止所札屏問訖若眾滿者應

集次問律者云大姉僧聽若僧時到僧人自恣務盡云大姉僧聽若僧時到僧忍聽僧今老比丘尼某甲為比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑白如是

大姉僧聽僧今老比丘尼某甲為比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑誰諸大姉忍僧老比丘尼某甲為比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑者默然誰不忍者說僧已忍老比丘尼某甲為比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑竟僧忍默然故是事如是持佛言後聽行无諍者應中札體足已曲身任頭合掌作如是語比丘尼僧夏安居竟比丘僧夏安居竟比丘僧夏安居竟比丘尼僧說三事自恣見聞疑罪大德僧慈愍故語我

我若見罪當如法懺悔三說已竟久僧上各立默然者實由尼等內斷三業終无三事故不見犯非堪上座有勸勸止比丘尼乘如法自恣諍等傳僧教勸如說戒法野明也此自恣說戒略教授法律奉文教義明前獲而助事必須諍理不害杜默故且時轉一向以表常法持濟行用未必依文

諸分衣法篇第八於中僧得施有二初謂七眾所施為僧得二謂道俗所施

為幾前若約緣一二部僧得施法對有住要可分衣初時比丘僧多比丘尼少佛言分作二分元片比丘尼能式又摩那亦分作二分若施沙

並欲取物佛言王親下舍僧應得之乃至今時
非依三寶出家財法必緣僧得佛以非分故入
二信資如二分法十種一者廣指取如五分律
鈔中說二法十種水漂死者二現所取
如一誦學悔人損人寸成人於他等死者三同
見取如律此彼二部死皆四功能取如律云
三舉人死入同特容舉佛五二部僧取如律元
住處死應要者二界中開死六面所向取如論
二界中開死七入和肉僧統六沙弥死在物今
和尚知八入所親白多陸婆多云滅損人物九
隨所在得如十誦寄人不寄優等
十在界中死羯磨取與亦如鈔說

三同法共財法

律元正新塔取分別共財則
依監身之物已外中分入僧

同法則任在者壽量出取多少但取實情
生死同志則无負犯若涉私諱具招兩過
四負債法律言應問言諱負前者物病人身
誰物知已應索取若負他者聽時
長求償若无負三衣債有餘與賭病人僧取云
云深案前人可信可證明者與之反此不得

五明囑授佛言僧問瞻病人言病人有囑授
不若云病人臨終時言此物與佛
與法與僧與塔與人若次終後與者佛言應索
取與前僧分五分若生時與人未持去者僧應
白二羯磨六分物時僧欲言若病者死不可信
唐與之六分物時應待戶鈎付僧知事人然
後供養舍利毗尼母云先將亡者衣藏殯已送
喪還來至寺取六人物者僧前然後依律集
僧分七斷輕重物十種病人死无音病者
之擔入家中律云彼持亡者衣物洗洗曝衣持持
衣物未在家中當作是言大德僧聽某甲

比丘住處命過所有衣物此住處
現前僧應分如是三說毗尼母云並取衣
物在僧前著已遣一人覆分
可分物不可分
物多別一重

正明處分律言若比丘死若
多知讀若元知識

一切僧僧若有園田果樹別房及為別房物到
親銅允斧鑿登臺繩牀坐褥卧褥毼連車轡
僧伽藍人水瓶澡罐鉢杖扇鐵作器木作器陶
作器皮作器竹作器及諸種種重物並不應分
屬四方僧觀聽長三肘廣五肘毛長三指利刀
衣鉢坐具鐵簞俱夜譯器現前僧應分之律文
正斷如此餘有不出者當於諸部律給與類對
判當觀律本判意不字緩急自欺必欲廣知具

小量食主俱夜羅器者

謂減盛又餘鉢

八量德賞物

佛言五法成就應與

則下得真一知病人可食不可食可食應與二不食或病人大小便通二三有慈愍心不為家食四能治三病藥乃五若死五能為病者說六已身可治法增減皆律有四種暫作若僧寺作日終極作邪命作並不合實若為饒益病者欲令速差下至然一燈通中終者便得此物三分云多人看病與究竟者律云當與受持者若不知者當極上看病與上三衣隨看手中與衣亦尔十誦云若不信者與不好不惡六物五分十誦云比丘病二眾舍得比丘尼病三眾得十誦云香病人為病者出外乞衣藥者留待還付之五分外眾云病者依法受之

正明賞法

佛言應與病者六物謂三衣鉢具鉢蓋盛衣新器此現前僧應分若僧時

大德僧聽某甲比丘命過所有

三衣鉢坐

具鉢蓋盛衣新器此現前僧應分若僧時

到僧忍聽僧今與某甲看病比丘白

如是

大德僧聽某甲比丘命過所有三衣

鉢坐具

鉢蓋盛衣新器

此現前僧應分僧今

與某甲看病比丘諸諸長老忍僧與

某甲看病比丘三衣鉢

坐具者默然誰

不忍者說僧已忍與某甲看病比丘

衣物竟僧忍默然故是事如是持

律本

具明有犯舍賞者元德者理非僥倖必知事勢无有法益者可入勒物作法然後和僧准論隨功賞

九分輕物法

毗尼母云五人共住一人死不

足今准非時僧得施羯磨具有展轉之言則三人已上須用此法律文當考一人今分白二親密如是與之有人存三番作法此已又未了亦有存二番法者今准羯磨文中具舍付分二法餘元故不出大德僧聽某甲比丘命過

所有衣物現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今持是衣物與比丘某甲某甲當還與僧白如是

大德僧聽比丘某甲命過所有衣物現前僧應分僧今持是衣物與比丘某甲某甲當還與僧誰諸長老忍某甲比丘命過所有衣物現前僧應分僧今持與比丘某甲某甲當還與僧者默然誰不忍者說僧已忍持此衣物與比丘某甲某甲當還與僧竟僧忍默然故是事如是持

依教與之不宜別施更招漏落非佛制故五分云若不遍者和僧與一無衣比丘在菩見云若一忍好下須割破眾並有者從上行之須者直付之

四人分法

毗尼母云若但四人應作直分羯磨其責者病物其准三人口和

以衣付諸大德憶念今持此比丘某

言付諸大德憶念今持此比丘某

甲衣鉢

坐具等隨與某甲看病比丘

自餘輕物應准作直分羯磨云大德僧聽若僧時到僧

忍聽某甲比丘命過所有衣物現前僧應分白如是

大德僧聽比丘某甲命過所有衣物

現前僧應分誰諸長老忍僧今分是

衣物者默然誰不忍者說僧已忍分

是衣物竟僧忍默然故是事如是持

若捨衣若分衣
若寄來並如上

衆多人分法

毗尼母云四人共住一人死應展轉
分捨衣已實勞法但人口和付言

大德僧聽我等持是亡比丘某甲衣

鉢

坐具錢簞
或衣貯器

與某甲看病比丘

二大德聽此亡比丘某

三說已其
經物者准

三語雖了分物未入
手寄來須與分

一人心念法

毗尼母云一相應法者二人
共住一人死在者取衣口言

甲亡比丘物應屬我

作此三語已手執
物故後來不得

十得受衣法

僧戒云若為病人求醫藥衣食
及為塔事僧事華當時不在並

應與分善見云若界外比丘入亦須與分謂在
羯磨時律中有比丘无想別衆不成分衣又現

前施中得與沙弥淨人分等或等或不如前分別
十誦云比丘有衣鉢寄尼者若死比丘索取先見

者分之若在白衣家死者輕物隨五衆現前分重
物任意遠近有僧法者付之若无五衆者律令

僧樂檀越應守掌若无五衆來者
應送與近處僧伽藍僧錄如鈔中

懺六聚法篇第九

懺悔法

律云有二種人一者愚癡謂不見
犯事見犯不能如法懺悔二者智

人即返上句未曾有經云前心作惡如雲覆
日後心起善如炬消闇故經律俱明懺悔然

懺悔多種若作事懺但能伏業易棄若作理
懺則能無業滅業先論利根依理新業如理

樂云若有修習身戒心慧能觀諸法由如虛
空設作惡業思惟觀察能轉地獄重報現世

輕受告於小淨不能自出心初熱懺不能終
善護藏瑕玷取有善意為罪垢汗現此輕報

轉為地獄極重惡果是為愚癡若犯四重五
逆謗法名為破戒成有因緣故則可拔濟若據
法眼常懷慙愧生護法心建立正法我說是
人不名破戒或實論云有我心者則業煩囑
集若無我者則諸業不能得報以不具故未
習有經云夫人修福須近明師修習智慧悔
重惡業華嚴經云譬如幻師能幻人目諸業
如是若如是知是名清淨真實悔過二者純
根依事懺者若依大垂別佛名方等具對行
儀依法懺悔要須相現垂教驗心若依律密
必須識於罪名種種相隨有障懺若疑不識不
合加法唯除不學者隨犯結根本此但滅犯
戒罪也故智論云戒律中雖復微細懺則清
淨犯十善戒雖懺三惡道罪不除如此比丘犯
諸注戒等

懺波羅夷法

佛言若比丘比丘尼若犯波羅
夷已都无覆藏心當如法懺悔

與學戒羯磨案三十五事盡彰行之若眾僧証
戒羯磨時未與不來无犯若更犯重應滅積僧
被云若犯重已帝泣不臥然策耒耜者又深樂
淨法應與學戒比丘不淨食彼亦不淨彼不
淨食比丘亦不淨得與生身過食除火淨五
生種及金銀自從沙彌受食十誦云佛所結
戒一切受行在大比丘下坐不得與大僧過
三夜自不得與未受具過三夜得與僧作自
忘布薩二種羯磨不得凡數餘眾法不得作
得受處律云不得眾中誦律無者聽之毗尼
尋云與學悔法已名清淨待戒但此一身不
得超生藥死降不入地獄

懺彌伽婆尸沙法

佛言若犯僧殘已覆藏者
隨覆藏日與波利婆沙行

及利婆沙已與六夜摩那埵行摩那埵已當二十
僧中出罪若犯罪不覆藏懺悔與六夜摩那埵
行此法已與二十僧中與出罪羯磨若二種
行法中間竟犯隨所犯者與本日治行此法
已然後出罪若行波利婆沙者得羯磨已案
三十五事在僧下行八事失夜白僧發露悔
給眾僧資贖日行之其摩那埵法
與別位並同罪在僧中宿為異

懺偷蘭遮法

罪緣兩種初明獨頭偷蘭
有三老別如破法綺偷盜

四錢盜僧食等名上品若破羯磨律盜三錢以
下皆有各相關等名中品若惡心罵僧盜一錢

凡人飲食生肉血裸身皆外道等名下品二
明後生者十誦云從初篇生重應一切當中
悔若初篇生輕一箇生重應界外四比丘衆
中悔若僧殘生輕應一比丘前悔薩婆多云
懺法與波逸提同前獨顯偷蘭
懺法亦從從生上中下懺應知

已前三懺罪事非輕悔法繁密
理須精練自可持律行用是常
餘者博尋終成虛托必欲清蕩
即是智人觀緣執法固無有失
縱舒撰次非學不知徒費時切
未辨前務故闕而不載必臨機
秉御大鈔詳委

懺波逸提法通僧別故前刊三十事據科
二心故分二
位低捨兩權

前懺捨墮律言犯捨墮者不得違與人作
三本件波利迦羅衣若數數者
用衣若淨施應捨已無後作淨此尼薩書衣
當捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若
捨不成捨得突吉羅故知三種懺法
又犯通僧別界分二所並委詳思

僧中懺法要須五人以上為受懺者僧中
中明捨心謂除罪因後明捨罪除生
死業此之三捨懺法亦通義顯通釋初明捨

財三十捨中七種作數實二寶此之三戒
財不對於僧錄書皆通三境今摘取數犯
者以為等持法有三種五長之物二種受衣
三條舍身等持定時三三對非僧中佛言結與
僧時持注僧中偏袒右肩展單面向
上座凡四聯合半應作如是捨言大德僧聽

我某甲比丘故畜三事長衣犯捨

墮故離僧伽禁犯捨墮
自買得一事本犯捨墮
一統并知數者隨多少言之若衣財衆多乃
云不憶數也唯除三衣
續以必有數者衣我今捨與僧

可多廢止隨處捨已然後後悔罪由通來犯故也乃至罪名多少並具明據准律如此不可

作中明捨心

隨處多衣已捨罪已悔心斷當日明日或得本財已悔心

不許生不犯二者衣已捨罪已悔心斷當日明日或得本財已悔心

故三者衣已捨罪未悔心斷者若即日待本財異財犯者羅今捨捨律斷捨墮還

待本財異財犯者羅今捨捨律斷捨墮還

等是也故捨心次絕曾無須錄若還本財事同

既捨與僧心亦无繫放律本云若不還衣若省

捨罪法

即加僧中懺悔

乞懺悔法

准律奉後文大德僧聽我某

甲比丘故畜

若多長衣犯捨墮是衣

已捨與僧今有

若多波逸提罪從僧

乞懺悔願僧聽我某甲比丘懺悔慈

愍故

三

請懺悔主法

佛言若一位處一切僧並犯罪

得與他解罪若有一比丘未清淨无犯者當一

一往彼所懺悔若无來者當諸比丘此比丘說犯名

悔此比丘當還本住處餘比丘以此比丘說犯名

日縛縛開同犯不同犯並併受懺若元終者不得

故律云有二種懺謂不見犯從犯者懺悔律問請

請大德為波逸提懺悔主願大德為

我作波逸提懺悔主慈愍故

本其可不

和自法

應索飲問和已答云大德僧聽某

甲比丘故畜

若多長衣犯捨墮此衣

已捨與僧是中有若多波逸提罪今

從衆僧乞懺悔若僧時到僧忍聽我比丘某甲受某甲比丘懺悔白如是

今是日已
言言可尔

正捨罪法其常地諸誦多有繁蓋捨過則无
不可妄指懺罪善用隨犯方言希

故則今有則
如後應言大德一心念我比丘某甲

故高衆多
若十長衣犯捨墮此衣已捨與

僧有衆多
若十波逸提罪今向大德發露

懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔

不安樂憶念犯發露知而不敢覆藏

願大德憶我清淨戒身具足清淨布

薩三說已
應語言自責汝心生厭離若言

還衣法佛言欲捨墮衣應還此比丘若不還
者犯罪還法有三謂五長等若有若

展轉還非一長者即座還若無緣五長者明
日還明了論中令一宿開故義須分識

初明即座轉付法佛言若衆僧多難集此比
丘有因緣事欲違行者應

問言汝此衣物與誰還彼說便與是中有一月
不應施衣過後言長鉢殘樂長衣此五長戒衣

此法還之應
作如是言大德僧聽某甲比丘故畜衆多
若十

長衣犯捨墮此衣已捨與僧若僧時

到僧忍聽僧今持是衣與某甲比丘

某甲比丘當還此比丘白如是

大德僧聽此某甲比丘故畜衆多
若十長衣

犯捨墮此衣已捨與僧僧今持此衣

與某甲比丘某甲比丘當還此比丘

誰諸長老忍僧持此衣與某甲比丘

某甲比丘當還此比丘者默然誰不
忍者說僧已忍持此衣與某甲比丘
某甲比丘當還某甲比丘竟僧忍默
然故是事如是持僧欲云知議比丘僧中得此衣已并廢付与
後明即座直付法若非五具止依此法若
此大德僧聽某甲比丘故離僧伽梨
宿餘二衣乃至迴犯捨墮此衣已捨與僧
若僧時到僧忍聽僧今持此衣還某
甲比丘白如是

大德僧聽某甲比丘故離僧伽梨宿犯
捨墮此衣已捨與僧僧今持此衣還
某甲比丘誰諸長老忍僧持此衣還
某甲比丘者默然誰不忍者說僧已
忍還某甲比丘衣竟僧忍默然故是
事如是持

對四人已下對首法

若知四人護者捨財文同於上微罪須口和三

人下待用單白還財得作直付羯磨如上佛言若欲在三比丘前懺悔者應至三清淨比丘所
如前抄懺法其作諸大德聽我某甲比丘
威儀作如是捨言

故畜衆多長老犯捨墮我今捨與諸

大德

作如是捨已應懺本罪先請懺悔主其請文如上僧中无異是中懺主應問餘

二比二長老聽若長老聽我受某甲比

丘懺悔者我當受

彼二比可尔

方告懺罪者言可尔

還和對一人亦尔

對一人捨墮法

律言若在一比丘前懺悔者至一清淨比丘所應如法懺今

時行事對內懺多故須明立定或使彼尋者易為照錄

捨衣法

應將一比丘至自然界中或在戒場並須集將所犯財並連束一處已

具修成儀如是捨言

大德一心念我某甲比丘故畜來多

是於故離僧伽禁宿

犯捨墮今捨與大德一說

請懺悔主法

片大如上懺中所說懺悔主應為分別罪名及種與相也

名謂六眾差別種謂書長離衣三十事異相謂一多不同故律云一名多種住別異勝言若

犯僧殘罪乃至突吉羅知而覆藏者應先教作突吉羅懺後如法懺故知前須要問然後教悔

明藏罪法

若棄捨墮具足八品突吉羅二品根本從生如後所列覆藏合有六

品初二品覆本墮生中二覆若用不淨衣生後二覆僧說戒然生並經初夜一夜以去為率

先懺從生罪

其八品小惡應指請一懺悔主文同波逸提難以突吉羅懺悔

主為異次正

大德一心念我比丘某甲故畜

衆多長衣犯衆多波逸提罪經夜覆藏

隨夜展轉覆藏

并若用犯捨衣突吉羅罪經夜覆藏隨夜展轉覆藏

經僧說戒默妄語犯突吉羅罪經夜並犯突吉羅隨夜展轉覆藏並有言之

吉羅罪不憶數今向大德發露懺悔

更不敢作願大德憶我

一說餘治罪立捨並如上

懺悔二根本小罪法

善見云犯捨墮衣不捨而著隨者得突吉

羅律云僧說戒時乃至三問憶念罪而不發露者突吉羅

大德一心念我

某甲比丘犯者用不淨衣及經僧說

戒默妄語並犯突吉羅罪各不憶數

今向大德發露懺悔更不敢作願大

德憶我

一說餘詞同上此並據有犯者言之上未從生根本律今前後兩懺不出正文

今義准諸懺理例可解
故立正懺想元疑監

懺根本罪法

懺對前大德一心念我比

丘某甲故畜長衣不說淨犯捨墮此

衣已捨與大德有衆多波逸提罪

今向大德發露懺悔不敢覆藏

餘文如上

僧中乃至呵治立指還衣諸法並準前條其犯

捨財已用壞盡必委種相及九十事並同懺悔

懺後墮法

大同三十中唯七財捨為異若懺

過量者用並犯理須准懺如安語地無因而
犯亦不必並通宜隨犯多少稱實前懺不得在
於本後以佛制在前若懺根本罪不得開不同
三十其請懺悔主文如上說若正悔本罪文少

有別大德一心念我某甲比丘犯故妄

語波逸提罪

餘有不憶數但犯單墮多不

隨有言之

今向大德發露懺悔不敢覆

藏

餘詞如上乃至

懺波羅提提舍尼法

謂在村巷中從非親

指授食等諸律今請一人為懺

主說罪名檢一說便止其詞曰

某甲比丘食比丘尼指授食犯波羅

提提舍尼罪不憶數大德我犯可呵

法所不應為今向大德悔過

僧祇云前

汝見罪不

言

見

慎莫更作

言

戴持

懺突吉羅法

佛言若故作者犯應懺突吉

故作但犯突吉羅律奉具明故與二心習言

即重同一罪輕重共同懺滿且五戰明義止

是別時偷蘭及隨有無多少立非一罪須

顯明凡語難依聖言易信故毗尼母云若欲作者對一人說懺悔作者責心懺此則與律符同何得故執如律訂責捷度及明了論薩婆多等各有所明與非唯却度義須謹依餘有從生根本九品不同並如上進酌判取

正明懺儀

律並元丈准用前法理通除戒前明故作作者先請懺主云大

德一心念我某甲比丘請大德為突

吉羅懺悔主願大德為我作突吉羅

懺悔主慈愍故請

捨罪法

從生根本明須兩識種相多少並委審詳應對前人作是言

大

德一心念我某甲比丘故不齊整著

僧伽梨

餘有犯一突吉羅罪今向大

德發露懺悔更不敢作願大德憶我

一說呵責

懺作懺法

吳修成儀心生慙愧口言

我某甲比丘悞

不齊整著僧伽梨犯一突吉羅罪我

今自責心生悔過

說一

雜法住持篇第十

六念法

律中並有其事而文意散落正本出在僧祇而後言略意廣又當世盛行

故頌義

第一念知日月數

僧祇云念知月一

五日月大月小急應知之五分云諸比丘應知

此則具舍道俗兩法應作念言

今朝黑月

小一日

乃至十四日言之若大言大也其白

乃至十

第二念知食處

僧祇云清旦當作

部會通隨我常乞食

若我常自食已

食

若言

我常食僧食

若不常定者應作是念言

我無

請處今乞食

若食已食若擗越及僧常食等例知

有請處念自計

若

我有請處今依背

緣本若病等並同背請

若言我有請處今

捨與人

佛言若一日受眾多請自受一請餘者施與人言長老我應往彼今布施

汝僧汝二我今得食施與某甲比丘乃至沙弥尼

若言我某甲比丘

今朝檀越施與正食迴施比丘某甲

檀越於我不繫我當食

三說十誦云此念法唯五種人

得作謂所闍若同住達行長病飢時像等望住人如此得行心念

第三念知

受戒時夏數

僧祇云日日自憶若干時諸部律論皆云應言

我於

某年某月某日某時

若干

受具戒今

无夏

隨多少編

第四念知衣鉢受淨

云當憶受持三衣及不受持作淨施者

我今三衣鉢具並受

持長財並說淨

後有不受持不說淨者隨有念持念說念多少等

五念知食同別

僧祇云念別食又應念言

我不別

衆食

若雜佛言別衆食有八緣闍者應言八若無別衆食時者自出若無者自言

我

有別衆食緣

作此白

第六念身强羸

僧祇云念

不病應言我今不病堪行道

若育病者應言

我

有病念須療治

白同利食前後入聚落法

今時羅闍城中衆僧大有請處皆是

慎不敢入城受請佛言應詣比丘相

大德一心

念我某甲比丘先受某甲請今有某

緣事欲入某處聚落至某家白大德

知佛言若長已欲至村而中道遇或謂不至
所知鳴家或獨至白衣家乃更至摩竭處尼舍
中若即白衣家還出如是等皆火前需後若欲
往者當更駕後除施衣時者謂迦提一月五日
除此已餘時中勤化作食
并施衣者上迦提時通開

白非時入聚落法

佛言若入聚落當為同住
比丘而不出喝法前緣亦

舍僧祇云舍雖早竟若入即長老我非時入
名非時既元王文德讚說有

聚落

上誦

王其城邑聚落某甲舍

可舍

作餘食法

佛言若比丘食有二種一者不正
食謂粗食技華果食油胡麻石

塞磨細末若粥出金持草煮之无蟲非食非請
非足金二著正食謂乾飯魚肉菜是請是
食是足若於正食中若食飽足已於或儀不作
餘食法降而食之咽咽波連提若依僧執但前
食堪足飽食咽咽已捨或儀若若更食即名犯
足又依律本諸比丘及不作餘食法者見上摩
耆告云我受不作餘食法便不須起而得食竟
故知前境是足若起須作餘食法又尼敏僧戒
中亦余故知尼亦有餘食法若大德我已
足食汝知是看是故取少食已遇與彼長
老我已食已止汝食之一足食比丘作法
已通一切足
食者同食

呵責弟子法

今時諸弟子不順弟子法不承
事和尚門闍無慙愧不受

我勸作非威儀行不恭敬難與語與惡人為友
好性姪女家婿女家大童女家黃門家比丘尼
精魯式又摩竭精舍沙弥尼精舍野捨者龜鼈
佛言和尚阿闍梨應作呵責有三種一者喚弟
子現前二者出過今代三量過說呵又自量
善惡非分勝志並反歎責呵訓五種感言我

今呵責汝去

若

汝莫入我房

若

汝莫

為我作使

若

汝莫至我所

若

不與汝語

是謂和尚呵責弟子法阿闍梨汝莫依止我
呵責詞言同昨改第四呵訓言

弟子彼呵責已應日三時朝中日暮向和尚阿
闍梨懺悔當如是懺悔倘和右者尚晚草屨者膝
著地合掌
作是懺言

大德和尚我某甲今懺悔更不敢作

若聽者善言不聽者當更日三時如上懺悔猶不
訂者當下意隨順求方便解其所犯若下意隨順
而師不受其懺者當如法治亦令餘比丘為特順
故令共至和尚阿闍梨所訓和令不受懺悔者
和尚若不受其懺者當呵責竟如者可責又呵責者
不出過不現前並名非法反治其師若弟子彼
治罪者細懺悔而受供給及以依止若非法須
治其師若弟子彼輕可責而不為和尚阿闍梨
反錄比丘教事者使者
佛言得非惡犯法治

弟子時和尚白謝法

佛言若弟子見和尚
五德非法應懺謝而

言白和

我如法和尚不知言

我不知法如

尚不知言我犯戒和尚捨不教訶

若弟

過和尚捨者得今攝合

若有犯亦不知言若

犯而懺者亦不知

佛言云應軟語諄諄若不
受者和尚應捨遠去依止

師者持衣鉢出界宿明日當還更依止餘比丘十

種云有四種和尚若淫食俱與名樂住若與法

不與食者餘處見食名為苦住若與食不與法

懺諾而去若不與法食不問晝夜即應捨去由

出家本意存違染俗懷國遠觀結生死故成

實言深著者為愛樂住緣故墮地墮地如等鐵思

中坐餘
廣如鈔

諫作犯法
時有比丘欲犯戒羅夷乃至惡說
佛言諸比丘應如法諫作如是言

大德莫作是不應尔大德所作非法

非律非佛所教
若此比丘言我今始知是
法是我經半月半月說戒
經中未著餘比丘
立復應如是諫
長老汝曾經二三說戒中
坐何況多汝今無利不善得何以故
汝說戒時不用心念不一心攝耳聽

法故

然此比丘自知所作是謂他誨諫故下

他諫者之故作犯根本不從諫者自知所作非謂知無解隨所犯罪如法治重增无如罪波迭接

若為亡知人

汝可問汝師和尚阿闍梨

更學問誦經知諫法已然後訶諫

薩婆云云

若前正諫者有一狂人一心有愛憎一能解元解三若少見四為利譽名聞五為現法樂受欲自誦六若新出家受總妻子如是六人諫則有後若徒教諫或言无補應反諍言但自翻身善不善行亦不變也作以不作者反

上六者則應受轉相諫

諫止犯法

時有比丘不學戒部不諫歎戒傳言餘比丘應知法諫彼作是言

大德當學戒讚歎戒不自破壞不犯

罪不為智者呵責受福無量長夜安

樂

若彼比丘言長老何用此難碎戒為我今不學此戒當難聞緣智慧持律比丘餘比丘復應重諫言

大德欲減法故作是語耶大德既不

學戒不讚歎戒亦自破壞多犯衆

罪為智者訶責長夜受苦不得安樂

若彼諫比丘教不解者汝還問汝和尚餘文如上此所諫比丘應知彼言佛言五種持律若誦戒序乃

諫者為知其學

者應當難問

至三十是初持律若誦戒序乃至九

十事是第二持律若廣誦戒毗尼是

第三持律若廣誦二部戒毗尼是第

四持律若廣誦毗尼是第五持律是

中春冬依止四持律若違突吉羅夏

安居應依第五若違波逸提佛言持

律人得五功德一者戒品牢固二者

五者隨順修多羅。答僧祇律言欲得五事利當應持律一建立佛法二令正法久住三不欲有疑悔請問他人四僧尼犯罪恐怖者為作依怙五欲遊化諸方而无有尋是為篤信持律者五利

十誦律諸比丘廢學毗尼便誦讀修多羅阿毗曇世尊種種訶責已讚歎毗尼多有長老比丘就優婆塞學律佛告比丘有十種法住世令正法疾滅有比丘無欲鉉根雖誦句義不能正受又不解了不能令受者有恭敬威儀乃至不樂阿練若法又不隨法教不勤上座无威儀者令後生不學毗尼致令放逸失諸善法好作文頌莊嚴章句樂世法故正法疾滅甚可怖畏諸比丘應如是知善見毗婆沙云佛語阿難我滅度後有五種法令法久住一毗尼者是汝大師二下至五人持律在世三若有中國十人邊地五人如法受戒四乃至二十人出罪五以律師持律故佛法住世五千年薩婆多論云毗尼有四義餘經所无一是佛法

平地万善由之生長二一切佛弟子
皆依戒住一切衆生由戒而有三趣
涅槃之初門四是佛法瓔珞能莊嚴
佛法具斯四義切強於彼佛言有四
種廣說若比丘如是語諸長老我於
某村某城親從佛聞受持此是法是
毗尼是佛所教若聞彼比丘所說不
應生嫌疑亦不應呵

應審定文句已應尋究修多羅毗尼
檢校法律若聽彼比丘所說不與修
多羅毗尼法律相應違背於法應語
彼比丘汝所說者非佛所說或是長
老不審得佛語何以故我尋究修多
羅毗尼法律不與相應違背於法長
老不復須誦習亦莫教餘比丘今應
捨棄若聞彼比丘所說尋究修多羅
若毗尼法律與共相應者應語言長
老所說是佛所說審得佛語何以故
我尋究修多羅毗尼法律與共相應
而不違背長老應善持誦習教餘比
丘勿令忘失此是初廣說

第二句從知
合偈上座前

謂第三句從知法毗尼持摩夷
比丘前問第
四句從一知法毗尼摩夷比丘所問文句違順
受捨亦是謂四廣說是故諸比丘汝等

當隨順文句勿令增減違法毗尼當如是學佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

四分律刪補隨機羯磨卷下

老病比丘畜杖絡囊七羯磨文

大德僧聽我比丘某甲老病不能無杖絡囊而行今從僧七畜杖絡囊願聽我比丘某甲畜杖絡囊慈恩故三說

僧與老病比丘畜杖絡囊羯磨法六

德僧聽比丘某甲老病不能无杖絡囊而行今從僧七畜杖絡囊若僧時到僧忍聽比丘某甲畜杖絡囊白如是大德僧聽比丘某甲老病不能無杖絡囊而行今從僧七畜杖絡囊僧今聽此比丘畜杖絡囊誰諸長老忍僧聽比丘某甲畜杖絡囊者默然誰不忍者說僧已忍聽比丘某甲畜杖絡囊竟僧忍默然故是事如是持

右道宣比丘以唐貞觀中遊諸律肆博求異說但見誦文信語部秩成宗及至討論赴要曾未撰正乃願命筆墨依宗本撰次雖不窮源究未庶得決事行用願以塵露山海照于萬代

志之所及乃亦速矣

十誦律受三十九夜羯磨文

大德僧聽某甲諸比丘受三十九夜
僧事故出界是處安居自恣者僧時
到僧忍聽某甲某甲諸比丘受三十
九夜僧事故出界是處安居自恣白
如是

大德僧聽某甲某甲諸比丘受三十
九夜僧事故出界是處安居自恣誰
諸長老忍某甲某甲諸比丘受三十
九夜僧事故出界是處安居自恣者
默然誰不忍者說僧已忍聽某甲某
甲諸比丘受三十九夜僧事故出界
是處安居自恣者僧忍默然故是喜
如是持

十誦律受殘夜法

昔比丘受七夜未盡而還
事未盡佛言聽受殘夜者

我受七夜法若干夜在受彼出

說一

僧祇律二十七事訖羯磨文

若為塔事為僧事
應作不聽羯磨

大德僧聽某甲比丘於此處兩安居
若僧時到僧某甲比丘於此處兩安
居為塔事僧事出界行還此處住諸
大德聽某甲比丘為塔事僧事出界
行還此處安居僧忍默然故是事如

是持如是去者要有所得如是說夜還
九諸部律受日又各不同後來諸師
用事者各執一部不用餘部此亦是
一家今詳此諸部律文及以前所用
皆得所以然者如其定知前事須一
夜即用十誦受一夜法乃至七夜亦
如是或須三十九夜亦用十誦羯磨
受法若須七日十五日一月日即用
四分律文受日法若不定如前事幾
日當了即用僧祇律文受日法後有
人不解即誦四分羯磨文為他受僧
祇事了十誦三十九夜此皆非法不
成何以知羯磨文中牒事各各不同
故知不成也今畏諸人謬用惣抄諸
部律正羯磨文呈簡諸賢任見作法
隨事所用也

大德僧聽若僧時到僧忍聽令許比
丘集結小界白如是

大德僧聽令許比丘集結小界誰諸
長老忍令許比丘集結小界者默然
誰不忍者說僧已忍令許比丘集結
小界竟僧忍默然故是事如是持
若解只改結字作解字嘆諸文如前

小界自恣圍座

大德僧聽若僧時到僧忍聽諸比丘坐處已滿齊如是比丘坐處結小界白如是

大德僧聽齊如是比丘坐處僧於中結小界誰諸長老忍齊如是比丘坐處結小界者默然誰不忍者說僧已忍齊如是比丘坐處結小界竟僧忍默然故是事如是持

曇無德部四分律刪補疏略卷下

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅所造

僧羯磨卷上

并序

出四分律

訓

西太原寺沙門懷素集

原夫鹿苑龍城啓尸羅之妙躅爲巖
鷲嶺開解脫之玄宗於是三千大千
受清涼而出火宅天上天下乘戒筏
而越迷津內衆於是敷榮外徒由斯
安樂其後韜真細氎多聞折軸之憂
揜正微言罕見浮囊之固即有飲光
秀出維絕經而虛求波離聿興振墮
網而幽贊慧炬於焉重朗戒海由是
再清其律教也弘深固難得而遍舉
此羯磨者則紹隆之正術匡護之宏
規宗緒歸於五篇濫觴起於四分寔
菩提之機要誠涅槃之津涉者也素
以銳思弱齡留情斯旨眇觀至教式
考義途亟歷炎涼庶無大過誤耳然
自古諸德取解不同各述異端惣有
五本一本一卷曹魏鎧律師於許都
集題大曇無德雜羯磨以結戒場爲首受
日加乞不入羯磨屢有增減乖於律文
一本一卷曹魏曇諦於雒陽題大
羯磨
一卷出曇無德律以結大界爲首受百增乞緣
入羯磨觀那礪律師受持此本縱想簡規雖亦
尤非未松諛過分一本一卷元魏光律師
爲兩卷并造義釋一本一卷元魏光律師

於鄴下集

此同異諸集本述錄不順正大

一本兩卷隋

願律師於并州撰

題云羯磨卷上出曇無德律願雖自曰依文無

片言增減然詳律本非無損益蓋造章疏并珍盛行

一本一卷皇朝

宣律師於京地撰

題云刪補隨機羯磨斯有近案自部之正文遠

取他宗之傍義教門既其難亂指事翼有乖違并造義疏頗行於代

素於諸家

撰集莫不研尋校理求文抑多乖舛

遂以不敏輒述幽深分為三卷勒成

一部庶無增減以適時機祇取成文

非敢穿鑿蓋惟願戒珠增照叶日月而

齊明繫草傳芳與天地而同朽後之

覽者知斯志焉

方便篇第一

僧集

律言應來者來又言僧有四種四人五人十人二十人四人僧者除受大戒自恣出罪

除一切羯磨應作五人僧者除中國受大戒出罪餘一切羯磨應作十人僧者除出罪餘一切羯磨

應作二十人僧者一切羯磨應作況復過二十若隨四位僧中有少一人者作法不成非法非毗尼

和合

律言同一羯磨和合集一處不來言囑和合者如法應和合若默然住之若與欲若代

可信人聞后先在中默然而坐如是五事應和合

未受大戒者出

律言不應在衆受大戒人前作羯磨說戒又言

聽除人未受大戒餘者在前作羯磨說戒又言有四滿數有人不得滿數不應呵有人不得

滿數應呵有人不得滿數亦不應呵有人不得滿數亦應呵何等入得滿數不應呵若為作

呵責羯磨損羯磨依止羯磨遮不至白衣家羯磨何等入不得滿數應呵若欲受大戒人

何等入不得滿數亦不得呵若為比丘作羯磨比丘尼不得滿數亦不得呵式又摩那沙

戒損心以波提若別住若在戒場上若神足在

空若隱沒若離見聞處若所作羯磨人何等
人得滿數亦得呵若善比丘同一界住不
以神足在空不隱沒不離見聞處乃至語傍人

不來諸比丘說欲及清淨

唯除結界不得說欲

其欲須與清淨合說若自恣時應言與欲自恣若有佛法僧事病患事看病緣聽與欲律言與欲有五種若言與汝欲若言我欲若言為我說欲若現身相與欲若廣說與欲若不現身相不口說欲者不成與欲應更與餘者欲其持欲人受欲已便命過若餘處行若羅道若入外道界若入別部界若至戒場上若明相出若自言犯邊罪等十三人若被舉若或擯若應減擯若神足在空若離見聞處不成與欲應更與餘者欲若至中道若至僧中亦如是若廣說欲者應往傳欲人所具儀作如是言大德一心念我

某甲比丘如法僧事與欲清淨

時持欲比丘

止自有事起不及諸僧者大德一心念我

某甲比丘與某甲比丘受欲清淨彼

及我身如法僧事與欲清淨

持欲比丘至僧

說時若能記識姓名者對僧一一稱說云

大德僧聽某甲比丘

某甲比丘如法僧事與欲清淨

若能記

姓名但云衆多若受欲人若睡若入定或忘若不故作如是名為成與欲若故不說者實吉羅

僧今何所作為

然所為事有其三種一為情事如受懺等二為非情

事如結諸界三情非情事如家公離衣等與所為事委僧量宜故須對衆問其所作某

羯磨

有七種羯磨約體但三謂單白白二白四律言

非法別衆羯磨非法和合羯磨法別衆羯磨法相似別衆羯磨法相似和合羯磨呵不止羯磨

應作如法如毘尼羯磨應白三羯磨如白法作白如羯磨法作羯磨白四羯磨亦亦是為如法如

毘尼羯磨此方便六遍餘諸法唯除結界問者不成

結界篇第二

結大界法

律言當數座當打捷推盡共集一處不聽受欲是中舊住比丘應唱

大界四方相若東方有山橫山有塹橫塹若村若城若疆畔若園若林若池若樹若石若垣牆若神祀舍如東方相餘方亦尔但結界處不得二界相接應留中間不得闕駛流水結除常有橋船唱相

之法應起

禮僧白言

大德僧聽我舊住比丘某甲

若非舊住識界者唱

應除舊住二言

為僧唱大界四方相

白已應唱謂從東南角等

次第而唱乃至三說眾中若堪能作羯磨者若上座若次座若諸律若不誦律當如是作

大德僧聽

述往

此住處比丘唱四方大

界相若僧時到僧忍聽

述零

僧今於

此四方相內結大界同一住處同一

說戒白如是大德僧聽此住處比丘

唱四方大界相僧今於此四方相內

結大界同一住處同一說戒誰諸長

老忍僧於此四方相內結大界同一

住處同一說戒者默然誰不忍者說

僧已忍於此四方相內同一住處同

一說戒結大界竟僧忍默然故是事

如是持

解大界法

時諸比丘有欲廣作界及狹作

後欲廣狹作從意當作白二解應如是作

大德僧聽今此住處

比丘同一住處同一說戒若僧時到

僧忍聽解界白如是大德僧聽此住

處比丘同一住處同一說戒今解界

誰諸長老忍僧同一住處同一說戒解界者默然誰不忍者說僧已忍聽
同一住處同一說戒解界竟僧忍默
然故是事如是持

結同一說戒同一利養界法

時有二處別利養別說戒

諸比丘欲結共一說戒共一利養界時言自今已去聽各自解界然後自二結當數座等如前應如大德僧聽如所說界相若僧時到

是作

僧忍聽今僧於此處彼處結同一說
戒同一利養界白如是大德僧聽如
所說界相今僧於此處彼處結同一
說戒同一利養界誰諸長老忍僧於
此處彼處同一說戒同一利養結界
者默然誰不忍者說僧已忍於此處
彼處同一說戒同一利養結界竟僧
忍默然故是事如是持

結同一說戒別利養界法

有二住處別說戒別利養

比丘意欲同一說戒別利養佛言聽各自解界然後結結法同前唯改一句云同一說戒別利

養白如是

結別說戒同一利養界法

時二位處別說戒別利養

時諸比丘欲得別說戒同一利養時諸比丘欲得別說戒同一利養

守護住處故佛聽白二結應如是作大德僧

聽若僧時到僧忍聽今僧於此彼住
處結別說戒同一利養為欲守護住
處故白如是大德僧聽今僧於此彼住

處結別說戒同一利養為守護住處故誰諸長老忍僧於此彼住處結別說戒同一利養為守護住處故者默然誰不忍者說僧已忍於此彼住處結別說戒同一利養為守護住處故竟僧忍默然故是事如是持

此及前二律無

解法若欲解者准結翻解翻相應知

結戒場法

時諸比丘有須四比丘眾五比丘眾十比丘眾二十比丘眾若羯磨事

起是中大眾集會寂靜佛言聽結戒場稱四方界相若安我若石若隨畔作有隙是中結者安三重相索內一重是戒場相中間一重是大界內相此與戒場相不得相入及並應留中間取外一重是大界外相先唱戒場相結唱法如上應如是作

大德僧聽此

住處比丘稱四方小界相若僧時到僧忍聽僧今於此四方小界相內結作戒場白如是大德僧聽此住處比丘稱四方小界相僧今於此四方小界相內結戒場誰諸長老忍僧於此四方相內結戒場者默然誰不忍者說僧已忍於此四方相內結作戒場竟僧忍默然故是事如是持

次唱大界內外相唱

反結如上

解戒場法

文略無解若欲解者應翻結云

大德僧聽此

住處比丘戒場若僧時到僧忍聽解戒場白如是大德僧聽此住處比丘

戒場僧今於此解戒場誰諸長老忍
僧於此解戒場者默然誰不忍者說
僧已忍於此解戒場竟僧忍默然故
是事如是持

難結小界授戒法

時有欲受戒者至界外六群比丘往遮佛言汝

等善惡自今已去不同意者未出界

在界外疾疾一處集結小界應如是作

大德
僧聽僧集一處結小界若僧時到僧
忍聽結小界白如是大德僧聽今此
僧一處集結小界誰諸長老忍僧一
處集結小界者默然誰不忍者說僧
已忍結小界竟僧忍默然故是事如
是持

解難結小界授戒法

律言自今已去應解界已去不應不

解界而去應如是解

大德僧聽今眾僧集解界若

僧時到僧忍聽解界白如是大德僧
聽今眾僧集解界誰諸長老忍僧集
解界者默然誰不忍者說僧已忍解
界竟僧忍默然故是事如是持

難結小界說戒法

律言若布薩日於無村曠野中行眾僧應和合

集在一處共說戒若僧不得和合隨同和上等當下道各集一處結小界說戒當如是結

大
德僧聽今有舍許比丘集若僧時到
僧忍聽結小界白如是大德僧聽今
有舍許比丘集結小界誰諸長老忍

尔許比丘集結小界者默然誰不忍
者說僧已忍尔許比丘集結小界竟
僧忍默然故是事如是持

解難結小界說戒法

不應不解界
去應如是解

大德

僧聽今有尔許比丘集若僧時到僧
忍聽解此處小界白如是大德僧聽
今有尔許比丘集解此處小界誰諸
長老忍僧解此處小界者默然誰
不忍者說僧已忍解此處小界竟僧
忍默然故是事如是持

難結小界自恣法

律言若泉多比丘於自
恣日在非村阿練若未

結界處道行若和合得白恣者若若不得和合
若隨所同和上等結界與處結小界作自恣應如
是大德僧聽諸比丘坐處已滿齊如

是比丘坐處若僧時到僧忍聽僧今
於此處結小界白如是大德僧聽齊
如是比丘坐處僧於此處結小界誰
諸長老忍齊如是比丘坐處僧於此
處結小界者默然誰不忍者說僧已
忍齊如是比丘坐處結小界竟僧忍
默然故是事如是持

解難結小界自恣法

不應不捨界
去應如是捨

大德

僧聽齊如是比丘坐處若僧時到僧
忍聽僧今解此處小界白如是大德

僧聽齊如是比丘坐處僧今解此處
小界誰諸長老忍僧齊如是比丘坐
處解小界者默然誰不忍者說僧已
忍齊如是比丘坐處解小界竟僧忍
默然故是事如是持

結不失衣界法

時有欲離比丘見阿蘭若有一好室自念言我若得

華衣者即可即於此室住佛言自今已去當結不失衣界白二羯磨當如是作

大德

僧聽此處同一住處同一說戒若僧
時到僧忍聽結不失衣界白如是大
德僧聽此處同一住處同一說戒僧
今結不失衣界誰諸長老忍僧於此
處同一住處同一說戒結不失衣界
者默然誰不忍者說僧已忍此處同
一住處同一說戒結不失衣界竟僧
忍默然故是事如是持

時諸比丘脫衣
置白衣舍當著

曉時形露佛言聽結不失衣界除村材外界
結法如上時加一句大德針材外界白如是

解不失衣界法

文略無解
應翻結云

大德僧聽此

處同一住處同一說戒若僧時到僧

忍聽解不失衣界白如是大德僧聽

此處同一住處同一說戒今解不失

衣界誰諸長老忍僧於此處同一住

處同一說戒解不失衣界者默然誰

不忍者說僧已忍此處同一住處同

一說戒解不失衣界竟僧忍默然故

是事如是持

有村解法翻亦同此

結淨地法

時有吐下比丘使舍衛城中人煮粥時有因緣城門晚開未及得粥

便死佛言聽在僧伽藍內結淨地白二羯磨應唱房六處若溫室若經行處應一比丘起已具儀於僧中唱某院及諸果菜

大德僧聽若

等處作淨地唱已應如是作

僧時到僧忍聽僧今結某處作淨地

白如是大德僧聽僧今結某處作淨

地誰諸長老忍僧結某處作淨地者

默然誰不忍者說僧已忍結某處作

淨地竟僧忍默然故是事如是持

有四種淨地一者檀越若經營人作僧伽藍時事今如是言某處為僧作淨地二者若為僧作僧伽藍未結僧三者若半有雜障者多無雜障若無若短若澁亦如是四者僧作白二羯磨結

解淨地法

大略無解應翻結云

大德僧聽若僧時

到僧忍聽僧今解某處淨地白如是

大德僧聽僧今解某處淨地誰諸長

老忍僧解某處淨地者默然誰不忍

者說僧已忍解某處淨地竟僧忍默

然故是事如是持

授戒篇第三

善來授戒法

按律時問法者即於座上諸應非盡得法祇淨見法得法

成辦諸法已獲果實前白佛言我今欲於如來所出家修梵行佛言來比丘

於我法中快自娛樂修梵行盡苦源

唱此言已頽跽自落袈裟著身鉢盂在手即名出家受具足戒

三歸授戒法

時有問法得信欲受具戒時諸比丘將詣佛所中道失信不得

受具戒佛言自今已去聽汝等即與出家授具足戒教令判發者設未脫草屣亦應捨地合掌作是語

我某甲歸依佛歸依法歸依僧今於

如來所出家如來至真等正覺是我

世尊

三說

我某甲已歸依佛歸依法歸

依僧於如來所出家如來至真等正

覺是我世尊

三說

羯磨授戒與度人法

若比丘愚癡輒便度人而不知教授以不

教授故不授威儀乞食不如法嚴受不淨食或受不淨鉢食在小食大食上高聲大喚如迦

羅門聚會法佛言聽僧與授具足者自二羯磨彼至僧中具儀作如是求

大德僧

聽我某甲比丘求眾僧乞度人授具

足戒願僧聽我某甲比丘度人授具

足戒

三說僧當觀察此人若不堪能教授及不能二法攝取者當語言止勿度人若有

智慧堪能教授及二法攝取者應如是與法

大德僧聽此某甲

比丘今從眾僧乞授人具足戒若僧

時到僧忍聽僧今與某甲比丘授人

具足戒白如是大德僧聽此某甲比

丘今從眾僧乞授人具足戒僧今與

某甲比丘授人具足戒誰謂長老忍

僧與某甲比丘授人具足戒者默然

誰不忍者說僧已忍聽某甲比丘授

人具足戒竟僧忍默然故是事如是

持

持

依止閼梨法亦同此

度沙弥與形同法

時有巧師家兒來至僧伽藍中求諸比丘出家

為道諸比丘輒與出家為道其父母啼泣來至僧伽藍中問諸比丘願見如是如是如是小兒來不見者報言不見即便於諸房中求覓得諸長者譏嫌佛言自今已去若欲在僧伽藍中剃髮當白一切僧若不得和合作如是白

大德僧聽此某

甲欲求某甲剃髮若僧時到僧忍

聽與某甲剃髮白如是

作此白已然後剃髮

度沙弥與法同請和上法

若欲在僧伽藍中出家者

先請和上真儀作如是請

大德一心念我某甲今請

大德為十戒和上願大德為我作十

戒和上我依大德故得受沙弥戒慈

愍故

三說應報可令

請闍梨法

具儀作如是請

大德一心念我某

甲今請大德為十戒阿闍梨願大

德為我作十戒阿闍梨我依大德故

得受沙弥戒慈愍故

三說應報可令

白僧法

若不得和合作者當語一切僧知若得和合作如是白

大德僧

聽此某甲從某甲求出家若僧時到

僧忍聽與某甲出家白如是

授戒法

教書與發具儀作如是言

我某甲歸依佛

歸依法歸依僧隨如來出家某甲為

和上如來至真等正覺是我世尊

三說

我某甲歸依佛歸依法歸依僧隨如

來出家竟某甲為和上如來至真等

正覺是我世尊

三說

授十戒相

六語

盡形壽不煞生是沙弥

戒能持不

言答

能盡形壽不盜是沙弥

戒能持不

言答

能盡形壽不淫是沙弥

戒能持不

言答

能盡形壽不妄語是沙

弥戒能持不

言答

能盡形壽不飲酒是

沙弥戒能持不

言答

能盡形壽不得著

華鬘香油塗身是沙弥戒能持不

言答

能盡形壽不得歌舞倡伎及往觀聽

是沙弥戒能持不

言答

能盡形壽不得

高廣大牀上坐是沙弥戒能持不

言答

能盡形壽不得非時食是沙弥戒能

持不

言答

能盡形壽不得執持生像金

銀寶物是沙弥戒能持不

言答

能此是

沙弥十戒盡形壽不得犯能持不

言答

能汝已受戒竟當供養三寶勤修三

業坐禪誦經勤作眾事

授已教誨十數其十者一切

衆生皆依飲食二名色三三受四四聖諦五五

除六六入七七覺分八八聖道九九衆生居十

切入

度外道法

律言自今已去聽與外道衆僧中四月共住白一羯磨當如是

與先剃髮已者袈裟乃至合掌教作是言

大德僧聽我某甲外

道歸依佛歸依法歸依僧我於世尊

所未出家為道世尊即是我如來至

真等正覺

二說

我某甲外道歸依佛歸

依法歸依僧已從如來出家學道如

來是我至真等正覺

三說火與水相與法同上

與四月共住法

次應教作是言

大德僧聽我

某甲外道從僧乞四月共住願僧慈

愍故與我四月共住

三說安言此見云下問處僧應作如大法

大德僧聽彼某甲外道今從衆僧乞

四月共住若僧時到僧忍聽與彼某

甲外道四月共住白如是大德僧聽

彼某甲外道今從衆僧乞四月共住

僧今與彼四月共住誰諸長老忍僧

與彼四月共住者默然誰不忍者說

僧已忍與彼外道四月共住竟僧忍

默然故是事如是持

彼行共住竟今諸比丘心喜悅然

當於僧中受具足戒云何外道不能令諸比丘

心喜悅彼外道心欲執持外道自非法不說此在

親外道不隨心比丘諸習異論老聞人說外道

下好事便起瞋恚若聞人毀譽外道所教亦知

瞋恚若有外道來問諸歡外道好事歡喜踊躍

若有外道師來問諸歡外道事亦歡喜踊躍若

聞說佛法自非法事亦歡喜踊躍是謂外道下

能令諸比丘喜悅云何外道能令比丘喜悅即

反正是具謂外道共住和詞心意今諸比丘喜悅也

受具戒請和上法

應供等作如是請

大德一心

念我某甲今請大德為和上願大德

為我作和上我依大德故得受具足

戒慈愍故

三說

可令或如是或當教授

汝或清淨莫放逸

請戒師法具儀作如是請大德一心念我某

甲今請大德為羯磨阿闍梨我依大德故得

為我作羯磨阿闍梨我依大德故得

受具足戒慈愍故三說應報可尔

請教授師法具儀作如是請大德一心念我

某甲今請大德為教授阿闍梨願大

德為我作教授阿闍梨我依大德故

得受具足戒慈愍故三說應報可尔

安受戒人處所法應安臥是耳下聞處其受戒人若在空若隱沒

若離見聞處若界外下名受具和上及足數比丘亦如是

老教授師法授律有如是教一切淨學眾

受戒者諸比丘將至界外院家有時受戒者應和諸留受戒事佛言不得如是露形看自今已去

聽先問十三難事然後眾中誰能為某甲

作教授師若作師者即應答大我某甲能若已戒師

應作是白大德僧聽彼某甲從某甲求受

具足戒若僧時到僧忍聽某甲為教

授師白如是

往彼問遮難法時教授師往彼詰問此安陀會鬱

多羅僧伽梨鉢此衣鉢是汝有不

彼言是已後應語言善男子諦聽今是三誠時實

語時我今問汝隨我問答若不實者

當言不實若實言實汝不犯違罪不

汝不犯比丘尼不汝非賊心入道不
汝非破内外道不汝非黃門不汝非
煞父不汝非煞母不汝非煞阿羅漢
不汝非破和合僧不汝非惡心出佛
身血不汝非是非人不汝非畜生不
汝非有二形不汝字何等和上字誰
汝年滿二十不衣鉢具不父母聽汝
不汝非負人債不汝非奴不汝非官
人不汝是丈夫不丈夫有如是病癰
癰疽白癩乾癆癰狂病汝今有此諸
病不

若其一一隨事
若無復應語言

如我今問汝僧中

亦當如是問如汝向者答我僧中亦
當如是答

問已白僧法

彼教授師問已還來僧中知
常威儀相去舒手相及處止

作如大德僧聽彼某甲從某甲求受

是白

具足戒若僧時到僧忍聽我已問竟
聽將來白如是

從僧乞戒法

彼應喚言汝來來已當為捉衣
鉢教礼僧礼已在戒師前具儀

教作大德僧聽我某甲從某甲求受

是計

具足戒我某甲今從僧乞受具足戒
某甲為和上願僧慈悲故拔濟我

三

若教乞戒不乞戒者俗服等若眠醉泥裸而
意無心身相不具借他衣鉢若無扣上若多不
上皆不為
受具足戒

戒師白法

戒師欲問先白白土

大德僧聽此某甲

從某甲求受具足戒此某甲今從僧乞受具足戒某甲為和上若僧時到僧忍聽我問諸難事白如是

戒師問法

善男子聽今是至誠時

實語時今隨所問汝汝當隨實答汝

不犯邊罪不汝不犯比丘尼不汝非賊心入道不汝非壞二道不汝非黃門不汝非煞父不汝非煞母不汝非煞阿羅漢不汝非破和合僧不汝不惡心出佛身血不汝非是非人不汝非畜生不汝非有二形不汝字何等和上字誰汝年滿二十不衣鉢具不父母聽汝不汝非負人債不汝非奴不汝非官人不汝是丈夫不丈夫有如是病癩癰疽白癩乾疥癩狂病汝今有此諸病不

又須隨事一一答無

正授戒法

戒法難生衆緣須具以法開導令起上上品心至誠諦受當如是作

大德僧聽此某甲從某甲求受具足戒此某甲今從僧乞受具足戒某甲為和上某甲自說清淨无諸難事年滿二十三衣鉢具若僧時到僧忍聽授某甲具足戒某甲為和上白如是

大德僧聽見某甲從某甲來受具足戒此某甲今從僧乞受具足戒某甲為和上某甲自說清淨無諸難事年滿二十三衣鉢具僧今授某甲具足戒某甲為和上誰諸長老忍僧與某甲授具足戒某甲為和上者默然誰不忍者說僧已忍與某甲授具足戒某甲為和上竟僧忍默然故是事如是持

作此法已應為記時邊受與此無異

授戒相法

時有比丘受具足已僧盡捨去所授戒人本二去彼不遠時受戒者

即共行不淨辭言自今已去作羯磨已當先說四波羅夷應作是說

善男子

聽如來至真等正覺說四波羅夷法若比丘犯一一法非沙門非釋種子汝一切不得犯姪作不淨行若比丘犯不淨行受姪欲法乃至共畜生非沙門非釋種子余時世尊與說譬喻猶如有人截其頭終不還活比丘亦如是犯波羅夷法已不能還成比丘行汝是中盡形壽不得作能持不

言

能一切不得盜下至草葉若比丘盜人五錢若過五錢若自取教人取若自破教人破若自斫教人斫若燒若埋若壞色非沙門非釋種子譬如斷

多羅樹心終不復更生長比丘亦如是犯波羅夷法已終不還成比丘行汝是中盡形壽不得作能持不言能一切不得故斷衆生命下至蟻子若比丘故自手斷人命求刁授與人教死歎死勸死與人非藥若墮胎若穢禱煞自作方便若教人作非沙門非釋種子譬喻者說言猶如針鼻缺不堪復用比丘亦如是犯波羅夷法已終不還成比丘行汝是中盡形壽不得作能持不言能一切不得妄語乃至戲笑若比丘不真實非已有自說言我得上人法得禪得解脫得定得四空定得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果天來龍來鬼神來供養我非沙門非釋種子譬喻者說言猶如大石破為二分終不還合比丘亦如是犯波羅夷法已終不還成比丘行汝是中盡形壽不得作能持不言能

授四依法

有一年少外道來求出家諸比丘即與出家先與四依彼外道報言

大德我堪受二依乞食樹下坐納衣腐爛藥我不堪此二事何以故誰能自觸已物即便休道不出家佛言以外道不出家大有所失若出家者當得道證自今已去先受戒已後受四依應語去

善男子聽如來至真等正覺說四依法比丘依此得出家受具足成比丘法依糞掃衣比丘依此得出家受具足成比丘法汝是中盡形壽能持不_言若能若得長利檀越施衣割壞衣得受依乞食比丘依此得出家受具足成比丘法汝是中盡形壽能持不_言若能若得長利若僧老食檀越送食月八日食十五日食月初日食若僧常食檀越請食得受依樹下坐比丘依此得出家受具足成比丘法汝是中盡形壽能持不_言若能若得長利若別房尖頭屋小房石室兩房一户得受依腐爛藥比丘依此得出家受具足戒成比丘法汝是中盡形壽能持不_言若能若得長利酥油生酥蜜石蜜得受汝受戒已白四羯磨如法成就得處所和上如法阿闍梨如法眾僧具足滿汝當善受教法應當勸化作福治塔供養佛法眾僧和上阿闍梨一切如法教不得違逆應學問誦經勤求方便於佛法中得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果汝始發心出家

功不唐捐果報不絕餘所未知者當

問和上阿闍梨

自今已去令受具者在前而去

與本法尼授大戒請羯磨阿闍梨法後

戒者與比丘尼僧俱至比丘僧中於阿闍梨前具儀作如是請

大德一心念

我某甲今請大德為羯磨阿闍梨願

大德為我作羯磨阿闍梨我依大德

故得受大戒慈愍故

三說彼應答言可介

乞戒法

彼比丘僧已具儀作如是言

大德僧聽我某甲

從和上尼某甲求受大戒我某甲今

從僧乞受大戒和上尼某甲願僧拔

濟我慈愍故

三說

戒師白法

此中戒師先白後問白云

大德僧聽此某

甲從和上尼某甲求受大戒此某甲

今從僧乞受大戒和上尼某甲若僧

時到僧忍聽我問諸難事白如是

戒師問法

諸

汝諦聽今是真誠時實

語時我今問汝有當言有無當言无

汝不犯邊罪不汝不犯比丘不汝非

賊心作道不汝非破内外道不汝非

黃門不汝非煞父不汝非煞母不汝

非煞阿羅漢不汝非破和合僧不汝

不惡心出佛身血不汝非是非人不

汝非畜生不汝非有二形不汝寧何

等和上尼字誰汝年歲滿不衣鉢具
不父母夫主聽汝不汝非負人債不汝
非婢不汝是女人不女人有如是諸
病癩癰疽乾消癩狂二道合道小大
小便常漏洩唾常出汝有如是諸病
不隨事若無復應問云汝學戒未即應答言已學戒
復應問云汝清淨不復應問答云某
甲已學戒未餘尼答云已學戒復更問云清淨
不復直答云清淨

正授戒法

既方便具已如前開導教誡誦受當如是作

大德僧

聽此某甲從和上尼某甲求受大戒
此某甲今從僧乞受大戒和上尼某
甲某甲所說清淨无諸難事年歲已
滿衣鉢具足已學戒清淨若僧時到
僧忍聽僧今為某甲受大戒和上尼
某甲白如是大德僧聽此某甲從和
上尼某甲求受大戒此某甲今從僧
乞受大戒和上尼某甲某甲所說清
淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足已
學戒清淨僧今為某甲受大戒和上
尼某甲誰諸長老忍僧與某甲受大
戒和上尼某甲者默然誰不忍者說
三僧已忍為某甲受大戒竟和上尼

某甲僧忍默然故是事如是持

尼律中云

自說清淨年滿二十僧今授某甲具足戒彼此俱文隨誦無失作此法已應為記時邊受與此

授戒相法

應語彼云

善女人諦聽如來無

所著等正覺說八波羅夷法若比丘

尼犯者非比丘尼非釋種女不得作

不淨行行婬欲法若比丘尼作不淨

行行婬欲法乃至共畜生彼非比丘

尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯

能持不

若能

不得盜乃至草葉若比

丘尼取人五錢若過五錢若自取教

人取若自斫教人斫若自破教人破

若燒若埋若壞色彼非比丘尼非釋

種女汝是中盡形壽不得犯能持不

若能不得斷眾生命乃至穢子若比

丘尼故自手斷人命持刀授與人教

死讀死勸死與人非藥若墮胎搢禱

呪術若自作方便教人作彼非比丘

尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯

能持不

若能

不得作妄語乃至戲笑

若比丘尼不真實非已有自稱言得

上人法得禪得解脫得三昧正受得

須陀洹果乃至阿羅漢果天來龍來

鬼神來供養我彼非比丘尼非釋種
女汝是中盡形壽不得犯能持不_言
能不得身相觸乃至共言生若比丘
尼染汙心與染汙心男子身相觸腋
已下膝已上若摩若捺逆摩順摩若
牽若推若舉若下若捉若急捺彼非
比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不
得犯能持不_言能不得犯八事乃至
共畜生若比丘尼有染汙心受染汙
心男子捉手捉衣入屏風屏處共立
共語共行身相倚共期犯此八事彼
非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽
不得犯能持不_言能不得覆藏他重
罪乃至突吉羅惡說若比丘尼知比
丘尼犯波羅夷不自舉不自僧不語
人令知後於異時此比丘尼若休道
若滅損若遮不共僧事若入外道彼
作如是言我先知此人犯如是如是
罪彼非比丘尼非釋種女覆藏他重
罪故汝是中盡形壽不得犯能持不
_言能不得隨被舉比丘語乃至沙弥
若比丘尼知比丘為僧所舉如法如
毗尼如佛所教犯威儀未懺悔不作

共住便隨順彼比丘語諸比丘尼諫此比丘尼言大姉彼比丘為僧所舉如法如毗尼如佛所教犯威儀未懺悔不作共住莫隨順彼比丘語諸比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應乃至三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者彼非比丘尼非釋種女犯隨舉故汝是中盡形壽不得犯能持不言能

善女人諦聽如來无所著等正覺說四辟喻若犯八事如斲人頭已不可復起如截多羅樹心不更生長如針鼻決不堪復用如大石析為二分不可還合若比丘尼犯八重已不可還成比丘尼行汝是中盡形壽不得犯能持不言能

授四依法

應語彼大

善女人諦聽如來无所

著等正覺說四依法比丘尼依此出家受大戒成比丘尼法依糞掃衣出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不言能若得長利擅越施衣割截衣應受依乞食出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不言能若得

長利僧老食若檀越送食月八日食十五日食月初日食若衆僧常食檀越請食應受依樹下坐出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不答能若得長利別房尖頭屋小房石室兩房一戶應受依腐爛藥出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不答能若得長利酥油生酥蜜石蜜應受汝已受戒竟白四羯磨如法成就得摩訶和上如法阿闍梨如法二部僧具足滿汝當善受教法應勸化作福治塔供養佛法衆僧和上阿闍梨一切如法教勅不得違逆應學問誦經勤求方便於佛法中得須陀洹果斯陀舍果阿那含果阿羅漢果汝始發心出家功不唐捐果報不絕餘所未知者當問和上阿闍梨今受戒者在前面去

師資篇第四

制和上行法

時諸比丘未受戒者不接威儀著衣不齊整乃至如婆羅門聚會去時有一病比丘無弟子元瞻視者命終佛言自今已去聽有和上和上者弟子當如兄弟子者和上當如父展轉相敬重相瞻視如是正法便得久住增益廣大請法如上又告諸比丘自今已去聽十歲智慧比丘授人具足戒又制和上於弟子所行和上去應如是行弟子衆僧欲為作呵責等七羯磨和上當於中如法料理令僧不與弟子

作揭磨若作令如法復次若僧與弟子作可
責等七揭磨和上於中當如法料理令弟子
順從於僧不違逆求除罪令僧疾與解羯磨
復次若弟子犯僧殘和上當如法料理若應
與波利婆沙當與波利婆沙等乃至當與出
罪復次弟子得病和上當暗視若令餘人看
乃至若弟子終弟子若不樂住處當自移若
教人移弟子若有疑事當以法以律如佛所
教如法除之若惡見生教令捨惡見任善見
當以二事所護以法以水食將護及中法將
護者應教戒增心增慧教學問誦經是中
水食將護者當與衣食牀坐卧具病瘦醫藥
隨力所堪為辦自今以去制和上法
如是和上應行若不行者如法治

制依止阿闍梨行法

時諸新受戒比丘
和上命終無人教

授以不被教授故乃至如海乘門家會元吳興
言自今已去若有阿闍梨家無弟子阿闍梨
於弟子當如兒想弟子於阿闍梨如父想及諸
相敬展轉相奉事如是於僧法中信增益廣
流布當作是大德一心念我某甲今求
請具儀言

大德為依止願大德與我依止我依

止大德住

三說可令

或與洪依止言洪

莫放逸

並同和上

制弟子行法

時諸弟子不行弟子法不台
和上入村等告諸比丘自今

已去當制弟子法使弟子於和上所行弟子法
共行八法如前又不白和上不得入村不得至他
家不得從餘比丘止或將餘比丘為伴不得與不得
更不得佐助眾事不得受他住持眾事不得為他
剃髮不得使他剃髮不得入浴室不得為人揩
摩身不得使他揩摩身不得至堂口停履房不
得至塚間不得至界外不得行他方彼業清且
入和上房受誦經法問義當除去小便語應白
時到乃至廣說彼當日三問評和上朝中日暮
當為和上執二第等苦不得諍訟一修理房舍
二為補浣衣服和上如法所教當奉行若違
往方面周旋不得諍訟因緣若諍訟者當
如法治自今已去制弟子修行法若不修者當
如法治此行於阿闍梨所修亦如是及同故不出
呵責弟子法阿闍梨亦不呵責弟子法無慚

作曾事之時比坐當相檢校知有來不應先自然後說戒白等儀軌具如戒經

教誡比丘尼法

於說戒時上座問言

比丘尼衆遣

何人來

先受喝者應起

大德僧聽某處

比丘尼僧和合老比丘尼某甲礼比

丘僧足求索教誡

二說上座應更問云

誰為教誡

比丘尼

若有老應著教誡者多應遣信語比丘尼僧此多有教誡人汝為請誰若

彼尼言我請此人依彼請著若復報言我隨僧處分者僧應隨常教誡比丘尼次第老律言若有比丘成就十法者一戒律具足二多聞三誦二部戒利四決斷無疑五善禁說法六梵姓出家七願斷端正比丘尼衆見便歡喜八堪任與比丘尼衆說法勸令歡喜九不為憐出家而拉十歲者應著教授比丘尼應如是著

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧老某

甲比丘教誡比丘尼白如是大德僧

聽僧老某甲比丘教誡比丘尼誰諸

長老忍僧老某甲比丘教誡比丘尼

者默然誰不忍者說僧已忍老某甲

比丘教誡比丘尼竟僧忍默然故是

事如是持

被被老者將一比丘為伴往比丘尼住處應起時到比丘尼亦

起時迎若比丘起時不至與者羅尼起時不迎

說法言八雖百歲比丘尼見新受戒比

不可過者丘應起迎迎礼拜與敷淨座令坐如

此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不得

過比丘尼不應罵詈比丘呵責不應

非謗言破戒破見破威儀如此法應

尊重等

如比丘尼不應為比丘作舉元

作憶念作自言不應遮他覓罪遮說

戒遮自恣比丘尼不應呵比丘比丘

應呵比丘尼如此法應尊重等

如式

又摩訶學戒已從比丘僧乞受大戒

如此法應尊重等

如比丘尼犯僧殘

罪應二部僧中行摩訶堪如此法應

尊重等

如比丘尼半月從僧乞教誡

如此法應尊重等

如比丘尼不應在

無比丘處夏安居如此法應尊重等

如比丘尼僧夏安居竟應往比丘僧

中求三事自恣見聞疑如此法應尊

重等

如上次為說
法量授開導

略教誡法

若無教誡是人違請不得此受
喝比丘還至上座前具白上座

應語此無教誡比丘尼人及無能說

法者語比丘尼衆勤修莫放逸

明日
尼來

此比丘傳
上座語語

告清淨法

若十四十五十六日舊比丘欲說
戒有客比丘來已說戒聲若少若

若舊比丘應求客和合若不得若應出界外說戒

若舊比丘已說戒聲客比丘來欲說戒若少若

若舊比丘應求客比丘和合若不得若應出界外說戒

若舊比丘已說戒聲客比丘來欲說戒若少若

若舊比丘應求客比丘和合若不得若應出界外說戒

若舊比丘已說戒聲客比丘來欲說戒若少若

如法治若說序竟來等多舊比丘更為重說戒不若法法治若說戒竟舉眾未起若多未起若都已起亦為重說若客比丘集已說序等舊比丘來亦如是

略說戒法 律言若有八難及餘緣聽略說戒言八難者若工若賊若火若水若

病若人若非人若惡重餘緣者若有大眾集牀座少若衆多若聽略說戒若大眾集座上覆蓋不同或天雨若布薩多夜

阿毗曇毗尼或說法夜已久乾一切衆未起明相未出應作羯磨說戒更无方便可得宿受持清淨略前方候一如廣法甚難遠近若說戒序問清淨已

諸大德是四波羅夷法僧常

聞 乃至舉手亦令七減已下依文廣誦若難好遠近不及說序者即以此緣應去

對首說戒法 若有二人各各相向作如是言 二長老憶念

今僧十五日說戒我某甲比丘清淨

三說二人亦尔 心念說戒法 若有一人應心念言 今日衆僧十五

日說戒我某甲比丘清淨 三說

增減說戒法 律言若有比丘言聞罵等迹相非謗一出刀劍等來至此

說戒者應作二三布薩若應十三日說十四日作若應十四日說十三日作若聞今日者即應

若若應十四日說十三日作若聞今日者即應若疾布薩若聞已入界應至界外說戒若能如是者善若不衆應作白却說戒作如是白

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今不

說戒至黑月十五日當說我白如是

若客比丘不去應作第二却白應如是作 大德僧聽若僧時到

僧忍聽僧今不說戒至白月十五日

當說戒白如是 若客比丘故不去至白月者舊比丘應如法強與客比

丘問 答

非時和合法 若因舉事遂有鬪諍能所不和別部說戒若能懺悔改過

從僧七解釋已作白羯磨和合布薩應如是白

大德僧聽彼所因

事令僧聞諍誹謗平求長短令僧破

令僧別住令僧塵垢彼人僧為舉罪已

還為解已減僧塵垢若僧時到僧忍

聽僧作和合布薩白如是

作是白已和合布薩

非時說戒法

若因問諍令僧不和令僧別異分為二部若能於中改悔

不相發舉此則名為以法和合作如是白

大德僧聽眾僧所因

諍事令僧聞諍而不和合眾僧破壞

令僧塵垢令僧別異分為二部彼人

自知犯罪事今已改悔除減僧塵垢

若僧時到僧忍聽僧今和合說戒白

如是

作是白已然後和合說戒

安居篇第六

對首法

告諸比丘汝不應一切時春夏冬人閒遊行從今已去聽諸比丘三月夏

安居應作是言

長老一心念我某甲比丘依某

某甲僧伽藍

若在村內應去

某甲聚落

若在別房應云

某

某甲房前三月夏安居房舍破修治故

三說以安居依第

汝依誰持律

彼應依某若言

甲律師

復應

有疑當問

彼後

可尔

後三

月安居法亦如是安居有二種一前一後若前安居住前三月若後安居住後三月

心念法

律言從今日聽諸比丘若无所依人心念安居作法同前但除初句及後問答

作其

志成法

余時比丘住處欲安居無所依人白忘不心念不知成不傳言者為安居故來

便成安居

及界法

時詣比丘往安居處欲安居入界便明相出彼有疑為成安居不佛言若為安居故來便成安居次入園亦同次一脚入界入園亦如是

受日篇第七

對首法

若有佛法僧事檀越父母等請喚受懺病患者病求同業等緣不及

即日還聽受七日去應如是作

長老一心念我某甲比

丘受七日法出界外為某事故還

此中安居白長老令知

三說不應事為飲食故去

羯磨法

為前緣遠不及七日還佛言聽有如是事及過七日法若十五日一月日白二

羯磨應如是作

大德僧聽若僧時到僧忍聽

某甲比丘受過七日法

十五日一月日

出界外

為某事故還此中安居白如是大德

僧聽某甲比丘受過七日法

十五日一月日

出

界外為某事故還此中安居誰諸長

老忍僧聽某甲比丘受過七日法

十五日一月日

日出界外為某事故還此中安居者

默然誰不忍者說僧已忍某甲比丘

受過七日法

十五日一月日

出界外為某事故

還此中安居竟僧忍默然故是事如

是持

自恣篇第八

白僧自恣時法

自今已去聽安居竟自恣聽遮自恣不應求聽何以故自

恣即是聽又諸比丘不知今日自恣明日自恣佛言自今已去聽若小食上中食上上座唱言

大德僧聽今僧某月某日某時集某

處自恣

餘儀軌等
並同說戒

老受自恣人法

諸比丘一時自恣開亂又不
求次第自恣上座疲極佛言

不應令聽老受自恣人白二羯磨有五法者應老
若不受不恚不怖不痴知自恣未自恣應如是老

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧老某

甲比丘作受自恣人白如是大德僧

聽僧老某甲比丘作受自恣人誰諸

長老忍僧老某甲比丘作受自恣

人者默然誰不忍者說僧已忍老某

甲比丘作受自恣人竟僧忍默然故

是事如是持

自恣白法

律言聽比丘坐應知未不
先白後自恣作如是白

大德

僧聽今日衆僧自恣若僧時到僧忍

聽僧和合自恣白如是

僧自恣法

律言聽徐徐三訖了了自恣不
應反抄衣承經頭等應偏露等

作如大德衆僧今日自恣我某甲比

丘亦自恣若見聞疑罪大德長老哀

愍故語我我若見罪當如法懺悔

三說

若病比丘佛聽隨身所安自恣
其告清淨緣及告法一周說戒

略自恣法

律言若有八難及餘緣聽略自恣
若難事尚遠客得廣說應廣說若

難事近不得三說當再說若不得再說應一說
若不者如法治若難事近不得一說者諸比丘

即應作白各共三大德僧聽若僧時到

說自恣作如是白僧忍聽僧今各各共三語自恣白如

是信是自已各共三語自忘乘前一說亦如是若難事近不得各三語自忘亦不得白

即應以此事云

對首自忘法若有一人各各相向作如是言三長老憶念今

日眾僧自忘我某甲比丘自忘清淨

三說若三人二人亦如是

心念自忘法若有一人應心念言今日眾僧自忘

我某甲比丘自忘清淨三說

增益自忘法律言若有一人多比丘結安居

止作是念我曹若今日自忘便應移住餘處恐不得如是樂彼比丘即應作白增益自忘

作如大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今

日不自忘四月滿當自忘白如是作如是自

已至四月滿自忘

增減自忘法律言若自忘日聞異住處比丘聞諱不和欲來此自忘彼

比丘應作若二若三減日自忘若聞已入界應為具洗浴等安臥已至界外自忘若能如是方便作者善若不能者微作

白增上自忘作如是白大德僧聽若僧

時到僧忍聽僧今日不自忘至黑月

十五日當自忘白如是作是白已增上白忘若客比丘住至

黑月十五日者舊比丘應作白第二增上自忘作如是白大德僧聽若僧

時到僧忍聽僧今日不自忘後白月

十五日當自忘白如是若客比丘猶不去若比丘應如法如

律強和合自忘

受比丘尼自忘法時比丘僧應為盡集不來者鳴授彼比丘尼於

僧中說自忘已大德僧眾不見比丘尼

僧中上座說云

衆有見聞疑罪可舉語比丘尼衆如

法自忘謹慎莫放逸使尼禮足已還

衣鉢藥受淨篇第九

受三衣法十誦云長老一心念我比丘某

甲是衣僧伽梨若千條受若千長若千短割

截衣持三說受下二衣類唯亦亦

捨三衣法應翻云長老一心念我比丘

某甲是衣僧伽梨若千條受若千長若千短

割截衣持今捨三說捨下二衣類唯亦亦

受尼師壇法應云長老一心念我比丘

某甲此尼師壇是我助身衣受三說餘助

身衣受用此法

受鉢法律言鉢有二種一瓦二鐵色亦二種一

應淨施持長老一心念我比丘某甲此

鉢多羅應量受長用故三說捨者翻受應知

受非時藥法律言聽飲八種漿一梨漿二

漿五微菓漿六金櫻迦攢七波樓師漿八葡萄

漿若不醉人應非時飲若醉人不應飲若飲如

法治應從淨人手只長老一心念我比丘

某甲有某病緣故此某非時漿為經非

時服故今於長老邊受三說受餘二藥法周七日應言

為共宿七日服故應言為共宿長服

故七日藥者醉等盡形藥者真實淨法應云大德一心念我有此長

衣未作淨今為淨故捨與大德為真

實淨故

作真實淨應問施主然後得著鉢藥類同

展轉淨法應大德一心念此是我長

衣未作淨為淨故施與大德為展轉

淨故

彼受淨者應去

長老一心念汝有此長

衣未作淨為淨故與我我今受之受

語汝施與誰

彼應答言

施與某甲

受淨者言長

老一心念汝是長衣未作淨為淨故

施與我我今受之受已汝與某甲是

衣某甲已有汝為某甲善護持者用

隨因緣

作是轉淨若問不問聽隨意著鉢藥類同事別為異

攝物篇第十

攝時現前施法

律言自今已去不應於一切時春夏冬求索夏衣又

不應此處安居餘處受夏衣分又有比丘在異

住處結夏安居已復於餘處住彼不知何處取

安居物佛言聽住日多處取若二處俱等聽各

取半又去衆僧得夏安居衣僧破為二部律言

應數人多少分若未得夏衣若得夏衣及未得

夏衣僧破二部亦數人分此等為施現前分並依法

攝非時現前施法

時王舍城諸優婆塞闍

承即遣人大送種種好衣與諸比丘諸比丘不知云何佛言聽分不知云何分言數人多少分

若十人為十分乃至百人為百分好惡相索分

不應目取分使異人取不應自擲籌使不見者擲籌此既數人亦無分法

攝時僧施法

時有比丘未分夏衣便去後比丘分夏衣不敢取去者分

諸比丘不知成分不佛言成分應相待亦應唱授後人受夏衣分律言若一比丘去居大德僧夏安居衣物彼比

丘應作心念言此是我物准周非時僧施

正無異
故不出

攝非時僧施老分物人法

時有住處現前僧得可分

衣物佛言幾分分時有客數來分衣衣極應老一人令分此人應是五法三法如上應如是作

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧老某

甲比丘為僧作分物人白如是大德

僧聽僧老某甲比丘為僧作分物人

誰諸長老忍僧老某甲比丘為僧作

分物人者默然誰不忍者說僧已忍

老某甲比丘為僧作分物人竟僧忍

默然故是事如是持

為僧分粥分小食信闍尼老請會數

時具分餅具分浴水分衣可與可取老比丘使沙彌使一切亦如是有三法為僧分粥入地獄如箭射帶有愛等有五法念諸生天老箭射謂不愛等乃至老沙彌使亦如是

付分衣人物法

說老人已應須付物作如是付

大德僧

聽此住處若衣若非承現前僧應分

若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘

彼當與僧白如是大德僧聽此住處

若衣若非承現前僧應分僧今與某

甲比丘彼當與僧誰諸長老忍此住

處若衣若非承現前僧應分僧與某

甲比丘彼當與僧者默然誰不忍者

說僧已忍與某甲比丘彼當與僧竟

僧忍默然故是事如是持

作此法已準人多少等分

沙彌若和合等分持不和合二分與一又若不和三分與一又若不應分僧如豎人四分

與一若不
與不應分

四人直攝物法

若但四人不成差不成
付直作攝法應如是作大德

僧聽此住處若衣若非衣現前僧應

分若僧時到僧忍聽今現前僧分是

衣物白如是大德僧聽此住處若衣

若非衣現前僧應分今現前僧分是

衣物誰諸長老忍此住處若衣若非

衣現前僧應分今現前僧分是衣物

者默然誰不忍者說僧已忍今現前

僧分是衣物竟僧忍默然故是事如

是持

作羯磨已
分法如前

對首攝物法

若有三人彼此共
三語受應作是言

二長老憶

念此住處若衣若非衣現前僧應分

此處無僧此是我等分

三說二人亦
分法如前

心念攝物法

若有一人
應心念言

此住處若衣若

非衣現前僧應分此處無僧此是我

分

三說分
法如前

攝二部僧得施法

余時有異住處二部僧
多得可分衣物時比丘

僧多比丘尼僧少佛言應分作二分若元比丘

尼統式又摩訶亦分二分及先沙弥尼亦分二

分若無沙弥尼僧應分若比丘少比丘尼多亦

分二分若元比丘

若有沙弥亦分二分若元沙
弥比丘尼應分分二分已各至本處作羯磨等

三法分之時僧得施亦余其二部現前施並數人分

攝亡比丘物法

時諸比丘分僧園四葉樹又
分別房及屬別房物又分銅

兼銅金鉢及諸雜物又分繩牀木牀坐褥針掃
拭又分伊梨迦陀遮羅菴菴器樂能又分車轡守

僧伽藍人又分水瓶漆鐵鉢又分鐵作器
木作器陶作器皮作器竹作器佛言不應分屬
四方僧祇能廣三肘長五肘毛長三指剃刀衣
鉢坐具針筒威衣貯器俱在羅器現前僧應分
先作此簡
然後作法

看病人對僧捨物法

時看病人持物
僧中具儀捨去

大德

僧聽某甲比丘此

若餘處
亡去彼

住處命過所

有衣鉢坐具針筒威衣貯器

此隨現
有六物

作法若有開者應除又若物類衆
多此言攝不盡者應言若老非老

此住處現

前僧應分

三

賞看病人物法

律言僧問瞻病人言病人
有喝授不誰有病人者物病

者有諱物有五法應與言病人物一知病人可食
不可食可食能與二不忌賤病人大小便嘔吐三
有慈悲心不為食四能經理湯藥乃至老若
死五能為病人說法令病者歡喜已身於善法
增益有是五法應取病人衣物其衣鉢等物
隨現有者賞無者不得持餘物替應如是賞大

德僧聽某甲比丘命過所有衣鉢坐

具針筒威衣貯器此現前僧應分若

僧時到僧忍聽僧今與某甲看病比

丘白如是大德僧聽某甲比丘命過

所有衣鉢坐具針筒威衣貯器此現

前僧應分僧今與某甲看病比丘誰

諸長老忍僧與某甲看病比丘衣鉢

坐具針筒威衣貯器者默然誰不忍

者說僧已忍與某甲看病比丘衣鉢

坐具針筒威衣貯器竟僧忍默然故

是事如是持

差分衆人法

具德如前
應如是差

大德僧聽若僧

時到僧忍聽僧老某甲比丘為僧作
分物人白如是大德僧聽僧老某甲
比丘為僧作分物人誰諸長老忍僧
老某甲比丘為僧作分物人者默然
誰不忍者說僧已忍老某甲比丘為
僧作分物人竟僧忍默然故是事如
是持

付分衆人物法

老已應
如是付

大德僧聽某甲

比丘命過所有若衣非衣此現前僧
應分若僧時到僧忍聽僧今與某甲
比丘某甲比丘當還與僧白如是大
德僧聽某甲比丘命過所有若衣非
衣此現前僧應分僧今與某甲比丘
某甲比丘當還與僧誰諸長老忍某
甲比丘命過所有若衣非衣此現前
僧應分僧今與某甲比丘某甲比丘
當還與僧者默然誰不忍者說僧已
忍與某甲比丘某甲比丘當還與僧
竟僧忍默然故是事如是持

四人直攝物法

以不成差
付直分去

大德僧聽某

某甲比丘命過所有若衣非衣此現前
僧應分若僧時到僧忍聽今現前僧

分是衣物白如是大德僧聽某甲比丘命過所有若衣非衣此現前僧應分今現前僧分是衣物誰諸長老忍某甲比丘命過所有若衣非衣此現前僧應分今現前僧分是衣物者默然誰不忍者說僧已忍今現前僧分是衣物竟僧忍默然故是事如是持

作羯磨已分法如前

有看病人應口和賞

對首攝物法

若有三人彼此共三說要作如是言

二長老憶

念某甲比丘命過所有若衣非衣此

現前僧應分此處無僧此是我等分

三說二人亦分法如前有看病人亦口和賞

心念攝物法

若有一人應心念言

某甲比丘命過

所有若衣非衣此現前僧應分此處

無僧此是我分

三說分法如前

無住處攝物法

時有比丘遊行到无比丘住村到已命過不知誰應分此

在持白佛

佛言彼處若有信樂優婆塞若

守園人彼應賞錄若有五眾出家人

前來者應與若无來者應送與近處

僧伽藍

僧羯磨卷上

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

僧羯磨卷中

出四分律

訓

德衣篇第十一

西太原寺沙門 懷素集

受功德衣白法

律言若得新衣若種越施衣若舊穢衣若是新衣若是故

衣新物姑作淨若已沈澁亡納作淨不以邪命得
不以相得不得下經前得不捨墮作淨即日
求應法四月安緣五位作十篇若過是者亦應受應
自定案若浪浪治裁作十篇越過應在眾僧前受如
是大德僧聽今日眾僧受功德衣若
僧時到僧忍聽眾僧和合受功德衣
白如是

受持功德衣人法

律言應問誰能持功德衣若言能者白二老持

應如
是作大德僧聽若僧時到僧忍聽僧

差某甲比丘為僧持功德衣白如是

大德僧聽僧差某甲比丘為僧持功

德衣誰諸長老忍僧差某甲比丘為

僧持功德衣者默然誰不忍者說僧

已忍差某甲比丘為僧持功德衣竟

僧忍默然故是事如是持

付功德衣與持衣人法

律言已作白二大德
付應如是作

僧聽此住處僧得可分衣物現前僧

應分若僧時到僧忍聽僧持此衣與

某甲比丘此比丘當持此衣為僧受

作功德衣於此住處持白如是大

德僧聽此住處僧得可分衣物現前
僧應分僧今持此衣與某甲比丘此
比丘當持此衣為僧受作功德衣於
此住處持誰諸長老忍僧持此衣與
某甲比丘受作功德衣者默然誰不
忍者說僧已忍與某甲比丘衣竟僧
忍默然故是事如是持

持衣僧前受法

持衣比丘應起捉衣隨諸比丘手得及衣言相了處作

是此衣眾僧當受作功德衣此衣眾

僧今受作功德衣此衣眾僧已受作

功德衣竟

三說彼語比丘應如是言

其受者已善受

此中所有功德名稱屬我

持衣人念如是應答言

乃至下座受已得作五事一得畜長衣二得衣箱三

得別眾食四得長轉食五得不喝比丘入聚著

差人作功德衣法

律言若得未成衣僧應白二差人作應如是

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差某

甲比丘為僧作功德衣白如是大德

僧聽僧差某甲比丘為僧作功德衣

誰諸長老忍僧差某甲比丘為僧作

功德衣者默然誰不忍者說僧已忍

差某甲比丘為僧作功德衣竟僧忍

默然故是事如是持

作法如前

出功德衣法

彼六群比丘不出功德衣作如是意以失作五事故捨佛言不

應作如是意聽冬四月竟僧願出功德衣應如是作

大德僧聽今日眾

僧出功德衣若僧時到僧忍聽僧
今和合出功德衣白如是

若不出過功德衣分齊衣去者

有八因緣捨功德衣一六二竟三不竟四失五斷
望六聞七出界八共出復有二種捨功德衣主轉功德
衣比丘出界外有
眾僧和合共出

除罪篇第十二

除波羅夷罪法

按律懺悔有五種或有犯
自心念懺悔或有犯小罪

從他懺悔或有犯中罪亦從他懺悔或有犯重罪
從他懺悔或有犯罪不可懺悔此不可懺罪謂波
羅夷犯其罪得法有三一犯復懺者與減損
羯磨二犯不覆懺者與盡形學悔羯磨三學悔人
盡形者與
減損羯磨

與覆懺者作減損法

若犯波羅夷二覆懺
者僧與作舉作堪

念與罪已
應如是作大德僧聽此某甲比丘犯某

波羅夷罪若僧時到僧忍聽僧今與

某甲比丘某波羅夷罪減損羯磨不

得共住不得共事白如是六德僧聽

此某甲比丘犯某波羅夷罪僧今與

某甲比丘某波羅夷罪減損羯磨不

得共住不得共事誰諸長老忍僧與

某甲比丘某波羅夷罪減損羯磨不

得共住不得共事者默然誰不忍者

說三僧已忍與某甲比丘某波羅夷

罪減損羯磨不得共住不得共事竟

僧忍默然故是事如是持

與不覆懺者作盡形學悔法

律言若
比丘未

犯波羅夷終不犯若已犯却無憂懺心如法懺
悔者雖僧與依比丘波羅夷成問者彼應悔中

具緣作

大德僧聽我某甲比丘犯某波

羅夷罪都無獲藏心今從僧乞波羅

夷戒願僧與我某甲比丘波羅夷戒

慈愍故

三說僧應如是與法

大德僧聽此某甲比

丘犯某波羅夷罪無獲藏心今從僧

乞波羅夷戒若僧時到僧忍聽僧今

與某甲比丘波羅夷戒白如是大德

僧聽此某甲比丘犯某波羅夷罪無

獲藏心今從僧乞波羅夷戒僧今與

某甲比丘波羅夷戒誰諸長老忍僧

與某甲比丘波羅夷戒者默然誰不

忍者說三僧已忍與某甲比丘波羅夷

戒竟僧忍默然故是事如是持

得波羅夷戒已

當須盡形壽事事隨順行法者不得

殺人具足戒不得與人禁止不得有沙彌若老

教誡比丘三不得受欲樂不應往教誡不應為

僧說戒不應在僧中問答欲是不應受僧若使

作知事人不應受僧若別事不應受僧若

親近外道自教誡彼比丘法不得說俗語

不得索中語律若無能誦者觀不得更犯此罪

餘亦不應犯若相似者從此生若重犯此者不

得非僧羯磨及作羯磨者不得受清淨比丘教

坐具洗足水拭草及掃地身及執持迦提門

時不應受清淨比丘提水鉢不得舉清淨比丘為

作憶念住自言治不應瞋正人事不得違清淨

比丘說戒自恣不得與清淨比丘共時與波羅夷

成比丘僧說戒及羯磨時來與不來衆僧無犯

與學悔人重犯者作滅橫法

諸比丘言若與波羅

夷成比丘重犯復得與波羅夷戒不得

言不應令應戒與作舉等語如是作

大德僧聽此某甲比丘犯某波羅夷罪無

覆藏心已從僧乞波羅夷戒僧已與
某甲比丘波羅夷戒此比丘於學悔
中重犯某波羅夷罪者僧時到僧忍
聽僧今與某甲比丘重犯某波羅夷
罪減損羯磨不得共住不得共事白
如是大德僧聽此某甲比丘犯某波
羅夷罪無覆藏心已從僧乞波羅夷
戒僧已與某甲比丘波羅夷戒此比
丘於學悔中重犯某波羅夷罪僧今與
某甲比丘重犯某波羅夷罪減損羯
磨不得共住不得共事誰諸長老忍
僧與某甲比丘重犯某波羅夷罪減
損羯磨不得共住不得共事者默然
誰不忍者說僧已忍與某甲比丘
重犯某波羅夷罪減損羯磨不得共
住不得共事竟僧忍默然故是事如
是持

除僧殘罪法

羯磨有五覆藏一若行中重犯者作覆藏本日治三摩那竭

四若行中重犯者作摩那竭本日治三出罪但
覆藏人付其三種一者得法重犯羯磨或四或
三二者得法不重犯羯磨有三發露亦三種一者
得法重犯羯磨或三或二若得法不重犯羯磨有
與覆藏法

律言若比丘犯僧殘罪謂犯戒
羅夷偷闢遠乃至惡說覆藏者

是謂不覆藏若比丘犯僧殘罪者作僧殘意覆
藏應教作突吉羅藏悔已與覆藏犯戒是持了
至惡說下如是若犯僧殘不遮犯數不遮口數
著意與行淨已未覆藏者悔犯數不遮口數者

亦與淨淨已來覆藏者憶日數下流犯數者應
數日與覆藏疑不疑識不識亦如是彼比丘應
作如是乞

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪

覆藏

若千日應隨覆藏年月
日長短稱之下並同此

我某甲比

丘犯某僧殘罪隨覆藏

若千日今從僧

乞覆藏羯磨願僧與我某甲比丘隨

覆藏

若千日羯磨慈愍故

云說僧應
如是與法

大

德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆

藏

若千日此某甲比丘犯某僧殘罪隨

覆藏

若千日今從僧乞覆藏羯磨若

僧時到僧忍聽僧與某甲比丘隨覆

藏

若千日羯磨白如是大德僧聽此某

甲比丘犯某僧殘罪覆藏

若千日此某

甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏

若千日今

從僧乞覆藏羯磨僧與某甲比丘隨

覆藏

若千日羯磨誰諸長老忍僧與某

甲比丘隨覆藏

若千日羯磨者默然誰

不忍者說

說僧已忍與某甲比丘隨

覆藏

若千日羯磨竟僧忍默然故是事

如是持

白僧行覆藏行法

彼得法已即欲行者
僧中具儀作如是白大

德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆

藏

若千日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆

藏

若千日已從僧乞覆藏羯磨僧已與

我某甲比丘隨覆藏

若

日羯磨我今

行覆藏法願僧憶持

三說彼白行已具行七五之行其七五行

已如上明彼至清淨比丘所一一如弟子於和上所行弟子注有八事失皮一往餘寺不自二有客比丘來不自三有緣事由出界不自四寺內徐行比丘不自五病不遠信白六二三一人共一屋宿七在無比丘處住八不半月說戒時白是為八事失夜隨違一事失一夜得突吉羅罪

半月說戒白法

佛違半月說戒時白彼至僧中具儀作如是白

大

德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆

藏

若

日我某甲比丘犯某僧殘罪隨

覆藏

若

日已從僧乞覆藏羯磨僧已

與我某甲比丘隨覆藏

若

日羯磨我

某甲比丘已行

若

日未行

若

日白大

德僧令知我行覆藏

住餘寺等白法大同意知

白停行法

若大眾雜集若不欲行若彼人軟弱多有著愧應至一清淨比

立所具儀自言

大德上座我某甲比丘今日捨

教勅不作白行行法

若欲行時應至一清淨比丘而具儀自言

大德上座我某甲比丘今日隨所教

勅當作

作是白已如前行之

行法滿已白僧停法

若行法滿即應白僧應至僧中具儀自言

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪

覆藏

若

日我某甲比丘犯某僧殘罪

隨覆藏

若

日已從僧乞覆藏羯磨僧

已與我某甲比丘隨覆藏

若

日羯磨

我今行覆藏法竟願僧憶持

說

與壞覆藏者本日治法

彼比丘行覆藏時更重犯律言聽僧

為彼比丘作本自治白四羯磨此是新罪與舊罪合治應至僧中具懺作如是也大德

僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏

若日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆

藏_干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與

我某甲比丘隨覆藏_干日羯磨我某

甲比丘行覆藏時中間更重犯某僧

殘罪覆藏_干日今從僧乞前犯中間

重犯某僧殘罪覆藏_干日及覆藏本

日治羯磨_干若重犯新罪不覆藏者但與舊犯本日治乞及與者皆應知之

願僧與我某甲比丘前犯中間重犯覆

藏_干日及覆藏本日治羯磨慈愍故

三說僧如是與大德僧聽此某甲比丘犯某僧

殘罪覆藏_干日此某甲比丘犯某僧

殘罪隨覆藏_干日已從僧乞覆藏羯

磨僧已與某甲比丘隨覆藏_干日羯

磨此某甲比丘行覆藏時中間更重犯

某僧殘罪覆藏_干日今從僧乞前犯

中間重犯某僧殘罪覆藏_干日及覆

藏本日治羯磨若僧時到僧忍聽僧

與某甲比丘前犯中間重犯覆藏_干

日及覆藏本日治羯磨白如是大德

僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏

若日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆

藏若日已從僧乞覆藏羯磨僧已與

某甲比丘隨覆藏若日羯磨此某甲

比丘行覆藏時中間更重犯某僧殘

罪覆藏若日今從僧乞前犯中間重

犯某僧殘罪覆藏若日及覆藏本日

治羯磨僧與某甲比丘前犯中間重

犯覆藏若日及覆藏本日治羯磨誰

諸長老忍僧與某甲比丘前犯中間

重犯覆藏若日及覆藏本日治羯磨

者默然誰不忍者說三僧已忍與某

甲比丘前犯中間重犯覆藏若日及

覆藏本日治羯磨竟僧忍默然故是

事如是持若更重重犯者與法准

與不壞覆藏者摩那埵法但摩那埵有

摩那埵法二處覆藏法彼不壞覆藏法比丘行覆藏竟

律言聽僧與作六夜摩那埵應僧中具他不如

是大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘

罪覆藏若日我某甲比丘犯某僧殘

罪隨覆藏若日已從僧乞覆藏羯磨

僧已與我某甲比丘隨覆藏若日羯

磨我某甲比丘行覆藏竟今從僧乞

六夜摩那埵願僧與我某甲比丘六

夜摩那埵慈愍故三說僧大德僧聽此

某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若日此

某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若日

已從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比

丘隨覆藏若日羯磨此某甲比丘行

覆藏竟今從僧乞六夜摩那埵若僧

時到僧忍聽僧與某甲比丘六夜摩

那埵白如是大德僧聽此某甲比丘

犯某僧殘罪覆藏若日此某甲比丘

犯某僧殘罪隨覆藏若日已從僧乞

覆藏羯磨僧已與某甲比丘隨覆藏

若日羯磨此某甲比丘行覆藏竟今

從僧乞六夜摩那埵僧與某甲比丘

六夜摩那埵誰諸長老忍僧與某甲

比丘六夜摩那埵者默然誰不忍者

說三僧已忍與某甲比丘六夜摩那

埵竟僧忍默然故是事如是持

白僧行摩那埵行法彼比丘得法已即欲行者應即白僧但摩

那埵白惣有共四一犯僧殘覆藏不壞法白二犯僧殘覆藏壞法白三犯僧殘不覆藏不壞法白四犯僧殘不覆藏壞法白六夜法白此

是持一覆藏不壞法白應僧中具儀白言大德

僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏

若日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆

藏若日已從僧乞覆藏羯磨僧已與

我某甲比丘隨覆藏若日羯磨我某甲

比丘行覆藏竟已從僧乞六夜摩那

墻僧已與我某甲比丘六夜摩那墻

我今行摩那墻法願僧憶持

三說佛聽行摩那墻

比丘所行如上七五之事一一如前覆藏已後餘白准知隨事具陳

日日僧中白法

此行摩那墻比丘應在僧中每日日白僧白時僧中具儀

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘

罪覆藏若日我某甲比丘犯某僧殘

罪隨覆藏若日已從僧乞覆藏羯磨

僧已與我某甲比丘隨覆藏若日羯

磨我某甲比丘行覆藏竟已從僧乞

六夜摩那墻僧已與我某甲比丘六

夜摩那墻我某甲比丘行摩那墻已

行若日未行若日白大德僧令知我

行摩那墻

若經說戒及往餘寺等白同前准知又有大眾難棄等語皆及

行法亦同於前

白摩那墻行滿停法

若行滿已即應白僧應至僧中具儀白言

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪

覆藏若日我某甲比丘犯某僧殘罪

隨覆藏若日已從僧乞覆藏羯磨

僧已與我某甲比丘隨覆藏若日羯

磨我某甲比丘行覆藏竟已從僧乞

六夜摩那墻僧已與我某甲比丘六

夜摩那墀我今行摩那墀竟願僧憶

持說

與壞覆藏者摩那墀法

彼比丘至僧中大具嚴作如是七

德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆

藏若日我某甲比丘犯某僧殘罪隨

覆藏若日已從僧乞覆藏羯磨僧已

與我某甲比丘隨覆藏若日羯磨我

某甲比丘行覆藏時中間更重犯某

僧殘罪覆藏若日亦從僧乞前犯中

間重犯某僧殘罪覆藏若日及覆藏

本日治羯磨僧亦與我某甲比丘前

犯中間重犯覆藏若日及覆藏本日

治羯磨我某甲比丘行前犯中間重

犯覆藏若日及覆藏本日治羯磨竟

今從僧乞六夜摩那墀願僧與我某

甲比丘六夜摩那墀慈愍故三說僧大應與法

德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆

藏若日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆

藏若日已從僧乞覆藏羯磨僧已與

此某甲比丘隨覆藏若日羯磨此某

甲比丘行覆藏時中間更重犯某僧

殘罪覆藏若日亦從僧乞前犯中間

重犯某僧殘罪覆藏若日及覆藏本

日治羯磨僧亦與此某甲比丘前犯

中間重犯覆藏若日及覆藏本日治

羯磨此某甲比丘行前犯中間重犯

覆藏若日及覆藏本日治羯磨竟今

從僧乞六夜摩那埤若僧時到僧忍

聽僧與某甲比丘六夜摩那埤白如

是大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘

罪覆藏若日此某甲比丘犯某僧殘

罪隨覆藏若日已從僧乞覆藏羯磨

僧已與此某甲比丘隨覆藏若日羯

磨此某甲比丘行覆藏時中間更重

犯某僧殘罪覆藏若日亦從僧乞前

犯中間重犯某僧殘罪覆藏若日及

覆藏本日治羯磨僧亦與此某甲比

丘前犯中間重犯覆藏若日及覆藏

本日治羯磨此某甲比丘行前犯中

間重犯覆藏若日及覆藏本日治羯

磨竟今從僧乞六夜摩那埤僧與某

甲比丘六夜摩那埤誰諸長老忍僧

與某甲比丘六夜摩那埤者默然誰

不忍者說三僧已忍與某甲比丘六

夜摩那埤竟僧忍默然故是事如是

持白行等法並同於前
作法理須隨事具持

與壞覆藏及壞六夜本日治法此本日治
有二壞

覆藏及壞六夜二不壞覆藏壞六夜此壞者新大德
合作治法彼俱壞者僧中具儀作如是也

僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏

若日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆

藏若日已從僧乞覆藏羯磨僧已與

我某甲比丘隨覆藏若日羯磨我某

甲比丘行覆藏時中間更重犯某僧

殘罪覆藏若日亦從僧乞前犯中間

重犯某僧殘罪覆藏若日及覆藏本

日治羯磨僧亦與我某甲比丘前犯

中間重犯覆藏若日及覆藏本日治

羯磨我某甲比丘行前犯中間重犯

覆藏若日及覆藏本日治羯磨竟已

從僧乞六夜摩那埵僧已與我某甲

比丘六夜摩那埵我某甲比丘行摩

那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆

藏此中且據重犯不覆藏者作法下並同今從

僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆

藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯

磨願僧與我某甲比丘前犯中間重

犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及

摩那埵本日治羯磨慈愍故三說僧大

德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆

藏若日此某甲比丘犯某僧殘罪隨

覆藏若日已從僧乞覆藏羯磨僧已

與此某甲比丘隨覆藏若日羯磨此

某甲比丘行覆藏時中間更重犯某

僧殘罪覆藏若日亦從僧乞前犯中

間重犯某僧殘罪覆藏若日及覆藏

本日治羯磨僧亦與此某甲比丘前

犯中間重犯覆藏若日及覆藏本日

治羯磨此某甲比丘行前犯中間重

犯覆藏若日及覆藏本日治羯磨竟

已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某

甲比丘六夜摩那埵此某甲比丘行

摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不

覆藏今從僧乞前犯中間重犯某僧

殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵

本日治羯磨若僧時到僧忍聽僧與

某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪

不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日

治羯磨白如是大德僧聽此某甲比

丘犯某僧殘罪覆藏若日此某甲比

丘犯某僧殘罪隨覆藏若日已從僧

乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘隨

覆藏若日羯磨此某甲比丘行覆藏

時中間更重犯某僧殘罪覆藏若日

亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪

覆藏若日及覆藏本日治羯磨僧亦

與此某甲比丘前犯中間重犯覆藏

若日及覆藏本日治羯磨此某甲比

丘行前犯中間重犯覆藏若日及覆

藏本日治羯磨竟已從僧乞六夜摩

那埵僧已與此某甲比丘六夜摩那

埵此某甲比丘行摩那埵時中間更

重犯某僧殘罪不覆藏今從僧乞前

犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜

摩那埵及摩那埵本日治羯磨僧與

某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪

不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日

治羯磨詐誑長老忍僧與某甲比丘

前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六

夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨者

默然誰不忍者說三僧已忍與某甲

比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆

藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯

磨竟僧忍默然故是事如是持白行

新送
同前

與不壞覆藏壞六夜本日治法後至僧
中具儀

律如大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘

罪覆藏

若日

我某甲比丘犯某僧殘

罪隨覆藏

若日

已從僧乞覆藏羯磨

僧已與我某甲比丘隨覆藏

若日

羯

磨我某甲比丘行覆藏竟已從僧乞

六夜摩那埵僧已與我某甲比丘六

夜摩那埵我某甲比丘行摩那埵時

中間更重犯某僧殘罪不覆藏今從

僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆

藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯

磨願僧與我某甲比丘前犯中間重

犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及

摩那埵本日治羯磨慈愍故

三說僧大

德

僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆

藏

若日

此某甲比丘犯某僧殘罪隨

覆藏

若日

已從僧乞覆藏羯磨僧已

與此某甲比丘隨覆藏

若日

羯磨此

某甲比丘行覆藏竟已從僧乞六夜

摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩

那埵此某甲比丘行摩那埵時中間

更重犯某僧殘罪不覆藏今從僧乞

前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六

夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨若

僧時到僧忍聽僧與某甲比丘前犯

中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩
那埵及摩那埵本日治羯磨白如是

大德信聽以某甲比丘犯某僧殘罪

覆藏若日此某甲比丘犯某僧殘罪

隨覆藏若日已從僧乞覆藏羯磨僧

已與此某甲比丘隨覆藏若日羯磨

此某甲比丘行覆藏竟已從僧乞六

夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜

摩那埵此某甲比丘行摩那埵時中

間更重犯某僧殘罪不覆藏今從僧

乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏

六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨

僧與某甲比丘前犯中間重犯某僧

殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵

本日治羯磨誰諸長老忍僧與某甲

比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆

藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯

磨者默然誰不忍者說僧已忍與

某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪

不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日

治羯磨竟僧忍默然故是事如是持

白行等法
亦悉同前

與壞覆藏及壞六夜出罪法此出罪法有
四一壞覆藏

及壞六夜法二壞覆藏不壞六夜法三不壞覆藏
壞六夜法四不壞覆藏及六夜法彼俱證者至僧
如是乞是處作六德僧聽我某甲比丘犯某僧

殘罪覆藏

若日

我某甲比丘犯某僧

殘罪隨覆藏

若日

已徒僧乞覆藏羯

磨僧已與我某甲比丘隨覆藏

若日

羯磨我某甲比丘行覆藏時中間更

重犯某僧殘罪覆藏

若日

亦徒僧乞

前犯中間重犯某僧殘罪覆藏

若日

及覆藏本日治羯磨僧亦與我某甲

比丘前犯中間重犯覆藏

若日

及覆

藏本日治羯磨我某甲比丘行前犯

中間重犯覆藏

若日

及覆藏本日治

羯磨竟已徒僧乞六夜摩那埤僧已

與我某甲比丘六夜摩那埤我某甲

比丘行摩那埤時中間更重犯某僧

殘罪不覆藏亦徒僧乞前犯中間重

犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埤及

摩那埤本日治羯磨僧亦與我某甲

比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆

藏六夜摩那埤及摩那埤本日治羯

磨我某甲比丘行前犯中間重犯某

僧殘罪不覆藏六夜摩那埤及摩那

埤本日治羯磨竟今徒僧乞出罪羯

磨願僧與我某甲比丘出罪羯磨慈

愍故

三說僧應與法

大德僧聽此某甲比丘犯

某僧殘罪覆藏

若

日此某甲比丘犯

某僧殘罪隨覆藏

若

日已從僧乞覆

藏羯磨僧已與此某甲比丘隨覆藏

若日羯磨此某甲比丘行覆藏時中間

更重犯某僧殘罪覆藏

若

日亦從僧

乞前犯中間重犯某僧殘罪覆藏

若

日及覆藏本日治羯磨僧亦與此某

甲比丘前犯中間重犯覆藏

若

日及

覆藏本日治羯磨此某甲比丘行前

犯中間重犯覆藏

若

日及覆藏本日

治羯磨竟已從僧乞六夜摩那埵僧

已與此某甲比丘六夜摩那埵此某

甲比丘行摩那埵時中間更重犯某

僧殘罪不覆藏亦從僧乞前犯中間

重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵

及摩那埵本日治羯磨僧亦與此某

甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不

覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治

羯磨此某甲比丘行前犯中間重犯

某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩

那埵本日治羯磨竟今從僧乞出罪

羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘出罪白如是大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若日已從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘隨覆藏若日羯磨此某甲比丘行覆藏時中間更重犯某僧殘罪覆藏若日亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪覆藏若日及覆藏本日治羯磨僧亦與此某甲比丘前犯中間重犯覆藏若日及覆藏本日治羯磨此某甲比丘行前犯中間重犯覆藏若日及覆藏本日治羯磨竟已從僧乞六夜摩訶耨埵僧已與此某甲比丘六夜摩訶耨埵此某甲比丘行摩訶耨埵時中間更重犯某僧殘罪不覆藏亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩訶耨埵及摩訶耨埵本日治羯磨僧亦與此某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩訶耨埵及摩訶耨埵本日治羯磨此某甲比丘行前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩訶耨埵及摩訶耨埵本日治羯磨竟今從僧

乞出罪羯磨僧與某甲比丘出罪誰
諸長老忍僧與某甲比丘出罪者默
然誰不忍者說三僧已忍與某甲比
丘出罪竟僧忍默然故是事如是持

次二位出罪
法准類應知

與不壞覆藏及六夜出罪法

彼至僧中具
儀作如是乞

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪

覆藏

若

日我某甲比丘犯某僧殘罪

隨覆藏

若

日已從僧乞覆藏羯磨僧

已與我某甲比丘隨覆藏

若

日羯磨

我某甲比丘行覆藏竟已從僧乞六

夜摩那埵僧已與我某甲比丘六夜

摩那埵我某甲比丘行六夜摩那埵

竟今從僧乞出罪羯磨願僧與我某

甲比丘出罪羯磨慈愍故

三說僧
應與法

大德

僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏

若

日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆

藏

若

日已從僧乞覆藏羯磨僧已與

此某甲比丘隨覆藏

若

日羯磨此某

甲比丘行覆藏竟已從僧乞六夜摩

那埵僧已與此某甲比丘六夜摩那

埵此某甲比丘行六夜摩那埵竟今

從僧乞出罪羯磨若僧時到僧忍聽

僧與某甲比丘出罪白如是大德僧

聽此某甲比丘犯其僧殘罪覆藏若

日此某甲比丘犯其僧殘罪隨覆藏

若日已從僧乞覆藏羯磨僧已與此

某甲比丘隨覆藏若日羯磨此某甲

比丘行覆藏竟已從僧乞六夜摩訶

捶僧已與此某甲比丘六夜摩訶

此某甲比丘行六夜摩訶羯磨竟今從

僧乞出罪羯磨僧與某甲比丘出罪

誰諸長老忍僧與某甲比丘出罪者

默然誰不忍者說三僧已忍與某甲

比丘出罪竟僧忍默然故是事如是持

與犯僧殘不覆藏者摩訶捶法時有此

殘罪不覆藏者言聽僧與彼比丘六夜摩訶

摩訶白四羯磨彼至僧中具儀作如是乞大

德僧聽我某甲比丘犯其僧殘罪不

覆藏今從僧乞六夜摩訶捶願僧與

我某甲比丘六夜摩訶捶慈愍故三

僧摩大德僧聽此某甲比丘犯其僧

殘罪不覆藏今從僧乞六夜摩訶

若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘六

夜摩訶捶白如是大德僧聽此某甲

比丘犯其僧殘罪不覆藏今從僧乞

六夜摩訶捶僧與某甲比丘六夜摩

那埤誰諸長老忍僧與某甲比丘六夜摩那埤者默然誰不忍者說三僧

已忍與某甲比丘六夜摩那埤竟僧

忍默然故是事如是持

自行等法亦並同前

與摩那埤本曰治法

彼比丘行摩那埤時中間更犯佛言

聽僧與彼作事那埤本曰治由四羯磨按文但言更犯不論覆不宜與本日治法即是舊新別明今約重犯不覆者舊新合說彼至僧中具懺作如是乞大德僧聽我

某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏已從

僧乞六夜摩那埤僧已與我某甲比

丘六夜摩那埤我某甲比丘行摩那

埤時中間更重犯某僧殘罪不覆藏

今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪

不覆藏六夜摩那埤及摩那埤本日

治羯磨願僧與我某甲比丘前犯中

間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那

埤及摩那埤本曰治羯磨慈愍故

三說

僧應與法

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘

罪不覆藏已從僧乞六夜摩那埤僧

已與此某甲比丘六夜摩那埤此某

甲比丘行摩那埤時中間更重犯

某僧殘罪不覆藏今從僧乞前犯中

間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那

埽及摩那埽本日治羯磨若僧時到
僧忍聽僧與某甲比丘前犯中間重
犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埽及
摩那埽本日治羯磨白如是大德僧
聽此某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏
已從僧乞六夜摩那埽僧已與此某
甲比丘六夜摩那埽此某甲比丘行
摩那埽時中間更重犯某僧殘罪不
覆藏今從僧乞前犯中間重犯某僧
殘罪不覆藏六夜摩那埽及摩那埽
本日治羯磨僧與某甲比丘前犯中
間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那
埽及摩那埽本日治羯磨誰諸長老
忍僧與某甲比丘前犯中間重犯某
僧殘罪不覆藏六夜摩那埽及摩那
埽本日治羯磨者默然誰不忍者說
三僧已忍與某甲比丘前犯中間重
犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埽及
摩那埽本日治羯磨竟僧忍默然故
是事如是持 自行等法亦並同前

與壞摩那埽出罪法

此出罪法有二一壞六夜法二不壞六夜

去彼壞法比丘應至僧中具儀作如是乞大德僧聽我某甲比
丘犯某僧殘罪不覆藏已從僧乞六

夜摩那埵僧已與我某甲比丘六夜
摩那埵我某甲比丘行摩那埵時中
間更重犯某僧殘罪不覆藏亦從僧
乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏
六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨
僧亦與我某甲比丘前犯中間重犯
某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩
那埵本日治羯磨我某甲比丘行前
犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜
摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟今
從僧乞出罪羯磨願僧與我某甲比
丘出罪羯磨慈愍故三說僧應與法大德僧
聽此某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏
已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某
甲比丘六夜摩那埵此某甲比丘行
摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不
覆藏亦從僧乞前犯中間重犯某僧
殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵
本日治羯磨僧亦與此某甲比丘前
犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜
摩那埵及摩那埵本日治羯磨此某
甲比丘行前犯中間重犯某僧殘罪
不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日

治羯磨竟今從僧乞出罪羯磨若僧
時到僧忍聽僧與某甲比丘出罪白
如是大德僧聽此某甲比丘犯某僧
殘罪不覆藏已從僧乞六夜摩那埵
僧已與此某甲比丘六夜摩那埵此
某甲比丘行摩那埵時中間更重犯
某僧殘罪不覆藏亦從僧乞前犯中
間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那
埵及摩那埵本日治羯磨僧亦與此
某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪
不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日
治羯磨此某甲比丘行前犯中間重
犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及
摩那埵本日治羯磨竟今從僧乞出
罪羯磨僧與某甲比丘出罪誰諸長
老忍僧與某甲比丘出罪者默然誰
不忍者說三僧已忍與某甲比丘出
罪竟僧忍默然故是事如是持不壞
滿出罪法
准類應知

與比丘尼半月摩那埵法

尼犯僧殘應
在二部僧各

滿四人中半月行摩那埵彼比丘尼應至僧中長跪作如是七

大德僧聽

我某甲比丘尼犯某僧殘罪今從僧
乞半月摩那埵願僧與我某甲比丘

尼半月摩那埤慈愍故

三說僧應如是與法

大德

僧聽此某甲比丘尼犯某僧殘罪今

從僧乞半月摩那埤若僧時到僧忍

聽僧與某甲比丘尼半月摩那埤白

如是大德僧聽此某甲比丘尼犯某

僧殘罪今從僧乞半月摩那埤僧與

某甲比丘尼半月摩那埤誰諸長老

忍僧與某甲比丘尼半月摩那埤者

默然誰不忍者說三說僧已忍與某甲

比丘尼半月摩那埤竟僧忍默然故

是事如是持

彼得法已自行等法並同比丘更無有異

與摩那埤本日治法

既於行中重犯故與本日治法彼至僧中

具義作如是乞

大德僧聽我某甲比丘尼犯

某僧殘罪已從僧乞半月摩那埤

僧已與我某甲比丘尼半月摩那埤

我某甲比丘尼行摩那埤時中間更

重犯某僧殘罪今從僧乞前犯中間

埤本日治羯磨願僧與我某甲比丘

尼前犯中間重犯某僧殘罪半月摩

那埤及摩那埤本日治羯磨慈愍故

僧殘罪已從僧乞半月摩那埤僧已

三說僧應與法

大德僧聽此某甲比丘尼犯某

僧殘罪已從僧乞半月摩那埤僧已

與此某甲比丘尼半月摩那埤以某甲比丘尼行摩那埤時中間更重犯其僧殘罪今從僧乞前犯中間重犯其僧殘罪半月摩那埤及摩那埤今日治羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘尼前犯中間重犯其僧殘罪半月摩那埤及摩那埤本日治羯磨白如是大德僧聽此某甲比丘尼犯其僧殘罪已從僧乞半月摩那埤僧已與此某甲比丘尼半月摩那埤此某甲比丘尼行摩那埤時中間更重犯其僧殘罪今從僧乞前犯中間重犯其僧殘罪半月摩那埤及摩那埤本日治羯磨僧與某甲比丘尼前犯中間重犯其僧殘罪半月摩那埤及摩那埤本日治羯磨者默然誰不忍者說三僧已忍與某甲比丘尼前犯中間重犯其僧殘罪半月摩那埤及摩那埤本日治羯磨竟僧忍默然故是事如是持亦

與不壞摩那埵出罪法

此出罪法有二一不壞摩那埵法二

壞摩那埵法彼不壞法比丘尼行摩那埵竟應在二部僧各滿二十人中出罪彼至僧中具儀作

如是大德僧聽我某甲比丘尼犯某僧

殘罪已從僧乞半月摩那埵僧已與

我某甲比丘尼半月摩那埵我某甲

比丘尼已行摩那埵竟今從僧乞出

罪羯磨願僧與我某甲比丘尼出罪

羯磨慈愍故

三說僧應與法

大德僧聽此某

甲比丘尼犯某僧殘罪已從僧乞半

月摩那埵僧已與此某甲比丘尼半

月摩那埵此某甲比丘尼已行摩那

埵竟今從僧乞出罪羯磨若僧時到

僧忍聽僧與某甲比丘尼出罪白如

是大德僧聽此某甲比丘尼犯某僧

殘罪已從僧乞半月摩那埵僧已與

此某甲比丘尼半月摩那埵此某甲

比丘尼已行摩那埵竟今從僧乞出

罪羯磨僧與某甲比丘尼出罪誰諸

長老忍僧與某甲比丘尼出罪者默

然誰不忍者說

三說

僧已忍與某甲比

丘尼出罪竟僧忍默然故是事如是

持

其壞摩那埵出罪法作類應知

除偷蘭遮罪法

按此偷蘭有其二位一者犯本二者從生於此二中

懺悔三品一者上品對大眾懺謂根本中破法輪
三品四品六等從生中波羅夷下重倫蘭遮二者
中品對小眾懺謂根本中破羯磨僧壞法輪律
三二品從生中波羅夷下輕倫蘭遮二者
蘭遮二者下品對一人懺謂根本中剃毛裸形人
皮石鉢食生肉血者外道求盜一錢等從生中僧
殘下輕倫蘭遮

對僧乞懺法

即前上品倫蘭遮罪應對僧懺彼至僧中具儀從僧乞懺

作如大德僧聽我某甲比丘犯某偷

是乞蘭遮罪今從僧乞懺悔願僧聽我

某甲比丘懺悔慈愍故

說三

請懺悔主法

欲懺悔者當諸清淨比丘所不得向犯者懺悔犯者不得受他

懺悔若一切僧盡犯不得懺者若有客比丘來清淨無犯當往彼比丘所懺若無印當差二二人詣比丘清淨眾中懺悔此比丘當還來至所住處諸比丘當向此清淨比丘懺悔具儀作如是請大德一心念我某甲比丘犯某偷

蘭遮罪今請大德作懺悔王願大

德為我作懺悔主慈愍故

說一

受懺悔主白僧法

其受懺至未得即許應須白僧自去大

德僧聽某甲比丘犯某偷蘭遮罪今

從僧乞懺悔若僧時到僧忍聽我受

某甲比丘懺悔白如是

作是白已可令如應答云可令

正懺悔法

彼懺悔者先懺覆等諸罪懺法如下後除根本應言大德

一心念我某甲比丘犯某偷蘭遮罪

今向大德懺悔不敢覆藏懺悔則安

樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而

不覆藏願大德憶我清淨戒身具足

清淨布薩如是三三自責汝心應生厭

離懺者可令

對三比丘懺悔法即前中品偷蘭遮罪應對小眾懺悔但小眾

者須對三人彼比丘應往三清淨比丘所請一為懺悔三其懺悔主既受請已不得即許改單白為

問邊人應問若二長老聽我受某甲比

丘懺者我當受彼二比丘許已方始若懺

者可令懺法如上對二人懺同此

對一比丘懺悔法即前下品偷蘭遮罪應對一比丘懺彼比丘往

一清淨比丘所請為懺主及正藏法一一如前除問邊人

除波逸提罪法按此罪法有其二位一三十捨墮二九十波逸提但三十

捨墮捨時除二寶及雜野糞綿卧具若僧若眾多人若一人不得別眾捨若捨不成捨突吉羅

對僧捨財法犯捨墮衣不應不捨作淨施盡與人作三衣波利迦羅衣故壞

故燒用作非衣若數數著彼比丘應僧中具備作是捨云大德僧聽我

某甲比丘故畜若干長衣餘隨種名過十

日犯捨墮我今捨與僧說一

捨罪乞懺法按捨時竟從僧乞懺作如是乞大德僧聽我

某甲比丘故畜若干長衣餘隨種名過十

日犯捨墮此衣已捨與僧是中有若

多波逸提罪今從僧乞懺悔願僧聽

我某甲比丘懺悔慈愍故三說此等對僧儀軌大同

前仁以此捨墮人之數犯作法是淨故更具述

請懺悔主法欲懺悔者即於僧中請一清淨比丘為懺悔主詣清淨比丘所

大德一心念我某甲比丘故畜

若干 **長衣** 除隨種名 **過十日犯捨墮此**

衣已捨與僧是中有 若干 **波逸提罪**

更有餘罪亦隨種之 **今請大德作懺悔主願大德**

為我作懺悔主慈愍故 說一

受懺悔主白僧法 其受懺主未得即許應白僧云 **大德**

僧聽某甲比丘故畜 若干 **長衣** 餘隨種名事別

過十日犯捨墮此衣已捨與僧是

中有 若干 **波逸提罪** 緣罪隨種 **今從僧乞**

懺悔若僧時到僧忍聽我受某甲比

丘懺悔白如是 作是白已可介如應答云

正懺悔法 此中諸罪始終位別含有二十二位三罪第一三者謂長波逸提及根

本長轉二種覆藏第二三者僧就戒時言清淨波

逸提罪及二覆藏第四三者僧自恣時告

清淨波逸提罪及二覆藏第五三者對首自恣自

言清淨波逸提罪及二覆藏第六三者自身有罪為

衆說戒突吉羅罪及二覆藏第七三者自身有犯

不合聞戒突吉羅罪及二覆藏第八三者僧說戒

時二覆三問默要突吉羅罪及二覆藏第九三者

心念說戒自言清淨突吉羅罪及二覆藏第十

一二者自身有罪受他懺悔突吉羅罪及二覆藏第

十一二者著用捨墮衣突吉羅罪及二覆藏此等

諸罪有無不定懺時並須詳知具闕準文正解懺

開三位第一同懺二十四覆罪謂本長提乃至第

十二著用捨墮衣下墮及地覆藏二十六吉羅以此

懺二十四覆藏罪法

行此懺法應須具儀至誠懇惻懇重慚愧

永新細細清乞證明法今 **我某甲比丘故畜**

輕罪罪必不滅應如是作 **長衣** 餘隨種 **過十日犯** 今許 **尼薩耆** 衆多

波逸提罪既犯此罪僧說戒時告清

淨犯衆多波逸提罪對首說戒自言

清淨犯衆多波逸提罪僧自恣時告

清淨犯衆多波逸提罪對首自恣自

言清淨犯衆多波逸提罪自身有罪

為衆說戒犯衆多突吉羅罪自身有

罪不合聞戒犯衆多突吉羅罪僧說

戒時二處三問犯衆多默妄突吉羅

罪心念說戒自言清淨犯衆多突吉

羅罪心念自恣自言清淨犯衆多突

吉羅罪自身有罪受他懺悔犯衆多

突吉羅罪著用犯捨墮衣犯衆多突

吉羅罪此等諸罪竝志識知故不發

露經宿犯覆藏突吉羅罪不憶數知數

者言知數經第二宿已去復犯隨展轉覆

藏突吉羅罪不憶數言知數我今懺悔

不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安

樂憶念犯發露知而不覆藏我今自

責心生厭離一說雖言責心言陳須具

懺不應說戒等七位突吉羅罪具懺懺

請證如前我某甲比丘故畜衆多長

衣餘隨經過十日犯衆多居士薩耆波

逸提罪既犯此罪為衆說戒犯衆多

突吉羅罪又自身有罪不合聞戒犯

余許衆多

突吉羅罪僧說戒時二處三問犯

余許

衆多默妄突吉羅罪心念說戒自言清

淨犯

余許衆多

突吉羅罪心念自恣自言

清淨犯

余許衆多

突吉羅罪自身有罪受

他懺悔犯

余許衆多

突吉羅罪著用犯捨

墮衣犯

余許衆多

突吉羅罪我今懺悔等

同前

懺長等五位波逸提罪

至誠應如是作

大德

一心念我某甲比丘故畜

余許衆多

長衣

餘隨種別稱之

過十日犯捨墮此衣已捨與

僧是中有

余許衆多

波逸提罪既犯此罪

僧說戒時告清淨犯

余許衆多

波逸提罪

對首說戒自言清淨犯

余許衆多

波逸提

罪僧自恣時告清淨犯

余許衆多

波逸提

罪對首自恣自言清淨犯

余許衆多

波逸

提罪今向大德懺悔不敢覆藏懺悔

則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知

而不覆藏願大德憶我清淨戒身具足

清淨布薩

三說受懺者應許言

自責汝心應生厭離

懺者

若捨墮物已用壞雖無時捨罪位若捨墮物已用壞雖無時捨罪位

還衣即座轉付法

若衆僧多難集此比丘若因緣欲速行應門言

大德僧聽某甲比丘

故畜

今許衆多

長衣

餘隨種別稱之

過十日

犯捨墮

今捨與僧若僧時到僧忍聽僧持此

衣與彼某甲比丘彼某甲比丘當還

此某甲比丘白如是大德僧聽某甲

比丘故畜

今許衆多

長衣

餘隨種別稱之

過十日

犯捨墮今捨與僧僧持此衣與彼某

甲比丘彼某甲比丘當還此某甲比

丘誰諸長老忍僧持此衣與彼某甲

比丘彼某甲比丘當還此某甲比丘

者默然誰不忍者說僧已忍與彼某

甲比丘衣竟僧忍默然故是事如是

持

一月衣急施過後當長持及垂皆同唯稱事別為異

經宿直還法

若無上經要經宿已羯磨還主一月衣等亦同除此餘者

即坐直還二還法同應如是作

大德僧聽某甲比丘故

畜

今許衆多

長衣

餘隨種別稱之

過十日犯捨墮

此衣已捨與僧若僧時到僧忍聽僧

持此衣還某甲比丘白如是大德僧

聽某甲比丘故畜

今許衆多

長衣

餘隨種別稱之

過十日犯捨墮此衣已捨與僧僧持

此衣還某甲比丘誰諸長老忍僧持

此衣還某甲比丘者默然誰不忍者

說僧已忍還某甲比丘衣竟僧忍默

然故是事如是持

不還物法

於僧中捨衣竟不還者突吉羅若作淨施若造與人若持作三

衣若作皮利地羅衣若故壞若燒若作非衣若數數著壞盡突吉羅

對三比丘捨墮法

應作三比丘所諸大具微作是捨云

德憶念我某甲比丘故畜等

餘詞同上唯不

得稱僧為異次請一清淨比丘為懺悔主請詞如前其懺悔主既受請已未得即許應改單白為同邊

人問彼二比丘云若二長老聽我受某

甲比丘懺者我當受

二比丘可尔懺受應答言

悔言得許可已方是香懺者云

尔正懺詞還衣問和不

結罪同上若對一人及一捨懺二同此更無有異對一人中除問邊人

捨乞鉢法

是中捨者要須對僧又此住嚴非終住嚴捨及懺悔詞並

同還鉢法

此比丘鉢若貴價好者應留置取取下不好者與之白二羯磨

應如大德僧聽此某甲比丘鉢破減是與

五綴不漏更求新鉢犯捨墮今捨與

僧若僧時到僧忍聽僧今與此某甲

比丘鉢白如是大德僧聽此某甲比

丘鉢破減五綴不漏更求新鉢犯捨

墮今捨與僧僧今與此某甲比丘鉢

誰諸長老忍僧與某甲比丘鉢者默

然誰不忍者說僧已忍與此某甲比

丘鉢竟僧忍默然故是事如是持

行鉢白法彼比丘鉢應作白大德僧聽

若僧時到僧忍聽以此鉢次第問上

座白如是

作此白已當持與上座若上座不取與彼比丘彼比丘應取不應裝眾

僧故不取亦不應以此因緣受持最下鉢若受突吉羅若上座取應與上座取上座鉢步次座若次坐取一此上座如是展轉乃至下座令

付鉢令持法若持此比丘鉢還此比丘若持最下座鉢與時應白二羯磨作如大德僧聽若僧時到僧忍聽僧

今以此取下座鉢若是此比丘鉢應云僧令以此比丘下鉢與其甲比丘受持乃至破白如是大

德僧聽僧令以此若取下座鉢與某若比丘下鉢甲比丘受持乃至破誰諸長老忍僧

與其甲比丘鉢者默然誰不忍者說僧已忍心與其甲比丘鉢竟僧忍默然故

是事如是持較比丘守護此鉢不得著瓦石落不得著蓬物下不得著道中石上果樹下不平

兩鉢開戶除用心不得著戶國內戶扇下不得鉢乃至足令鉢破不惡故

對俗捨寶法若比丘自手捉鉢若錢若教人捉若置地受彼有信樂此物我所不應汝當知之

俗還物法若波人取還與比丘者當作彼人物故受持得入使償之若得還家

俗不還寶法若彼取已不還汝應還此令餘比丘語言汝應還此

比丘物若餘比丘不語及語佛教比丘作淨故與汝若與僧與塔與和上等與

諸親舊知識若還本主何以故不欲失於信施故

淨寶法

因此便用淨寶機軌若依此部別開信樂優婆塞及守國人為淨主寶付

此人應此物我所不應汝當知之或依彼言

知是看是或為佛法僧等受取受知是

看是若不語知是看是者突吉羅若依

說一切有部淨法者如錢一切寶物應先我此

中一知亦白衣淨人語令解意已復語云我此

丘之法不畜錢寶今以檀越為淨主

後得錢寶盡施檀越若淨主死連出吳國應更未淨王然

我淨有二種若白衣作此不淨物我不應

畜若淨當受即是淨若白衣言我不應

畜淨人言易淨物畜即是作淨若白衣下

不說淨直置地者若有人以立應同說淨隨久近畜說同上

捨雜野蠶綿臥具法比丘自至燒焚乞綿作卧具成者自以斤

作如是法若以斧若以斤細剉斬和泥

若塗壁若塗塼白以灰捨故無有還懺對一人作法同上

懺九十波逸提罪法欲除本罪還先懺覆品數多少惟前應知

此中若除本罪先請懺主請夫大德一心念

我某甲比丘故妄語犯今計波逸提

罪除種種名今向大德懺悔不敢覆

懺等同上

懺波羅提提舍尼罪法覆品如前請懺主已作如是懺

大德一心念我某甲比丘無病故在

村中從非親里比丘居邊自手受食

食犯余許波羅提提舍尼罪餘種種名

大德我犯可呵法所不應為今向大

德悔過不敢覆藏等同上一說

懺突吉羅罪法

一切吉羅無問振不從生故作誤作覆及隨覆品數

如前至誠懺者與期永斷作如是懺我某甲比丘故不齊

整著僧伽梨犯

今許衆多

突吉羅罪以故

作故復犯

今許衆多

非威儀突吉羅罪

若誤

犯者即無故犯非威儀罪應云

我某甲比丘誤不齊整

著僧伽梨犯

今許衆多

突吉羅罪

餘隨種名事別

我今懺悔不敢覆藏等同上

一切僧同犯識罪發露法

律言汝等善聽衆僧

集在一處欲說戒當說戒時一切衆僧盡起罪後各各作念世尊制戒犯者不得說戒不

得說戒不得向犯者懺悔犯者不得受懺悔被比丘白已當懺悔作如是白大德僧聽

此一切衆僧犯罪若僧時到僧忍聽

此一切僧懺悔白如是

作是白已然後說戒

一切僧同犯疑罪發露法

律言汝等善聽若衆

僧集在一處欲說戒當說戒時一切僧於罪有疑彼各各念言世尊制戒犯者不得說戒

等如前彼一切僧作白已應說其罪當作是白大德僧聽此一切

僧於罪有疑若僧時到僧忍聽此衆

僧自說罪白如是

作是白已然後說戒

別人識罪發露法

至一清淨比止所具儀言

大德憶

念我某甲比丘犯某甲罪

若干衆多

今向

大德發露後當如法懺悔

一說如是已得聞戒

別人疑罪發露法

至一清淨比丘止所具儀言作如是白

大德

憶念我某甲比丘於某犯生疑今白
大德自說須後無疑時當如法懺悔
一說如是
已得開戒

說戒座中識罪心念發露法

律言高
說戒時

有比丘犯罪彼比丘若有人舉不舉若作憶念
不作憶念其人自憶罪而發露彼比丘當
語邊我犯某甲罪今向長老懺悔是念
人言

設語傍人忌聞亂眾傷不
成說戒比丘當心念言我犯某罪須

罷坐已當如法懺悔

律如是已
得聽說戒

說戒座中疑罪心念發露法

緣同於前
律無為具

後心我於某罪生疑須罷坐已無疑
念言

時當如法懺悔

律如是已
得聽說戒

僧羯磨卷中

甲辰歲高麗國大藏都監表

勅附造

卷下

出四分律

訓

西太原寺沙門懷素集

后人篇第十三

與呵責羯磨法

按律有二法僧應與作呵責羯磨非法說法說法說非

法乃至說下說亦如是乃至舉羯磨亦如是後有三事僧應與作呵責羯磨謂破戒破見破威儀乃至舉羯磨亦如是後有比丘意共聞諍共相罵詈口出刀劍爭求長短彼自共聞諍已若復彼勸前坐飲令僧未有諍事便有諍事已有諍事示下淨減諍言聽僧與作呵責白四集僧集已為作舉作舉已為作愆念作愆念已愆與罪與罪已足是作

大德僧聽

此某甲比丘意共聞諍共相罵詈口

出刀劍爭求長短彼自共聞諍已若

復有餘比丘聞諍者即復往彼勸言

汝等勉力莫不如他汝等多聞智慧

財富亦勝多有知識我等當為汝作

伴黨令僧未有諍事而有諍事已有

諍事而不除滅若僧時到僧忍聽僧

為某甲比丘作呵責羯磨若後復更

聞諍共相罵詈者眾僧當更增罪治

白如是大德僧聽此某甲比丘意共

聞諍共相罵詈口出刀劍爭求長短

彼自共聞諍已若復有餘比丘聞諍

者即復往彼勸言汝等勉力莫不如

他汝等智慧多聞財富亦勝多有知

識我等當為汝作伴黨令僧未有諍
事而有諍事已有諍事而不除滅僧
為某甲比丘作呵責羯磨誰諸長老
忍僧與某甲比丘作呵責羯磨若後
復更聞諍共相罵詈者眾僧當更增
罪治忍者默然誰不忍者說三僧已
忍為某甲比丘作呵責羯磨竟僧忍
默然故是事如是持彼得法已修行之

具如上明

解呵責羯磨法

若與僧在小食上後食上若說法者布薩被呵

責羯磨人正衣服脫革屣在一面注脚跪合掌白如是言

大德僧受我

懺悔自今已去自責心止不復作

言

若隨順眾僧無所違逆求解呵責羯磨聽解作白四羯磨僧應觀客有五法不應為所謂違上七五之行有五法應為解呵責謂不違上七五之行應至僧中具儀作如是心大德僧

聽我某甲比丘僧與作呵責羯磨我

今隨順眾僧無所違逆從僧乞解呵

責羯磨願僧慈愍故為我解呵責羯

磨三說僧應如是與法大德僧聽某甲比丘僧

為作呵責羯磨彼比丘隨順眾僧無所

違逆從僧乞解呵責羯磨若僧時到

僧忍聽解某甲比丘呵責羯磨白如

是大德僧聽此某甲比丘僧為作呵

責羯磨彼比丘隨順眾僧無所違逆

從僧乞解呵責羯磨誰諸長老忍僧

為某甲比丘解呵責羯磨者默然誰

不忍者說三僧已忍解某甲比丘呵

責羯磨竟僧忍默然故是事如是持

與損羯磨法時有比丘行惡行淫他家言惡行者自種花樹救他種等

言一家者有四種事一依家二依利養三依信家四依信家此比丘行惡行者自種花樹救他種等

與依止羯磨法若比丘犯重罪而無多犯重罪者自依止

磨法若比丘犯重罪而無多犯重罪者自依止

與遮不至白衣家羯磨法白衣有五法

不至白衣家羯磨法此八禁教父母沙門婆羅門

不至白衣家羯磨法此八禁教父母沙門婆羅門

不至白衣家羯磨法此八禁教父母沙門婆羅門

與不見罪舉羯磨法時有比丘犯罪餘

與不見罪舉羯磨法時有比丘犯罪餘

與不懺悔罪舉羯磨法時有比丘犯罪餘

與不捨惡見舉羯磨法時有比丘犯罪餘

磨法時有比丘犯罪餘

與狂癡羯磨法時有比丘犯罪餘

與狂癡羯磨法時有比丘犯罪餘

與狂癡羯磨法時有比丘犯罪餘

與狂癡羯磨法時有比丘犯罪餘

與狂癡羯磨法時有比丘犯罪餘

與狂癡羯磨法時有比丘犯罪餘

來若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘
作心亂狂癡羯磨或憶或不憶或來
或不來僧作羯磨說戒白如是大德
僧聽此某甲比丘心亂狂癡或憶說
戒或不憶說戒或來或不來僧與某
甲比丘作心亂狂癡羯磨或憶或不
憶或來或不來作羯磨說戒誰諸長
老忍僧與某甲比丘作心亂狂癡或
憶或不憶或來或不來作羯磨說戒
者默然誰不忍者說僧已忍與某甲
比丘作心亂狂癡或憶或不憶或來
或不來作羯磨竟僧忍默然故是事
如是持

解狂癡羯磨法

若狂病止應白二解
彼應具微作如是

大

德僧聽我某甲比丘先得狂癡病說
戒時或憶或不憶或來或不來眾信
與我作狂癡病羯磨作已病還得止
今從眾僧乞解狂癡羯磨

三說僧
應與法

大

德僧聽此某甲比丘先得狂癡病彼
說戒時或憶或不憶或來或不來眾
僧與作狂癡病羯磨與作羯磨已狂
癡病還得止今從眾僧乞解狂癡病
羯磨若僧時到僧忍聽與解狂癡病

羯磨白如是大德僧聽此某甲比丘
先得狂癡病彼說戒時或憶或不憶
或來或不來眾僧與作狂癡病羯磨
與作羯磨已狂癡病還得止今從眾
僧乞解狂癡病羯磨誰諸長老忍僧
與某甲比丘解狂癡病羯磨者默然
誰不忍者說僧已忍與某甲比丘解
狂癡病羯磨竟僧忍默然故是事如
是持

佛言隨狂病時與
作羯磨狂止還解

與學家羯磨法

時有居士家夫婦俱得
信樂為佛弟子詣佛見

諸弟子常法於諸比丘無所愛惜乃至身肉若
諸比丘至家常與飲食及諸供養故令貧窮天
食之盡佛言曉僧與彼居
士作學家羯磨應如是作大德僧聽於某

城中某居士家夫婦得信為佛弟子

財物竭盡若僧時到僧忍聽僧今與

作學家羯磨諸比丘不得在某家受

食食白如是大德僧聽於某城中某

居士家夫婦得信為佛弟子財物竭

盡僧今與作學家羯磨諸比丘不得

在某家受食食誰諸長老忍僧與某

居士作學家羯磨者默然誰不忍者

說僧已忍與某居士作學家羯磨竟

僧忍默然故是事如是持

若先受請者
持若置地與

後人受若學家施
後財計還多不絕

解學家羯磨法

告學家財物還多徒僧七解學家羯磨者僧應

自二為解應如是作

大德僧聽於某城中某居士

家夫婦得信為佛弟子好施財物竭

盡僧先與作學家羯磨今財物還多

從僧乞解學家羯磨若僧時到僧忍

聽解學家羯磨白如是大德僧聽於

某城中某居士家夫婦得信為佛弟

子財物還多僧今與某居士解學家

羯磨誰諸長老忍僧與某居士解學

家羯磨者默然誰不忍者說僧已忍

與某居士解學家羯磨竟僧忍默然

故是事如是持

作餘語羯磨法

時有比丘犯罪諸比丘問言沙白知犯罪不耶即以

餘事報諸比丘汝向誰語為若何事為論何經

為語我為語誰耶是誰犯罪罪由何生我不見

罪云何言我有罪佛言自今已去

應如是白大德僧聽此

某甲比丘犯罪諸比丘問言汝今自

知犯罪不耶此比丘即以餘事報諸

比丘言汝向誰語為說何事為論何

理為我說為餘人說誰犯罪罪由何

生我不見罪若僧時到僧忍聽當名

某甲比丘作餘語白如是

作是白已名作餘語

白前作餘言者一切盡矣若罪若

作白已作餘語者一切盡矣波逸提

作闕惱羯磨法

有比丘眾時立制不得作餘語已但自憐憐憐憐憐憐

作闕惱羯磨法

有比丘眾時立制不得作餘語已但自憐憐憐憐憐憐

不來不喚來便來應起不起不應起便起應語
不語不應語便語佛言聽僧與此比丘作白羯磨已名作觸 大德僧聽此某甲比丘僧

名作餘語已便觸惱眾僧喚來不來

不喚來便來應起不起不應起便起

應語不語不應語便語若僧時到僧

忍聽制某甲比丘名作觸惱白如是

如是白已名作觸惱僧未白前觸惱僧者一切盡突吉羅若作白已觸惱僧者一切盡波逸提

惡馬治法時有比丘惡性不受誡語多犯眾罪餘比丘語言以犯罪是不答言

不見僧應捨棄其問語如是言汝今不見罪汝所往之處

彼亦當舉汝罪為汝作自言不聽汝

作阿菟婆陀不聽布薩自恣如調馬

師惡馬難調即合所繫韁杖棄之汝

比丘不自見罪亦復如是一切捨棄

汝所往之處乃至不聽汝布薩自恣

是人不應求

梵罰治法時有比丘惡性犯戒復不一切受誡作惡擯治應如是作一切

比丘默擯不與語是梵罰治然不將

詣眾中諸人共彈使出莫與說戒亦

莫與法會從事捨教授比丘尼法

時六群比丘尼沙彌尼或又或耶來至寺內共比丘沙彌共住更相調弄共哭或共戲笑

亂諸坐禪比丘佛言應喚來誨若不改者應為沙彌尼和上闍梨作捨教授羯磨

與白衣家作覆鉢羯磨法佛言白衣家

與作覆鉢下孝順父不孝順母不敬沙門不敬婆羅門不供事比丘有五法應作即反正是役

有十法衆僧應與作覆鉢罵謗比丘為比丘作
損減作無利益方便令無住處亂比丘若犯比
丘前毀佛法僧惡以無根不淨法謗比丘若犯比
丘尼如是九八七六五四三二一與作覆鉢應
如是
大德僧聽此某甲某甲比丘清

淨而以無根波羅夷法謗若僧時到
僧忍聽僧今為此某甲作覆鉢不相
往來白如是大德僧聽此某甲某甲
比丘清淨而以無根波羅夷法謗今
僧為某甲作覆鉢不相往來誰諸長老
忍僧為某甲作覆鉢不相往來者默然
誰不忍者說僧已忍為某甲作覆鉢
不相往來竟僧忍默然故是事如是持
老比丘使告白衣法佛言應白二相磨
白衣令知其使比丘應具八德八德及是廣如
律明此使比丘往至彼家不應受牀坐飲食供
養等直今僧為汝作覆鉢不相往來
應語云
彼若不解應度為說使人若言作何方便解我
覆鉢還相往來者彼便應語去汝應往懺悔衆
僧彼若懺悔隨順衆僧不敢違逆從僧
乞解覆鉢還相往來者僧應為解解文如律

設諫篇第十四

諫破僧法

若比丘方便欲破和合僧受破僧
法堅持不捨彼比丘諫此比丘言

大德莫方便欲破和合僧莫受破僧
法堅持不捨大德當與僧和合歡喜
不諍同一水乳於佛法中有增益安
樂住大德可捨此事莫令僧作呵諫
而犯重罪若用諍者善
若不用諍者復令比丘比丘

尼優婆塞優婆夷若王大目種種異道沙門婆羅門求若餘方比丘聞知

其人信用言者應來

若用言者善若不用言者

應

作白

作白已應更求

大德我已白竟餘有羯

磨在汝今可捨此事莫令僧為汝作

羯磨更犯重罪

若用語者善若不用語者

應作初羯

磨

作初羯磨已應更求

大德我已白作初羯磨竟

餘有二羯磨在汝可捨此事莫令僧

更為汝作羯磨而犯重罪

若用言者善若不用言者

應作第二羯磨

作第二已應更求

大德我已

作白二羯磨竟餘有一羯磨在汝可

捨此事莫令僧更為汝作羯磨而犯

重罪

若能捨者善若不捨者

與說第三羯磨

說第三羯磨

唐竟僧和婆尸沙作白二羯磨竟於者三偷蘭遮作白一羯磨竟於者二偷蘭遮作白竟捨者一偷蘭遮若初白未竟捨者實言畢若一切未白前方便欲破和合僧受破和合僧法堅持不捨一切安否■羯磨法體具如律明

諫破僧助伴法

衆僧諫破僧比丘時役有非法群黨比丘一二三

衆多語語比丘言大德汝其諫此比丘此比丘足法語比丘律語比丘此比丘所說我等忍可諸比丘汝莫作是語言此比丘是法語

比丘律語比丘此比丘所說我等忍

可而此比丘非法語比丘非律語比

丘汝等莫壞和合僧當助和合僧大

德與僧和合歡喜不諍等如前

羯磨如

津諫被擯謗僧法

時有比丘行惡行於世家見聞皆具僧作其法

便謗僧言諸比丘有愛有嗔有妒有礙有如是同罪比丘有耻者有不耻者諸比丘應語彼言大

德汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦

聞大德汙他家行惡行可捨此事莫

為僧所呵更犯重罪

若隨語者善若不善隨語者乃至與說

第三如上白四法體亦如律明

諫惡性不受語法

若比丘惡性不受人語諸比丘以戒律如法教

授自身作不可共語語諸比丘言大德莫語我若好若惡我亦不語諸大德若好若惡大德止

不須諫我彼比丘言

大德莫自作不可共語

當作可共語大德如法諫諸比丘諸

比丘亦當如法諫大德如是佛弟子

衆得增益展轉相教展轉相諫展轉

懺悔大德可捨此事莫為僧所呵更

犯重罪

若隨語者善若不善隨語者乃至第三如上白四法體亦如律明

諫惡見說欲不障道法

彼比丘作如是言我知佛所說

法行雖欲非障道法諸善比丘應諫此比丘言

汝莫作是語莫謗

世尊謗世尊者不善世尊不作是語

世尊無數方便說行婬欲是障道法

汝今可捨此事莫為僧所呵更犯罪

若隨語者善若不善隨語者乃至第三如上白四法體亦如律明呵諫說欲不障道法同此解異

諫犯罪法

時有比丘欲犯波羅夷乃至惡說諸比丘應諫此比丘言

大

德莫作語是此不應尔大德所作非法

非律非佛所教

然此比丘不從諸善比丘如法諫勸即後犯戒若此

比丘自知所作是明他諫者非故作犯堪本不
從語者突言羅若此比丘自知所作非明他諫
者是故作犯根本不從語者汝遂汝可問汝
提若無智人不知諫法應語彼云

和上阿闍梨更學問誦經知諫法已

然後設諫

滅諍篇第十五

與現前毗尼法

時諸比丘人不現前便作
羯磨佛言不應人不現前

而作

自今已去為諸比丘結現前毗

尼滅諍應如是說現前毗尼

但現前有
五誦法毗

尼人僧界云何法現前所持滅諍者是云何
毗尼現前所持毗尼或諍者是云何人現前言
義往還者是云何僧現前同羯磨和合集一處
不來者囑授在現前應呵者不可是云何界現
前在界內羯磨
作制治者是

與憶念毗尼法

時諸比丘實不犯重罪
波羅夷及僧伽婆尸沙偷

蘭遮諸比丘皆言犯重罪問言汝憶犯重罪不
憶不憶犯者言我不憶犯如是罪即語諸比丘
言長老莫數請問我諸比丘故請問不止佛自
言聽僧為作憶念毗尼自四羯磨乞作如文

今已去與諸比丘結憶念毗尼滅諍

應如是說憶念毗尼

云何憶念毗尼彼比
丘此罪更不應舉不應作

憶與不癡毗尼法

時有比丘癡狂心亂多
犯重罪非沙門法言無

學限行來出入不順威儀後還得心時諸比丘
言犯重罪或羅夷僧伽婆尸沙問言汝憶犯重
罪不憶即答言我先癡狂心亂時多犯衆罪非
我故作是狂癡耳諸長老不須繫見難語諸比
丘故難語不止佛言聽僧與作
自今已去與
不癡毗尼自四羯磨乞作如文

諸比丘結不癡毗尼滅諍應如是說

不癡毗尼

云何不癡毗尼彼比丘此
罪更不應舉不應作憶念

與自言治毗尼法

比丘以天眼清淨見以
比丘或取自言字

門外佛言不應如是若於異時亦不應如是自
令彼伏罪然後與罪不應不自伏罪而與罪自

今已去為諸比丘結自言治滅諍應

如是說自言毗尼是中人現前者受懺
者懺悔者是云何自

言說罪名說罪種懺悔者是
云何治自責汝心生默離也

與多人語毗尼法諸比丘諍事現前不能
滅者應多求如法比丘

行舍羅滅諍以等時多求語自今已去為諸比丘結用

多人語滅諍法應如是說用多人語

太何多人語若用多人
誑持法持毗尼持學矣

與罪處所毗尼法時諸比丘犯罪前後
相違佛言聽僧與彼比

丘作罪處所自四羯磨應如是與集僧業已為
作舉作舉已與作憶念作憶念已與罪作法如文作已

頓行七五之行自今已去為諸比丘結罪處所

滅諍法應如是說結罪處所云何罪處
所彼比丘

此罪與作舉
作憶念者是

與草覆地毗尼法諸比丘作念我曹多
犯眾戒非沙門法亦

作亦說出入无限若我曹還自共善問此事或
能令此諍事轉深重經歷年月不得如法如毗

尼如佛所教滅除諍事令僧不得
妄樂佛言應滅此諍猶如草覆地 自今已去

為諸比丘結如草覆地滅諍法應如

是說如草覆地云何草覆地此罪更不
就罪名罪種懺悔者是

諍有四種言諍見諍犯諍事諍云何言
諍比丘共比丘諍言引十八諍

事法非法乃至諍不就者以如是相共諍言語
遂彼此共聞是為言諍云何見諍若比丘與比

丘覓罪以三舉事破我破見破威儀月聞疑作
如是相覓罪共語不要求伴勢力安慰其意若

舉作憶念若安此事若不安此事不無不脫是
為覓諍云何犯諍犯七種罪波羅夷乃至惡說

是為犯諍云何事諍言諍中事作覓諍中事作
犯諍中事作是為事諍舉藥對諍律文府明

雜行篇第十六

結說戒堂法

律言不知當於何處說戒佛言聽作說戒堂應一比

丘具儀唱某大德聞上堂經行堂若河側若樹下若石側生草處已應如是作

大

德僧聽若僧時到僧忍聽在某處作說戒堂白如是大德僧聽今衆僧在某處作說戒堂誰諸長老忍僧在某處作說戒堂者默然誰不忍者說僧已忍聽在某處作說戒堂竟僧忍默然故是事如是持

解說戒堂法

時諸比丘先立說戒堂復欲餘處立聽解前說戒堂然後

更結德如是解

大德僧聽若僧時到僧忍聽

解某處說戒堂白如是大德僧聽今僧解某處說戒堂誰諸長老忍僧解某處說戒堂者默然誰不忍者說僧已忍解某處說戒堂竟僧忍默然故是事如是持

結庫藏法

時客比丘未移衣著餘房下監牢佛聽別房結作庫藏屋應

一比立唱某房若過堂若重屋若經行處作庫藏屋唱已應如是作

大德僧聽

若僧時到僧忍聽僧結某甲房作庫藏屋白如是大德僧聽僧結某甲房作庫藏屋誰諸長老忍僧結某甲房作庫藏屋者默然誰不忍者說僧已忍結某甲房作庫藏屋竟僧忍默然

故是事如是持

若庫藏不堅牢聽卷六
藏人具施如上若不肯老與

福饒與所若故不肯一切所受衣食
分應與二分若故不肯當如法治

解庫藏法

文略解
應翻結云

大德僧聽若僧時

到僧忍聽僧解某甲房庫藏屋白如

是大德僧聽僧解某甲房庫藏屋誰

諸長老忍僧解某甲房庫藏屋者默

然誰不忍者說僧已忍解某甲房庫

藏屋竟僧忍默然故是事如是持

與無主為已造房法

彼比丘看無難無妨
是日僧中具飲作如

是大德僧聽我某甲比丘白乞作屋

無主自為已我今從僧乞處分無難

無妨處

三諸僧應觀察此比丘為可信不
若可信者即當飲作若不可信者

一切僧應到彼看若僧不去違僧中可信者
看若彼處有難有妨處不應與處分若無難

有妨處有難無妨處亦不應與處分
若無難無妨處應與處分作如是與

大德

僧聽某甲比丘白求作屋無主自為

已從僧乞處分無難無妨處若僧時

到僧忍聽僧今與某甲比丘處分無

難無妨處白如是大德僧聽某甲比

丘自求作屋無主自為已從僧乞處

分無難無妨處僧今與某甲比丘處分

無難無妨處誰諸長老忍僧與某甲

比丘處分無難無妨處者默然誰不

忍者說僧已忍與某甲比丘處分無

難無妨處竟僧忍默然故是事如是

持有主造房文同但稱有主為異

與結不失衣法

時有比丘得乾痂病有瘡掃僧伽梨患重自思念

世尊與諸比丘結戒不得離衣宿我今得乾痂病有瘡掃僧伽梨患重有因緣欲往人間行不堪持行佛言自今已去聽僧與此病比丘結不失衣白二羯磨應至僧中具儀作如是大德僧聽我某甲比丘得乾痂病

此糞掃僧伽梨重有因緣事欲人間

行不堪持行我今從僧乞結不失衣

法三說僧如是與大德僧聽某甲比丘得乾

痂病有糞掃僧伽梨重有因緣事

欲人間行不堪持行從僧乞結不失

衣法若僧時到僧忍聽與此比丘結

不失衣法白如是大德僧聽某甲比

丘得乾痂病有糞掃僧伽梨重有因

緣事欲人間行不堪持行從僧乞結

不失衣法今僧與某甲比丘結不失

衣法誰諸長老忍僧與某甲比丘結

不失衣法者默然誰不忍者說僧已

忍與某甲比丘結不失衣法竟僧忍

默然故是事如是持

與作新卧具法

時有比丘得乾痂病有糞掃卧具極重自念此弊

戒作新卧具持至六年若減六年不捨故卧具更作新者尼薩著波提提我今得乾痂病此卧具重不堪持行佛言聽僧與彼比丘白二羯磨應往僧中具儀作如是七大德

僧聽我某甲比丘得乾瘡病有卜因

緣欲人間行有糞掃卧具極重不堪

持行我今從僧乞作新卧具羯磨

三說

僧如是與大德僧聽此某甲比丘得乾瘡

病欲人間行有糞掃卧具重今從僧

乞作新卧具羯磨若僧時到僧忍聽

僧與此某甲比丘作新卧具羯磨白

如是大德僧聽此某甲比丘得乾瘡

病有糞掃卧具重欲人間遊行今從

僧乞更作新卧具羯磨僧與此某甲

比丘更作新卧具羯磨誰諸長老忍

僧與此某甲比丘更作新卧具羯磨

者默然誰不忍者說僧已忍與某甲

比丘更作新卧具羯磨竟僧忍默然

故是事如是持

與畜杖絡囊法

時有比丘羸老不能無

言聽僧與彼老比丘作杖絡囊白大德僧

二羯磨應至僧中具儀作如是乞聽我某甲比丘老病不能無絡囊感

鉢無杖而行今從僧乞畜杖絡囊願

僧聽我某甲比丘畜杖絡囊慈慈故

三說僧應如是與法大德僧聽此某甲比丘羸

老不能無絡囊感鉢無杖而行今

從僧乞杖絡囊若僧時到僧忍聽與

某甲比丘杖絡囊白如是大德僧聽
此某甲比丘羸老不能無杖絡囊而
行今從僧乞杖絡囊僧今與此某甲
比丘杖絡囊誰諸長老忍僧與某甲
比丘杖絡囊者默然誰不忍者說僧
已忍與某甲比丘杖絡囊竟僧忍默
然故是事如是持

六念法

依僧
戒士

第一念

謂知日數月之
大小黑日稱云

此月大

月小
稱小

白月一

日乃至十五日

黑月
應云

黑月一日乃至十

四十五日

西方本制月有黑白白月終大黑
有小大此土月以三十日為故作

念者通知大小即應此方云其月法別
言黑白一二日等損頌西方本制月日

第二念

謂知食處食處不
定隨其食處稱云

或食僧常食或常乞食

或受彼請或自食等

若無食
應稱云

今日念

不背請食第三念

謂知受戒時
日歲數稱云

我於某

年某月某日某時一尺木若干影受

具足戒無夏

若有夏者
隨夏稱之

第四念

謂知衣
鉢稱云

有無具問若衣鉢
有開者隨有稱云

某衣及鉢具

餘不具
者稱云

衣及鉢不具念當時具

若無具
足應云

三衣

鉢具

餘衣藥鉢念知已淨
未淨若有未淨者稱云

有某長衣

及藥鉢未作淨念當說淨

若無
稱云

無長

衣藥鉢第五念

謂知食之同別
勸與眾同稱云

不別眾

食第六念

謂知病不
有病者云

我今有病念當瘡

治二病者去我今無病依衆行道

捨請法若比丘無病及施衣緣一日之中有多請者應自取一請餘者轉施與人

作如長老某甲家請我施五正食我

應往彼今布施汝若不捨前請受後請食食者咽咽波迦提若

不捨後請受前請食食者咽咽波迦提若

作餘食法食有二種一者正食二者不正食不三食者謂餅乾餅及肉若粥初

正食非足正食者謂餅乾餅及肉若粥初

食中若食一一食今施足已捨成後不作餘食

食比丘示大德我足食已知是看是此

作餘食法彼比丘應取少許食已語此比丘言長老我已食

止汝取食之後應余作此法已得隨意食

別衆食白入出法別衆者若四人若過四人若過應分二部更互食若比丘有我有某別

衆食緣欲求入佛言當聽隨上座次入別衆食緣者病時作永時施

衣時道行時經行時大衆衆時沙門施食時我

若比丘無別衆食因緣欲求出佛言聽

於此別衆食中無因緣欲求出佛言聽

若別衆食咽咽波迦提若

前食後食請餘家囑授法諸比丘大有

敢入城佛言聽諸比丘相囑入城若

心念我某甲比丘已受某甲請今有

其緣入某聚落至某甲家白大德令

知病時作衣時作衣時開不囑授若囑授已

餘家乃三事威嚴不許邊房及尼伽藍善至所

住者當更囑授

非時入聚落囑授法

若有僧事塔寺事略病比丘事聽囑

授入聚落若獨房者當囑以房比丘作如是言

長老一心念我

某甲比丘非時入某聚落至某甲家

為某緣故白長老令知

若道由村過若自若喚更

請或為力勢所持繫縛等不犯

修奉篇第十七

今時世尊告諸比丘汝等諦聽善思

念之若比丘說相似文句遮法毗尼

此比丘令多人不得利益作諸苦業

以滅正法若比丘隨順文句不違法

毗尼如此比丘利益多人不令作眾

苦業正法久住是故諸比丘汝等當

隨順文句勿令增減違法毗尼當如

是學佛說如是諸比丘聞歡喜信樂

受持

今時佛告諸比丘如來出世見眾過

失故以一義為諸聲聞結戒攝取於

僧以此一義故如來為諸聲聞結戒

佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

乃至正法久住句句亦如是今時佛

告諸比丘如來出世以一義故為諸

比丘制呵責羯磨攝取於僧以是一

義故如來出世為諸比丘制呵責羯磨佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持乃至正法久住句句亦如是如是損羯磨依止羯磨遮不至白衣家羯磨作不見罪舉羯磨不懺悔羯磨惡見不捨羯磨檢校法律所制制受依止制梵罰制舉制憶念制求聽制自言制遮阿菟婆陀制遮說戒制遮自恣制戒制說戒制布薩制布薩羯磨制自恣制自恣羯磨制單白羯磨制白二羯磨制白四羯磨制與覆藏與本日治與摩那埵與出罪制四波羅夷制十三僧伽婆尸沙二不定法三十尼薩耆九十波逸提四波羅提提舍尼式又迦羅尼七滅諍一一句如呵責羯磨

余時佛告諸比丘有二見出家人不應行非法見法法見非法復有二見毗尼言非毗尼非毗尼言毗尼復有二見非犯見犯犯見非犯復有二見輕而見重重而見輕復有二見有餘見無餘無餘見有餘復有二見惡惡見非惡惡非惡惡見惡惡復有二見

舊法見非舊法非舊法見舊法復有
二見制見非制非制見制復有二見
說見非說非說見說復有二見酒見
非酒非酒見酒復有二見飲見非飲
非飲見飲復有二見食見非食非食
見食復有二見時見非時非時見時
復有二見淨見不淨不淨見淨復有
二見重見非重非重見重復有二見
難見非難非難見難復有二見無虫
見虫虫見無虫復有二見破見不破
不破見破復有二見種見非種非種
見種復有二見已解義見未解未解
義見已解復有二見可親見非親非
親見可親復有二見怖見不怖不怖
見怖復有二見道見非道非道見道
復有二見可行見非行非行見可行
復有二見出離見不出離不出離見
出離復有二見棄見不棄不棄見棄
復有二見見世間常見世間無常復
有二見見世界有際見世界無際復
有二見是身是命身異命異復有二
見有如來滅度無如來滅度復有二
見有無如來滅度非有無如來滅度

於佛法內有如是二見出家人不應
修行若修行如法治佛說如是諸比
丘聞歡喜信樂受持

尔時佛告諸比丘有二種人住不安
樂一恚嗔二懷怨復有二法一急性
二難捨復有二法一慳二嫉妬復有
二法一欺詐二諂曲復有二法一自
高二意諍復有二法一好飾二放逸
復有二法一慢二增上慢復有二法
一貪二恚復有二法一自譽二毀他
復有二法一邪見二邊見復有二法
一有難教二不受訓導佛說如是諸
比丘聞歡喜信樂受持

尔時佛告諸比丘破戒墮二道地獄
畜生中持戒生二道生天及人中屏
處造惡業生墮於二道地獄及畜生
屏處造善業得生於二道生天及人
中邪見生二道地獄及畜生正見生
二道生天及人中佛聖弟子天人中
尊貴有二法不得解脫一犯戒二不
見犯有二法自得解脫一不犯二見
犯有二法不得解脫一犯而不見罪
二見犯而不如法懺悔有二法自得

解脫一見犯罪二犯而能如法懺悔
有二法不得解脫一見罪不如法懺
悔二若如法懺而彼不受有二法自
得解脫一見罪能如法懺二如法懺
者彼能如法受縛不縛亦如是有二
種清淨一不犯二懺悔佛說如是諸
比丘聞歡喜信樂受持

余時佛告諸比丘有二衆一法語衆
二非法語衆何等非法語衆衆中不
用法毗尼不以佛所教而說應教不
教而任應滅不滅而任是為非法語
衆何等法語衆衆中用法毗尼隨佛
所教而說應教教而任應滅滅而任
是為法語衆此二衆中法語衆我讚
歎為尊佛說如是諸比丘聞歡喜信
樂受持

復有二衆如法衆不如法衆何等不
如法衆衆中若非法者有力如法者
無力非法者得伴如法者不得伴作
非法羯磨不作法羯磨作非毗尼羯
磨不作毗尼羯磨非法便行是法不
行是為非法衆何等如法衆若衆中
如法者有力非法者無力如法者得

伴不如法者不得伴作法羯磨不作
非法羯磨作毗尼羯磨不作非毗尼
羯磨是法行非法滅是為如法眾此
二眾中如法眾我讚歎為尊佛說如
是諸比丘聞歡喜信樂受持有三眾
等眾不等眾亦如是

尔時佛告諸比丘若國法王力弱眾
賊熾盛尔時法王不得安樂出入邊
國小王不順教令國界人民亦不安
樂出入生業休廢憂苦損減不得利
益如是非法比丘有力是法比丘無
力如法比丘不得安樂若在眾中亦
不得語若在空處住是時作非法羯
磨不作法羯磨作非毗尼羯磨不作
毗尼羯磨非法便行是法不行彼不
勤行精進未得令得未入令入未證
令證則令諸天人民不得利益長夜
受苦佛說如是諸比丘聞歡喜信樂
受持

尔時佛告諸比丘若國法王力强眾
賊力弱皆來歸伏或復逃竄時法王
安樂出入無有憂慮邊國小王順從
教令境內人民亦得安樂生業自恣

無諸憂苦多得利益無有損減如是
如法比丘得力非法比丘無力非法
比丘來至如法比丘所隨順教令不
敢違逆若當逃竄不作衆惡余時如
法比丘安隱得樂若在僧中得語若
在空處住作如法羯磨不作非法羯
磨作毗尼羯磨不作非毗尼羯磨是
法便行非法不行勤修精進未得能
得未入能入未證能證則令諸天人
民得大利益佛說如是諸比丘聞歡
喜信樂受持

余時舍利弗告諸比丘諸長老若有
闍諍舉他比丘及有罪比丘不自觀
察當知此諍遂更增長不得如法如
毗尼除滅諸比丘不安樂若比丘共
諍舉他比丘及有罪者各自觀過當
知此諍不復增長深重得如法如毗
尼除滅諸比丘便得安樂住諸比丘
云何自觀過有罪比丘作是念我犯
如是事彼見我犯非我若不犯者彼
不得見我犯非以我犯故今彼見我
我今應自悔過令彼不復以惡語呵
我我若如是使善法增長是為比丘

能自觀其過云何舉他比丘自觀其過彼作如是念彼比丘犯非令我得見若彼不犯非者我則不見以彼犯非故令我得見若彼自能至誠懺悔者不令我出惡言如是令善法增長是為舉他比丘自觀其過若比丘有諍事舉他比丘有罪比丘能作如是自觀其過當知此過不復增長如法如毗尼如佛所教諸比丘得安樂住舍利弗說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

尔時有衆多比丘往世尊所頭面礼足却坐一面白世尊言大德是法之主說言學云何為學佛告諸比丘學於戒故言學云何學戒增戒學增心學增慧學是故言學彼增戒學增心學增慧學時得調伏貪欲嗔恚愚癡盡彼得貪欲嗔癡盡已不造不善不近諸惡是故言學佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

尔時佛問諸比丘汝云何學云何為學諸比丘白佛言大德是法之根本為法之主如世尊向所說我等受持

故言學復有三學增戒學增心學增
慧學學此三學得須陀洹斯陀舍阿那
舍阿羅漢果是故當勤精進學此三
學亦時阿難在波羅梨子城雞園中
時有孔雀冠婆羅門至阿難所問訊
已在一面坐白阿難言沙門瞿曇何
故為諸比丘制增戒學增淨行學增
波羅提木叉學阿難答言所以令者
為調伏貪欲嗔恚愚癡令盡故世尊
為諸比丘制戒復問言若比丘得阿
羅漢漏盡彼何所學阿難答言貪欲
嗔恚愚癡盡不造不善不近諸惡所
作已辨名為無學婆羅門言如向所
說便為無學耶阿難答言如是孔雀
冠婆羅門聞已歡喜信樂受持佛告
迦葉比丘言若上座既不學戒亦不
讚歎戒若有餘比丘樂學戒讚歎戒
者亦復不能以時勸勉讚歎迦葉比
丘我不讚歎如是上座何以故若我
讚歎者令諸比丘親近若有親近者
令餘人習學其法若有習學其法長
夜受苦是故迦葉比丘我見如是上
座過失故不讚歎

若中座下座亦如是次有上中下座

如法又
上句是

余時佛告諸比丘辭如有驢與群牛
共行自言我亦是牛我亦是牛而驢
毛不似牛脚不似牛音聲亦不似牛
而與牛共行自言是牛如有癡人
隨逐如法比丘自言是比丘此癡人
無有增戒增心增慧如善比丘與衆
僧共行自言我是比丘是故汝等當
勤修習增戒增心增慧學佛說如是
諸比丘聞歡喜信樂受持

余時佛告諸比丘有三學增戒學增
心學增慧學何等增戒學若比丘
尊重於戒以戒為主不重於定不以
定為主不重於慧不以慧為主彼於
此戒若犯輕者懺悔何以故此中非
如破器破石故若是重戒便應堅持
善住於戒應親近行不毀闕行不染汙
行常如是修習彼斷下五使於上涅
槃不復還此若比丘重於戒以戒為
主重於定以定為主不重於慧不以
慧為主如上若比丘重於戒以戒為
主重於定以定為主重於慧以慧為
主彼漏盡得無漏心解脫慧解脫於

現在前自知得證我生已盡梵行已
立所作已辦不復還此滿足行者具
滿成就不滿足行者得不滿足成就
我說此戒無有唐捐佛說如是諸比
丘聞歡喜信樂受持復有三學增戒
增心增慧學何等增戒學若有比丘
具滿戒行少行定行少行慧行彼斷
下五使便於上涅槃不復還此若不
能至如是處能薄三結貪欲嗔恚癡
得斯陀舍來生世間便盡苦際若不
能至如是處能斷三結得須陀洹不
墮惡趣決定取道七生天上七生人
中便盡苦際若比丘具滿戒行具滿
定行少行慧行亦如上若比丘具滿
戒行具滿定行具滿慧行亦如上復
有三學增戒學增心學增慧學何等
增戒學若比丘具足持波羅提木叉
戒成就威儀畏慎輕戒重若金剛等
學諸戒是謂增戒學何等增心學若
比丘能捨欲惡乃至得入第四禪是
為增心學何等增慧學若比丘如是
知苦諦知集盡道是為增慧學
尔時世尊在婆闍國地城中告諸比

丘我說四種廣說汝等善聽當為汝
說諸比丘言大德願樂聞之何等四
若比丘如是語諸長老我於某村某
城親從佛聞受持此是法是毗尼是
佛教若聞彼比丘說不應便生嫌疑
亦不應呵應審定文句已應尋究修
多羅毗尼檢校法律若聽彼比丘說
尋究修多羅毗尼檢校法律時若不
與修多羅毗尼法律相應違背於法
應語彼比丘汝所說者非佛所說或
是長老不審得佛語何以故我尋究
修多羅毗尼法律不與修多羅毗尼
法律相應違背於法長老不須誦習
亦莫教餘比丘今應捨棄若聞彼比
丘說尋究修多羅毗尼法律時若與
修多羅毗尼法律相應應語彼比丘言
長老所說是佛所說審得佛語何以
故我尋究修多羅毗尼法律與共相
應而不違背長老應善持誦習教餘
比丘勿令忘失此是初廣說復次若
比丘如是語長老我於某村某城和
合僧中上座前聞此是法是毗尼是
佛所教聞彼比丘說時不應嫌疑亦

不應呵應審定文句尋究修多羅毗
尼檢校法律若聞彼比丘說尋究修
多羅毗尼法律時不與相應違背於
法應語彼比丘言長老此非佛所說
是彼衆僧及上座不審得佛語長老
亦尔何以故我尋究修多羅毗尼法
律不與相應違背於法長老不須誦
習亦莫教餘比丘今當棄之苦聞彼
比丘語尋究修多羅毗尼法律與相
應不違背於法應語彼比丘言長老
是佛所說彼衆僧上座及長老亦審
得佛語何以故我尋究修多羅毗尼
法律而與相應無有違背長老應善
持誦習亦教餘人勿令忘失此是第
二廣說

次第三句從知法毗尼摩夷衆多
比丘所聞亦如是第四句從知法

毗尼摩夷一比
丘所聞亦如是是為四廣說佛說如是

諸比丘聞歡喜信樂受持

毗尼有五事答一序二制三重制四
修多羅五隨順修多羅有五法名為
持律知犯知不犯知輕知重廣誦二
部戒復有五法四法同前第五廣誦
毗尼復有五法四法同前第五住毗
尼而不動復有五法四法同前第五

誦事起善能除滅有五種持律誦戒

序四事十三事二不定廣誦三十事

是初持律若廣誦九十事是第二持

律若廣誦戒毗尼是第三持律若廣

誦二部戒毗尼是第四持律若都誦

毗尼是第五持律

是中春秋冬應依上四種持律若不

依住突吉羅夏安居應依第五持律若不依住者波逸提持律人有五

功德戒品堅牢善勝諸怨於眾中决

斷無畏若有疑悔者能開解善持毗尼

今正法久住復次有五種犯波羅夷

僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼

突吉羅亦名五種制戒亦名五犯聚

若不知不見五犯者我說此人愚癡

波羅夷乃至突吉羅復次死人有五

不好一不淨二臭三有恐畏四令人

恐畏惡鬼得便五惡歎非人所住處

犯戒人有五過失有身口意業不淨

如彼死屍不淨我說此人亦復如是

或有身口意業不淨惡聲流布如彼

死屍臭氣從出我說此人亦復如是

有身口意業不淨諸善比丘畏避如

彼死屍令人恐怖我說此人亦復如

是有身口意業不淨今諸善比丘見

之生惡心言我亡何乃見如是惡人
如人見死屍生恐畏令惡鬼得使我
說此人亦復如是有身口意業不淨
者與不善人共住如彼死屍處惡獸
非人共住我說此人亦復如是是為
犯戒人五事過失如彼死屍破戒有
五過失自言為智者所呵有惡名流
布臨終時生悔恨死墮惡道持戒有
五功德故是復有五事先未得物不
能得既得不護若隨所在衆若剎利
衆婆羅門衆若居士衆若比丘衆於
中有愧耻無數由旬內沙門婆羅門
穢說其惡破戒惡人死墮惡道持戒
有五功德反是有五種淨某大淨刀
淨瘡淨鳥淨不任種淨復有五淨若
剎少皮若都剎若腐爛若破若瘡有
五法令正法疾滅何等五有比丘不
諳受誦慧忘誤文不具足以教餘人
文既不具其義有闕是為第一疾滅
正法復次有比丘為僧中勝人上座
若一國所宗而多不持戒但修諸不
善法放捨戒行不勤精進未得而得
未入而入未證而證後生年少比丘

倣習其行亦多破戒修不善法放捨
戒行亦不勤精進未得而得未入而入
未證而證是為第二疾滅正法復次
有比丘多聞持法持律持摩夷不以
所誦教餘比丘比丘尼優婆塞優婆私
便命終彼既命終令法斷滅是為第
三疾滅正法復次有比丘難可教授
不受善言不能忍辱餘善比丘即便
捨置是為第四疾滅正法復次有比
丘意鬪諍共相罵詈彼此諍言口如
刀劍手求長短是為第五疾滅正法
復有五法令正法久住及上句是今時有
異比丘往佛所白言大德以何因緣
正法疾滅而不久住佛告比丘若比
丘在法中出家不至心為人說法
亦不至心聽法憶持設復有堅持不
能思惟義趣彼不知義不能如說修
行不能自利亦不利人佛告比丘有
是因緣今法疾滅而不久住大德復
以何因緣令法久住及上句是

今時佛告諸比丘比丘至僧中先有
五法應以慈心應自卑下如拭塵巾
應善知坐起若見上座不應安坐若見

下座不應起立彼至僧中不為雜
說論世俗事若自說法若請人說法
若見僧中有不可事心不安忍應作
默然何以故恐僧別異故比丘應先
有此五法然後至僧中

尔時世尊在瞻婆城伽伽池邊白月
十五日說戒時於露地坐與眾僧俱
前後圍繞時有比丘舉彼比丘見聞
疑罪當舉罪時彼比丘乃作餘語答
便起嗔恚佛告諸比丘應審定問彼
人彼人於佛法中無所堪任無所增
長譬如農夫田苗穉穉衆生苗葉相
類不別而為妨害乃至秀實方知非
穀之異既知非穀即耘除根本何以
故恐害善苗故比丘亦復如有惡
比丘行來坐起攝持衣鉢如善比丘
不別乃至不出罪時既出其罪方知
比丘中穉穉之異既知其異應和合
為作滅損除之何以故恐妨善比丘
故譬如農夫治穀當風簸揚好穀留
聚其下穉善隨風除之何以故恐污
好穀故如是惡比丘行來出入如善
比丘不別乃至不出罪時既出其罪

方知比丘中執苦穢惡既知己應和
合為作滅擯除之譬如有人須木作
井欄從城中出手捉利斧往彼林中
遍扣諸樹若是實中者其聲真實若
是空中者其聲虛而斲而彼空樹根
莖枝葉如真實者不異至於扣時方
知內空既知內空即便斬伐截落枝
葉先去虛撲然後鉋刻細治內外俱
淨以作井欄如是惡比丘行來出入
攝持衣鉢威儀如善比丘不異乃至
不出罪時既出其罪方知沙門中垢
穢穢穢空樹若知己即應和合作滅
擯何以故恐妨害善比丘故而說偈言
同住知性行嫉妬喜嗔恚人中說善語
屏處造非法方便作妄語明者能覺知
梯稗應除弃及以空中樹自說是沙門
虛妄應滅擯已作滅擯竟行惡非法者
清淨者共住當知是光顯和合共滅擯
和合盡苦際

佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持
僧羯磨卷下

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

尼羯磨卷下

并序 出四分律

訓

西太原寺沙門

懷素集

原夫鹿苑龍城啓尸羅之妙躅象巖
驚嶺開解脫之玄宗於是三千大千
受清涼而出火宅天上天下乘戒筏
而越迷津內衆於是敷榮外徒由斯
安樂其後軌真細氎多聞折軸之憂
捨正微言罕見浮囊之固即有飲光
秀出維絕細而虛求波離聿興振墮
網而幽贊慧炬於焉重朗戒海由是
再清其律教也弘深固難得而遍舉
此羯磨者則紹隆之正術匡護之宏
規宗緒歸於五篇監觴起於四分寔
菩提之機要誠涅槃之津涉者也素
孝義途亟歷炎涼庶無大過誤耳然
自古諸德取解不同定僧羯磨摠有
四本其中與信同者不別條錄其不
同者各以類分隋朝願律師摠定二
部羯磨僧尼各別兩卷流行或有傳人
輒分尼法
作異復有宋代求那跋摩簡尼別行
集成一卷素乃於諸家撰集莫不研

尋按理求文抑多乖舛遂以不敏摠述尼法分為三卷勒成一部庶無增減以適時機祇取成文非敢穿鑿惟願戒珠增照叶日月而齊明繫草傳芳與天地而同朽後之覽者知斯志焉

方便篇第一

僧集

律言應來者來又言僧有四種四人五人

出罪餘一切羯磨應作五人僧者除中國受大戒出罪餘一切羯磨應作十人僧者除出罪餘復過二十若隨四位僧中有少一人者作法不

成非法

非毘尼

和合

律言同一羯磨和集一處不來者囑授在現前應呵者不呵又言三法應和合

若如法應和合若默然任之若與欲若從可信

人聞若先在中默然任之若與欲若從可信

律言不應在未受大戒人

未受大戒者出

前作羯磨說戒又言聽除

人未受大戒餘者在前行羯磨說戒又言有四

滿數有人得滿數不應呵有人不得滿數應呵

有人不得滿數亦不應呵有人得滿數亦應呵

何等入得滿數不應呵若為作呵責羯磨擯羯

磨依止羯磨違不至自家家羯磨何等入不得

滿數應呵若欲受大戒人何等入不得滿數亦

不得呵若為比丘尼作羯磨比丘尼不得滿數亦

不得呵若又摩那沙沙弥尼若言犯違罪等

十人若被舉若減擯若應減擯若別住若若

戒場上若神足在室若隱沒若離見聞若所

為作羯磨人何等入得滿數亦不得呵若善比丘

尼若一界住不以地足在室不隱沒不離見聞

若欲

律言與欲有五種若言與欲欲若言我欲欲若

言為我欲欲若現身相與欲若廣說與欲若不

現身相不口說欲者不成與欲應更與餘言紀
其持欲人受欲已便命過若餘象行若羅道若
入外道象若入別部象若至戒場上若明相中
心自言犯過等十三人若被舉若滅法若應滅
淨者中足在空若離見聞覆不成與欲應更與
餘者欲若至中道若至佛中亦如是若與說前
言應至佛欲人所
具儀作如是言 大姉一心念我某甲

比丘尼如法僧事與欲清淨

今時持
比丘

尼自育事起不及誦僧者
聽轉欲與餘人轉時應云

大姉一心念我

某甲比丘尼與某甲比丘尼受欲清

淨彼及我身如法僧事與欲清淨

若

比丘尼至僧說時若能起機
其名者對僧一一稱名說云

大姉僧聽某

甲比丘尼某甲比丘尼如法僧事與

欲清淨

若不兼說姓名比丘尼多若受欲
人若欲入定或志若不堪作如

是名為成與欲者
云不說者與者不

僧今何所作為

然所為身有具三種一為
情事如受憐等二為非情

事如結諸界三情非情事如囊分鉢衣等
此所為事要僧並立故須對衆問其所作

某羯磨

商略約於三謂單白白二白四
律言有七種羯磨不應作非法非

毗尼羯磨非法別衆羯磨非法和合羯磨非法別
衆羯磨非法相以別衆羯磨法相似和合羯磨呵

不正羯磨應作如失如毗尼羯磨白二鳴應如
白法作白如羯磨法作羯磨白四亦亦是為如

法如毗尼羯磨此方叙六過
餘諸法唯除結界則言不成

結界篇第二

結大界法

青已當敷座當打撻捕盡其集
一處不聽受欲是中舊住比丘尼

應唱大界四方相若東方有山若山有樹若
若成若濕畔若田若林若池若樹若石若垣牆

若神祀舍如東方相餘方亦余但結界處不
二界相若應唱中開亦不得隔駛流水外除常

若為小界相之法
若定界相口言

大姉僧聽我舊住比丘

尼某甲

若非舊位識界者
應除舊位二言

為僧唱大界

四方相

白已應唱謂從東南角等次第而唱乃
三說此象中悉堪能作羯囉者若上

立者不立者
不誦事當如是作

大姉僧聽

此住處

比丘尼唱四方大界相若僧時到僧

忍聽

僧今於此四方相內結大

界同一住處同一說戒白如是大姉

僧聽此住處比丘尼唱四方大界相

僧今於此四方相內結大界同一住

處同一說戒誰諸大姉忍僧於此四

方相內結大界同一住處同一說戒

者默然誰不忍者說僧已忍於此四

方相內同一住處同一說戒結大界

竟僧忍默然故是事如是持

解大界法

諸比丘尼成欲廣作界及持作者
佛聽先解前界然後欲廣作從

意當作白二得
磨解應如是作

大姉僧聽今此住處比

丘尼同一住處同一說戒若僧時到

僧忍聽解界白如是大姉僧聽此住

處比丘尼同一住處同一說戒今解

界誰諸大姉忍僧同一住處同一說

戒解界者默然誰不忍者說僧已忍

聽同一住處同一說戒解界竟僧忍

默然故是事如是持

結同一說戒同一利養界法

若二位眾
別利養別

說戒諸比丘尼欲結共一說戒共一利養界佛聽
冬自解界然後自二結當敷座等如前應如是作
大姉僧聽如所說界相若僧時到僧
忍聽今僧於此處彼處結同一說戒
同一利養界白如是大姉僧聽如所
說界相今僧於此處彼處結同一說
戒同一利養界誰諸大姉忍僧於此
處彼處同一說戒同一利養結界者
默然誰不忍者說僧已忍於此處彼
處同一說戒同一利養結界竟僧忍
默然故是事如是持

結同一說戒別利養界法

若一位處別說戒別利養欲得

戶一說戒別利養先各自解界然後結法同前律文一句云同一說戒別利養白如是結

別說戒同一利養界法

若二位處別說戒別利養諸比

丘尼欲得別說戒同一利養欲守護住處故佛準白二結應如是作

大姉僧聽

若僧時到僧忍聽今僧於此彼住處

結別說戒同一利養為欲守護住處

故白如是大姉僧聽今僧於此彼住

處結別說戒同一利養為守護住處

故誰諸大姉忍僧於此彼住處結別

說戒同一利養為守護住處故者默

然誰不忍者說僧已忍於此彼住處

結別說戒同一利養為守護住處故

竟僧忍默然故是事如是持

此及前二結無別法

結戒場法

若有四人或五人十人二十人羯磨

場無四方小界相若安戒若石若墮畔作齊眼是中結者安三重標相家內一重是戒場相中間一重是大界內相此與戒場相不得相入及並應留中間索外一重是大界外相先唱戒場相結唱法如上應如是作太師僧聽此住處比丘尼稱

四方小界相若僧時到僧忍聽僧今於此四方小界相內結作戒場白如是大師僧聽此住處比丘尼稱四方小界相僧今於此四方小界相內結戒場誰諸大師忍僧於此四方相內結戒場者默然誰不忍者說僧已忍於此四方相內結作戒場竟僧忍默然故是事如是持

次唱大界內外相唱及結如上

解戒場法

文略无解若欲解者應翻結云

大師僧聽此

住處比丘尼戒場若僧時到僧忍聽解戒場白如是大師僧聽此住處比丘尼戒場僧今於此解戒場誰諸大師忍僧於此解戒場者默然誰不忍者說僧已忍於此解戒場竟僧忍默然故是事如是持

難結小界授戒法

若有欲受戒者至界外有比丘尼往迎

言若有不同尊者未出界聽在界外大師僧聽僧集一處結小界若僧時到僧忍

聽結小界白如是大姉僧聽今此僧
一處集結小界誰諸大姉忍僧一處
集結小界者默然誰不忍者說僧已
忍結小界竟僧忍默然故是事如
是持

解難結小界授戒法

彼不應不解界而去應如是解大

姉僧聽今衆僧集解界若僧時到
僧忍聽解界白如是大姉僧聽今衆
默然誰不忍者說僧已忍解界竟僧
忍默然故是事如是持

難結小界說戒法

并言若布藍日於等村曠野中行衆僧應和合

集在一處共說戒若僧不得和合隨目和尚等當下道各衆一處結小界說戒當如是結大

姉僧聽今有衆許比丘尼集若僧時
到僧忍聽結小界白如是大姉僧聽
今有衆許比丘尼集結小界誰諸大
姉忍衆許比丘尼集結小界者默然
誰不忍者說僧已忍衆許比丘尼集
結小界竟僧忍默然故是事如是持
解難結小界說戒法

彼不應不解界而去應如是解大

姉僧聽今有衆許比丘尼集若僧時
到僧忍聽解此處小界白如是大姉
僧聽今有衆許比丘尼集解此處小

界誰諸大姉忍僧解此處小界者默然
然誰不忍者說僧已忍解此處小界
竟僧忍默然故是事如是持

難結小界自恣法

若有衆多比丘尼於自恣日在非村未結界處

道路行若和合得自恣者善若不得和合者隨所同和尚等移異處結小界作自恣應如是作

大姉僧聽諸比丘尼坐處已滿齊如
是比丘尼坐處若僧時到僧忍聽僧
今於此處結小界白如是大姉僧聽
齊如是比丘尼坐處僧於此處結小
界誰諸大姉忍齊如是比丘尼坐處
僧於此處結小界者默然誰不忍者
說僧已忍齊如是比丘尼坐處結小
界竟僧忍默然故是事如是持

解難結小界自恣法

彼不應不捨界而去應如是捨

大

姉僧聽齊如是比丘尼坐處若僧時到
僧忍聽僧今解此處小界白如是大姉
僧聽齊如是比丘尼坐處僧今解此
處小界誰諸大姉忍僧齊如是比丘
尼坐處解小界者默然誰不忍者說
僧已忍齊如是比丘尼坐處解小界
竟僧忍默然故是事如是持

結不失衣界法

若有比丘尼意欲樂靜自念不得離衣宿聽結不失衣界

白二篇著

大姉僧聽此處同一住處同

一說戒若僧時到僧忍聽結不失衣
界白如是大姉僧聽此處同一住處
同一說戒僧今結不失衣界誰諸大
姉忍僧於此處同一住處同一說戒
結不失衣界者默然誰不忍者說僧
已忍此處同一住處同一說戒結不
失衣界竟僧忍默然故是事如是持

若界中有村應結除村外界法結法
如上唯加一句云除村村外界白如是

解不失衣界法

文略無解
應翻結去

大姉僧聽此

處同一住處同一說戒若僧時到僧
忍聽解不失衣界白如是大姉僧聽
此處同一住處同一說戒僧今解不
失衣界誰諸大姉忍僧於此處同一
住處同一說戒解不失衣界者默然
誰不忍者說僧已忍此處同一住處
同一說戒解不失衣界竟僧忍默然
故是事如是持

有村解法
翻亦同此

結淨地法

若僧伽藍內無作食家佛聽白二
結作淨地應唱房若庫若溫室經

行處一比丘尼起已具供僧中唱其院
及諸果菜等處作淨地唱已應如是作大姉僧

聽若僧時到僧忍聽僧今結某處作
淨地白如是大姉僧聽僧今結某處
作淨地誰諸大姉忍僧結某處作淨
地者默然誰不忍者說僧已忍結某

處作淨地竟僧忍默然故是事如是

持律言有四種淨地一者檀越若經營人作

二者若為僧作僧伽藍來施僧三若若半有雜

障若多無雜障若都凡若垣墻若塹亦如是四

者僧作白解淨地法文略元解大姊僧聽若僧時

到僧忍聽僧今解某處淨地白如是

大姊僧聽僧今解某處淨地誰諸大

姊忍僧解某處淨地者默然誰不忍

者說僧已忍解某處淨地竟僧忍默

然故是事如是持

授戒篇第三

八不可過授戒法素律時摩訶波闍提

佛所礼只自言善哉世尊願聽女人於佛法中

出家為道佛言且止瞿曇汝莫作是言欲令女

人出家為道何以故瞿曇若女人於佛法中

出家為道令佛法不久今時摩訶波闍提聞

佛教已前礼佛足繞已而後於異時摩訶波

闍提提復與五百舍夷女人俱共剃髮被袈裟

往祇桓精舍在門外立步涉墮脚塵土全身涕

泣淚淚今時阿難見已往問為往佛所求請世

尊為說八不可過法若能阿難今為女人

行者即是出家受戒故言制八盡形壽不可過法若能行者即

是受戒何等為八雖百歲比丘尼見新受戒比丘應起迎逆礼拜與敷淨

座令坐如此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不得過比丘尼不應罵詈比丘

呵責不應誹謗言破戒破見破威儀

如此法應尊重等

上如比丘尼不應為

比丘作舉作憶念作自言不應遮他

覓罪遮說戒遮自恣比丘尼不應呵

比丘比丘應呵比丘尼如此法應尊

重等

上如式又摩那學戒已從比丘僧

乞受大戒

如此法應尊重等上如比丘

尼犯僧殘罪應二部僧中行摩那埵

如此法應尊重等

上如比丘尼半月從

僧乞教授如此法應尊重等

上如比丘

尼不應在无比丘處夏安居此法應

尊重等

上如比丘尼僧夏安居竟應比

丘僧中求三事自恣見間疑如此法

應尊重等

上如是阿難我今說此八

不可過法若女人能行者即是受戒

譬如人於大水上海橋梁而渡如是

阿難我今為女人說此八不可過法

若能行者即是受戒今時阿難聞世

尊教已即往摩訶波闍波提所語言

女人得在佛法中出家受大戒世尊

為女人制八不可過法若能行者即

是受戒

即為彼說八事如上

摩訶波闍波提言若

世尊為女人說此八不可過法我及

五百舍夷女人當共頂受阿難復還

白佛佛言如是阿難摩訶波闍波提
及五百女人得受戒又告阿難若女
人不於佛法出家者佛法當得久住
五百歲阿難聞之不樂心懷悔恨憂
惱啼泣流浪前礼佛足繞已而去

善來授戒法

業律時聞法者即於座上諸座
始盡得法眼淨見法得法成辦

諸法已獲果實前白佛言我今
欲於如來所出家修梵行佛言

來比丘尼於

我法中使自娛樂修梵行盡苦源

此

言已後自然落家染著身終
在在牛即自出家受具足戒

羯磨授戒與度人法

律言世尊制戒雖聽
度人法等愚癡輕便

度人而不知教授以不知教授故不棄戒儀乞食
不如法處受受不淨食或受不淨鉢食在小食大
食上高聲大喚如婆羅門聚會法自今已去聽僧
與授具足者自二羯磨往後僧中具儀作如是求

大姉僧聽我某甲比丘尼來衆僧乞

度人授具足戒願僧聽我某甲比丘

尼度人授具足戒

三說僧當觀察此人若
不堪能教授及不能與

二歲學戒及二法攝者當語言禁止勿度人若
有智慧堪能教授與二歲學戒及二法攝取者
應如大姉僧聽此某甲比丘尼今從

衆僧乞授人具足戒若僧時到僧忍

聽僧今與某甲比丘尼授人具足戒

白如是大姉僧聽此某甲比丘尼今

從衆僧乞授人具足戒僧今與某甲

比丘尼授人具足戒誰諸大姉忍僧

與某甲比丘尼授人具足戒者默然

誰不忍者說僧已忍聽某甲比丘尼授人具足戒竟僧忍默然故是事如

是持

修止闍梨法亦同此

度沙弥尼與形同法

律言若欲在比丘尼寺內剃髮者當

白僧若一一語令知白僧當作是白

大姉僧聽此某甲欲

從某甲求剃髮若僧時到僧忍聽為

某甲剃髮白如是

作是白已然後剃髮

度沙弥尼與法同請和尚尼法

若欲在比丘

丘尼寺內出家者先請和尚尼具儀作如是請

大姉一心念我

某甲今求阿姨為十戒和尚願阿姨

為我作十戒和尚我依阿姨故得受

沙弥尼戒慈愍故

三說可尔應報

請闍梨法

具儀作如是請

大姉一心念我某

甲今求阿姨為十戒阿闍梨願阿姨

為我作十戒阿闍梨我依阿姨故得

受沙弥尼戒慈愍故

三說可尔應報

白僧法

若不得和合者當語一切僧知若得和合作如是白

大姉僧

聽此某甲從某甲求出家若僧時

到僧忍聽與某甲出家白如是

授戒法

教者絮髮具歲作如是言

我阿姨某甲歸

依佛法僧我今隨佛出家和尚尼某

甲如來無所著等正覺是我世尊

三說

我阿姨某甲歸依佛法僧竟我今隨

佛出家已和尚尼某甲如來無所著

等正覺是我世尊三說授十戒相盡

形壽不煞生是沙弥尼戒能持不言

能盡形壽不得偷盜是沙弥尼戒能

持不言能盡形壽不得婬是沙弥尼

戒能持不言能盡形壽不得妄語是

沙弥尼戒能持不言能盡形壽不得

飲酒是沙弥尼戒能持不言能盡形

壽不得著華鬘香油塗身是沙弥尼

戒能持不言能盡形壽不得歌舞倡

伎及往觀聽是沙弥尼戒能持不言

能盡形壽不得高廣大牀上坐是沙

弥尼戒能持不言能盡形壽不得非

時食是沙弥尼戒能持不言能盡形

壽不得捉持生像金銀寶物是沙弥

尼戒能持不言能此是沙弥尼十戒

盡形壽不得犯能持不言能汝已受

戒竟當供養三寶勤修三業坐禪誦

經勤作衆事授已教誦十教其十音一一切衆生皆修飲食二名色三

二受四四聖諦五五陰六六八七七覺

介八八聖道九九衆生各十十一切入

度外道法若有外道欲求出家者僧與四月共住白二羯磨當如是與先剃髮

已著袈裟乃至合掌恭敬作是言大姉僧聽我某甲外道

歸依佛歸依法歸依僧我於世尊所

求出家為道世尊即是我如來至真

等正覺三說我某甲外道歸依佛法僧

已從如來出家學道如來是我至真

等正覺三說大興戒相與法同上

與四月共住法次應教作是言大姉僧聽我

某甲外道從僧乞四月共住願僧慈

愍故與我四月共住三說安智眼見耳不聞聲僧應作如是法

大姉僧聽彼某甲外道今從眾僧乞

四月共住若僧時到僧忍聽與彼某

甲外道四月共住白如是大姉僧聽

彼某甲外道今從眾僧乞四月共住

僧今與彼四月共住誰詣大姉忍僧

與彼四月共住者默然誰不忍者說

僧已忍與彼外道四月共住竟僧忍

默然故是事如是持彼行共住竟今諸比丘尼心喜悅然

多嘗於僧中受具足戒去何外道不能令諸比丘尼心喜悅彼外道心故執持外道白衣法不

親比丘尼親外道不隨順比丘尼誦習異論若聞人說外道不好事便起瞋恚若聞人毀謗外

道師教亦起瞋恚若有異外道來讚歎外道好事歡言踊躍若有外道所來問讚歎外道事亦

歡喜踊躍若聞說佛法僧非法事亦歡喜踊躍是謂外道不能令諸比丘尼喜悅六何外道能

令諸比丘尼喜悅即反上是是謂外道共住和調心意令諸比丘尼喜悅

與二歲學戒法律部難童女十八二年學戒滿二十與授大戒若年

十歲曾出過者聽二年學戒滿十二受大戒應如是與二歲學戒沙弥尼應在僧中具儀自言

大姉僧聽我某甲沙弥尼今從僧乞

二歲學戒和尚尼某甲願僧與我二歲學戒慈愍故

三說應將沙弥尼往雜聞
聲者見後已束中乘法者

應如大姉僧聽彼某甲沙弥尼今從

是作

僧乞二歲學戒和尚尼某甲若僧時
到僧忍聽與某甲沙弥尼二歲學
戒和尚尼某甲白如是大姉僧聽彼
某甲沙弥尼今從僧乞二歲學戒和
尚尼某甲僧今與彼某甲沙弥尼二
歲學戒和尚尼某甲誰諸大姉忍僧
與彼某甲沙弥尼二歲學戒和尚尼
某甲者默然誰不忍者說三僧已忍
與某甲沙弥尼二歲學戒和尚尼某
甲竟僧忍默然故是事如是持

授六法相

應語
彼云

某甲諦聽如來無所

著等正覺說六法不得犯不淨行行

姪欲法若式又摩那行姪欲法非式

又摩那非釋種女與染汙心男子共

身相摩觸犯戒應更與戒是中盡形壽

不得犯能持不

言

能不得偷盜乃至

草菜若式又摩那取人五錢若過五

錢若自取教人取若自斫教人斫若

自破教人破若燒若埋若壞色非式

又摩那非釋種女若取減五錢犯戒

應更與戒是中盡形壽不得犯能持

不言

能不得故斷衆生命乃至鐵子

若式又摩那故自手斷人命求刀授
與人教死勸死讚死若與人非藥若墮
人胎獻禱呪術自作教人作非式又
摩那非釋種女若斷畜生不能變化
者命犯戒應更與戒是中盡形壽不
得犯能持不不言能不得妄語乃至戲
笑若式又摩那不真實无所有自稱
言得上人法得禪得解脫得定得正
受得須陀洹果乃至阿羅漢果天來
龍來鬼神來供養我非式又摩那非
釋種女若於衆中故作妄語犯戒應
更與戒是中盡形壽不得犯能持不
言能不得非時食若式又摩那非時
食犯戒應更與戒是中盡形壽不得
犯能持不言能不得飲酒若式又摩
那飲酒犯戒應更與戒是中盡形壽
不得犯能持不言能式又摩那尺於一切比
丘尼戒中應得持為尼

通食次第十
誦結勸應云

汝某甲聽僧已與汝學法

式又摩那尼受持六法名式又摩那
尼汝得具滿和上尼具滿阿闍梨尼具
滿比丘尼僧得具滿行處得具滿國土

得轉輪三願汝今已滿當恭敬三寶佛
實法寶僧寶和尚尼阿闍梨尼恭敬上
中下座當勤三學善戒學善定學善慧
學當修三脫門空無相无作當勤三
業坐禪誦經勸化作福行是諸法開
涅槃門得須陀洹果斯陀含果阿那
含果阿羅漢果如蓮華在水中日日
增長開敷汝亦如是增長道法後當
受具足戒次說擇師子法中已獲難
得戒無難時難得已得勿使空頭而
礼僧足右繞歡喜去

授大戒請和尚尼法具儀作如是言大姉一心
念我某甲今求阿姨為和尚願阿姨
為我作和尚我依阿姨故得受大戒

三說可舍

請戒師法具儀作如是言大姉一心念我某甲

今求阿姨為羯磨阿闍梨願阿姨為
我作羯磨阿闍梨我依阿姨故得受

大戒三說可舍

請教授師法具儀作如是言大姉一心念我某

甲今求阿姨為教授阿闍梨願阿姨
為我作教授阿闍梨我依阿姨故得
受大戒三說可舍

安受戒人處所法

應安眼見耳不聞處其受戒人若在室若隱處

若離見聞處若界外不名受具和尚尼及足數比丘尼亦如是

老教授師法

是中成時問云

衆中誰能為彼

某甲作教授師

若作師者即應答云

我某甲能

若已戒師應作白云

大姉僧聽彼某甲從和尚尼

某甲求受大成若僧時到僧忍聽某

甲為教授師白如是往彼問遮難法

我師者至受戒人所誦言

此女多會贊多羅僧僧

伽梨此僧竭支覆肩衣此是汝衣鉢

不

汝答是已後應誦言

諦聽今真誠時我今問汝

有便言有無當言无汝不犯邊罪不

汝不犯比丘不汝非賊心入道不汝

非破内外道不汝非黃門不汝非殺

父不汝非殺母不汝非殺阿羅漢不

汝非破和合僧不汝非惡心出佛身

血不汝非是非人不汝非畜生不汝

非有二形不汝字何等和尚尼字誰

年歲滿不衣鉢具不父母

若聽汝不

汝不負人債不汝非婢不汝是女人

不女人有如是諸病癩白癩癰疽乾

疥癩狂二道合道大小便常漏洩

唾常出汝有如是諸病不

若其二一隨事答无復應

如我向者所問僧中亦當如是問

如汝向者答我僧中亦當作如是答

問已白僧法

彼教授師問已還來僧中如常威儀對手相及處立作如

是大姊僧聽彼某甲從和尚尼某甲

求受大戒若僧時到僧忍聽我已教

授竟聽使來白如是

從僧乞戒法

彼應語言汝來來已為授戒歸教札果僧禮已在戒師前長跪

合掌作如是言

大姊僧聽我某甲從和尚尼

某甲求受大戒我某甲今從僧乞受

大戒和尚尼某甲願僧拔濟我慈慇

故

三說若受戒人不自稱名不稱和尚尼名數乞戒不乞戒者俗服事若臥醉狂裸不顧羞

若多和尚尼若眾僧不滿皆不名受戒

戒師白法

戒師欲問先白白去

大姊僧聽此某甲

從和尚尼某甲求受大戒此某甲今

從僧乞受大戒和尚尼某甲若僧時

到僧忍聽我問諸難事白如是

戒師問法

白已汝諦聽今是真誠時

實語時我今問汝有當言有元當言

無汝不犯邊罪不汝不犯比丘不汝

非賊心入道不汝非破内外道不汝

非黃門不汝非殺父不汝非殺母不

汝非殺阿羅漢不汝非破和合僧不

汝不惡心出佛身血不汝非是非人

不汝非畜生不汝非有二形不汝字

何等和尚尼字誰年歲滿不衣鉢具

不父母

主夫

聽汝不汝非負人債不汝

非婢不汝是女人不女人有如是諸

病癩白癩癰疽乾疥癩狂二道合道

小大小便常漏洩唾常出汝有如是

諸病不

又須隨事一一答元

正授本法

以法開導令起上上品心至誠諦受應如是作

大姉僧

聽此某甲從和尚尼某甲未受大戒

此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某

甲某甲所說清淨無諸難事年滿二

十衣鉢具足若僧時到僧忍聽為某

甲授大戒和尚尼某甲白如是大姉

僧聽此某甲從和尚尼某甲未受大

戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼

某甲某甲所說清淨元諸難事年滿

二十衣鉢具足僧今授某甲大戒和

尚尼某甲誰諸大姉忍僧授某甲大

戒和尚尼某甲者默然誰不忍者說

三僧已忍與某甲授大戒音和尚尼

某甲僧忍默然故是事如是持

與本法尼授大戒請羯磨問梨法

彼受戒者與比丘尼僧俱至比丘僧中於阿闍梨前具懺作如是請

大德一心

念我某甲今請大德為羯磨問梨

願大德為我作羯磨阿闍梨我依大

德故得受大戒慈愍故

三說彼應答言

可尔

乞戒法

彼札僧已具實作如是言

大德僧聽我某甲

從和尚尼某甲求受大戒我某甲今
從僧乞受大戒和尚尼某甲願僧拔

濟我慈愍故

三說

戒師白法

此中戒師先白後問白云

大德僧聽此某

甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲
今從僧乞受大戒和尚尼某甲若僧
時到僧忍聽我問諸難事白如是

戒師問法

白已

汝諦聽今是真誠時

實語時我今問汝有當言有无當言
無汝不犯邊罪不汝不犯比丘不汝

非賊心作道不汝非破内外道不汝

非黃門不汝非殺父不汝非殺母不

汝非殺阿羅漢不汝非破和合僧不

汝不惡心出佛身血不汝非是非人

不汝非畜生不汝非有二形不汝不

何等和尚尼字誰汝年歲滿不衣鉢

具不父母

夫

聽汝不汝非負人債不

汝非婢不汝是女人不女人有如是

諸病癩白癩癰疽乾涸癩狂二道合

道小大小便常漏洩唾常出汝有知

是諸病不

時事卷元
後應問云

汝學戒未

即言已

學戒

復應問云

汝清淨不

復應問云

清淨

尼某甲已學戒未

餘尼某甲

已學戒

復更問云

淨不

復更問云

正授戒法

既方便與已如前問
導教誨受當如是作

大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求

受大戒此某甲今從僧乞受大戒和

尚尼某甲某甲所說清淨無諸難事

年歲已滿衣鉢具足已學戒清淨若

僧時到僧忍聽僧今為某甲受大戒

和尚尼某甲白如是大德僧聽此某

甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲

今從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲

所說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢

具足已學戒清淨僧今為某甲受大戒

和尚尼某甲誰諸長老忍僧與某甲

受大戒和尚尼某甲者默然誰不忍

者說三僧已忍為某甲受大戒竟和

尚尼某甲僧忍默然故是事如是持

尼律中云白說清淨年滿二十僧今授某甲具
足戒彼此俱文隨讀無失作此法已應為記時

邊受與
此元異

授戒相法

應誦

善女人諦聽如來無

所著等正覺說八波羅夷法若比丘

尼犯者非比丘尼非釋種女不得作
不淨行行姪欲法乃至共畜生彼非比丘
行行姪欲法乃至共畜生彼非比丘
尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯
能持不_言能不得盜乃至草葉若比
丘尼取人五錢若過五錢若自取教
人取若自斫教人斫若自破教人破
若燒若埋若壞色彼非比丘尼非釋
種女汝是中盡形壽不得犯能持不
_言能不得斷衆生命乃至織子若比
丘尼故自手斷人命持刀授與人教
死讚死勸死與人非藥若墮胎厭禱
呪術若自作方便教人作彼非比丘
尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯
能持不_言能不得作妄語乃至戲笑
若比丘尼不真實非已有自稱言得
上人法得禪得解脫得三昧正受得
須陀洹果乃至阿羅漢果天來龍來
鬼神來供養我彼非比丘尼非釋種
女汝是中盡形壽不得犯能持不_言
能不得身相觸乃至共畜生若比丘
尼染汙心與染汙心男子身相觸腋
已下膝已上若摩若捺若逆摩順摩

若辜若推若舉若下若捉若急捺彼
非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽
不得犯能持不_言能不得犯八事乃
至共畜生若比丘尼有染汙心受染
汙心男子捉手捉衣入屏處屏處共
立共語共行身相倚共期犯此八事
彼非比丘尼非釋種女汝是中盡形
壽不得犯能持不_言能不得覆藏他
重罪乃至突吉羅惡說若比丘尼知
比丘尼犯波羅夷不自舉不白僧不
語人令知後於異時此比丘尼若休
道若滅擯若遮不共僧事若入外道
彼作如是言我先知此人犯如是如
是罪彼非比丘尼非釋種女覆藏他
重罪故汝是中盡形壽不得犯能持
不_言能不得隨被舉比丘語乃至沙
弥若比丘尼知比丘為僧所舉如法
如毘尼如佛所教犯威儀未懺悔不
作共住便隨順彼比丘語諸比丘尼
諫此比丘尼言大姉彼比丘為僧所
舉如法如毘尼如佛所教犯威儀未
懺悔不作共住莫隨順彼比丘語諸
比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼

比丘尼應乃至三諫捨此事故乃至
三諫捨者善不捨者彼非比丘尼非
釋種女犯隨舉故汝是中盡形壽不
得犯能持不_言能善女人諦聽如來
無所著等正覺說四辟喻若犯八事
如斷人頭已不可復起如截多羅樹
心不更生長如針鼻決不堪復用如
大石指為二分不可還合若比丘尼
犯八重已不復還成比丘尼行汝是
中盡形壽不得犯

授四依法_總善女人諦聽如來無
所著等正覺說四依法比丘尼依此
出家受大戒是比丘尼法依糞掃衣
出家受大戒是比丘尼法是中盡形
壽能持不_言能若得長利檀越施衣
割截衣應受依乞食出家受大戒是
比丘尼法是中盡形壽能持不_言能
若得長利若僧老食若檀越送食月
八日食十五日食月初日食若衆僧
常食檀越請食應受依樹下坐出家
受大戒是比丘尼法是中盡形壽能
持不_言能若得長利別房火頭屋小
房石室兩房一戶應受依腐爛藥出

家受大戒是比丘尼法是中盡形壽
能持不言能若得長利酥油生酥蜜
石蜜應受汝已受戒竟白四羯磨如
法成就得處所和尚如法阿闍梨如
法二部僧具足滿汝當善受教法應
勸化作福治塔供養佛法衆僧和尚
阿闍梨一切如法教勅不得違逆應
學問誦經勤求方便於佛法中得須
陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢
果汝始發心出家功不唐捐果報不
絕餘所未知者當問和尚阿闍梨今
戒者在
前而主

師資篇第四

制和尚行法

和尚尼若弟子當如父想弟

相敬重相瞻視如是正法便得久住增益廣大

請法如上又言不應年戒十二受人具足戒又

制和尚尼法應如是行若弟子衆僧欲爲作呵

責等七羯磨者和尚尼當於中如法料理令僧

不與弟子作羯磨者作令如法復次若僧與弟

子作呵責等七羯磨和尚尼於中如法料理令

弟子願於煩惱不違逆求除罪令僧疾與解鞫

磨後次弟子犯僧戒和尚尼當如法料理若應

羯摩者當與乃至當與出罪復次弟子得病

和尚尼當瞻視若令餘人看乃至差若命終弟

子若不樂住應當自移若教人移弟子若有疑

事當以法以律如佛所教如法陳之若惡見生

教令捨惡見怖見當以二事折護以法以衣

食是中法將護者應教增戒增心增慧教學問

誦經是中衣食將護者當與衣食牀具病藥

醫藥應力所堪爲辦自今已去制和尚尼法和

是和尚尼應行

道不行如法治

制依止阿闍梨行法

若有新受戒比丘尼和尚尼命終無人教

以不被教授故乃至如婆羅門聚會主佛言
目今已去時有阿闍梨雖有弟子阿闍梨若弟
子當如女想弟子於阿闍梨如母想辰轉相教
養轉相奉事如是於佛法中倍增益廣流布當
作是請

具儀言大姊一心念我某甲今求阿姨

為依止願阿姨與我依止我依止阿

姨住三說可介或與汝依止言汝莫放

逆闍梨行法
並同和尚

制弟子行法

時諸弟子不行弟子法不自和
尚入村等佛言自今已去當制

弟子法使弟子於和尚所行弟子法共行八法
如前又不白和尚不得入村不得至他家不得
從餘比丘尼或將餘比丘尼為伴不得與不得
受不得佐助聚事不得受他佐助聚事不得為
他判斷不得使他判斷不得入浴室不得為人
指摩身不得至晝日住處房不得至塚園不得
至界外不得行他方欲當清旦入和尚尼房中
受誦經法問義常除去小便器應白時到乃至
廣說彼當日三問時和尚尼朝中日暮當為和
尚尼執二事勞苦不得緯線一條理房舍二為
補衣衣服和尚尼如法所教盡當奉行若違往
方面周旋不得緯線假託同緣者時說者當如
法治自今已去制弟子行法若不修者當如
法治此行於阿闍梨所修亦如是文月故不出

呵責弟子法

時諸弟子不多事恭敬和尚
阿闍梨亦下喚弟子法無有

無愧不受教作非威儀不恭敬雖與說其惡
人為友好好往姪男家男子家大童男家貴門
家比丘相舍沙彌精舍好往看慈愛有此等
過應作呵責呵責有三現一弟子二出過三
呵詞呵詞有
五應語言

我今呵責汝汝去汝莫入我房汝莫

為我作使汝莫至我所不與汝語是

和尚呵責弟子法阿闍梨呵責弟子汝莫依
止我
彼盡形壽呵責弗言不應命竟安
居呵責亦不應命病者亦不應呵

弟子懺悔法

彼被呵已不向和尚阿闍梨懺悔佛言彼呵事已應向和尚阿闍梨懺悔

聞梨懺悔當如是懺具儀作如是言

大姉我今懺悔更不

復作

若聽懺悔者善若不聽者告更日三時懺早起日中日暮若聽懺者善若不聽

者當下意隨順求方便所犯若欲下意隨順元有違逆而和尚阿闍梨不受者當如法治

弟子離和尚懺謝法

和尚有非法弟子應懺悔而去應語和

尚我如法和尚不知我不如法亦不

知若我犯戒捨不教呵若犯亦不知

如此懺謝應當軟語若不受者和尚應捨

遠去強止別具應持鉢鉢出界經宿已明日還更依止餘比丘尼往

說戒篇第五

半月往僧寺請教誡老使比丘尼法

世尊有如是教比丘尼每半月應往比丘僧中求教授學白二羯磨若一比丘尼往應如是受

大姉僧聽若僧時到僧忍聽僧老某

甲比丘尼為比丘尼僧故半月往比

丘僧中求教授白如是大姉僧聽僧

老某甲比丘尼為比丘尼僧故半月

往比丘僧中求教授誰諸大姉忍僧

老某甲比丘尼為比丘尼僧故半月

往比丘僧中求教授者默然誰不忍

者說僧已忍老某甲比丘尼為比丘

尼僧故半月往比丘僧中求教授竟

僧忍默然故是事如是持

彼獨行無雙應受二三比

仁尼共去

使比丘尼往僧寺囑授法

使比丘尼至僧寺不應囑

客比丘尼遠行病者應至一智

大德憶念某

處比丘尼僧和合老我比丘尼某甲

礼比丘僧足求索教誡

三統彼既囑已明

眾僧已受教授師以使比丘尼往問教授師去時

比丘應明往比丘尼應迎比丘期往不往者安否

羅比丘尼期迎不迎亦亦若比丘尼問教誡師

來當半由句迎在寺內供給所須辦洗浴具若

義粥種種餅會供養若不者突告羅若無教授

人上座有略教者應頂受已還本寺內鳴拈集

比丘尼眾不來者大德僧眾無教誡比

丘尼人及無說法者語比丘尼眾勤

修莫放逸

作此告時尼頂戴持

若二眾病

當建夜問許若

不往者突告羅

僧說戒法

若於十四十五十六日不知為何

日說戒佛言聚上座布薩日唱言

大姉僧聽今僧某月某日某時集某

處說戒

如是日已說戒時至年少比丘尼先

往毘城塗中掃灑教坐具淨水散灑

足瓶然燈大具舍羅若年少比丘尼不知若上

座應教若上座不教者突告羅若不隨上座教

者突告羅取亦如是僧集之時比丘坐當相檢抄

知有來不來先白然後說戒白等儀軌具如戒經

告清淨法

若十四十五十六日舊比丘尼

欲說戒有客比丘尼來已說戒者

若少若等應延請比丘尼重說戒不者必法

治若客多者舊比丘尼應求客和合若不得

者應出界外說戒若舊比丘尼已說戒竟客比

丘尼來欲說戒者少若等應求舊比丘尼和

合若不得者應出界外說戒若客比丘尼多

應從客比丘尼重說戒不者如法治若日同

時不同舊比丘尼集已說序竟客

比丘尼未少當告清淨作是告去

大姉僧聽

我某甲比丘尼清淨

作是告已餘者當次

第聽若說戒竟舉眾

來起若多未起者都已起亦告清淨不者如法

治若說序竟客來等多舊比丘尼更為重說不

者如法治若說戒竟舉眾未起若多未起若起
已起若為重說若客比丘尼集已說序等若此
亦如是

略說戒法

律言若有八難及所諍聽略說
戒法八難者若王若賊若火若

水若病若人若非人若患虫餘緣者若有大眾
集坐少若眾多病難略說戒法若有大眾集坐
上覆蓋不周或天雨若布薩多夜已久或聞鈴
事或論阿毗曇毘尼戒法夜久聽一切眾未
起明相未出應作羯磨說戒更無方便可得若
受欲清淨略前方便一如廣法量難達近若說
戒序問清淨

諸大姊是八波羅夷法僧

已難至應言

常聞

乃至舉學亦亦七戒已下依天廣誦
若難緣通近不及說序者即以此尋

應對首談戒法

若有三人名各
相向作如是言一大姊

憶念今僧十五日說戒我某甲比丘

尼清淨

三說二
人亦亦

心念說戒法

若有一人今日眾僧十五
應心念言

日說戒我某甲比丘尼清淨

三說

增減說戒法

若有比丘尼喜聞罵詈遮相
誹謗口出刀劍欲害至說

戒者應作二三種布薩若應十五日說十四日
作若應十四日說十三日作若聞今日來即應
疾疾布薩若聞已入界應至界外說戒若能
如是者善若不能應作白却說戒作如是白

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今不

說戒至黑月十五日當說戒白如是

若客比丘尼不去應作
第二却白應作如是白

大姊僧聽若僧時

到僧忍聽僧今不說戒至白月十五

日當說戒白如是

若客比丘尼不去至白
月者當比丘尼應如法

強與客以
止尼問答

非時和合法

若因舉事遂有鬪諍能所不和
別部說戒若能懺悔改過從僧

已解已作白羯磨
知合市廣應如是白大姊僧聽彼所因事

令僧聞諍誹謗年米長短令僧破壞
令僧別住令僧塵垢彼人僧為舉罪

已還為解已滅僧塵垢若僧時到僧

忍聽僧作和合布薩白如是

作是白已和合布薩

非時說戒法

若因問諍令僧不和令僧別異分為二部若能於中改悔

不相舉發此則名為以法和合作如是白

太師僧聽眾僧所

因諍事令僧聞諍而不和合眾僧破

壞令僧塵垢令僧別異分為二部彼

人自知犯罪事今已改悔除滅僧塵

垢若僧時到僧忍聽僧今和合說戒

白如是

作是白已和合說戒

安居篇第六

對首法

諸比丘尼不應一切時春夏冬人因進行徒今已去聽夏三月安居

應作是言

太師一心念我某甲比丘尼像

某甲僧伽藍

若在村內應云某甲聚落

若在別房應云

某甲房前三月夏安居房舍破修治

故

三說以比丘尼要依持律比立安居故須門言

汝依誰持律

依

諸像某甲律師

復應有疑當問

彼復答言

可余

後三月安居法亦如是安居有二種一前二後若前安居住前三月若後安居

他後三月

心念法

律言然今無所修人心念安居作法同前但除初句及後問答作其三說

忘成法

若有住家欲安居無所依人自忘不心念不知成不佛言若為安居故來

便成安居

及界法

若往安居履欲安居入界內便明相出故有疑為成安居不佛言若

為安居故來便成安居大入園亦同次一踰入界入園亦如是

受日篇第七

對首法

若有佛法僧事想越父母等請喚夢堪病者看病求月藥等緣不及即日

還聽受七日

去應如是作大姉一心念我某甲比丘

尼受七日法出界外為某事故還此

中安居白大姉令知

三說不應尊為飲食故去

羯磨

法

為前緣速不及七日還佛言聽有如是事應過七日法若十五日一月日白二羯磨應如

是大姉僧聽若僧時到僧忍聽某甲

比丘尼受過七日法

十五日一月日

出界外為

某事故還此中安居白如是大姉僧

聽某甲比丘尼受過七日法

十五日一月日

出

界外為某事故還此中安居誰諸大

姉忍僧聽某甲比丘尼受過七日法

十五日一月日

出界外為某事故還此中安居

者默然誰不忍者說僧已忍某甲比

丘尼受過七日法

十五日一月日

出界外為某

事故還此中安居竟僧忍默然故是

事如是持

自恣篇第八

往比丘僧中說自恣老使比丘尼法

世尊聽比丘尼夏安居竟往比丘僧中說三事自恣見聞疑難白二期磨耆一比丘尼往應如

是大姉僧聽若僧時到僧忍聽僧老

某甲比丘尼為比丘尼僧故往大僧
中說三事自恣見聞疑白如是大姊
僧聽僧老某甲比丘尼為比丘尼僧
故往大僧中說三事自恣見聞疑誰
諸大姊忍僧老某甲比丘尼為比丘
尼僧故往大僧中說三事自恣見聞
疑者默然誰不忍者說僧已忍老某
甲比丘尼為比丘尼僧故往大僧中
說三事自恣見聞疑竟僧忍默然故
是事如是持彼獨行無護聽為護故
應老二三比丘尼為持
使比丘尼對僧說自恣法此使比丘尼至
比丘僧中禮足

僧夏安居竟比丘僧亦夏安居竟比

丘尼僧說三事自恣見聞疑大德慈

愍故語我我若見罪當如法懺悔三說

此比丘尼禮僧足已還至本寺鳴推

不見比丘尼衆有見聞疑罪可舉語

比丘尼衆如法自恣謹慎莫放逸作此
告時

尼衆皆頂戴持若比丘尼衆即日自恣疲極
當明日自恣若二衆病不滿

不和當遣使問許白僧自恣時法
白今已
去聽笑

居竟自恣聽遮自恣不應求聽何以故自恣即

上中食上大姊僧聽今僧某月某日某

時集某處自恣持儀軌等
並同說戒

老受自恣人法

律言聽白二羯磨老不受不恣不怖不礙知自恣未自恣

應如大姉僧聽若僧時到僧忍聽僧

老某甲比丘尼作受自恣人白如是

大姉僧聽僧老某甲比丘尼作受自

恣人誰諸大姉忍僧老某甲比丘尼

作受自恣人者默然誰不忍者說僧

已忍老某甲比丘尼作受自恣人竟

僧忍默然故是事如是持

自恣白法

律言聽比丘坐應知未不先白後自恣作如是白

大姉僧

聽今日衆僧自恣若僧時到僧忍聽

僧和合自恣白如是

僧自恣法

律言聽餘三說了了自恣不應更抄衣水經等應偏露等作如

是言大姉衆僧今日自恣我某甲比丘

尼亦自恣若見聞疑罪大姉哀愍故

語我我若見罪當如法懺悔

三說若病比丘尼佛

聽隨身所安自恣其告略自恣法

律言若有八難及餘

淨律及法一同說戒

淨律略自恣若難事尚遠客得廣說應廣說若

難事近不得三說當無說若不得一說即大姉

若不作白各各共三語自恣作如是白僧聽若僧時到僧忍聽僧今各各共三

語自恣白如是

律言自白已各各共三語自恣無說一說亦如是若難

事近不得各各三語自恣亦不得白即應以此事共

對首自恣法

若有四人各各相向作如是言

三大姉憶

念今日衆僧自恣我某甲比丘尼自

恣清淨

三說若三人
二人亦如是

心念自恣法

若有一人
應心念言

今日衆僧自恣

我某甲比丘尼自恣清淨

三說

增益自恣法

若有衆多比丘尼結安居精
勤行道得增上果證作如是

念我曹若今日自恣便應移住餘處恐不得
如是樂欲比丘尼作自增上自恣作如是白

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今日

不自恣四月滿當自恣白如是作

白已至四
月滿自恣

增減自恣法

律言若自恣日闕異住覆比
比丘尼問諍不和欲來此自恣

彼比丘尼應作若二若三或日自恣若闕已入
界應為具洗落等事安置已至界外自恣若能

如是方便作者善若不然者
彼作自增上自恣作如是白大姊僧聽若

僧時到僧忍聽僧今日不自恣至黑

月十五日當自恣白如是

作是自已增
上自恣若客

比丘尼至黑月者舊比丘尼應
作自第二增上自恣作如是白

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今日

不自恣後白月十五日當自恣白如

是

若客比丘尼猶不去舊比丘
尼應如法如律理和合自恣

衣鉢藥受淨篇第九

受五衣法

依十
誦去

大姊一心念我比丘

尼某甲是衣僧伽梨

若長
二若長

若短割截衣持
三說受次二衣類准

大姊一心念我比丘尼某甲是衣覆肩

衣受長四肘廣二肘半是覆肩衣持

衣受長四肘廣二肘半是覆肩衣持

一說受厭
修羅衣

大姉一心念我比丘尼某甲

是衣厭修羅衣受長四肘廣二肘半

是衣厭修羅衣持

三說

捨五衣法

應對
受衣

大姉一心念我比丘

尼某甲是衣僧伽梨

若千條受若長若

短割截衣持今捨

三說下四例
此衣細應知

受尼師壇法

應

大姉一心念我比丘

尼某甲此尼師壇是我助身衣受

三說

餘助身衣受司此
法捨者翻受應知

受鉢法

律言鉢有二種一瓦二鐵色亦二種
一赤二黑大者三斗小者一鉢半

以應持應淨施
持準十頌云

大姉一心念我比丘尼某

甲此鉢多羅應量受長四肘故

三說持者
翻應應知

受十六枚器法

律言比丘尼即日得器
應即日受可須用者十

六枚餘者當淨施若遺與人十六枚者大釜
及蓋小釜亦亦木瓶及蓋洗瓶亦亦四盆及

持二小
大受云

大姉一心念我比丘尼某甲

此某器是我十六枚數今受

三說

受非時藥法

律言聽飲八種漿一漿漿二問
淨果漿三酸漿漿四甘蔗漿五

微果漿六舍樓迦漿七放棧師漿八蒲葑漿若
不醉人應非時飲若醉人不應飲若飲如法治

應先從淨人手受已
次對比丘尼如法云大姉一心念我比丘

尼某甲有某病緣故此某甲非時漿為

經非時服故今於大姉邊受

三說受餘二等
法同七日應言

為共宿七日服故

盡形
應言

為共宿長服

故

七日藥者酥等盡形藥者
一曰醃醋等不仔為食者真實淨法

應大姉一心念我有此長衣未作淨
今為淨故捨與大姉為真實淨故真作

眞作淨

眞作

實淨應問施主然後得
普鋒藥及十六枚類用

長轉淨法

大應

去應

婦一心念此是我長衣未作淨為淨

故施與大姊為展轉淨故

彼受淨
者廣大

大

姊沒有此長衣未作淨為淨故與我

我今愛之

語 彙

言已
汝施與誰

彼應施與其

甲愛淨大姉汝是長衣未作淨為淨

海

故施與我我今受之受已汝與某甲

是亦某甲已有汝為某甲善護持著

隨因緣

及十六校作法亦同唯掃事別為異

及矣

轉淨施若問不問與隨意著針翳
十六按作法亦同唯掃事別為異

尼闍磨卷上

甲辰歲高麗國大藏都監奉

新製造

居羯磨卷中

出四分律

訓

西太原寺沙門懷素集

攝物篇第十

攝時現前施法

律言自今已去不應於一

不應此處安居餘處受夏衣分又有在異住
處結夏安居已復於餘處住彼不知何處取
安居物佛言聽住日多處取若二處俱等聽
各取半又云眾僧得夏安居衣僧破為二部
佛言應數人多少分若未得夏衣若得夏衣僧
破二部亦數人分此等為施現前分並无法余
攝非時現前施法有得施衣不知二何憐
若十人為十分乃至百人為百分好惡相參分
不應自取分使與人取不應自擲等使不見者
擲等此既數
人亦无分法

攝時僧施法

若諸居士施安居物不簡異處
隨施應分於得物處有安居房

雖身不在開偏採取律言若一比丘安居
大得僧夏安居衣物彼比丘應作心念言

此是我物

其羯磨對首法准同非
時僧施更無異故不出

攝非時僧施差分物人法

若有住處現
前僧得可分

衣物律言聽分分時有客眾來分衣疲極應差
一人令分此人應具五法五法如上應如是作

大姉僧聽若僧時到僧忍聽僧差某

甲比丘尼為僧作分物人白如是大

姉僧聽僧差某甲比丘尼為僧作分

物人誰諸大姉忍僧差某甲比丘尼

為僧作分物人者默然誰不忍者說

僧已忍差某甲比丘尼為僧作分物

人竟僧忍默然故是事如是持

為僧分
竭分小

食法關及差請會數計具分計具分浴衣可與可取差比丘尼等使一切亦如是有五法為僧分粥入地獄如箭射謂有受等有五法分粥生天如箭射謂不愛等乃至差沙弥尼使亦如是

付分衣人物法

既差人已應須付物作如是付

大姉僧

聽此住處若衣若非衣現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘尼彼當與僧白如是大姉僧聽此住處若衣若非衣現前僧應分僧今與某甲比丘尼彼當與僧者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘尼彼當與僧竟僧忍默然故是事如是持作此法已准人等分式又摩鄰及沙弥尼若和合等分若不和合二分與一又若不和三分與一又若不與不應分僧伽藍人四分與一若不與不應分

四人直攝物法

若但四人不成就付大姉直作攝法應如是作

大姉

僧聽此住處若衣若非衣現前僧應分若僧時到僧忍聽今現前僧分是衣物白如是大姉僧聽此住處若衣若非衣現前僧應分今現前僧分是衣物誰諸大姉忍此住處若衣若非者默然誰不忍者說僧已忍今現前

僧分是衣物竟僧忍默然故是事如

是持

作獨磨已分法如前

對首攝物法

若有三人彼此共三語受應作是言

二大姉憶

念此住處若衣若非衣現前僧應分

此處无僧此是我等分

三說二人亦分法如前

心念攝物法

若有一人此住處若衣若

非衣現前僧應分此處无僧此是我

分

三說分法如前

攝二部僧得施法

今時有異住處二部僧多得可分衣物時

比丘僧多比丘尼僧少僧言應分作二分若元

比丘尼純式又摩那亦分二分及純沙弥尼亦

分分若无沙弥尼僧應分若比丘少比丘尼

多亦分二分若无比丘尼純有沙弥亦分二分若无沙弥比丘尼應分二分已各至本處作羯磨等三法分之時僧得施亦余其二部現前施

攝亡比丘尼物法

律言分僧園四果樹又分別房及屬別房物又

分銅瓶銅盒釜鍍及諸重物又分繩牀木牀坐

褥卧褥枕又分伊梨延陀志羅耆耆羅經能又

分車轡寺僧伽藍人又分水瓶澡罐錫杖扇又

分鐵作器木作器陶作器皮作器竹作器佛言

不應分屬四方僧能廣三肘長五肘毛長二

指剃刀衣鉢坐具針筒盛衣貯器俱夜羅器現

前僧應分先作此簡然後作法

看病入對僧捨物法

時看病人持物

僧聽某甲比丘尼此

若餘處亡亡故住處命過

所有衣鉢坐具針筒盛衣貯器

以隨現有

六物作法若有開者應除又若物類此住處
衆多此言攝不盡者應言若衣非衣
現前僧應分
三說賞看病人物法
律言僧問
諸病人言病人有藥授不誰負病者物病者
負誰物有而決應與看病人物一知病人可食

不可食可食能與二不惡穢病人大小便噉吐三
有慈愍心不為衣食四能經理湯藥乃至差若死
五能為病人說法令病者歡喜已由於善法
增益有是五法應取病人衣物其鉢等物隨
現有者賞无者不得
計餘物皆應如是賞

大姉僧聽某甲比丘尼命過所有衣
鉢坐具針筒盛衣貯器此現前僧應
分若僧時到僧忍聽僧今與某甲看
病比丘尼白如是大姉僧聽某甲比
丘尼命過所有衣鉢坐具針筒盛衣
貯器此現前僧應分僧今與某甲看
病比丘尼誰諸大姉忍僧與某甲看
者默然誰不忍者說僧已忍與某甲
看病比丘尼衣鉢坐具針筒盛衣貯
器竟僧忍默然故是事如是持

差分衣人法

具德如前
應如是若

大姉僧聽若僧

時到僧忍聽僧差某甲比丘尼為僧
作分物人白如是大姉僧聽僧差某
甲比丘尼為僧作分物人誰諸大姉
忍僧差某甲比丘尼為僧作分物人
者默然誰不忍者說僧已忍差某甲
比丘尼為僧作分物人竟僧忍默然
故是事如是持

付分衣人物法

是已應
如是付

大姉僧聽某甲

比丘尼命過所有若衣非衣此現前
僧應分若僧時到僧忍聽僧今與某
甲比丘尼某甲比丘尼當還與僧白
如是大姊僧聽某甲比丘尼命過所
有若衣非衣此現前僧應分僧今與
某甲比丘尼某甲比丘尼當還與僧
誰諸大姊忍某甲比丘尼命過所有
若衣非衣此現前僧應分僧今與某
甲比丘尼某甲比丘尼當還與僧者
默然誰不忍者說僧已忍與某甲比
丘尼某甲比丘尼當還與僧音僧忍
默然故是事如是持分法如前
四人直攝物法以不成法付直分士大姊僧聽某
甲比丘尼命過所有若衣非衣此現
前僧應分若僧時到僧忍聽今現前
僧分是衣物白如是大姊僧聽某甲
比丘尼命過所有若衣非衣此現前
僧應分今現前僧分是衣物誰諸大
姊忍某甲比丘尼命過所有若衣非
衣此現前僧應分今現前僧分是衣
物者默然誰不忍者說僧已忍今現
前僧分是衣物竟僧忍默然故是事
如是持作得曹已分法如前
有者病者應口和合

對首攝物法

若有三人彼此共三語受作如是言

二大姉憶

念某甲比丘尼命過所有若衣非衣

此現前僧應分此處無僧此是我等

分

三說二人亦分法如前若有看病人亦口和當

心念攝物法

若有一人應心念可

某甲比丘尼命

過所有若衣非衣此現前僧應分此

處無僧此是我分

三說分無如前

無住處攝物法

若有比丘尼往行到无住處打倒已命過不知誰應分此

由辨佛言彼處若有信樂優婆塞若

守園人彼應掌錄若有五眾出家人

前來者應與若無來者應送與近處

僧伽藍

德衣篇第十一

受功德衣白法

律言若得新衣若舊越地衣若舊掃衣若舊新衣若

是故衣新物品作淨若已浣洗已幼作淨不以邪

命得不以相得不潔授得不經宿得不捨墮作淨

即日衆應法四月長婦五條作十端若過是者亦

應受應自息衆舒張輕治裁作十端總上應在衆

僧前受如是白

大姉僧聽今日衆僧受功德衣

若僧時到僧忍聽衆僧和合受功德

衣白如是

差持功德衣人法

律言應問誰能持功德衣若言能者白一差持

應如

大姉僧聽若僧時到僧忍聽僧差

某甲比丘尼為僧持功德衣白如是

大姉僧聽僧差某甲比丘尼為僧持

功德衣誰諸大姊忍僧差某甲比丘
反為僧持功德衣者默然誰不忍者
說僧已忍差某甲比丘反為僧持功

德衣竟僧忍默然故是事如是持

付功德衣與持衣人法

是已作白二
付應如是作

大

姊僧聽此住處僧得可分衣物現前
僧應分若僧時到僧忍聽僧今持此衣
與某甲比丘反此比丘反當持此衣
為僧受作功德衣於此住處持白如
是大姊僧聽此住處僧得可分衣物
現前僧應分僧今持此衣與某甲比
丘反此比丘反當持此衣為僧受作
功德衣於此住處持誰諸大姊忍僧
持此衣與某甲比丘反受作功德衣
者默然誰不忍者說僧已忍與某甲
比丘反衣竟僧忍默然故是事如
是持

持衣僧前受法

持衣比丘反應起投衣隨諸
比丘反手持及衣言相了感

作如此衣眾僧當受作功德衣此衣眾

無言

僧今受作功德衣此衣眾僧已受作

功德衣竟

三說諸比丘
反應如是言

其受者已善受

此中所有功德名稱屬我

持衣人
應答言余

次第乃至下座受已得作五事一得者長衣二
得鉢衣宿三得別與食四得便轉食五得不羅

比丘及入
聚落也

差人作功德衣法

月言若得來成衣僧應
白二差人作應如是差

大姉僧聽若僧時到僧忍聽僧差某

甲比丘及為僧作功德衣白如是大

姉僧聽僧差某甲比丘及為僧作功

德衣誰詣大姉忍僧差某甲比丘及

為僧作功德衣者默然誰不忍者說

僧已忍差某甲比丘及為僧作功德

衣竟僧忍默然故是事如是持

作法
如前

出功德衣法

若不出功德衣作如是意以久
得五事放捨佛言不應作如是

應聽冬四月竟僧應出
功德衣應如是作也

大姉僧聽今日眾

僧出功德衣若僧時到僧忍聽僧今

和合出功德衣白如是

若不出衣過功德
衣分春實寺聽有

八因緣捨功德衣一去二竟三不竟四失五斷望
大開十出界八共出復有二種捨功德衣持功德

衣比丘立及出界外宿
眾僧和合共出合

除罪篇第十二

除波羅夷罪法

若律緣起有五種或有犯
由心念懺悔或有犯小罪

從他懺悔或有犯中罪亦從他懺悔或有犯重
罪從他懺悔或有犯罪不可懺悔此下可懺罪

謂波羅夷罪犯波羅夷罪得法有三一犯覆藏者
與滅擯羯磨二犯不覆藏者與重罪淨悔羯磨

三學悔人重記者
與滅擯羯磨也

與覆藏者作滅擯法

若犯波羅夷覆藏
者僧與作舉作法

念與罪已
應如是作

大姉僧聽此某甲比丘及犯

某波羅夷罪若僧時到僧忍聽僧今

與某甲比丘尼其波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事白如是大姉僧聽此某甲比丘尼犯某波羅夷罪僧今與某甲比丘尼其波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事誰諸大姉忍僧與某甲比丘尼其波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事者默然誰不忍者說三說僧已忍與某甲比丘尼其波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事竟僧忍默然故是事如是持

與不覆藏者作盡形學悔法

律言若未犯波羅夷

終不犯若已犯都無覆藏心如法懺者聽僧與彼波羅夷戒羯磨彼比丘尼應僧中具儀作如是大姉僧聽我某甲比丘尼犯某波羅

夷罪都無覆藏心今從僧乞波羅夷戒願僧與我某甲比丘尼波羅夷戒

慈愍故

三說僧應如是與法

大姉僧聽此某甲比

丘尼犯某波羅夷罪無覆藏心今從僧乞波羅夷戒若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘尼波羅夷戒白如是大姉僧聽此某甲比丘尼犯某波羅夷罪無覆藏心今從僧乞波羅夷戒誰諸僧今與某甲比丘尼波羅夷戒誰諸

大姊忍僧與某甲比丘尼波羅夷戒

者默然誰不忍者說三僧已忍與某

甲比丘尼波羅夷戒竟僧忍默然故是

事如是持得波羅夷戒已當須盡形壽違事

具足戒不得與人依止不得畜沙弥尼若坐為比

丘尼僧請教誡不得受訊差不應往不應為僧

說戒不應在僧中問答臥尼不應受僧差使作

知事人不應受僧差別處斷事不應受僧差使

命不應早入聚落過等還當親近比丘尼不得

親近外道自衣當順從比丘尼若不得說餘俗語

不得與中誦律若無於誦者聽不得更犯此罪

餘亦不應犯若相似者從此坐若重於此者不

得非僧羯磨及作羯磨者不得受清淨比丘尼

數坐具洗足水拭草履指摩身及禮拜迎送問

許不應受清淨比丘尼衣鉢不得舉清淨比丘

丘尼為作憶念作自言治不應證正人事不得

違清淨比丘尼說戒自恣不得與清淨比丘尼

共諍與波羅夷戒比丘尼僧說戒及羯磨時夫

與不來眾僧元犯

與學悔人重犯者作滅損法若與波

已重犯應滅損與大姊僧聽此某甲比

丘尼犯某波羅夷罪無覆藏心已

從僧乞波羅夷戒僧已與某甲比丘

尼波羅夷戒此比丘尼於學悔中重

犯某波羅夷罪若僧時到僧忍聽僧

今與某甲比丘尼重犯某波羅夷罪

滅損羯磨不得共住不得共事白如

是大姊僧聽此某甲比丘尼犯某波羅

夷罪無覆藏心已從僧乞波羅夷戒

僧已與某甲比丘尼波羅夷戒此比

丘及於學悔中重犯某波羅夷罪僧
今與某甲比丘及重犯某波羅夷罪
滅擯羯磨不得共住不得共事誰請
大姉忍僧與某甲比丘及重犯某波
羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共
事者默然誰不忍者說三僧已忍與
某甲比丘及重犯某波羅夷罪滅擯
羯磨不得共住不得共事竟僧忍默
然故是事如是持

除僧殘罪法

羯磨有三種一半月摩那

與半月摩那羯磨法

若犯僧殘應在二部

行摩那羯磨彼比丘應

大德僧聽我某甲

比丘及犯某僧殘罪今從僧乞半月

摩那羯磨願僧與我某甲比丘及半月

摩那羯磨慈愍故

三說僧應如是與法

大德僧聽

此某甲比丘及犯某僧殘罪今從僧

乞半月摩那羯磨若僧時到僧忍聽僧

與某甲比丘及半月摩那羯磨白如是

大德僧聽此某甲比丘及犯某僧殘

罪今從僧乞半月摩那羯磨僧與某甲

比丘及半月摩那羯磨誰諸長老忍僧

與某甲比丘及半月摩那羯磨者默然

誰不忍者說三僧已忍與某甲比丘
居半月摩鄰塢竟僧忍默然故是事
如是持

白僧行摩訶禪法

彼得法已即欲行
僧中具儀作如是白

大德僧聽我某甲比丘及犯某僧殘

三非已從僧乞半月摩那埵僧已與

我某甲比丘居半月摩郝塢我今行

摩部塿法願僧憶持

三說彼白行己具
行十五之行其七

一五
如行
弟子
於上
而彼
所至
行清
弟比
子法
有八
事失
在

一往餘寺不自二有客地立此
月緣事自出果不自四寺內徐行以立此

一星不台五病不遠信白六除律二三人共

說成時自是為八事失夜隨
邊一事失一夜得突告羅罪

日僧中白法僧中宿日白僧白時

大德僧聽我某甲比丘尼犯某

僧殘罪已從僧乞半月摩訶埵僧已

與我某甲比丘半月摩那燻我某

甲比丘尼行摩訶曇已行于若日未行

白大德僧令知我行摩那捶

卷之六 大正文

白傳行法

大德
我某甲
致丘屋

今日拾教勅不作

白行行法

_____

白傳行法

為大眾難集若不欲行若彼人軟弱多有羞愧應至一清

大德
我某甲
致丘屋

今日拾教勅不作

白行行法

_____

以若
仁欲
成行
居時
所應
具一
白清
心淨
大德

對^言我某甲比丘尼今日隨所教勅

當作

作是白已
如前行之

白摩那埵行滿停法

若行滿已時應白
僧來至僧中具儀

言大德僧聽我某甲比丘尼犯某僧

殘罪已從僧乞半月摩那埵僧已與

我某甲比丘尼半月摩那埵我今行

摩那埵竟願僧憶持

三說

與摩那埵本日治法

既於行中重犯故
與本日治法彼至

僧中具儀
作如是乞

大德僧聽我某甲比丘尼犯

某僧殘罪已從僧乞半月摩那埵

僧已與我某甲比丘尼半月摩那埵

我某甲比丘尼行摩那埵時中間更

重犯某僧殘罪今從僧乞前犯中間

重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那

埵本日治羯磨願僧與我某甲比丘

尼前犯中間重犯某僧殘罪半月摩

那埵及摩那埵本日治羯磨慈愍故

三說僧
應與乞

大德僧聽此某甲比丘尼犯某

僧殘罪已從僧乞半月摩那埵僧已

與此某甲比丘尼半月摩那埵此某

某甲比丘尼行摩那埵時中間更重犯

某僧殘罪今從僧乞前犯中間重犯

某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本

日治羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘居前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埤及摩那埤本日治羯磨白如是大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪已從僧乞半月摩那埤僧某甲比丘行摩那埤時中間更重犯某僧殘罪今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埤及摩那埤本日治羯磨僧與某甲比丘居前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埤及摩那埤本日治羯磨者默然誰不忍者說三僧已忍與某甲比丘居前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埤及摩那埤本日治羯磨竟僧忍默然故是事如是持自行等法同與不壞摩那埤出罪法此罪法有二一不壞摩那埤法二壞摩那埤法彼不壞法比丘已行摩那埤竟應在一部僧各滿二十人中出罪彼至大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪已從僧乞半月摩那埤僧已與我某甲比丘

半月摩那埵我某甲比丘尼已行摩
那埵竟今從僧乞出罪羯磨願僧與
我某甲比丘尼出罪羯磨慈愍故

僧應
與法

大德僧聽此某甲比丘尼犯某僧

殘罪已從僧乞半月摩那埵僧已與
此某甲比丘尼半月摩那埵此某甲
比丘尼已行摩那埵竟今從僧乞出
罪羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲
比丘尼出罪白如是大德僧聽此某
甲比丘尼犯某僧殘罪已從僧乞半
月摩那埵僧已與此某甲比丘尼半
月摩那埵此某甲比丘尼已行摩那
埵竟今從僧乞出罪羯磨僧與某甲
比丘尼出罪誰諸長老忍僧與某甲
比丘尼出罪者默然誰不忍者說
僧已忍與某甲比丘尼出罪竟僧忍
默然故是事如是持

與壞摩那埵出罪法

彼壞法比丘尼僧大
中與儀作如是乞

德僧聽我某甲比丘尼犯某僧殘罪
已從僧乞半月摩那埵僧已與我某
甲比丘尼半月摩那埵我某甲比
丘尼行摩那埵時中間更重犯某僧
殘罪亦從僧乞前犯中間重犯某僧

殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治
羯磨僧亦與我某甲比丘尼前犯中
間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩
那埵本日治羯磨我某甲比丘尼行
前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那
埵及摩那埵本日治羯磨竟今從僧
乞出罪羯磨願僧與我某甲比丘尼
出罪羯磨慈愍故三說僧應與法大德僧聽
此某甲比丘尼犯某僧殘罪已從僧
乞半月摩那埵僧已與此某甲比丘
尼半月摩那埵此某甲比丘尼行摩
那埵時中間更重犯某僧殘罪亦從
僧乞前犯中間重犯某僧殘罪半月
摩那埵及摩那埵本日治羯磨僧亦
與此某甲比丘尼前犯中間重犯某
僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日
治羯磨此某甲比丘尼行前犯中間
重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩
那埵本日治羯磨竟今從僧乞出罪
羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比
丘尼出罪白如是大德僧聽此某甲
比丘尼犯某僧殘罪已從僧乞半月
摩那埵僧已與此某甲比丘尼半月

摩那埵此某甲比丘尼行摩那埵時
中間更重犯某僧殘罪亦從僧乞前
犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵
及摩那埵本日治羯磨僧亦與此某
甲比丘尼前犯中間重犯某僧殘罪
半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨
此某甲比丘尼行前犯中間重犯某
僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日
治羯磨竟今從僧乞出罪羯磨僧與
某甲比丘尼出罪誰諸長老忍僧與
說三僧已忍與某甲比丘尼出罪竟
僧忍默然故是事如是持

除偷蘭遮罪法

案此偷蘭遮有其二位一者根本二者從生於此

中鐵階三品一者上品對大衆僧謂根本中破法輪盜盜四然天等從生中波羅夷下重偷蘭遮二者中品對小衆僧謂根本中破羯磨僧殘法輪傳盜三二等從生中波羅夷下輕偷蘭遮僧殘下重偷蘭遮三者下品對一人賊謂根本中制毛釋形人及石鉢食生內如著外道又云一鐵鉢徒三印僧殘下輕偷蘭遮

對僧懺悔法

即前上品偷蘭遮罪應對僧懺彼至僧中具儀從僧乞懺

是也大師僧聽我某甲比丘尼犯某偷蘭

遮罪今從僧乞懺悔願僧聽我某甲

比丘尼懺悔慈愍故說

請懺悔主法

欲懺悔者即於僧中許一者淨比丘尼為懺悔主不得

犯者懺悔犯者不得受他懺悔彼比丘互當
請大姊一心念我某甲比丘互犯某偷蘭
遠罪今請大姊作懺悔主願大姊為
我作懺悔主慈愍故說一

受懺悔主白僧法

其受懺主未得即
許應須白僧白去

大姊僧

聽某甲比丘互犯某偷蘭遠罪今從僧
乞懺悔若僧時到僧忍聽我受某甲

比丘互懺悔白如是

作是白只
結應答曰

可舍

正懺悔法

彼懺悔者先懺
後除根本除本應言

大

姊一心念我某甲比丘互犯某偷蘭

遠罪今向大姊懺悔不敢覆藏懺悔

則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露

知而不覆藏願大姊憶我清淨戒身

具足清淨布薩

如是至三
懺主語言

自責決心應

生歌離

懺者
答言

舍

對三比丘互懺悔法

即前中品偷蘭
罪對小眾懺彼比

止互應往三清淨比丘互所請一為懺悔主

請法如上其懺悔主既受請已不得即許改

單白為問邊人應若二大姊聽我受某甲

問彼三比丘互云

若二大姊聽我受某甲

比互互懺者我當受

得二比丘互許可舍

懺法如上但小眾懺須對
己方共懺者亦

對一作

對一比丘尼懺悔法

即前下品偷蘭遮罪對一比丘尼懺悔法

比丘尼往一清淨比丘尼所請為懺主及正懺法一一如前所問邊人

除波逸提罪法

此罪法有其二位一三十捨墮二一百七十八波逸提

但三十捨墮捨時除二寶若僧若衆多人若一人不得別衆持鉢不成捨突吉羅

對僧捨財法

犯捨墮者不應不捨作淨施遺與人作三衣波利迦羅衣故壞

故燒所作非衣若數軒者復以止足應往僧中具儀作是捨士

大姉僧聽我

某甲比丘尼故畜

若干長衣

餘隨種名事別釋之

過十日犯捨墮我今捨與僧

一

捨罪乞懺法

彼捨罪者從僧乞懺作如是乞

大姉僧聽

我某甲比丘尼故畜長衣

餘隨種名事別釋之

過十日犯捨墮此衣已捨與僧是中

有若干波逸提罪今從僧乞懺悔願

僧聽我某甲比丘尼懺悔慈愍故說

此等對僧儀軌大同前位以此捨墮人之數犯作法是難故更具述

請懺悔主法

欲懺悔者即於僧中請一清淨比丘尼為懺悔主當誦彼清淨

尼所具儀作如是請

大姉一心念我某甲比丘尼故

畜

若干

長衣

餘隨種名事別釋之

過十日犯捨墮

此衣已捨與僧是中有

若干波逸提罪

更有餘罪亦隨釋之

今請大姉作懺悔主願大姉

為我作懺悔主慈愍故說

受懺悔主白僧法

其受懺主未得大姉即許應自僧云

僧聽某甲比丘尼故畜

若干長衣

餘隨種名事別釋之過十日犯捨墮此衣已捨與僧

是中有

若干波逸提罪

餘罪今從僧乞

懺悔若僧時到僧忍聽我受某甲比

丘尼懺悔白如是

作是白已始應答云可尔

正懺悔法

此中諸罪始終位別合有一十

提及根本長轉二種覆藏第一三者謂長波逸

時告清淨波逸提罪及二覆藏第二三者僧說戒

首說戒自言清淨波逸提罪及二覆藏第四

三者僧自恣時告清淨波逸提罪及二覆藏

第五三者對首自恣自言清淨波逸提罪及

二覆藏第六三者自身有罪為眾說戒突吉

戒突吉羅罪及二覆藏第八三者僧說戒

時三處三問然突吉羅罪及二覆藏第九三者心

念說戒自言清淨突吉羅罪及二覆藏第十三者

心念自恣自言清淨突吉羅罪及二覆藏第十

一三者自身有罪受他懺悔突吉羅罪及二覆

藏第十二三者若用捨法突吉羅罪及二覆

藏此之一十二位三罪懺悔並須結知長闕非

文正解懺問三位第一同懺二十位覆罪謂本長

提乃至第十著用捨法水下後及隨三突吉

羅以此諸罪種類同故第一同懺不應說戒等

七位突吉羅罪亦以此七種類同故第三同懺亦

等五位波逸提罪

懺二十四覆藏罪法

行此懺法應須具儀

永斷相續諸乞證則迄今

輕淨罪必不滅應如是作我某甲比丘尼

故畜

余許長衣

別傳之過十日犯

戒自言清淨犯

余許波逸提罪僧自

恣時告清淨犯

余許波逸提罪對首

自恣自言清淨犯

余許波逸提罪自

身有罪為眾說戒犯

余許突吉羅罪

自身有罪不合聞戒犯衆多突吉羅

罪僧說戒時二處三問犯衆多默妄

突吉羅罪心念說戒自言清淨犯衆多

突吉羅罪心念自恣自言清淨犯衆多

突吉羅罪自身有罪受他懺悔犯

突吉羅罪著用犯捨墮衣犯衆多

突吉羅罪此等諸罪並忘識知故不

發露經宿犯覆藏突吉羅罪不憶數

經第二宿已去復犯隨展轉覆

藏突吉羅罪不憶數我今懺悔不

敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂

憶念犯發露知而不覆藏我今自責

心生厭離心言陳須具懺不應說戒等

七位突吉羅罪具儀懺悔請證我某甲

比丘尼故畜衆多長衣餘隨種過十日

犯衆多尼薩耆波逸提罪既犯此罪為

衆說戒犯衆多突吉羅罪自身有罪不

合聞戒犯衆多突吉羅罪僧說戒時

二處三問犯衆多默妄突吉羅罪心念

說戒自言清淨犯衆多突吉羅罪心念

自恣自言清淨犯衆多突吉羅罪目

身有罪受他懺悔犯衆多突吉羅罪

著用犯捨墮衣犯衆多突吉羅罪我今

懺悔等同前懺長等五位波逸提罪

至誠應如是作大姉一心念我某甲比丘尼故

畜余許衆多長衣餘隨種別稱之過十日犯捨墮此

衣已捨與僧是中有余許衆多波逸提罪

既犯此罪僧說戒時告清淨犯余許衆多

波逸提罪對首說戒自言清淨犯余許衆多

衆波逸提罪僧自恣時告清淨犯余許衆多

衆波逸提罪對首自恣自言清淨犯余許衆多

衆波逸提罪今向大姉懺悔不敢覆

藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念

犯發露知而不覆藏願大姉憶我清

淨戒身具足清淨布薩三說受懺者應語言自責

汝心應生厭離懺者今若捨墮物已用壞盡雖元財捨罪位

同前亦須一一緣知具闕如上懺之

還衣即座轉付法若衆僧多難集此比丘尼若因緣事欲違

行應問言汝此衣與誰隨使說便與應如是作大姉僧聽某甲比

丘尼故畜余許衆多長衣餘隨種別稱之過十日犯

捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽僧

持此衣與彼某甲比丘尼彼某甲比

丘尼當還此某甲比丘尼

白如是大姉僧聽某甲比丘尼故畜

余許衆多長衣餘隨種別稱之過十日犯捨墮今捨

與僧僧持此衣與彼某甲比丘尼彼

某甲比丘尼當還此某甲比丘尼誰
諸大姊忍僧持此衣與彼某甲比丘
尼彼某甲比丘尼當還此某甲比丘
尼者默然誰不忍者說僧已忍與彼
某甲比丘尼衣竟僧忍默然故是事
如是持一月衣急施衣過後者終棄經宿
直還法若元上緣要經宿已稍棄還主一
二還法同大姊僧聽某甲比丘尼故畜
應如是作已捨與僧若僧時到僧忍聽僧持此
衣還某甲比丘尼白如是大姊僧聽
某甲比丘尼故畜小許長衣餘隨種過
十日犯捨墮此衣已捨與僧僧持此
衣還某甲比丘尼誰諸大姊忍僧持
此衣還某甲比丘尼者默然誰不忍
者說僧已忍還某甲比丘尼衣竟僧
忍默然故是事如是持

不還物法

於僧中捨竟不還者責吉羅若作

戒利迦羅衣若故壞者燒若

作非衣若數數著盡突吉羅

對三比丘尼捨墮法

應往三比丘尼所諸

大姊憶念我某甲比丘尼故畜等

餘

同上唯不得稱僧為異於中請一清淨比丘尼
為懺悔主請詞如前其懺悔主既受請已求得即
許應改單白為問邊
應問彼一比丘尼云若二大姊聽我受

某甲比丘尼懺者我當受

後二六三可

余

受懺悔主得許可

余

正懺詞還衣問和

不還

結罪同上若對二尼及一捨懺一一

捨乞鉢法

是中捨者要須對僧又此住處

還鉢法

此以比丘尼鉢若肯償好者自宜取或

大姉僧聽此某甲比丘尼鉢破減五

綴不漏更求新鉢犯捨墮今捨與僧

若僧時到僧忍聽僧今與此某甲比

丘尼鉢白如是大姉僧聽此某甲比

丘尼鉢破減五綴不漏更求新鉢犯

捨墮今捨與僧僧今與此某甲比丘

尼鉢誰諸大姉忍僧與某甲比丘尼

鉢者默然誰不忍者說僧已忍與此

某甲比丘尼鉢竟僧忍默然故是事

如是持

行鉢白法

後比丘尼鉢應作

大姉僧聽若

僧時到僧忍聽以此鉢次第問上座

白如是

作此白已當持與上座若上座不取

眾僧故不取亦不應以此鉢受持家下鉢

若受安去者若上座取應與上座取上座鉢

授與上座若次座取不一如

付鉢令持法

若持此比丘尼鉢還此比丘

尼若持取下座鉢與與時應

今以此鉢下座鉢若持此比丘尼鉢與某

甲比丘尼受持乃至破白如是大姊

僧聽僧今以此比丘尼下座鉢若與某甲

比丘尼受持乃至破誰諸大姊忍僧

與某甲比丘尼鉢者默然誰不忍者

說僧已忍與某甲比丘尼鉢竟僧忍

默然故是事如是持彼比丘尼守護此鉢不得著瓦石落處不

得著倚下及著倚下不得著懸物下及著

遮中石上果樹下不平地不得一手捉兩鉢除

指隨中夾不得一手捉兩鉢開戶除用心不得

著戶闔內戶扇下不得著繩牀木牀下牀間牀

頭陰著者不得六邊鉢乃至足令對俗捨

鉢破不應故凍及故令失作非鉢用對俗捨

寶法若比丘尼自手捉金銀若錢若教人持若置地受教伏有信樂守固人若後違

言此物我所不應汝當知之人作法

同俗還物法若法人取還與比丘尼者當作

得淨衣鉢針筒居淨地應易受持若優婆塞

早已與比丘尼淨衣鉢居淨地應針筒若應取

持俗不還寶法若彼取已不還汝應還此

比丘尼物若鉢比丘尼不語及佛教比丘

尼作淨故與汝若與僧與塔與和尚

等與諸親舊知識若還本主何以

淨寶法因此便問淨寶法執若依此部則

寶法此物我所不應汝當知之

知是看是或為佛法事受者受知是

看是若不語知是看是者突吉羅若依

一切法白衣淨人語令解意已復語云我

比丘尼法不畜錢寶今以檀越為淨

主後得錢寶盡施檀越若淨一死逐出異國應入求淨

主計說淨有二種若自來持錢寶來與比丘尼但言此不淨物我不

應畜若淨當受即足淨水若自來言與比丘尼實比丘尼語言

我不應畜淨人答言易淨物畜目是作淨若白衣不

言易淨物畜比丘尼自不說淨止置地者若有比丘尼應向說淨隨久近實說詞同上

懺一百七十八波逸提罪法欲除元罪還元

懺覆品數多少准前應知此對一人許別眾懺諸懺海主如上作法請已應對懺主作是悔言

大姉一心念我某甲比丘尼故妄語

犯余許波逸提罪餘隨特名事別攝之今向大姉

懺悔不敢覆藏等同上

懺波羅提提舍尼罪法覆品如前請懺大主已作如是懺

姉一心念我某甲比丘尼無病故乞

蘇食犯余許波羅提提舍尼罪餘隨事別攝之大姉我犯可呵法所不應為今

向大姉悔過不敢覆藏等同上一說

懺突吉羅罪法一切突吉羅無問根本從生故作誤作覆隨覆等品

數如前要期未我某甲比丘尼故不齊

整著僧伽梨犯余許突吉羅罪以故

作故復犯余許非威儀突吉羅罪誤若

犯者即无故犯非威儀罪應云我某甲比丘尼誤不

齊整著僧伽梨犯余許突吉羅罪餘

續名事別攝之我今懺悔不敢覆藏等同上

一切僧同犯識罪發露法

案律僧集一處欲詳戒

當說戒時一切眾僧盡犯罪彼各各作是念世尊制戒犯者不得說戒不得問戒不得向犯者懺悔犯者不得受他懺悔故比丘尼白已當懺悔作如是白大姉僧聽此

一切眾僧犯罪若僧時到僧忍聽此

一切僧懺悔白如是

作是白已然後說戒

一切僧同犯疑罪發露法

案律僧集一處欲詳

戒當說戒時一切僧於罪有疑彼各念言世尊制戒等如前夜一切僧作白已應說具罪當作是大姉僧聽此一切僧於罪有疑若僧

時到僧忍聽此眾僧自說罪白如是

作是白已然後說戒

別人識罪發露法

至一清淨比丘尼所具儀作如是言

大姉

憶念我某甲比丘尼犯某甲罪

若多

今向大姉發露後當如法懺悔

一說如是已得問戒

別人疑罪發露法

還至一淨人所具儀作如是言

大姉憶

念我某甲比丘尼於某犯生疑今向

大姉自說須後無疑時當如法懺悔

一說如是已得問戒

說戒座中識罪心念發露法

案律當說戒時犯罪

若有人舉若不舉若作憶念不作憶念其人自憶罪而發露當誦邊人言

我犯某甲罪

今向大姉懺悔

復作是念說語傍人恐聞亂眾不成說戒比丘尼

當心我犯某罪須罷座已當如法懺

悔作如是已得問戒

說戒座中疑罪心念發露法

緣同於前唯疑

為異彼我於某罪生疑須罷座已無
心念言疑時當如法懺悔
作如是已
得聽說戒

治人篇第十三

與呵責羯磨法

素律有二法僧應與作呵
責也。齊非法說法法說非

法乃至說不說亦如是乃無舉羯磨亦如是復
有三事僧應與作呵責羯磨謂破戒破見破威
嚴乃至舉羯磨亦如是復二事聞諍共相罵詈口
出刀劍手求長短若復餘人聞諍往彼勸和足
故令僧未有諍事便有諍事已有諍事
而不除滅聽僧與作呵責白四集僧集
僧已為作舉作事已為作懺念作
憶念已與罪與罪已施如是作

大姉僧聽

此某甲比丘尼意共鬪諍共相罵詈
口出刀劍手求長短彼自共鬪諍已
若復有餘比丘尼鬪諍者即復往彼
勸言汝等勉力莫不如他汝等多聞
智慧財富亦勝多有知識我等當為
汝作伴黨令僧未有諍事而有諍
事已有諍事而不除滅若僧時到僧
忍聽僧為某甲比丘尼作呵責羯磨
若後復更鬪諍共相罵詈者眾僧當
更增罪治白如是大姉僧聽此某甲
比丘尼意共鬪諍共相罵詈口出刀
劍手求長短彼自共鬪諍已若復有
餘比丘尼鬪諍者即復往勸彼言汝
等勉力莫不如他汝等智慧多聞財
富亦勝多有知識我等當為汝作伴

黨今僧未有諍事而有諍事已有諍
事而不除滅僧為某甲比丘尼作呵
責羯磨誰諸大姊忍僧與某甲比丘
尼作呵責羯磨若後復更闢諍共相
罵詈者來僧當更增罪治忍者默
然誰不忍者說三僧已忍為某甲比
丘尼作呵責羯磨竟僧忍默然故是
事如是持欲淨法已終行七五之
行以七五行具如上明
解呵責羯磨法若來僧在小食上後食上
若說法若來僧說呵責得
度人正不順脫草從於一
面住翻跪今掌白如是言大姊受我懺悔
自今已去自責心止不復作律言若造
要果僧無

所忠逆來解呵責羯磨老聽解作白四羯磨僧應
觀寧有五法不應為解請連上十五之行有五
法應為解呵責謂下連上十五之
行應至僧中具懺作如是乞大姊僧聽

我某甲比丘尼僧與作呵責羯磨我
今隨順眾僧無所違逆從僧乞解呵

責羯磨願僧慈愍故為我解呵責羯
磨三說僧應
如是與法大姊僧聽某甲比丘尼僧

為作呵責羯磨彼比丘尼隨順眾僧
無所違逆從僧乞解呵責羯磨若僧

時到僧忍聽解某甲比丘尼呵責羯
磨白如是大姊僧聽此某甲比丘尼

僧為作呵責羯磨彼比丘尼隨順眾
僧無所違逆從僧乞解呵責羯磨誰

諸大姊忍僧為某甲比丘尼解呵責

羯磨者默然誰不忍者說僧已忍

解某甲比丘尼呵責羯磨竟僧忍默

然故是事如是持

與損羯磨法

律言行惡行汗他家言惡行

汗家言有四種事一依家汗家二依利養汗家三

依親友汗家四依僧伽並汗家若行惡行汗他家

四此作及解文如律明

若有此比丘尼無所犯

與依止羯磨法

若有此比丘尼無所犯

東罪共白及雜住而相親附

下順佛法聽僧為作依止白四謂遣依止有德

人住不得播方國土等作此作及解亦文如律

與遮不至白衣家羯磨法

白衣有五法僧

白衣家羯磨此人恭敬父母沙門婆羅門所應持

者堅持不捨比丘尼有十法僧應與作遮不至白

衣家羯磨惡說罵白衣方便令白衣家損減作无

利作无住處亂白衣於白衣前諸佛法僧在自

衣前作下惡罵如法許白衣而不實以

作及差使迷戲與解等事如律文矣

與不見罪舉羯磨法

若有此比丘尼犯罪餘

見不答言不見佛言聽僧與作不

見罪舉白四此作及解亦文如律

與不懺悔罪舉羯磨法

若有比丘尼犯罪

有罪懺悔各言下懺悔佛有難憶與作

不懺悔事白四此作及解亦文如律

與不捨惡見舉羯磨法

若有比丘尼如是

我知佛所說法犯斷欲非障道法佛言聽僧為

作呵諫白四捨此事故諫法如文彼比丘尼僧

與作呵諫已信故下捨惡見佛言與作

不捨惡見舉白四此作及解亦文如律

與狂癡羯磨法

有三種狂癡一說戒時或憶

而來三或不能下來是謂三種狂癡是中下

二不應與作初一應作白二羯磨應如是與大

姊僧聽此某甲比丘尼心亂狂癡或

憶說戒或不憶說戒或來或不來若
僧時到僧忍聽僧與某甲比丘尼作心
亂狂癡羯磨或憶或不憶或來或不
來僧作羯磨說戒自如是大姊僧聽此
某甲比丘尼心亂狂癡或憶說戒或
不憶說戒或來或不來僧與某甲比丘
尼作心亂狂癡羯磨或憶或不憶或
來或不來作羯磨說戒誰謂大姊忍
僧與某甲比丘尼作心亂狂癡或憶或
不憶或來或不來作羯磨說戒者默
然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘尼
作心亂狂癡或憶或不憶或來或不
來作羯磨竟僧忍默然故是事如是持
解狂癡羯磨法

若狂病止僧作自二
法師是儀作如是七

大姊

僧聽我某甲比丘尼先得狂癡病說
戒時或憶或不憶或來或不來衆僧
與我作狂癡病羯磨作已病還得止
今從衆僧乞解狂癡羯磨

三說僧應
如是與法

大

姊僧聽此某甲比丘尼先得狂癡病
彼說戒時或憶或不憶或來或不來
衆僧與作狂癡病羯磨與作羯磨已
狂癡病還得止今從衆僧乞解狂癡
病羯磨若僧時到僧忍聽與解狂癡

病羯磨白如是大姊僧聽此某甲比丘
丘已先得狂癡病彼說戒時或憶或不憶
或來或不來衆僧與作狂癡病羯磨與作
羯磨已狂癡病還得止今從衆僧乞解
狂癡病羯磨誰諸大姊忍僧與某甲比丘
已解狂癡病羯磨者默然誰不忍者說僧
已忍與某甲比丘已解狂癡病羯磨竟僧
忍默然故是事如是持

佛言隨狂病時與作羯磨狂止還解

與學家羯磨法

時有居士家夫婦俱得信樂為佛弟子諸佛見

誦弟子常法於諸比丘比丘已無所愛惜刀至身肉若諸比丘比丘已至家常與衆食及

諸供養故令其窮去食之盡佛言非大姊能與故居士作學家羯磨應如是作

僧聽於某城中某居士家夫婦得信

為佛弟子財物竭盡若僧時到僧忍

聽僧今與作學家羯磨諸比丘已不得

在某家受食食白如是大姊僧聽於

某城中某居士家夫婦得信為佛弟

子財物竭盡僧今與作學家羯磨諸

比丘已不得在某家受食食誰諸大

姊忍僧與某居士作學家羯磨者默

然誰不忍者說僧已忍與某居士作

學家羯磨竟僧忍默然故是事如是

持

若先受請若有悔時置地與若從人受者皆家施代物還多六分

解學家羯磨法

每學事財物還多從僧乞解學家羯磨僧應白一解

應如大姉僧聽於某城中某居士家夫

婦得信為佛弟子好施財物竭盡僧

先與作學家羯磨今財物還多從僧

乞解學家羯磨若僧時到僧忍聽解

學家羯磨白如是大姉僧聽於某城

中某居士家夫婦得信為佛弟子好

施財物竭盡僧先與作學家羯磨今

財物還多從僧乞解學家羯磨僧今

與某居士解學家羯磨誰諸大姉忍

僧與某居士解學家羯磨者默然誰

不忍者說僧已忍與某居士解學家

羯磨竟僧忍默然故是事如是持

作餘語羯磨法

若有比丘及犯罪諸比丘及問言汝自知犯罪不

所以餘事報諸比丘且汝向誰語為說何事若

說何理為說我為語說不是誰犯罪罪由何生

我不見罪云何言我有罪佛言自今且

去聽自已當名作餘語應如是白大姉

僧聽此某甲比丘及犯罪諸比丘及

問言汝今自知犯罪不耶此比丘及

即以餘事報諸比丘及言汝向誰語

為說何事為論何理為我說為餘人

說誰犯罪罪由何生我不見罪若僧

時到僧忍聽當名某甲比丘及作餘

語白如是作是白已各作餘語是未白前

已作餘語者
一切盡成過提

作觸惱羯磨法

昔有比丘及衆僧立時

衆僧喚來不來不喚來便來應起不起不應

起便起應語不語不應語便語伴言語僧共

此比丘是作單白羯磨大姉僧聽此某甲

比丘及僧名作餘語已便觸惱衆僧

喚來不來不喚來便來應起不起

不應起便起應語不語不應語便語

若僧時到僧忍聽制某甲比丘及名

作觸惱白如是

如是自已名作觸惱僧者一切盡成過提

若作自已觸惱僧者一切盡成過提

惡馬治法

若有比丘及惡性不受諍語多犯

若言不見僧應語汝今不見罪汝所往

身莫問語如是言汝今不見罪汝所往

之處彼亦當舉汝罪為汝作自言不

聽汝作阿菟婆陀不聽布薩自恣如

調馬師惡馬難調即合所繫轡杖弄

之汝比丘不自見罪亦復如是是一

切捨棄汝所往之處乃至不聽汝布

薩自恣

是人不應求聽此即是聽

梵罰治法

若有比丘及惡性犯戒復不一

梵諫者作梵罰治法如是作一

切比丘及默擯不與語是梵罰治

將詣衆中諸人共彈使出莫與說戒

亦莫與法會從事

不礼比丘法

時六群比丘沙彌等至比丘及

沙弥星於位更相調弄或共明或共哭共戲笑
亂諸坐憚比丘星佛聽喚來誦罰若不默者應
為彼沙弥和尚阿闍梨作不
亂獨磨此作及解文如律明

與白衣家作覆鉢羯磨法

律言白衣家
有五法不應

與作覆鉢不孝順父不孝順母不敬沙門不
敬空羅門不敬事比丘星有五法應作即反
上是復有十法衆僧應與作覆鉢罰諸比
丘星為比丘星作損減作无利益方便令
无住處關亂比丘星於比丘星前誹佛法僧
惡以无提不淨法謗比丘星若犯比丘星如
是九八七六五四三二一
與作覆鉢法應如是與
大姉僧聽此某甲

某甲比丘星清淨而以無根波羅夷
法謗若僧時到僧忍聽僧今為此某
甲作覆鉢不相往來白如是大姉僧
聽此某甲某甲比丘星清淨而以无
根波羅夷法謗今僧為作覆鉢不相
往來誰諸大姉忍僧為某甲作覆鉢
不相往來者默然誰不忍者說僧已
忍為某甲作覆鉢不相往來竟僧忍
默然故是事如是持

差比丘星使告白衣法

律言應白二
差一比丘星

為使告彼令知其使比丘星應具八德八德
受鉢坐飲食供
今僧為汝作覆鉢不相
往來
彼若不解應廣為說彼人若言作
何方便解我覆鉢還相往來者彼

使應語士汝應往懺悔衆僧彼若識悔隨
順衆僧不敢違逆從僧乞解覆鉢還相往
來者僧應為
解文如律介

足輶磨卷中

設讀篇第十四

諫隨順被舉比丘法

時闍維比丘比丘僧中為作舉如法如律

如律所教不順從不隨悔僧來為作共住時有比丘比丘各別次往還承事闍維比丘比丘僧言說僧與僧次比丘比丘作呵諫比丘四羯磨諸比丘比丘語此比丘比丘言此比丘僧與

作舉如法如律如佛所教不順從不

懺悔僧未與作共住汝莫隨順可捨

此事莫為僧所舉更犯重罪

若隨語者若

不隨語者當作白

白已後

妹當知我已白餘

有羯磨在汝捨此事莫為僧所舉更犯

重罪

若隨語者若

當作初羯磨

作初羯磨若

妹我已與汝作白初羯磨餘有二羯

磨在汝可捨此事莫為僧所舉更犯

重罪

若隨語者若

當作第二羯磨

作第二

若隨語者若

妹知不我已作白二羯磨餘有

一羯磨在汝捨此事莫為僧所舉更

犯重罪

若隨語者若

作第三羯磨

作第三

若隨語者若作第三羯磨
若隨語者若作第三羯磨
若隨語者若作第三羯磨
若隨語者若作第三羯磨
若隨語者若作第三羯磨
若隨語者若作第三羯磨
若隨語者若作第三羯磨
若隨語者若作第三羯磨
若隨語者若作第三羯磨
若隨語者若作第三羯磨

諫破僧法

若比丘比丘方便欲破和合僧受破僧法堅持不捨彼比丘比丘當諫此

大姉莫方便欲破和合僧莫受破

僧法堅持不捨大姊當與僧和合歡喜不諍同一水乳於佛法中有增益

安樂住大姊可捨此事莫令僧作呵

諫而犯重罪若用諫者善若不用諫者復令比丘比

丘居優婆塞優婆夷若王大臣種種異

道沙門婆羅門等若餘方比丘居聞知

其人信用言者應來若用言者善若不用言者應作

白應更求大姊我已白竟餘有羯磨在

汝今可捨此事莫令僧為汝作羯磨

更犯重罪若用諫者善若不用諫者應作初羯磨初

大姊我已白作初羯磨竟餘有

二羯磨在汝可捨此事莫令僧更為

汝作羯磨而犯重罪若用言者善若不用言者應作

第二羯磨應更求大姊我已作白二

羯磨竟餘有一羯磨在汝可捨此事

莫令僧更為汝作羯磨而犯重罪若用言者善若不用言者

與說第三羯磨說第三羯磨竟

白二羯磨竟捨者三僧隨逐作白一羯磨竟捨者

二僧隨逐作白竟捨者一僧隨逐告初白未竟

捨者若告羅若一切未白前方便欲破和合僧

受破和合僧法堅持不捨一切突吉羅羯磨法

待明

諫破僧助伴法僧眾諫彼破僧比丘居時

三集多語諫比丘居言大姊其諫比丘居此

比丘居是法語比丘居律語比丘居此比丘居所

法語比丘居律語比丘居此比丘居所

說我等忍可而此比丘星非法語比
丘星非法語比丘星汝等莫壞和合
僧當助和合僧大姉與僧和合歡喜
不諍等如前

如律明

諫被擯謗僧法

若有比丘星行惡行所他
宗見聞皆與僧作據法便

諫僧言諸比丘星有愛有嗔有怖有癡有如是
同罪比丘星有恥者有不恥者諸比丘星應語

彼大姉汗他家亦見亦聞行惡行亦
見亦聞大姉汗他家行惡行捨此事

莫為僧所呵更犯重罪

若隨語者乃至
不隨語者乃至

與說第三如上白
四法體亦如律明

諫惡性不受語法

若有比丘星惡性不受
人語諸比丘星以戒律

如法教受自身作不可共語諸比丘星以戒律
如法教受若好若惡我亦不語諸大姉若好若
惡大姉止不須諫我

大姉莫自作不可共語當作可共語

大姉如法諫諸比丘星諸比丘星亦

當如法諫大姉如是佛弟子衆得增

益展轉相教展轉相諫展轉懺悔大

姉可捨此事莫為僧所呵更犯重罪

若隨語者等者不隨語者乃至第
三如上白四法體亦如律明余

諫習近住法

時有二比丘星一名蘇摩二名
雙順與常相近住共作惡行惡

聲流布展轉共相覆罪餘比丘星語言大姉汝
等二人實相近共作惡行惡聲流布共轉共相
覆罪汝等若不親近共作惡行惡聲流布展
轉共相覆罪者於佛法中有增盛安樂法內破
猶故不改佛言聽僧與作呵諫捨此事
故白曰羯磨餘比丘星諫此比丘星言

大姉汝等莫共相近共作惡行惡聲流布共相覆罪汝等若不相親近共作

惡行惡聲流布於佛法中得增益安樂位汝等宜捨此事勿為僧所呵更

犯重罪

若隨語者善者不隨語者乃至與犯第三如上白四法體亦如律即

諫謗僧勸習近住法

時二習近住比丘尼

比丘尼等教作如是言汝等當共住何以故我亦見餘比丘尼共住共相親近共作惡行惡聲流布共相覆罪衆僧以應教教汝等則住無言默信與六群比丘尼等作呵責白四轉辱是比丘尼應諫彼比丘尼言大姉汝莫教餘比丘尼言汝

等莫別住當共住我亦見餘比丘尼

共相親近共作惡行惡聲流布共相

覆罪僧以恚故教汝等別住今正有

此二比丘尼更無有餘汝共相親近

共作惡行惡聲流布共相覆罪若此

比丘尼別住者於佛法有增益安樂

住汝今可捨此事莫為僧所呵更犯

重罪

若隨語者善者不隨語者乃至第二如上白四法體亦如律明

諫瞋心捨三寶法

時六群比丘尼趣以一

語我捨佛法捨僧不獨有此沙門釋子更有餘少門妻婦門於梵行者我等亦可於彼修梵行佛言聽僧作呵責白四轉辱是比丘尼諫彼比丘尼言大姉汝

莫趣以一小事瞋恚不喜便作是語

我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋

子更有餘沙門婆羅門修梵行者我

等亦可於彼修梵行汝捨此事莫為
僧所呵責更犯重罪

若隨語者善若不隨語者乃至第三如上

白四法體亦如律明

諫發起四諍謗僧法

時有比丘居各單喜聞不善懷持諍事後

堪嘆悲作是言僧有愛有患有怖有癡佛言聽僧與眾比丘居作呵責捨此事故白四羯磨是比丘居當諫大姉汝莫喜聞諍不善憶

持諍事後嘆悲作是語僧有愛有患有怖有癡而僧不受不恚不怖不癡

汝自有愛有患有怖有癡汝今可捨

此事莫為僧所呵責更犯重罪

若隨語者善若不隨語者乃至第三如上白四法體亦如律明

諫惡見說欲不障道法

若有比丘居作如是言我知佛

所說法行如欲非障道法請汝莫作是語

莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作

是語世尊無數方便說行婬欲是障

道法汝今可捨此事莫為僧所呵更

犯重罪

若隨語者善若不隨語者乃至第三如上白四法體亦如律明諫文又摩

鄰及沙汰居法同此無異

諫習近居士子法

時有比丘居親近居士者士兒共信作不隨順

行時諍比丘居諫言汝莫親近居士居士兒作不隨順行汝妹可別住汝若別住於佛法中得增益

安樂而後故不別住佛言聽僧與眾比丘居作呵責捨此事故白四羯磨是比丘居諫彼比丘

妹莫親近居士居士兒作不隨順行汝當別住汝若別住於佛法有增益安

樂汝今可捨此事莫為僧所呵責而

犯重罪

若隨語者善若不應語者乃至第三如上的四法體亦如律明

諫犯罪法

若有比丘尼欲犯波羅夷乃至惡說諸比丘尼如法諫此比丘尼言

大姉莫作是此不應作大姉所作非

法非律非佛所教

然此比丘尼不從諸善比丘尼如法諫勸即犯

犯戒若此比丘尼自知所作是明他諫者非故

所作非明他諫者是故作犯根本不從語汝可

問汝和上阿闍梨更學問誦經知諫

法已然後設諫

此一諫法通防止作不同僧諫隨事別立

減諍篇第十五

與現前毗尼法

若有比丘尼人不在現前便作羯磨解言不應人不

現前而

自今已去與諸比丘尼結現前

毗尼減諍應如是說現前毗尼

但現前有五謂

法毗尼人情界云何法現前所持法減諍者是云何人現

云何毗尼現前所持毗尼減諍者是云何人現前言義往還者是云何僧現前月持處和各等一

處不來者現前在界內精

與憶念毗尼法

若有比丘尼實不犯重罪汝罵責僧伽婆尸沙偷蘭

迦有諸比丘尼皆言犯重罪問言汝憶起重罪不彼不憶起答言我不憶起如是罪即詰諸比丘

尼言妹莫數詰問我諸比丘尼多詰問不止佛言聽僧為作憶念毗尼白四羯磨乞作如文

自今已去與諸比丘尼結憶念毗尼

減諍應如是說憶念毗尼

云何憶念毗尼被比丘尼

此罪更不應作舉作憶念

與不癡毗尼法

若有比丘尼起心亂多犯眾罪非沙門法言无亦

陽行來出入不順威儀後還得心有諸比丘尼
言犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙問言汝憶犯重罪
不被即答言我先癡狂心亂時多犯眾罪非我
故作是在癡耳諸姊不須數見難語諸比丘尼
故難語不止佛言諸僧與作不
癡毗尼自四轉唐乞作如文
自今已去與

諸比丘尼結不癡毗尼滅諍應如是

說不癡毗尼太何不癡毗尼彼比丘尼此罪更不應作舉作遮念

與自言治毗尼法若比丘尼以天眼清淨見比丘尼犯戒或不取自言牽出門外佛言不應如是若於異時亦不應如是令彼後罪然後與罪不廢不伏罪而與罪也

自今已去與諸比丘尼結自言治滅

諍應如是說自言毗尼是中現前者是云何自言說罪名說罪種種悔者是云何有佛自責決心生欲離

與多人語毗尼法若諸比丘尼諍事現前不能決者應多求知法

比上尼行舍羅自今已去與諸比丘尼滅以等多表語

結用多人語滅諍法應如是說用多

人語太何多人語若用多人誑持法持毗尼持摩與

與罪處所毗尼法若諸比丘尼犯罪前後相違拂言轉悔與彼比丘

比丘作罪處所自四應如是與集僧身已為作舉作舉已為作捨念作捨念已與罪作法如文作已轉行

自今已去與諸比丘尼結罪處

所滅諍法應如是說結罪處所云何罪處所彼

比丘尼此罪應與作舉作憶念者是

與草覆地毗尼法若諸比丘尼作念我曹多犯眾罪非沙門法亦

能令此諍事轉滅自今已去與諸比丘尼結罪處所

安樂佛言應滅此諍斯如草覆地

自今已去

與諸比丘尼結如草覆地滅諍法應

與諸比丘尼結如草覆地滅諍法應

如是說如草覆地

古河草覆地此罪更不說罪名罪種懺悔者是

諱有四種

言轉竟諱犯諱事諱亡何言諱以立居共此立居諱言引十八計事

法非法乃至既不說若以如是相共諱言語遂彼此共國是為言諱亡何竟諱善此立居與此立居竟罪以三舉事破戒破見破威儀是問疑作如是相竟罪共諱不要求伴勢力安慰其意若舉作諱念若安此事若不安此事不獲不既是有竟諱亡何犯諱犯七種罪波羅夷乃至至惡說是為犯諱亡何事許言諱中事作竟諱中事作犯諱中事作是為事許舉舉對諱律文廣明

雜行篇第十六

結說戒堂法

律言不知舍於何處說戒律言應作說戒堂應一比丘具儀

喝某大堂閣上堂經行堂若河側若樹下若石側若生草處已應如是作

大姉僧

聽若僧時到僧忍聽在某處作說戒

堂白如是大姉僧聽今眾在某處作

說戒堂誰諸大姉忍僧在某處作說

戒堂者默然誰不忍者說僧已忍聽

在某處作說戒堂竟僧忍默然故是

事如是持解說戒堂法

若比丘居先立說戒堂後欲餘眾立

聽解請說戒堂然後更結白二羯磨應如是解

大姉僧聽若僧時

到僧忍聽解某處說戒堂白如是大

姉僧聽今僧解某處說戒堂誰諸大

姉忍僧解某處說戒堂者默然誰不

忍者說僧已忍解某處說戒堂竟僧

忍默然故是事如是持

結庫藏法

若安物處不堅牢鳴聽於別處結作庫藏屋白二羯磨應鳴房若過

堂若盡屋若經行處應一比丘具儀

大姉

僧中唱某房作庫藏屋唱已應如是作

僧聽若僧時到僧忍聽僧結某甲房

作庫藏屋白如是大姊僧聽僧結某

甲房作庫藏屋誰諸大姊忍僧結某

甲房作庫藏屋者默然誰不忍者說

僧已忍結某甲房作庫藏屋竟僧忍

默然故是事如是持

若庫藏不堅牢聽若中庫藏人具德如上

若不肯者與相續與若故不肯一切所更至食分應與二分若故不肯當如法治

解庫藏法

大姊忍解應結去

大姊僧聽若僧時

到僧忍聽僧解某甲房庫藏屋白如

是大姊僧聽僧解某甲房庫藏屋誰

諸大姊忍僧解某甲房庫藏屋者默

然誰不忍者說僧已忍解某甲房庫

藏屋竟僧忍默然故是事如是持

與無主為已造房法

若比丘尼看無難无新處應於僧中具儀

作如大姊僧聽我某甲比丘尼自乞

作屋無主自為已我今從僧乞處分

无難無妨處

三說僧應觀察此比丘尼為可信不若可信者即當聽作

若不可信者一切眾僧應到彼看若僧不去遣僧中可信者看若彼處有難有妨處不應與處

外若无難有妨處有難无妨處亦不應與處外若无難無妨處應與處分作如是與大姊

僧聽某甲比丘尼自求作屋无主自

為已從僧乞處分無難无妨處若僧

時到僧忍聽僧今與某甲比丘尼處

分無難无妨處白如是大姊僧聽某

甲比丘尼自求作屋無主自為已從
僧乞處分無難无妨處僧今與某甲
比丘尼處分無難无妨處誰諸大姊
忍僧與某甲比丘尼處分無難无妨
處者默然誰不忍者說僧已忍與某

甲比丘尼處分無難无妨處竟僧忍

默然故是事如是持

有主造房文同
但無有主為異

與結不失衣法

若有比丘尼得乾癆病有
與結不失衣法

每欲往人間行不堪持行佛亦與僧與此病比
衣法結不失衣法二病處應至情中誤作如

是大姊僧聽我某甲比丘尼得乾癆

病此糞掃僧伽梨重有因緣事欲人

間行不堪持行我今從僧乞結不失

衣法

三教僧
如是與

大姊僧聽某甲比丘尼得

乾癆病有糞掃僧伽梨重有因緣事

欲人間行不堪持行從僧乞結不失

衣法若僧時到僧思聽與此比丘尼

結不失衣法白如是大姊僧聽某甲

比丘尼得乾癆病有糞掃僧伽梨重

有因緣事欲人間行不堪持行從僧

乞結不失衣法今僧與某甲比丘尼

結不失衣法誰諸大姊忍僧與某甲

比丘尼結不失衣法者默然誰不忍

者說僧已忍與某甲比丘尼結不失

衣法竟僧忍默然故是事如是持

與作新卧具法

若有比丘尼得乾病病有糞拂卧具極重未滿六年不堪

持行佛亦聽僧與彼比丘尼白二羯磨大姉更作新卧具當往僧中具儀作如是乞

僧聽我某甲比丘尼得乾病病有小

因緣欲人開行有糞掃卧具極重不

堪持行我今從僧乞作新卧具羯磨

三說僧如是與

大姉僧聽此某甲比丘尼得乾

病病欲人開行有糞掃卧具重今從

僧乞作新卧具羯磨若僧時到僧忍

聽僧與此某甲比丘尼作新卧具羯

磨白如是大姉僧聽此某甲比丘尼

得乾病病有糞掃卧具重欲人開遊

行今從僧乞更作新卧具羯磨僧與

此某甲比丘尼更作新卧具羯磨誰

諸大姉忍僧與此某甲比丘尼更作

新卧具羯磨者默然誰不忍者說僧

已忍與某甲比丘尼更作新卧具羯

磨竟僧忍默然故是事如是持

與畜杖絡囊法

若有比丘尼羸老不能無絡囊或鮮无杖而行佛言聽僧

與彼比丘尼作杖絡囊白二

更至僧中具儀作如是乞

大姉僧聽我某

某甲比丘尼老病不能無絡囊盛鉢無

杖而行今從僧乞畜杖絡囊願僧聽

我某甲比丘尼畜杖絡囊慈慈故

三說

僧應如大姊僧聽此某甲比丘尼羸老
是再法不能無絡囊感卦無杖而行今從僧
乞杖絡囊若僧時到僧忍聽與某甲
比丘尼杖絡囊白如是大姊僧聽此
某甲比丘尼羸老不能無杖絡囊而
行今從僧乞杖絡囊僧今與此某甲
比丘尼杖絡囊誰諸大姊忍僧與某
甲比丘尼杖絡囊者默然誰不忍者
說僧已忍與某甲比丘尼杖絡囊竟
僧忍默然故是事如是持

六念法

依僧

第一念

謂知日數月之

此月

大月

月小

白月一日乃至十五日

黑月

黑月

一日乃至十四十五日

西方本制月有黑

大小此土立法以三十日為月故作念者通知
大小即應此方亦其日法別言黑白一二日等
指順西方第二念

謂心食處食處不

或食

僧常或常乞食或受彼請或自食等

若未定食

今日念不背請食第三念

謂

受戒時日

我於某年某月某日某時一

尺木若干影受具足戒無夏

若有夏者

第四念

謂知衣鉢鉢資有無具開

某衣及

鉢具

鉢不具

某衣及鉢不具念當時具

若總具

五衣鉢具

鉢長衣藥鉢念知已淨

有某長衣及藥鉢未作淨念當說淨

諸經無長衣藥鉢第五念

謂知食之同利
勸與衆同稱六

不別衆食第六念

謂知病不
有病者去

我今有病

念當療治

無病者去

我今無病依衆行道

捨讀法

若比丘居无病及施衣緣一日之中
有多讀者應自受一鉢者轉施與人

作如大姉某甲家請我施五正食我

應往彼今布施汝

若不捨前請受後請食
食者咽咽波遠提若不

捨後請受前請食
食者咽咽安舌羅

作餘食法

食有二種一者正食二者不正食
不正食者謂根莖食等此非正食

非足正食者謂剉乾乾針魚及肉若粥初出至
以草盡之不合者是正食不得食於三種食中

若食一一食令飽足已拾威儀不作餘食法更
食五正食者咽咽波遠提若欲食者待食至一

未足食此立
屋所作是言

大姉我足食已知是看是

此作餘食法

彼比丘居應取少許
食已語此比丘言

大姉我

已食止汝取食之

彼應余得隨意食
若去

別衆食白入出法

別衆者若四人若過四
人若過四人應分作二部更更食若比

丘居有別衆食因緣欲入
舍者當起白言

我有

某別衆食緣欲求入

勝言當聽隨上座次
別衆食緣者病時

作餐時施食時通行時
行時大衆集時沙門

施食時若比丘居无別衆食因緣
法比丘已即

當起我於此別衆食中無因緣欲求

出

佛言聽出彼比丘居无別衆食咽咽
波遠提若有因緣不說者失吉羅

前食後食誦餘家囑授法

若比丘三大
有請更示衆

入城隨相囑授
入城作如是言大姉一心念我某甲比

丘居已受某甲請今有某緣入某聚
落至某甲家白大姉令知

商時作次時
施次時則不

鳴授若鳴授已於諸所去處而中道還或不至
所鳴處更詣餘家乃至卑故處聚落邊房及比
丘僧伽藍若至而鳴必自來家還出如是
等皆失前鳴授若欲往者當更鳴授也

非時入聚落鳴授法

若有僧事塔寺事等
視病比丘居士事雖鳴

授入聚落
作如是言

大姊一心念我某甲比丘尼

非時入某聚落至某甲家為某緣故

白大姊令知

若道由村過若有俗人若喫受請
或為力勢所持繫縛等不犯

修奉篇第十七

此修奉法依大僧出經
有不同異如本律

今時世尊告諸比丘汝等諦聽善思
念之若比丘說相似文句遮法毗尼
此比丘令多人不得利益作諸苦業
以滅正法若比丘隨順文句不違法
毗尼如此比丘利益多人不令作衆
苦業正法久住是故諸比丘汝等當
隨順文句勿令增減違法毗尼當如
是學佛說如是諸比丘聞歡喜信樂
受持今時佛告諸比丘如來出世見
衆過失故以一義為諸聲聞結戒攝
取於僧以此一義故如來為諸聲聞
結戒佛說如是諸比丘聞歡喜信樂
受持乃至正法久住句句亦如是今
時佛告諸比丘如來出世以一義故
為諸比丘制呵責鞞磨攝取於僧以
是一義故如來出世為諸比丘制呵

責羯磨佛說如是諸比丘聞歡喜信
樂受持乃至正法久住句句亦如是
如是擯羯磨依止羯磨遮不至白衣
家羯磨作不見罪舉羯磨不懺悔羯
磨惡見不捨羯磨檢校法律所制制
受依止制梵罰制舉制憶念制求聽
制自言制遮阿菟婆隨制遮說戒制
遮自恣制戒制說戒制布薩制布薩
羯磨制自恣制自恣羯磨制單白羯
磨制白二羯磨制白四羯磨制與覆
歲與本日治與摩鄒埵與出罪制四
波羅夷制十三僧伽婆尸沙二不定
法三十尼薩耆九十波逸提四波羅提
提舍尼式叉迦羅尼七滅諍一一句
如呵責羯磨今時佛告諸比丘有二
見出家人不應行非法見法法見非
法復有二見毗尼言非毗尼非毗尼
言毗尼復有二見非犯見犯是犯見
非犯復有二見輕而見重重而見輕
復有二見有餘見無餘無餘見有餘
復有二見麤惡見非麤惡非麤惡見
法見舊法復有二見制見非制非制

見制復有二見說見非說非說見說
復有二見酒見非酒非酒見酒復有
二見飲見非飲非飲見飲復有二見
食見非食非食見食復有二見時見
非時非時見時復有二見淨見不淨
不淨見淨復有二見重見非重非重
見重復有二見難見非難非難見難
復有二見無有見有有無有復有
二見破見不破不破見破復有二見
種見非種非種見種復有二見已解
義見未解未解義見已解復有二見
可親見非親非親見可親復有二見
怖見不怖不怖見怖復有二見道見
非道非道見道復有二見可行見非
行非行見可行復有二見出離見不
出離不出離見出離復有二見棄見
不棄不棄見棄復有二見見世間常
見世間無常復有二見見世界有際
見世界無際復有二見是身是命身
異命異復有二見有如來滅度無如
來滅度復有二見有無如來滅度作
有無如來滅度於佛法內有如是二
見出家人不應修行若修行如法治

佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持
今時佛告諸比丘有二種人住不安
樂一怠慢二懷怨復有二法一急性
二難捨復有二法一慳二嫉妬復有
二法一欺詐二諂曲復有二法一自
高二意諍復有二法一好飾二放逸
復有二法一慢二增上慢復有二法
一貪二恚復有二法一自譽二毀他
復有二法一邪見二邊見復有二法
一有難教二不受訓導佛說如是諸
比丘聞歡喜信樂受持

今時佛告諸比丘破戒墮二道地獄
畜生中持戒生二道生天及人中屏
處造惡業生墮於二道地獄及畜生
屏處造善業得生於二道生天及人
中邪見生二道地獄及畜生正見生
二道生天及人中佛聖弟子天人中
尊貴有二法不得解脫一犯戒二不
見犯有二法自得解脫一不犯二見
犯有二法不得解脫一犯而不見罪
二見犯而不如法懺悔有二法自得
解脫一見犯罪二犯而能如法懺悔
有二法不得解脫一見罪不如法懺

悔二若如法懺悔而彼不受有二法
自得解脫一見罪能如法懺二如法
懺者彼能如法受縛不縛亦如是有
二種清淨一不犯二懺悔佛說如是
諸比丘聞歡喜信樂受持

今時佛告諸比丘有二衆一法語衆
二非法語衆何等非法語衆衆中不
用法毗尼不以佛所教而說應教不
教而住應滅不滅而住是為非法語
衆何等法語衆衆中用法毗尼隨佛
所教而說應教教而住應滅滅而住
是為法語衆此二衆中法語衆我讚
歎為尊佛說如是諸比丘聞歡喜信
樂受持復有二衆如法衆不如法衆
何等不如法衆衆中若非法者有力
如法者無力非法者得伴如法者不
得伴作非法羯磨不作法羯磨作非
毗尼羯磨不作毗尼羯磨非法便行
是法不行是為非法衆何等如法衆
若衆中如法者有力非法者無力如
法者得伴不如法者不得伴作法羯
磨不作非法羯磨作毗尼羯磨不作
非毗尼羯磨是法行非法滅是為如

法衆此二衆中如法衆我讚歎為尊
佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持
有二衆等衆不等衆亦如是今時佛
告諸比丘若國法王力弱衆賊熾盛
今時法王不得安樂出入邊國小王
不順教令國界人民亦不安樂出入
生業休廢憂苦損減不得利益如是
非法比丘有力是如法比丘無力如
法比丘不得安樂若在衆中亦不得
語若在空中處住是時作非法羯磨不
作法羯磨作非毗尼羯磨不作毗尼
羯磨非法便行是法不行彼不勤行
精進未得令得未入令入未證令證
則令諸天人民不得利益長夜受苦
佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持
今時佛告諸比丘若國法王力強衆
賊力弱皆來歸伏或復逃竄時王安
樂出入無有憂患邊國小王順從教
令境內人民亦得安樂生業自恣無
諸憂苦多得利益無有損減如是如
法比丘得力非法比丘无力非法比
丘來至如法比丘所隨順教令不敢
違逆若當逃竄不作衆惡今時如法

比丘安隱得樂若在僧中得語若在
空處住作如法羯磨不作非法羯磨
作毖尼羯磨不作非毖尼羯磨是法
便行非法不行勤修精進未得能得
未入能入未證能證則令諸天人
得大利益佛說如是諸比丘聞歡喜
信樂受持

余時舍利弗告諸比丘諸長老若有
聞諍舉他比丘及有罪比丘不自觀
察當知此諍遂更增長不得如法如
毖尼除滅諸比丘不安樂若比丘共
諍舉他比丘及有罪者各自觀過當
知此諍不復增長深重得如法如毖
尼除滅諸比丘便得安樂住諸比丘
云何自觀過有罪比丘作是念我犯
如是事彼見我犯非我若不犯者彼
不得見我犯非以我犯故令彼見我
我今應自悔過令彼不復以惡語呵我
我若如是使善法增長是為比丘能
自觀其過云何舉他比丘自觀其過
彼作如是念彼比丘犯非今我得見
若彼不犯非者我則不見以彼犯非
故令我得見若彼自能至誠懺悔者

不令我出惡言如是令善法增長是
為舉他比丘自觀其過若比丘有諍
事舉他比丘有罪比丘能作如是自
觀其過當知此過不復增長如法如
毗尼如佛所教諸比丘得安樂住
舍利弗說如是諸比丘聞歡喜信樂
受持今時有衆多比丘往世尊所頭
面礼足却坐一面白世尊言大德是
法之主說言學云何為學佛告諸比
丘學於戒故言學云何學戒增戒學
增心學增慧學是故言學彼增戒學
增心學增慧學時得調伏貪欲瞋恚
愚癡盡彼得貪欲瞋恚愚癡盡已不
造不善不近諸惡是故言學佛說如
是諸比丘聞歡喜信樂受持
今時佛問諸比丘汝云何學云何為
學諸比丘白佛言大德是法之根本
為法之主如世尊向所說我等受持
故言學復有三學增戒學增心學增
慧學學此三學得須陀洹斯陀含阿
那含阿羅漢果是故當勤精進學此
三學今時阿難在波羅梨子城雞園
中時有孔雀將婆羅門至阿難所問

評已在一面坐白阿難言沙門瞿曇
何故為諸比丘制增戒學增淨行學
增波羅提木叉學阿難答言所以尔
者為調伏貪欲瞋恚愚癡令盡故世
尊為諸比丘制戒復問言若比丘得
阿羅漢漏盡彼何所學阿難答言貪
欲瞋恚愚癡盡不造不善不近諸惡
所作已辦名為無學婆羅門言如句
所說便為無學耶阿難答言如是孔
崔野婆羅門問已歡喜信樂受持佛
告迦葉比丘言若上座既不學戒亦
不讚歎戒若有餘比丘樂學戒讚歎
戒者亦復不能以時勸勉讚歎迦葉
比丘我不讚歎如是上座何以故若
我讚歎者今諸比丘親近若有親近
者令餘人習學其法若有習學其法
長夜受苦是故迦葉比丘我見如是
上座過失故不讚歎

若中座下座亦如是
次有上中下座如法

向上今時佛告諸比丘譬如有驢與

群牛共行自言我亦是牛我亦是牛
而驢毛不似牛脚不似牛音聲亦不
似牛而與牛共行自言是牛如是有
癡人隨逐如法比丘自言是比丘以

癡人無有增戒增心增慧如善比丘
與衆僧共行自言我是比丘是故汝
等當勤修習增戒增心增慧學佛說
如是諸比丘聞歡喜信樂受持

余時佛告諸比丘有三學增戒學增
心學增慧學何等增戒學若比丘尊
重於戒以戒為主不重於定不以定
為主不重於慧不以慧為主彼於此
戒若犯輕者懺悔何以故此中非如
破器破石故若是重戒便應堅持善
住於戒應親近行不毀闕行不染汙
行常如是修習彼斷下五使於上涅
槃不復還此若比丘重於戒以戒為
主重於定以定為主不重於慧不以
慧為主如上若比丘重於戒以戒為
主重於定以定為主重於慧以慧為
主彼漏盡得無漏心解脫慧解脫於
現在前自知得證我生已盡梵行已
立所作已辦不復還此滿足行者具
滿成就不滿足行者得不滿足成就
我說此戒無有唐捐佛說如是諸比
丘聞歡喜信樂受持復有三學增戒
增心增慧學何等增戒學若有比丘

具滿戒行少行定行少行慧行彼斷
下五使便於上涅槃不復還此若不
能至如是處能薄三結貪欲瞋恚癡
得斯陀心永生世間便盡苦際若不
能至如是處能斷三結得須陀洹不
墮惡趣決定取道七生天上七生人
中便盡苦際若比丘具滿戒行具滿
定行少行慧行亦如上若比丘具滿
戒行具滿定行具滿慧行亦如上復
有三學增戒學增心學增慧學何等
增戒學若比丘具足持波羅提木叉
戒成就威儀畏慎輕戒重若金剛等
學諸戒是為增戒學何等增心學若
比丘能捨欲惡乃至得入第四禪是
為增心學何等增慧學若比丘如實
知苦諦知集盡道是為增慧學

慶聞修奉
等門前

尔時世尊在婆闍國地城中告諸比
丘我說四種廣說法等善聽當為汝
說諸比丘言大德願樂聞之何等四
若比丘如是語諸長老我於某村某
城親從佛聞受持此是法是毗尼是
佛教若聞彼比丘說不應便生嫌疑
亦不應呵應審定文句已應尋究修

多羅毗尼檢校法律若聽彼比丘說
尋究修多羅毗尼檢校法律時若不
與修多羅毗尼法律相應違背於法
應語彼比丘汝所說者非佛所說或
是長老不審得佛語何以故我尋究
修多羅毗尼法律不與修多羅毗尼
法律相應違背於法長老不須誦習
亦莫教餘比丘今應捨棄若聞彼比
丘說尋究修多羅毗尼法律時若與
修多羅毗尼法律相應應語彼比丘
言長老所說是佛所說審得佛語何
以故我尋究修多羅毗尼法律與共
相應而不違背長老應善持誦習教
餘比丘勿令忘失此是初廣說復次若
比丘如是語長老我於某村某城和
合僧中上坐前聞此是法是毗尼是
佛所教聞彼比丘說時不應嫌疑亦
不應呵應審定文句尋究修多羅毗
尼檢校法律若聞彼比丘說尋究修
多羅毗尼法律時不與相應違背於
法應語彼比丘言長老此非佛所說
是彼衆僧及上座不審得佛語長老
亦余何以故我尋究修多羅毗尼法

律不與相應違背於法長老不須誦
習亦莫教餘比丘今當棄之若聞彼
比丘語尋究修多羅毗尼法律而與
相應不違背於法應語彼比丘言長
老是佛所說彼眾僧上座及長老亦
審得佛語何以故我尋究修多羅毗
尼法律而與相應無有違背長老應
善持誦習亦教餘人勿令忘失此是
第二廣說

次第三句從知法毗尼應棄衆名
比丘所問亦如是

毗尼摩夷一比
丘所問亦如是是為四廣說佛說如是

諸比丘聞歡喜信樂受持

毗尼有五事答一序二制三重制四
修多羅五隨順修多羅有五法名為
持律知犯知不犯知輕知重廣誦二
部戒復有五法四法同前第五廣誦
毗尼復有五法四法同前第五住毗
尼而不動復有五法四法同前第五
誦事起善能除滅有五種持律誦戒
序四事十三事二不定廣誦三十事
是初持律若廣誦九十事是第二持
律若廣誦戒毗尼是第三持律若廣
誦二部戒毗尼是第四持律若都誦
毗尼是第五持律

是中春秋冬應修上四
種持律若不依此修六

羅夏安居應依第五持律若不依住者波逸提

持律人有五功德

戒品堅牢善勝諸怨於眾中決斷無畏若有疑悔能開解善持毗尼今正法久住復次有五種犯波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅亦名五種制戒亦名五犯聚若不

知不見五犯者我說此人愚癡波羅夷乃至突吉羅

復次死人有五不好一不淨二臭三有恐畏四令人恐畏惡鬼得便五惡獸非人所住處犯戒人有五過失有身口意業不淨如彼死屍不淨我說此人亦復如是或有身口意業不淨惡聲流布如彼死屍臭氣從出我說此人亦復如是有身口意業不淨諸善比丘畏避如彼死屍令人恐怖我說此人亦復如是有身口意業不淨今諸善比丘見之生惡心言我去何乃見如是惡人如人見死屍生恐畏今惡鬼得便我說此人亦復如是有身口意業不淨者與不善人共住如彼死屍處惡獸非人共住我說此人亦復如是是為犯戒人五事過失如

彼死屍破戒有五過失自害為智者
所呵有惡名流布臨終時生悔恨死
墮惡道持戒有五功德反上句是復有五
事先未得物不能得既得不護若隨
所在衆若刹刹衆婆羅門衆若居士
衆若比丘衆於中間有愧恥無數由旬
內沙門婆羅門稱說其惡破戒惡人
死墮惡道持戒有五功德反上句是有五
種淨果火淨刀淨瘡淨鳥淨不任種
淨復有五淨若剝少皮若都剝若腐
爛若破若瘡有五法令正法疾滅何
等五有六上不諱受誦慧忘誤文不
具足以教餘人尤既不具其義有關
是為第一疾滅正法復次有比丘為
僧中勝人上座若一國所宗而多不
持戒但修諸不善法放捨戒行不勤
精進未得而得未入而入未證而證
後生年少比丘倣習其行亦多破戒
修不善法放捨戒行亦不勤精進未
得而得未入而入未證而證是為第
二疾滅正法復次有比丘多聞持法持
律持摩訶不以所誦教餘比丘比丘居
優婆塞優婆私便命終彼既命終今

法斷滅是為第三疾滅正法復次有比丘難可教授不受善言不能忍辱餘善比丘即便捨置是為第四疾滅正法復次有比丘喜鬪諍共相罵詈彼此諍言口如刀劍求長短是為第五疾滅正法復有五法今正法久住及上句是今時有異比丘往佛所自言大德以何因緣正法疾滅而不久住佛告比丘若比丘在法華中出家不至心為人說法亦不至心聽法憶持設復堅持不能思惟義趣彼不知義不能如說修行不能自利亦不利人佛告比丘有是因緣令法疾滅而不久住大德復以何因緣今法久住及上句是今時佛告諸比丘比丘至僧中先有五法應以慈心應自卑下如拭塵巾應善知坐起若見上座不應安坐若見下座不應起立彼至僧中不為雜說論世俗事若自說法若請人說法若見僧中有不可事心不安忍應作默然何以故恐僧別異故比丘應先有此五法然後至僧中今時世尊在瞻婆城伽伽池邊白月十五日說戒

時於露地坐與衆僧俱前後圍繞時有比丘舉彼比丘見聞疑罪當舉罪時彼比丘乃作餘語答便起瞋恚佛告諸比丘應審定問彼人彼人於佛法中無所堪任無所增長譬如農夫田苗稊稗叅生苗菜相類不別而為妨害乃至秀實方知非穀之異既知非穀即耘除根本何以故恐害善苗故比丘亦復如是如有惡比丘行來坐起攝持衣鉢如善比丘不別乃至不出罪時既出其罪方知比丘中稊稗之異既知其異應和合為作滅擯除之何以故恐妨善比丘故譬如農夫治穀當風簸揚好穀留聚其下秕荍隨風除之何以故恐汙好穀故如是惡比丘行來入出如善比丘不別乃至不出罪時既出其罪方知比丘中秕荍穢惡既知已應和合為作滅擯除之譬如有人須木作井欄從城中出手捉利斧往彼林中遍扣諸樹若是實中者其聲貞實若是空中者其聲虛而斲而彼空樹根莖枝葉如貞實者不異至於扣時方知內空既知

內空即便斬伐截落枝葉先去麤穢
然後鉗刻細治內外俱淨以作井欄
如是惡比丘行來出入攝持衣鉢威
儀如善比丘不異乃至不出罪時既
出其罪方知沙門中垢穢穢穢空樹
若知己即應和合作滅擯何以故恐
妨宮善比丘故而說偈言

同住知性行 嫉妬喜瞋恚 人中說善語
屏處造非法 方便作妄語 明者能覺知
穢穢應除弃 及以空中樹 自說是沙門
虛妄應滅擯 已作滅擯竟 行惡非法者
清淨者共住 當知是光顯 和合作滅擯
和合盡苦際

佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持
尼羯磨卷下

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本說一切有部毗奈耶頌卷上

入

尊者毗舍佉造

三藏法師義淨奉 制譯

創明受近圓事及苾芻等要行軌式

開闡於調伏 善開調伏義 正住調伏中

能捨非調伏 敬札如是師 法及於聖衆

我今隨所解 略攝毗奈耶 嬾惰少慧者

於廣文生怖 雖勤亦不樂 入斯調伏海

欲令彼趣入 不起大疲勞 結頌作階梯

勝人見津路 可讚財圓滿 能生勝梵宮

三摩地涅槃 並由於戒得 離斯毗奈耶

衆事不能淨 還如極浣衣 弗濯於清水

猶如月輪改 夜分靡光輝 於佛教出家

尸羅虧亦尔 是故捨懈怠 當樂戒莊嚴

欲了作不作 當勤聞律教 苾芻應作意

求解毗奈耶 要由先自明 後當行教授

能於四衆中 得殷重恭敬 過未現諸佛

內藏此人持 勤求正法中 及有情利益

自防於戒蘊 善護勿令虧 他人若有犯

悉皆來請問 於決了義中 獲得於善巧

然處能降伏 知法與法俱 常不被他輕

大衆中无畏 若所在方隅 有明律教者

佛言我无慮 由彼發光輝 半居如是說
律德不思議 由此應勤求 受持於律藏
苾芻滿十夏 自善護律儀 於法式明了
授出家圓具 戒經及廣釋 文義皆精善
為他作依止 於彼能教授 非唯少解義
淺識事多疑 要剖析分明 大師語无乱
於戒本廣釋 若不能解了 愚癡六十年
終須仗他住 當依老者住 若無依少年
師少不應礼 餘皆如小作 凡欲出家者
隨情詣一師 問難事若无 須時應攝受
若作五无間 及是賊住人 變化非人形
外道瞽瘡類 若是扇佞等 及汙苾芻居
猶如鹹鹵田 不生於戒種 若犯邊罪人
負債無有病 現是王目將 大賊反是奴
生處賤關支 十指相黏著 手足皆寧跛
曲脊鼻匾匿 被女擔所傷 及長麤小腦
并過分齟齬 瞶眼不分明 眼大小黃泡
及以紅赤類 如斯不端正 皆不許出家
略說可遮事 要唯有三種 謂色形氏族
由斯汙僧衆 色謂赤髮等 形謂惡首面
及驢等耳頭 及無於耳後 象馬獼猴狀
及鼻准一目 無目中馬齒 或復齒全無
族謂旃荼羅 竹師除糞等 及拐行等類

斯皆律所遮 若有淨信者 所說過皆无
通身應審觀 問知無障法 攝取經八日
存意好瞻相 若先觀察者 无勞經一日
先授與三歸 次與五學處 應著鮮白衣
立在於僧前 僧如既許可 當依出家法
先請軌範師 次授十學處 既受求寂法
一切衆俗侶 於彼應讚禮 由離俗纏故
破惑衆翳除 著大仙衣故 為此光暉盛
猶如日初出 如三十三天 圓生枯葉落
彼受近圓戒 衆罪悉消除 在中方滿十
苾芻減不許 邊方受具者 齊五過隨意
東境奔茶跋達那 此界有樹号娑羅
北山名曰唄尸羅 寺名荅摩娑畔那
西界村名宰吐奴 南邊城号攝伐羅
佛說此內是中方 於斯界外名邊國
苾芻戒清淨 堪授他近圓 非是螺貝鳴
腐爛空中樹 秉法者知律 餘四九清淨
受具可稱讚 諸天應敬禮 衆滿界內同
清淨者秉法 無障羯磨善 謂近圓五因
如毗婆沙說 十種得近圓 世尊一切智
是名自覺受 憍陳如上首 得定道五人
賢部諸淨心 彼悉從歸得 法與由使得
善來成苾芻 大姓迦攝波 无由敬師得

童子鄒陀夷善能為問答稱可大師意
佛言成近圓中國滿十人邊方數充五
或復過於此事須知法人又因高答弥
大世主請佛為說八敬法斯名得近圓
除八餘若受皆白四羯磨依前之所說
受具並皆聽纔受近圓已應告五時老
冬春雨終長量影依人數冬四九月半
乃至正月半春四從正半乃至五月半
雨一從五半乃至六月半終時唯日夜
六月十六日十七旦長時乃至九月半
三月少一日此謂五時老終時進近圓
同夏中軍小長時旦若受同夏則為尊
受具從苾芻半月請教授近苾芻夏坐
隨意二眾中不罵於苾芻不詰其破戒
若犯僧殘罪兩眾行半月居具雖百年
苾芻新受戒慇懃應致禮是名八敬法
女作男子狀丈夫為女形俗人及黃門
不應作親教賊及形殘等雖是善應遮
授彼近圓時眾僧皆獲罪不樂非圓具
及不了生年形貌善觀瞻觀相猜其歲
不滿二十年授與圓具戒明智計令滿
應數胎閏月如其數胎等不滿二十年
應置求寂中此非成受具或經一二歲

方憶知年減 足前年若滿 斯名善近圓
若人間白竟 其耳忽然聾 此亦名善受
佛許開无過 正受近圓時 男形轉為女
此名為受具 應置在屋中 若鄒波厭耶
聞白已形變 此不名受具 秉法者无慙
受戒人在地 秉法者居空 二界體既殊
不名為受具 輪王養太子 宗胤得興隆
護求寂亦然 令聖教增長 如師遣求寂
有事登高樹 墜諸傷支體 由斯聖教遮
是故佛教中 出家悲作本 雖七歲亦聽
要解駐烏事 若出家受具 無鉢便不許
仙器終須有 斯為乞食因 如上座近喜
求寂飢無鉢 臨至於食時 從他求食器
借他衣鉢等 與出家受具 勿如梵志法
是世尊聽許 若人未受具 不先說四依
聞此苦難行 梵志便歸俗 若秉一羯磨
一界四人受 此是僧為僧 不名為受法
若二若三人 同時受圓具 顛狀雖差別
斯無長幼殊 隨坐而受利 不應更互礼
若遣知事時 隨他差即作 為餘放逸者
作怖等羯磨 呵已正駢出 今生臥離心
若解三藏教 及有大名稱 能生廣大福
駢遣不應為 由此邪群鹿 怖於師子兒

能生俗淨心 如大師住世 此住有光顯
猶若大牛王 於彼行呵責 能虧於佛教
四重微行顯 邪執守愚心 作所不應為
世俗咸譏議 汙家生閭諍 如是破戒人
六衆共嗚雅 齊心急駢擯 抱柱即冥截
門柱亦復斬 勸化應修理 或可用僧祇
調弄必當修 由此不應留 慙慙共駢逐
不應生閭諍 已說如死屍 全無共住義
衆僧共駢擯 除斯垢穢人 居不應為礼
但可致虔恭 近事不交言 乞食時應與
觸妬病生半 名五半宅家 為諸不了者
略言其相狀 若他來抱身 心貪起姪欲
智者應當識 是持抱黃門 妬謂已男勢
見他交會興 病謂因病墮 或由刀等害
生者謂生來 二根皆不現 半月男半女
名半等黃門 若於姪欲法 不能為扇荼
二根若俱有 名二形應識 邪惡見染心
應知是邪外 就被受其法 斯名趣外人
或時自剃鬚 竊法著法衣 妄作比丘解
皆名為賊住 四重及惡見 身汙莖莖已
飲酒毀三尊 是謂求寂過 十事若有犯
斯人即須擯 若捨隨所應 出其治罰罪
若不犯邊罪 如法捨學處 還俗復重來

慈悲歡為受 無亂心捨戒 了知人現前
我捨汝應知 此名真捨學 受訖即應說
四波羅市迦 智者先告知 勿令行惡事
由心不覆藏 於一人發露 於邊罪極厭
斯名授學人 次明雜行法 是出家要儀
展轉可相教 勿令尊法滅 天時將欲曉
起必在師前 可置淨茵木 應先札尊像
次可到師邊 安置於坐物 巾水土齒木
寒溫須適時 有時應早起 詳審就師邊
敬重按摩身 能生殊勝福 或於初後夜
師處問疑情 師當遣安坐 隨疑決三歲
平明問安等 札拜生恭敬 由彼多恩益
能親教是非 常作難遭想 於彼起慙心
善灑掃房中 行處令清淨 作壇應供養
香花隨有設 日日敬三寶 斯為四諦因
或時札香殿 右繞率觀波 相近有尊年
隨情行札拜 為求堅固體 假使不牢身
勵已勸他人 勿隨愚憤意 隨時供養已
讀誦後安心 不但著袈裟 情喜將為足
十四十五日 須知長淨時 和合衆應為
若乘便自作 宜應自察已 有過求清淨
乃至小罪中 常生大怖想 或可往僧厨
看其所營辦 希逢妙果食 察已告尊知

侍養恒勤敬 洗鉢等皆為 於尊雖晉行
師知量應受 不於破戒者 解勞及礼敬
受用皆無分 如燒死屍木 求寂尚不礼
有戒之俗人 何況大苾芻 礼俗貪姪者
苾芻得後果 若小不礼拜 況餘生死内
旋迴癡硬心 說無學為主 學人如父財
勤定讀誦人 隨許誠無過 自餘懈怠類
名為負債財 破戒者全遮 受用住處等
信心營寺宇 唯安戒行人 犯重不羞慚
投足元不許 若近於廁處 勿作諸談說
讀誦浣染等 斯皆不許為 小便大便室
入時須作聲 一二指別處 大師如是說
大小便風氣 徐出勿為聲 勢至莫強待
園中不應語 若籌及土塊 先持拭下邊
次以二三土 多水洗令淨 左手以七土
說此名為淨 兩手後用七 斯皆別別安
更有一聚土 將用洗君持 洗辟穢及足
此名為外淨 事因舍利子 異斯招惡作
兩手好用心 洗令極清淨 意在除臭氣
令身得清淨 如不依此法 百土欲何為
不合礼三尊 亦不受他礼 餘皆不應作
世尊親自遮 若不嚙齒木 及以食軍卒
其事並同前 廣如律中說 若不問二師

得為其五事 大小便飲水 并齧淨齒末
及於同界中 四十九尋內 隨情禮制底
自餘皆白師 謂洗手足等 輒行勢分外
食散咸須白 惣別在當時 札一拜低頭
合掌當陳告 白鄔波馱耶 我洗手食食
自餘但有事 准此白應為 若不諮啓時
一一皆招罪 食時宜用心 授受須依法
持衣分別等 无令事有虧 乃至十夏末
不得離依止 五歲明闍律 隨意許遊方
然於所到處 還須覓依止 若無依止者
不消衣食利

初部四他勝法 不淨行學處

佛說三種罪 无餘不可治 有餘衆所除
餘皆別人悔 四波羅市迦 極重當恭敬
若犯一一法 便成壞苾芻 從初十二年
皎如秋水淨 此時无有疵 十三年過生
蘇障那為子 於故二行姪 及蘭若苾芻
獼猴處犯過 佛說於學處 欲令貪等除
耽淫罪業中 云何汝當作 見十種大益
利樂於多人 廣制衆式叉 如來大悲故
於三瘡門內 由貪故求入 波羅市迦地
被螫難治療 他逼共行非 具戒者耽著
於此情生染 應知犯他勝 於爛壞瘡門

或於極小境 或生支不起 此並得麀德
寧以己生支 置於毒蛇口 不安女根內
苦報受無窮 若遭黑蛇毒 唯只一身亡
若破重禁時 永劫受辛苦 行姪相多種
犯具八支成 隨緣事不同 智者應詳察
苾芻堪行處 彼此根無損 方便入過限
受樂二心全 初二方便罪 吐羅各二殊
輕重事不同 皆如廣文說 問因雖答二
准問以酬言 如非初二因 應知非彼攝
不與取學處

但及迦苾芻 自為而作屋 輒取王家木
由斯作犯因 他物作盜心 移離於本處
若作屬已想 五磨灑成邊 過五咸同犯
磨灑准當時 發意得責心 觸物吐羅罪
平坦純色地 拽去但麀罪 若剝裂異色
越過得無餘 若瞋心壞蕒 網等獲吐羅
為福放有情 便得惡作罪 覓地有二種
斷處或王家 他兩處得勝 苾芻獲麀罪
兩處勝於他 彼人方便攝 波羅市迦火
燒此苾芻身 呪術取他財 未及等諸物
苾芻目遙見 使得根本罪 為己苗成就
於他不欲成 乏水堰田畦 恐損便決却
自苗得成實 他苗實損壞 應知據子實

行重或時輕 要心遠衆罪 能益諸有情
如何作苾芻 及盜他財物 被賊偷弟子
金等奪取時 不聞悟賊徒 隨事招輕重
為賊說法乞 半價或全還 將賊付官人
便獲吐羅罪 苾芻盜求寂 慙心為弟子
將去付吐羅 破僧罪流類 至三稅界分
開津合與財 自負或他持 盜心行異路
盜將便得罪 彼物可稱量 價滿五磨灑
罪必成他勝 至彼稅官處 云為佛法僧
或云為父母 廣讚其功德 聽聞樂直取
好物常須蓄 作淨過稅處 此非應稅限
布縷宜須截 或時用泥汙 苾芻教作淨
稅處可持行 若借他衣等 白貪作已財
若後不還他 便得吐羅罪 若上於船上
所有鉢等物 二人相授與 謹捉好存心
汝捉我今捨 告知彼投壞 准望其價直
此必定須還 他不請而食 貪得忘作罪
苾芻既如此 餘衆同斯說 或時王賊與
或是受寄人 无別物主心 彼與宜應受
他財他見施 知非是大人 知時不應取
不知无有過 若見界下與 應可善思量
於彼取非宜 由尊不許故 知事人餘人
將僧伽等物 與貧病應受 用已鎮思還

若身死无過 有命可隨緣 勵力須乞求
應還得財處 牛羊等重物 受用於田等
僧伽有隨教 別人遮不聽 住處與園田
及卧具等物 以理常守護 令其施福增
此處僧重物 不應質與他 不分不合賣
是律決定說 於寺高處立 呼召得聞聲
當於如是處 安置淨人宅 執作事業時
與衣食饒益 若病不能作 佛遣亦供看
打拷及髡割 與聖教相違 縛害惱群生
聖賢皆遠離 為福捨田地 作分數應取
受用時無過 斯成古王法 一切評論虜
佛遣不須言 必言及求寂 於斯勿措口
從他正見得 持與邪見人 及與破戒人
名虛墮信施 受他飲食時 量腹而應取
長多名墮施 淨戒者應知 父母及病人
為取非成過 如將與餘者 終須告主知
於行處等見 刀子及針等 應與檢校人
問狀方還主 彼物告衆已 衆中三日停
如無認識者 任充常住用 以已事換他
或可為福故 必當受雇作 此事佛不聽
親友及已想 多少隨時用 非盜便無過
或可語他知 親知有三種 上中下應識
然直可相知 輕浮勿親友 於三種相知

上可談中下處中中及下下者下應知
問病方教化應為求醫藥是可委寄者
勿同屋七油

斷人命學處

必當默不淨求廢杖自殺為福貪鋒等
由斯大聖遮故心非誤殺自作或使他
勸讚人死時便招他勝罪若說殺方便
見他作隨喜放火燒林野或斬生支節
若食於人室斯皆得吐羅病及看病人
若愚教法式應可問醫人或餘若者更
方授病者藥與此得輕微若供給病者
如病狀應畜餘物亦可持清淨隨玄慈
世尊遺大衆咸看於病人或可依次看
諸事皆隨順

不札於病者病亦不札他更互好心看
并安於坐物不於病者前讚說死是勝
病苦聞斯已由此樂身亡汝能行布施
護戒无虧失深信於三寶當趣涅槃宮
若汝身亡過天官定不遇涅槃如掌中
莫憂形命盡必當作是言便得越法罪
應云久存壽此疾可蠲除壽存如法住
善人應久留念念能增長廣大福德聚
於有病惱者解醫宜教示善識於時處
與樂勿隨宜故勸他人死不論心善惡

自殺及賣人並獲吐羅罪鉢等生貪意
起願令他死如彼旃荼羅斯人得惡作
縱笑不應為以相相擊捥往時十七衆
由此一人亡制底等作業無俗人相助
重擔不擎舉緣斯殺匠人若搏等并裂
殺他須告知不應竟日為猶如客作者
必當監作時隨處當勸化宜給晨朝食
使解疲勞若是知事人賊未聽聞亂
不得故心擲石等損衆生可於十肘外
拋擲木石等謹念於戒學勿使損悲心
監知住處人衆中老應問若夜中說法
寧防護門等寺舍勤防盜閑鈴應觀察
說五種閉門為護於住處上下二門極
閑居鐵鎖隨其現前有當直者應為
但安一二等准次須陪直如其惣不著
計失盡須還必當在路行同伴添時病
當如父母想敬教可持糴父老不能行
恐畏午時到子推因致死此事不應為
說上人法學處

餘年諸夢夢實無勝上德更互虛相讚
活命佛因遮不得言我得殊勝增上證
餘於增上悟斯便得邊罪自無上人法
不能得諸定言得聖道分將成大涅槃
言得增上證并獲於四果智謂苦空竟

見謂見真諦說靜定四種樂獨靜住故
此等事我知我見諸天等我見天龍等
我共彼言談彼亦共我言說時犯邊罪
我聞諸天聲彼來親事我或樂又等類
如此患戔邊若見糞掃鬼此但得吐羅
為是鬼中界是故非邊罪說得果通智
膿壞无常想自將邊罪劍不樂強傷身
說有法若見謗蘇畢舍遮意許是自身
說時但惡作說戰勝天雨生男聞象聲
審觀方告知異此便度罪

第二部十三僧伽伐尸沙法故泄精學處

若轉三瘡門於自他身分故泄其不淨

此必犯僧殘泄謂在身中精移其本處

創樂便成犯不要待精流其精欲動時

攝心居本處此時無重過但許得輕慙

如其移本處流精尚在身故泄出身中

唯招吐羅罪精有五種異謂薄稠并赤

黃色及青色家後轉輪王青輪王長子

餘子並皆黃赤色諸大臣稠精謂根熟

根未成女傷斯等名為薄如前精若泄

皆並得僧殘牆瓶等穴處故觸泄其精

吐羅罪所傷過於大石打雖動而不泄

染心量已根於空舞動搖或由捉搦泄

逆風逆流持 並得吐羅罪 若順風流者
得惡作應知 若以染汙意 故現已生又
染心無利益 常當念除捨 浴室中摩觸
行路睦相指 忽然猜自流 及夢皆无罪
如是廣宣說 必當並眾教 若是求寂等
悉皆招惡作 初二部罪因 各有其輕重
初重大眾悔 輕便對四人 二因重四人
輕便一人悔 眾教要僧伽 餘罪一人得
不許對犯人 同罪而發露 無容垢除垢
可得令清潔 從犯眾教罪 若有覆藏心
還與余許時 令行遍住法 應觀心至誠
於眾深恭敬 當與遍住法 異此不應為
若行遍住法 更被煩惱害 由彼惡癡盛
或時重作罪 此應更與法 令行本遍住
如是乃至三 依律教還與 此成可惡處
知由煩惱生 如若起大慙 或可情謙下
雖如是調伏 於惡不能改 此作留鞭奔
乃至厭心生 若生厭離心 了知其意樂
意喜宜應授 僧伽應濟出 意喜水洗濯
令餘垢清淨 此中應出罪 滿于僧伽
唯僧伽為主 僧伽知意樂 僧伽與其教
秉法者應行 眾中為羯磨 處眾教其益
由僧伽教出 故名為眾教 發露已命終

或於適位位 雖言未出罪 當生善趣中
由斯可哀念 懷悲勿棄捨 無令自業打
惡趣苦纏身 若遍持三藏 極愧衆中尊
大福德六人 對一便除罪 須有至誠心
愆重無欺誑 一悔不重犯 斯名應法人
除咽已下毛 及為下灌法 除病緣而作
吐羅罪割身 觸女學處
從足至于首 赤心觸女人 無衣便衆教
有觸吐羅罪 若故意推掌 從象車等處
有觸無觸觸 受樂罪同前 女人來觸時
苾芻生涼著 此則如前說 牽推觸等同
本作行淫意 觸著女人身 便得吐羅罪
是他勝因故 此據堪行姦 餘獲吐羅罪
小男黃門等 傍生皆惡作
鄙惡語學處

苾芻處惡語 全非離欲人 對女作嬌言
此亦由僧救 汝身極軟滑 可愛三瘡門
或言非是好 或道醜形勢 持此物與我
汝夫是福人 云何與汝合 令我受樂味
言時道業萎 便犯衆教罪 婆婆若不說
但得於吐羅 若女來求時 不道處惡語
同前理應識 處即是姦言 此中復惡言

謂是交會語隨方无定說約處以論從
癡狂與心乱吃及初犯人及以痛惱纏
斯皆非犯類

索供養學處

於自身讚歎方便說功德婬言對女前
衆教刀便割殊勝者謂取姊妹愛念言
供養謂供奉解時便得罪所言尸羅具
與戒蘊相應應知善法者定蘊相應故
與慧蘊相應說名為淨行兩兩相交會
可是行婬欲必莖染汙心假令道一句
女人若解語此亦犯僧殘若有女人說
非理婬欲言云汝清淨人我今與供養
汝如斯具戒常有於善法殊勝應供者
濁劫實難逢彼若如是說必莖順答言
內有染汙心便成衆教罪女人供養者
得無量果報不言婬欲事此得吐羅罪
如是婬欲法必莖說如前不道我如前
亦得吐羅罪女人如是說除於婬欲字
不言汝如斯吐羅亦如是或語無知者
或除婬惡作若不說我言女說時同此
一切染汙言必莖皆得罪此中染汙者
謂是染著心此穢堪行欲翻此得吐羅
丈夫角佻等傍生唯惡作

媒嫁學處

自作若使人令女男和合持彼僧殘劍
斬傷於自身水授財姊等略有七種婦
私通有十數此相今當說七婦謂水授
財姊王旗得自樂衣食住共活及須臾
以水授彼故隨事立其名若以財取婦
是謂為財得大賊強打取說此作王旗
自許作他妻是名自樂住為衣食故來
是名衣食住二人財共有同為活命緣
作如是結契是名為共活暫時非久居
名曰須臾婦七婦若分離事有七種別
初離久生諍折草為三種或復擲三凡
言汝非我妻准法而遣出或高聲唱令
如是切三婦分離令偈合一二三如次
突色訖里多四五六如次一二三吐羅
和彼第七時便得僧殘罪此中私通者
夫死或他行此若母護時說名為母護
如是父王父王母餘親護此中所說親
謂是父母族父及夫並土此名兄弟護
若有姊妹者姊妹護應知婆羅門刹利
是名為種護婆眷俱歆也斯則為宗護
王法護應知有禁具法住如斯十種護
差別謂私通前所說私通及末後四婦

於斯者偶合 必定得僧殘 此男何不瞽
此女何不嫁 必苦如是語 即便招惡作
造小房學處

自為作小房 東法觀无過 量等便无犯
異此得僧殘 於此小房處 堪作四威儀
行住坐卧時 受用令安樂 長唯許十二
謂善逝張手 廣唯七張手 是房量應知
准佛一張手 當中人三倍 合有一肘半
是正量非餘 據彼處中人 計長十八肘
廣謂十肘半 房量如是說 不淨有地獄
大小蜂蟻等 有諍謂近道 好樹天王宅
近河崖井等 是謂无進趣 如斯過若除
合理房應作 無指授為作 无諍有勢分
苾芻不淨處 得罪謂吐羅 一切過咸有
定得於衆教 衆過患悉除 此舍皆無咎
家初者或狂 心乱病苦逼 設造房無犯
此是大開緣

造大寺學處

有主毗訶羅 本無其量數 此中言大者
謂量及珍財

無根誘學處并假根事

說元根他勝 欲壞彼淨行 及陳像似事
此二今當說 時有蓮花色 淨信苾芻尼

因事往池邊來札實力子去此處不遠
友地二相隨取水往池邊見兩鹿交會
既見是事已友地更相告必言必言
汝見行姪不告言我已見共說宿怨嫌
像似事相謀欲壞實力子如是等緣起
隨說有差別諸智者應知斯成謗他罪
破僧學處
屏諫及衆諫乃至第三遮欲破一味僧
使得衆教罪遮時不作白說名為別諫
告言汝具壽莫作不和合別諫勸不止
應秉羯磨諫謂用白四法并諸助伴人
和合謂一心建立二種破壞隨順破壞法
十四種應知法說為非法非法說為法
調伏說言非如是等應識評論非言諍
犯諍及事諍此中四種諍覺慧者當知
謂種種言說不和衆異心緣此聞諍生
說作評論諍若人因忿惱非法言相說
由斯聞諍生故是非言諍有身及語心
此三各一種或二三種略言其六緣
於善與女人不知同室宿未具至三夜
此是身相應為女五六句與彼說法時
非故心句增應知由諸罪壞殺隨時問
有過而覆藏此名為意罪應知得惡作

有身及有心 故意害生命 不與取酒等
此罪由二得 五六句說已 復故心增句
此名心語二 妄語亦同然 故心興殺害
并言打彼身 說名身語心 造罪由三種
云何善心中 必當犯其罪 謂於佛殿上
除草不令生 又如作好心 為供養佛故
結縛便得罪 布列許无憊 不故違聖言
及僧伽制令 此說是无記 由其无惡心
故心違越者 斯皆是不善 翻此善應知
謂是傍乘義 如是无量種 造作於罪過
闍諍緣斯起 謂犯諍應知 如斯白等事
說非是善等 闍諍生諍競 是事諍應知
欲作破僧伽 无知招惡作 別諫若不捨
斯成惡作憊 白不捨吐羅 及說初羯磨
如是說第二 寂後發僧教
隨助破僧學處

於此隨轉人 罪惡必當界 別諫等老別
如是志同前
汙家學處
若有汙家者 說汙二種殊 一名為雜居
第二謂受用 雜居與女人 作戲掉舉等
受用謂同食 及採花果類 謂眼耳意識
見等三應知 別諫等老殊 如前惡作等

惡性違諫學處

如是惡語人獲得衆教罪善言不肯順
名惡語應知遍學他勝等說名為學處
應受教誨言順於清淨法已說同法等
隨順大師教別諫等不捨輕重等同前
如斯十三事教因僧處得九初便得罪
四由三諫生
二不定法

略於衆教罪已說少相應不定我當陳
大師言二法必蓋鄒庵夷與笑多親密
由斯事不定廣制於僧伽一必蓋一女
共坐於屏處為姪事或無名二不定法
靜謂無餘人隱密事非一牆柵衣簾障
榛叢為第五行住及坐卧必蓋依實言
如淨信者陳在事應治過若於行住等
若不依實言應與求罪性白等如前作
若得治罰法不出家近園不共他經行
及與依止等不應一席坐至死行治罰
於罪不決斷二不定名生

第三部捨墮法畜長衣不分別學處
必蓋十日外畜衣不分別泥塗祇塵土
至汗罪人身衣已縫判染是名衣已成
所言畜持衣謂攝為已有支伐羅成已

未出羯耻那如是等應知 此中為四句
毛麻與落麻 羯播死并綰 高詁婆及紆
是謂七種衣 何謂分別財 取小之量度
縱橫充一時 罪成泥薩祇 應捨而不捨
於罪不說悔 復不為間隔 墮罪不能除
三中若作一 或二非清淨 三事俱作已
方名無過人 於此罪未說 或於鉢袋等
於後若得者 皆同泥薩祇 由有財可捨
復為墮罪傷 墮落惡趣故 名波逸底迦
離三衣宿學處

常共三衣俱 無緣不別宿 除衆為作法
異斯便得罪 二三衆多舍 村外坑塹遠
牆垣通皆圍 有一多勢分 勢分謂敵圍
及天廟處等 或老別或一 名別一勢分
一行相連故 應知名一舍 野人下賊等
如一類同村 二舍兩行別 如梵志野人
置立於多門 是謂衆多舍 此中勢分者
外周寬一尋 或鷄飛墮處 齊其眷屬等
宅鋪店樓場 及於外道屋 船樹車園所
是一多勢分 兄弟不分別 或復唯一人
由是一宅故 說為一勢分 如前說勢分
有多勢分生 由彼別別門 應知門有共
如是多宅處 庫等許同然 諸勢分應知

皆一異老別外道若見別一異勢分殊
此勢分不同謂安皮服等於樂人等宅
諸事悉同前外安竿鼓等及以破竹處
若樹枝相交斯為一勢分影及雨滂處
於外有一尋人衣同勢分於此著三衣
必著隨處眠斯皆無有罪於天祠等處
大門同是一離衣此處宿不被罪中傷
道行時勢分齊四十九尋坐住卧離衣
無過一尋內

月望衣學處

雖得支伐羅於餘有希望得齋於一月
不分別無犯八半至正半一月是衣時
於後謂非時於親等希望深摩舍那處
若有死人衣送殯往還衣他棄糞掃服
糞掃蘭若處棄路蟻垂穿及以破碎衣
復有五種別火燒或水浸并乳母棄衣
鼠齒及牛嚼應知又五種因言衣已竟
隨事釋三衣次第辯應知廣陳其作相
新物及曾用是謂二種衣必著欲作時
此法今當說若新僧伽脰兩重應截作
尼師但亦尔餘衣並隨意經四月服用
若作僧伽脰此衣應四重餘衣兩重作
若更增重疊欲摘令相離摘離者得持

十日當分別大承條不等 九條等九階
後二十五條 此各別當說 三品兩長半
三品半三長 末後三品衣 量余羅四半
此中三品者 是大承壇隔 此承量應說
上承三五肘 下者四肘半 二內名為中
七條及五條 量數皆相似 又復說五條
橫四五豎二 貧人難得利 愍念故開聽
此據應量人 說斯等肘量 極長極短者
承量可隨身 上中下三衣 紫量應遍識
狹兩指寬四 二內者名中 減如斯肘量
守持不應法 凡是帶毛衣 不著入村內
亦不往衆內 食乳宰觀波 作施主物想
如是應分別 不截支伐羅 不著入村內
若違招惡作 有難事隨聽 惡罵無信人
好聞難共住 被擯將行者 委寄不應為
若委寄苾芻 假令居海外 亦得作親友
應分別長承 自國及他方 知委寄者死
於餘苾芻處 應為委寄人 若分別衣時
不近委寄者 不對求寂等 亦非親委人
若人請持物 寄與彼苾芻 若知彼身亡
此衣當與衆 於諸衣緣邊 應可為墨點
令衣無雜亂 易識不勞心 苾芻若命過
可將其六物 應賞看病者 餘外任僧分

三衣當割裁 尼師但亦然 十三資具衣
略舉其名目 三衣并坐具 泥婆珊二種
僧脚崎有兩 拭面身巾二 及以剃髮衣
并遮瘡疥服 十三藥資具 此並聯名持
自餘諸長衣 各各應分別 隨所應而作
苾芻須者持 內无僧脚崎 不披於上服
受護應受用 餘物亦皆然 合染者應染
應縫者可縫 應持者可持 作法應分別
苾芻得新衣 應為三壞色 青赤石樹皮
異除貪染意

紫鑽紅藍青金香 朱砂大青及紅茜
黃丹蘇方八大色 苾芻不應將染衣
疊被高橋婆 毛綖并氈褥 及以輕薄物
此不截應持 除其有毛者 彼皆帖棄持
无今少欲人 縫刺勞辛苦 若五條覆身
得營眾作務 七條於淨處 作業許無遮
僧伽脰屢眾 食及礼制底 并入城隍等
此處並應披 疊被高橋婆 褥及氈毛被
諸重疊衣服 勿漏於重水 卧他氈席等
襯無用七條 可疊作四重 夜中應警睡
離衣宿餘處 他衣不割裁 假令非染服
權守亦開聽 無病著一衣 不許食飲食

無衣亦不浴 有難在隨聽 詳心遣一人
借得綵帟等 均平應受用 非唯借得人
自己白色被 晝卧捺遮外 受用僧祇物
內外並須遮 披綵毛向外 遊行不應著
若怖於奎虱 坐卧在隨開 阿利耶你綵
唯僧伽聽畜 由其出此國 即以國為名
僧伽有隨教 合用高榻婆 自餘諸雜綵
別人皆得畜 為牢於下服 佛許繫腰條
謂過圓及方 三種條應識 已卧具若新
他物隨好惡 當須以衣觀 不許赤身眠
苾芻有衣服 不應雇人浣 若自使好人
盆內徐徐濯 不惜打傷衣 復令染色脫
速破便廢事 為此大師遮 若有具尸羅
好受用衣服 令其施不斷 增長福恒流
寬纔一肘半 長中有三肘 是三衣袈量
更增便不合 苾芻得他衣 舊打成光澤
水灑令虧色 方合出家儀 孫陀利得衣
好為難施打 由斯大師制 恐生憍逸心
寬唯自張手 長可一肘半 應將赤土捺
綴在僧伽脛 應可將斯物 帖在當肩頭
恐汗汙大衣 敬心應受用 若近衣緣邊
微知將欲破 應以線縫刺 无令廢守持
死人身未虧 勿取其衣服 不合故傷損

將為糞掃衣 必當取屍服 下至虫蟻傷
七八日曝之 浣染宜應用 凡著屍衣人
不用僧卧具 乞時住門外 不得入他家
若其他命進 報言屍服人 必更請懇勸
入舍并隨坐 若制底畔睇 周圍離一尋
不食於魚肉 亦不為舍住 若是僧祇被
不染帶華持 遊多林施衣 由斯不聽染
若是僧伽物 不犯涅槃祇 別人衣有犯
捨時應准或 使非親 且浣衣學處

為於衣上見 有不淨遺精 由斯故起貪
策多因得子 必當使非親 必當且浣服
若染及以打 捨墮罪傷身 若令且浣等
隨一罪便傷 非親若有疑 此招於惡作
手掌若一打 染汁一搽衣 必當雖善心
亦虧於學處 取非親 且浣衣學處

若非親族 且必當取衣服 為無憐愍故
得時招捨墮 不與亦不取 換易便無過
買時依價直 或可任其情 必當及有財
決意持相施 或聽微妙語 歡情奉法師
或時見近園 持物來相助 被賊奪時施
為受皆無犯

從非親居士婦乞衣學處

於非親俗人或於俗人婦必蓄衣現有
從乞遂招徠乞下衣及緣便得勝上服
見少得全衣受取時無過

過量乞衣學處

必蓄衣失奪有人多施衣但取上下衣
不應過量受上衣肘十一下長至七肘
此據俗人衣名為上下服大衣三五肘
兩重為上服二五肘下衣謂聖教上下
從彼乞衣時若得盈長物宜應還本主
更施受隨聽

非親居士婦共辦衣學處

若俗人夫婦欲為辦衣價必蓄從彼覓
若得罪便傷非親如上說若得七種衣
衣體是堅牢說名為淨物從他乞衣直
或五乃至十迦利沙波拏色量如前說
若求此等衣乞時起惡作若得迦薩衣
得多便不犯必蓄若無衣容儀不端正
由斯世尊教制遺著三衣

非親居士婦各辦衣學處

衣事並如前別與衣價異當觀緣起處
有罪及无罪

王目送衣價學處

若是灌頂王及婆羅門等大目并將帥
令持衣價來見使送衣直告言非所應
我受清淨衣開悟於使者應告執事者
謂是信心人必盡可求衣乃至於六返
若更得餘衣受取成清淨過分從求得
此招根本罪若過於六返彼自送衣來
語言我息心當可還衣主若彼極慙慙
札敬歡授與此物應受取用時無有過
居處有四別謂敝舍曰店敝謂凡作等
舍即是居家曰是營田處謂稻蔗穀麥
店謂貯貨物是詰處應知說有六詰門
待語徐為答若作急速語便招惡作慙
彼見苾芻至告言仁善來或云極善來
當於此處坐或去人食餅或時命噉餅
或飲非時漿略言斯六種施主使淨人
三是人清淨隨有非人者即招於惡作
苾芻寄衣去與彼親愛人使於所寄人
親友用無過在路知彼死即是死人物
多時無長過物如餘處辨
用野蠶絲作敷具墾處
若作新蠶襦成時犯捨墮有二種不同
麁成及杆作作二皆犯罪他與用无過
饒益施主故令其福命增

純黑羊毛作數具學處
不用純黑毛 而作新卧具 求覓時難得
復妨於正修

過分用毛作數具學處
且如用羊毛 四斤為卧褥 黑二餘各一
是應法无罪 黑謂性烏毛 齊頌名為白
在頭腹及足 謂行履應知 白尾毛若欠
乃至於半兩 若造此褥訖 必為罪相知
黑易餘難求 純黑亦難作 若從他處得
受用當隨意

六年數具學處

若自作卧褥 強遣六年持 六內造時犯
除僧為棄法 若苾芻一年 更造第二褥
與初摺惡作 成時得本罪 如是二三四
乃至五年終 若入於六年 縱造非遮限
不帖坐具學處

若作新坐具 以佛一張手 帖在於新者
壞色令牢固 若於張手內 故心減片許
還遭本罪杖 楚痛此人身 舊者極爛壞
久故無所堪 或唯但有新 不帖時非犯
擔羊毛學處

不自將羊毛 行過三驛外 少許為帽等
密持非是德 半村擊惡作 及半俱盧舍

俱盧舍若過 越村便得墮
使非親尼等羊毛學處

非親苾芻尼 苾芻令洗等 持毛彼若洗
斯便損式叉 若別令洗等 或復惣皆為
得罪隨所應 不為但惡作

捉畜錢實學處

佛遮苾芻輩 執捉金銀等 若三衣道糧
病藥當持去 苾芻應少欲 少作少營求
存心樂涅槃 知量知時受

出息求利學處

為利作興生 財穀等出納 覓利金剛杵
便傷貪者身 遠求及期限 出利并納質
成與不成等 興生有四殊 或往他處求

莊東船車等 及覓同行伴 斯名作遠求
七倍等獲利 方始與他財 書券證保人

斯名作期限 本欲求生利 兩倍等利增
書券計時徵 斯名曰生利 未足珊瑚等

真珠物貯收 明契作要期 斯名為納質
此中利未生 已招於惡作 如其生利得

便招於捨墮 成者謂已作 打為莊嚴具
不成即金等 此並如前說 為三寶所須

方便欲求利 應善知事者 俗法勿相違
三及諸官屬 施主勿交開 與時追索難

或可全不獲 納質善觀監 籌量可與物
善人堪委付 無質與非傷

賣買學處

元別交易人 必苦須自買 善觀當出語
決價但三酬 若當有賣買 元不許求利
若別有所須 賣買時無過 若為三寶事
要須有賣買 知事人應作 勿與俗相違
若人為設供 就寺為市易 當須老降興
令彼信心增 油麻穀豆等 於內有虫出
安在陰涼處 任彼自隨緣 雖安在陰處
生虫尚自存 置室坑等中 密閉元令損
畜長針學處

畜針有二種 謂鐵及與凡 若持過十日
必為罪相中 若應量及減 有餘應貯畜
為濟近圓人 不分別無各 乞針學處

得作五種綴 不合乞餘針 意遮求妙好
若買則非恣 必苦綴針璽 不應用點物
黑糖錫紫鑲 泥鐵並皆遮 綴針有五種
謂銜鏢釘鏢 鐵釘并鐵末 及為魚齒縫
依法而轉換 若得使無罪 異此乞惡作
得時泥薩祇 所得之長針 捨在於僧伽
轉取寂後者 應如法持用 指鈎不觸食

受三升米餅 并容於菜茹 此名為大鉢
受一升米餅 并茹菜名小 此兩內名中
是名三種鉢 若鉢有罅穴 補綴可存情
作具須者持 置於僧座內 要有鉢方行
不蒙衆秉法 除為賊恐怖 又復擬還來
自乞縷使非親織學處
若非親織師 無償織衣犯 酬價并親族
遺織時非過

居士歸使非親織學處
俗人令織匠 為苾芻織衣 不應至彼邊
諂心申愛語 令長剎削打 將食誘織師
彼人如為作 得便招捨墮 長者謂廣大
刷者令軟滑 削謂除縷結 打謂打令堅
乞餅與織師 五正等飲食 與其食糞者
米豆等應知
奪衣學處

苾芻與他衣 瞋不應還奪 哀憐者无過
意欲益前人 動身是身業 言陳成語恣
於斯兩業中 隨一便招罪 乃至於衣角
未離身已來 得惡作應知 離身便犯捨
急施衣學處

但是夏中利 坐夏者應分 此不通餘人
預分招惡作 夏无掌衣者 不合受他衣

若有難施衣 金等咸應受 急施有五種
謂病為病人 欲死或為亡 將行故行施
隨意十日在 此時當受物 若過於衣時
斯便不合齋 若施主告言 我當自手施
受取應為舉 合衆罪皆无 若得隨意利
悉屬坐夏人 亦通无夏者 同為隨意事
蘭若離衣學處

阿蘭若有怖 於自三衣中 俗舍寄一衣
為防其難故 於斯離衣宿 六夜許无慙
第七明相生 須還蘭若處 非前夏安居
是名為後夏 此中若有賊 謂是難應知
言有疑畏處 謂師子虎等 有怖謂童等
惱乱多衆毒 雨浴衣學處

春餘一月在 四半至五半 若其須雨衣
此時宜可乞 去前安居日 尚有一月在
此月應守持 入夏隨時用 可於兩月半
苾芻用雨衣 早求過後持 此便招捨墮
若於隨意日 施得好衣財 棄白二羯磨
對衆前當受 衆僧既共許 認懃各用心
一日作使成 物體須牢固 如法作衣已
花香好嚴飾 置在於衆中 張須知法者
由張羯耻那 苾芻獲饒益 謂於十日內

不須分別持 雖无僧伽脰 人閒任情去
別衆食展轉 斯皆无過愆 雖不告必當
得入於村內 廣文具者十 此略言其五
謂從八月半 乃至正月半 齊斯五月內
名羯耻那時 行下意及了 行遍住兼出
不滿夏及破 後夏者不應 囑信并求寂
及以授學人 不受羯耻那 餘利皆須與
破尸羅行壞 大眾與作遮 及入非法明
於餘處坐夏 如斯等五人 無利无饒益
由其不消施 持戒者應為
迴衆物入己學處

若僧現前物 迴之將屬已 他利家難消
當受泥絮苦 他施衣金等 及以諸飲食
遮斯兩種物 名迴換應知 此衆所生利
迴與別僧伽 惡作必定招 非根本應識
或將他衆利 共迴與此僧 若物屬此時
合衆皆祇罪 佛像制衆人 乃至與畜生
上下樓簷等 迴時皆惡作

七日藥學處

受取對苾芻 守持酥蜜等 自取隨情食
齋七日无違 沒隆祇應捨 此須善苾芻
間隔要經宵 其罪應須說 第二日還衣
本主當從乞 慳心不還者 強可奪將來

三中若有一更復得餘衣由其未清淨
受時皆悉犯由衣等須捨故有捨名生
復墜墜三途為斯名捨墮

根本說一切有部毗奈耶頌卷上

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本說一切有部毗奈耶頌卷中

入

尊者毗舍佉造

三藏法師義淨奉 制譯

九十波逸底迦法 故妄語學處

已說三十事 捨與墮相應 九十單墮罪
隨次今當說 王舍城人衆 及以諸苾芻
偕問羅怛羅 佛今在何處 此中有世尊
報言在彼處 大師由此事 為說兩伽他
故作妄語人 違於一實法 現世造衆惡
當來受苦報 寧吞熱鐵丸 猛焰極可畏
不將破戒口 非法取人食 由苾芻妄語
佛制於學處 老別有九殊 乃至於二種
於無根五法 波羅市迦等 戒見軌邪命
是九種應知 他勝等五法 見等三不同
於斯作異言 應知妄成八 或見軌邪命
及以見聞疑 苾芻虛誑時 斯成有七種
已說正當說 不實有三時 復有見等三
說妄言有六 如是一一減 智者應可思
說語若他知 便成二種妄 何謂五種妄
他勝等應知 說上人法時 名入於他勝
若於兩種謗 不實誑前人 根與无根殊
名入於衆教 若在僧伽前 法說為非法

由其對衆重名入吐羅中若棄滅陀時
問言清淨不默然而覆過是名入惡作
作此妄言時便成四種別所餘諸妄說
咸入墮中取此五種妄說其體重輕異
不相交雜故各陳其入言於不見等處
顛倒說見等故心說他解墮落罪便傷
毀此語學處
雖毀此傍生喚為禿角等懷著情不忍
何況毀於人由斯世尊說常饒益衆生
必當毀滅言便招於墮罪必當毀此意
問婆羅門種汝梵志出家此便生惡作
若問刹帝利盛心得惡作薛舍式達羅
若問成根本毛木匠織師客縫竹作等
如斯諸種類問時便得墮汝梵志工巧
清淨應須學沙門汝何用即招惡作罪
汝是刹帝利半稍弓射等此事應可為
說時便惡作如是式達羅薛舍所作業
織竹等雜作便獲根本罪汝自業應作
乞索教讀等若作如斯語同前得惡作
跛瞎聽躡行侏僂及聾瘂毀他如是說
墮落火便燒汝疥癩癰疽瘰癧痔疔逆
作如是等語此人便得墮汝罪不清淨
有疑悔惡作汝有忿恨惱得罪亦同前

必當毀此意 惡說罵詈等 與鄙語相應
墮罪便相害 如是族工巧 作業形容病
罪及煩惱言 威名毀滅語 意欲簡前人
是何者佛護 答言刹帝利 如是等无僊
離間語學處

必當離間語 欲使他分拆 由為觸惱心
定招於墮罪 汝刺戮賤人 問言誰語汝
報云某甲道 此招於惡作 於前學處中
說族工巧等 應知罪相似 智者不應為
發舉弥諍羯磨學處

和合衆作法 同心許其事 若更毀破者
墮罪遂便傷 大眾共一心 如法如軌則
斷除四種諍 評論等應知 同心共秉法
於事无猶豫 若云不善時 得破羯磨罪
未作作了想 或疑而毀破 斯便得惡作
異此便无咎 若作此斷事 作餘斷事想
應知了未了 得罪並同前 主人秉羯磨
持欲及見等 并客來必當 是謂五老別
若識初中後 是名為主人 此中作法人
謂秉羯磨者 為他將欲者 此名持欲人
現前居衆中 是名為見等 我受如是見
作如此平章 不識初中後 應知此名客
初二若毀破 俱得於墮罪 後二若毀時

並皆招惡作

與女人說法過五六語學處

為女說法時唯齊五六語除有智男子
過時得本憊一切色无常受想行亦亦
及識為五語明慧者應知眼耳鼻及舌
身意並无常此名為六語智者應當識
欲說於五句故心言第六或可擬說六
故七咸同罪若口吃无過及以語念念
智女更問時為說便非犯

與未近圓人同句讀誦學處

與未近圓者同句而誦法隨說即招憊
同誦開无過

向未近圓人說他麤罪學處

知他犯麤惡告未具得罪大眾與法者
說时无有過何者名麤罪謂波羅市迦
僧伽伐尸沙非餘事應識

實得上人法向未近圓人說學處

前人未近圓必苦向彼說實得上人法
得波逸底迦若是五種蓋凡人法共知
非此名上人靜慮等境界

謗迴眾利物學處

說他與眾物迴將入別人若作妄言時
便遭墮罪割

輕呵戒學處

半月半月說戒經長淨時若其輕慢言
定悔於本罪何須戒經內說此小隨小
令人惱悔生是名輕慢戒獸疑生惱觸
憂熱遍燒煎能令起悔心隨說皆招罪
但是律教中所有諸小戒必當輕慢說
亦皆成本德

壞生種學處

所有種子類及以有情村根莖節開子
自他損皆犯若從根得生此說名根種
謂是香附子薑芋等應知莖種從莖出
掉地即便生謂菩提石稻柳等咸應識
節種截取節入地能生長蘆荻蔗竹等
由斯故得名梨種杏麻豆子謂穀麥等
有釋異種子牛糞等生蓮芋毛生細穉
是一師別釋有情蟲蟻等摠攝諸生命
村者謂樹等有情之所依想疑而損之
皆招於墮罪如是種果等稱境定招德
別種別想疑應知亦得罪必當持五種
安在口中吞若種損壞時五罪一時得
若不損壞者但招五惡作置火及投湯
同前皆本罪若作故損意青草處遊行
有壞時便墮不傷損惡作若於青草處

嫌毀輕賤學處

必當作嫌言 及為鹿罵語 所得輕重罪
略言其大綱 大衆作白二 差遣分飯粥
分房行餅果 分餘雜物人 羯耻鄢器具
藏守支伐羅 及以分衣人 并守雨衣者
毗訶羅波羅 斯人所遣使 行器持竿水
及以駝鳥人 若遣分卧具 行餅并行利
來差如是人 嫌時皆本罪 如斯十二類
嫌罵者指本 餘使得輕愆 善可觀其事
違惱言教學處

違教得本罪 教謂他問時 惱謂說異言
不陳決定語 他問如是言 欲惱便餘答
除獵人來問 恐被害前生 我視虛空爪
實理有情无 此人方便言 報彼非成咎
如其他問時 惱意默然住 由斯墮惡趣
苦逼痛方言
不舉教具學處

若於露地中 安僧牀座等 除有人罵殺
捨去罪隨行 若離於本居 欲行向界外
未離牀等分 便招惡作德 若棄出行時
雨雪得惡作 如有水溼澈 斯便得墮罪
說有三種壞 謂蟲風及雨 表裏俱損時
以說為蟲壞 被風吹反轉 是名為風壞

雨溼第二堂 名兩壞應識 若在於房中
被逐等損壞 招惡作等罪 唯說並同前
初不思而去 途中忽介憶 自忖由疑等
當須告責心 若遇餘必苦 見已應相就
為護卧具故 懇懇好囑看 若彼為領知
到處不藏舉 波逸底迦箭 便中不憶人
俗人來請食 借座當須與 求寂等將去
必苦不自持 俗侶詣伽藍 設食供僧眾
應與其座席 宜善守護人 若是看病人
病老朽破戒 又復未圓具 斯皆勿囑觀
二人同一座 小者應取舉 若彼夏相似
後起者應持 若聽法等時 上座年衰老
舉安僧座席 小者應代為 佛制諸必苦
於尊老給侍 當為依止事 利益兩俱美
若有難事至 牆根及樹根 著座不招僊
无緣勿斷食 行時交代羅 所有其勢分
必無看守者 卧具准應知 讀誦正法時
應可昇高座 居處令安隱 款重大師言
應可為高座 四足安脚子 高下任時宜
正方應好作 傍邊安蹋道 前為承足花
踞坐誦尊言 讀時前置案 背後安花墮
兩畔任懸綰 上蓋准時宜 置在長廊下
簷下長懸索 用擬挂花鬘 好心來聽經

當前列行坐 俗家敷寶座 欲坐者隨聽
攝念可應居 諸行无常想 當如是作意
此是施主物 雖是寶莊嚴 坐時无有過
在藥叉龍宮 天堂皆許坐 今彼福增長
此教是牟尼
不舉草敷具學處

若其於寺中 用眾草敷具 去時無雜事
自舉鵝人看 此亦同前說 與褥席不殊
同彼罪應如 護戒者當識 舍中不除去
或棄主人遮 敷在毗訶羅 不除掃惡作
習定者經行 敷長十二肘 勤修念誦者
亦十二應知 地敷用草敷 不置便生病
防難為間隔 无斯致惱緣
牽他出僧房學處

若瞋他必苦 從住處牽出 其人得墮罪
仍除有難緣 設不自手牽 令他必苦挽
二人俱得罪 謂波逸底迦 若令求寂等
牽必苦出寺 必苦招本罪 求寂得輕愆
強惱觸他學處

若以好惡食 或冷或熱等 故惱他必苦
今食招根本 若食堂燭舍 浴室近門傍
及閣道簷前 此分皆不合 於座及卧具
他下有心移 先住必苦來 无令後人去

故放身坐卧脱脚牀學處

若在上房住 不坐脱脚牀 以版承牀足
坐時无有過 所言脚脱者 於孔中抽山
謂在故房上 多時朽爛棚 若无承足物
或可叩安牀 不畏損他人 量時應受用
或時以鐵釘 釘脚不令脱 任情安逆楮
或用草繩纏

用蟲水學處

水中有生命 將澆地樹等 自作若使人
志皆招墮罪 虫水有想疑 斯還得本罪
無蟲蟲想疑 便招惡作過 從他借罐縛
他與用无傷 澄濾好觀瞻 濁時安黑杲
若水有濁塵 臨之不鑒面 此可慙慙濾
清淨方无各 若井泉知淨 法瓶等緻密
衆及於別人 五水隨情用 濾羅有五種
謂澡罐君持 法瓶并水羅 及以衣角疊
澄心當好視 蟲若小毛端 並須依教看
無勞數觀察 齊幾當觀水 如轉六牛車
竹載摩揭陀 是名觀分膏 若其於水器
起心疑有蟲 宜應更善觀 无疑方可用
乃至俱盧舍 或時一驛路 彼處决知有
无羅亦可行 若即許還來 半驛去無各
商旅有相識 傳羅隨意去 順流河岸行

一一俱盧舍 善觀應可飲 異此即不應
汴流隨取處 觀瀝並如常 陂池水不流
觀於一尋內 井等取水處 說佛語伽陀
隨處有天神 應從彼求乞 將君持向口
飲水佛不聽 菜等必其无 屏處非遮限
宜應將絹布 菜繫君持口 及以蓋瓶瓊
異斯招惡作 瓊等有垢膩 用意淨洗治
隨時可曝乾 為欲令清淨 俗人所作事
求寂不應為 求寂之所為 苾芻有不合
苾芻望於屋 事有犯非犯 皆須善觀察
准教可應行 於池井等中 見有餅菜等
澄瀝隨情飲 應知此名淨 俗人施水處
准法好須觀 雖在非時中 隨情應飲用
牧牛人等處 苾芻少乏水 酪漿及乳等
洗足亦隨情 盛酒大小行 此器宜應棄
若盛油等物 火炙水梳治 或令魚鱉試
垢膩盡皆无 置水此器中 非時用成淨
女人求水時 苾芻應可授 不宜相續注
勿生癡染心

造大寺過限學處

造大毗訶羅 起基安水竇 著戶扉及店
并可置明窓 若欲起牆壁 應和草作泥
壘至橫店邊 二三重勿過 若於上更著

即指於墮罪 軌石及木成 雖多無有犯
衆不差教授 苾芻居學處

具戒有聞持 年至二十夏 言詞善圓滿
不曾身汙辱 善說八他勝 八敬能開演
具七可應差 異此便不合 善解蘇咀羅
毗奈耶母論 此合教授居 除諍能調伏
除此更有餘 第二略教授 大衆若有教
上座可傳言 居衆清淨不 又復和合不
此中无苾芻 於居行教授 姊妹牟尼教
常須不放逸 无令戒損失 此是三途因
由尊二十夏 能調所化生 於律教善明
王苾芻應識

教授至日沒學處

被差行教授 雖可具尸羅 及明須早歸
無容假日沒 日沒作沒想 或可生猶豫
仍為教授事 得墮罪無疑 未沒作沒想
未沒起疑心 被惡作箭中 當受於大苦
若居門不掩 或可門相近 或為多教授
日沒並無傷 居可作供養 應隨自己能
尊人當受食 令其福增長
謗他為飲食故 教授學處

若以嫌疑意 輕毀教授人 由生不善心
當遭獄火燄 彼有貪淨心 教居求飲食

見責而說者此誠無有過

與非親尼永學處

若是非親尼不合與衣服白被心貪見
來處不籌量

與非親尼作永學處

於非親尼處不應為作衣白作惡形儀
令俗生譏醜

與尼同道行學處

苾芻向餘處共尼同伴行賊等多怖時
共行无有過若病無人持不應棄於路

苾芻苾芻女尼轉互相昇尼自將路糧

苾芻得為淨苾芻持尼淨此並勿生疑
與苾芻尼同乘一船學處

苾芻若與尼乘船或上下於斯便不許
直渡者無愆

獨與女人屏處坐學處

緣彼鄙陋夷共女屏處坐因招衆譏謗
聖制不應然

獨與尼屏處坐學處

又與笈多尼獨在屏處坐據緣但道一
餘三並墮慙

知苾芻尼讚歎得食學處

苾芻知彼尼讚歎故得食除其先有意

食便招墮罪 讚歎有二種 具戒及多聞
具戒從預流 乃至阿羅漢 多聞緣聖賢
毗奈耶母論 實有如斯德 讚食許無憾
若實元有德 為利受尼讚 知而取食者
即招其本罪 展轉食學處

必當元治病 非衣作行時 足已更生食
食時便得罪 一食不能安 此說名為病
但獲衣方時 是謂施衣時 僧房剃衣處
其地如小席 掃拭及洒塗 此名為作務
若半瑜繕那 必當去還返 斯名道行事
更食者无罪 若得有衣請 更受无衣者
受後招惡作 食時便獲本 先得无衣請
後有支伐羅 兩處縱俱食 此食非遮限
前得有衣請 後請亦有衣 兩處食隨情
此皆无有過 若棄无衣處 行就有衣家
開難緣及衣 非餘事應識 若知於俗舍
普請盡僧伽 授事及餘人 至時鳴健稚
必當於自黨 若客新來至 請處應教示
默去不應為 施一食過受學處

外道所居處 必當在彼停 無病一日食
具斯便不合 無病別日住 便得惡作罪

如更受他食 咽便招本德 施主意平等
或是親族戚 假令多日食 斯非是德各
過三年受食 學處

施主非隨意 若得飯匙等 二三持滿鉢
若過招本罪 大鉢若取三 二大及中一
兩大無一小 二中并一大 二中無一小
滿鉢取持歸 斯皆得本德 三小咸無過
親族歡懷與 受多无有過 受已應持去
平分與苾芻 足食學處

苾芻足食竟 不合更重食 不作於餘法
咽咽罪隨生 五種巧但足 斯非是足限
正食若足已 此小應食 五種蒲膳足
米飯麦豆飯 麴食及諸餅 是正食應知
根茎菜花果 此河但足 此據罽毘義
五正通舍敬 知是蒲膳足 有授者相近

已作遮止法 從座捨威儀 於如是五處
名足食苾芻 此中隨一無 則不名為足
足罷竟去休 此說名遮足 若道王言者
聖說許无德 若作餘食法 非側非背後
不安在懷中 非空非置地 兩手極淨洗
然後方受食 食了不離座 是未足應知
執食可蹲踞 對苾芻應告 我作餘食法

一當憶念知 彼人當取食 若二若三口
語言持取去 隨意可應食 若彼雖足食
然未辭於座 應就彼人前 作法皆如上
彼人不合食 應告食人言 將去任情食
名第二餘法 若得非正食 謂是乳酪類
薄粥薄麪等 並非成足食 若堅匙不住
此名為薄粥 指鈞不見迹 謂薄麪應知
若作足食想 及以生猶豫 食便犯本罪
便開地獄門 若食雖未足 而為足食心
及起疑意時 皆犯惡作罪
勸足食學處

知他足食竟 不為餘食法 內懷於惡心
勸食便生罪 知足食想疑 慙慙勸彼足
欲令他犯過 當來苦自傷 不應以雙足
蹋於食案上 病者便非過 無病起譏嫌
若若無病 連鞋不應食 病應抽出足
蹋鞋上非慙 授食在背側 或遠或隔障
及不仰手時 斯皆不成受 授者立相近
當前无障隔 皆須仰手受 極可用心請
指食令安鉢 如其墮案盤 此即名為受
無疑應可食 微塵有多種 花果飲食衣
有觸與無觸 淨與不淨別 土塵事多種
有淨及不淨 觀色不分明 此則無勞受

屋相若分明 不受不應食 食汙衣須汙
不洗便生過 若行盥等竟 雖小不應起
及時應可坐 准次勿相排 年卑居老上
知想或生疑 突色訖里多 日日恒增長
持食與他人 便作怖望意 彼人重授與
不淨不應食 決捨絕怖望 後從他獲得
此名清淨食 受時無有過 勿語益送人
與我如是食 隨行得應取 病人非在遮
苾芻若食了 可留一大抄 普施於衆生
不應為簡別 若客至將行 檢校人并病
及以看病者 隨情在前食 因龍拏開粥
僧衆並隨聽 由斯影勝王 施地佛聽受
因論於食法 及與藥相應 淨地等要門
隨事皆須識 飯餅及肉魚 豆餅并麴等
斯謂為時藥 養命敗恒須 葡萄及芭蕉
醋果并菓菓 棗等為曇跋 並曰非時漿
俗人及求寂 熟柔當淨潔 酪漿蔗醋漿
斯等非時飲 說有七日藥 酥油蜜諸糖
石蜜及沙糖 許服皆無過 又有盡壽藥
謂是根莖等 如法應守持 无限常聽服
根鷄古薑等 莖謂不死脩 黃薑等可知
并諸香雜水 七葉苦不苗 果謂胡椒等
及以三果類 准病服皆聽 紫礦及阿魏

貢蠟諸樹汁 油麻灰等五 復有五種鹽
蒼朮羅苦木 七葉尸利沙 如斯樹等皮
皆名盡壽藥 如是諸藥類 不擬將充食
但欲排飢渴 怖心趣涅槃 葡萄及石榴
香粳芭蕉等 根謂蓮藕類 是時攝應知
如斯時藥等 屢轉更相雜 各從前藥勢
服用者无傷 熊羆及龍鱉 并江猪等脂
並隨身治病 非時咸可服 醫言食生肉
人純象不聽 魚肉若持來 問淨當隨食
門前制底舍 空露地水堂 簷下及房中
並不應煮食 作淨有五種 生心等軌則
若為作食厨 衆僧共立淨 住處絁紲墨
草創立基時 解法管作人 興心應作法
我今於此處 立作衆淨厨 三心念口言
謂是生心淨 造寺半已了 知事對僧前
我今普告知 應如是三說 此處我守持
將為淨食處 作如是告白 名為共印持
若人造寺宇 房門料亂開 室相不齊行
此名牛卧淨 若有僧住處 苾芻久棄捨
後至過便無 斯名廢故淨 若僧秉白二
羯磨衆詳許 知法並同心 名為作法淨
如是玉淨厨 苾芻不作法 停食及煮食
悉皆成不淨 為淨二五殊 刀火焉鳥甲

隨拔截摩壞作法者元憊火壞五咸淨
餘損子皆成傷皮有不成於中驗生性
當於上座所行食者應言三鉢羅法哆
是名行食法上座當告言應平等行與
須正意而食了說願伽他正說福頌時
必當不應食若不聞聲者食時无有過
正說伽他時聞時應諦聽頌了隨情食
更說非遮限有能者應說衆首或餘人
演法應時機當隨施主望凡是說法人
應須與伴助由非獨一已令法有光輝
為衆誦經時夜无燈不許護重為百日
或復作籠遮所食魚肉等與俗勝人同
他持施鉢中應食全无罪他為作肉食
若有見聞疑此則不應食為惑衆生故
得席狼等殘若有聞疑見由彼心不捨
此皆不合食不許無悲心耽味害他命
准法修三淨食肉許無憊諱忍等諸藥
為病在隨聽欲令身命存斯名善法器
病者食時當護其臭氣還處應將息
隱密可應為為病眼食了可洗身令淨
臭氣皆除滅方入本房中若服蒜葱韭
為令身淨故停七三二夜如次可應知
巡家行乞食料乱有多門應將餅等記

无令路老失 乞食秉鳴錫 欲使施人知
及怖於犬牛 不許行相打 慈惠於俗令
若食餅果根 勿罽作大聲 或時將汁飲
自非有要事 不應相觸食 食時須用心
勿濺傍邊者 儉時若得食 施主歡隨施
亦可多將去 分張與苾芻 若上座受請
食半與餘人 為濟儉年時 活諸同梵行
欲令壽命久 餘人得應食 若在半后教
一日實難逢 若於針縫中 見有餘殘食
應以物搗去 三洗用无憊 食罷口應淨
用齒木土等 淨水漱三度 若過亦隨情
苾芻得食已 疑有餘人觸 應覓未具人
重受隨情食 有事須行去 无人持路糧
自携為揆想 取時无有過 若无人可換
一日不應食 他日敬希奉 不合過斯食
三日兩席奉 已後當隨意 自作豆應食
怖望性命全 須根地可搗 欲果搗豆昇
苾芻應自取 除飢得延命 斯等是遮戒
為難暫開聽 若是性罪者 命斷不應作
親識遠方來 屏處應同食 室羅未入羅
同食開怖處 受已莫放器 左手為堅持
膺手可應食 食時須用意 如其不為復
冒食被為殘 近於虛應除 餘者隨情食

僧和別人

酥油沙糖等

如其誤飽者

不應便即棄

若是四方僧

或復別人食

知淨且應受

異此即不應

食雜以糲等

水洗且應食

雖在非時中

此无不淨還

猶與起相和

應將淨水投

於糲須淨施

非時飲亦聽

飲甚自為己

於沙糖等持

隨聞於五人

相知更互食

病新食少食

熱門及途中

於此五人聽

餘者皆不合

勝果率難造

及上飲食等

或當雖足食

不加法亦食

若乏食必當

還家乞得食

有人請入舍

隨言便福增

舍中食餘飯

施主遣將歸

縱飽還應食

餘歲聽非過

寺三時設食

祭彼護寺神

時非時藥又

住彼須應食

河利成母兄

佛造多奈食

為護於住處

令教所光輝

別眾舍學處

不食利眾食

唯除病等緣

僧中取少多

或出送無犯

乃至一匕鹽

或一握草茶

違向於餘眾

不得有情和

有人不立禁

四人名別眾

病作道行時

諸如前已說

若足食必去

至平路結耶

或可復還家

食時若有過

若來多施主

則即供養焉

聚眾施主心

此諸時皆別

諸人應知之

彼若施僧食 悲心應為受 由彼不信故
界中別眾食 有苾芻想疑 得罪若三人
食便无有過 有別定屬利 食時與眾乘
此順施主心 縱食非成犯
非時食學處

從過中已後 至明相未出 苾芻不應食
若食罪侵身 有病在非時 醫人令遣食
當於隱密處 无令俗見譏
食曾觸食學處

苾芻觸食等 此則不應食 食前食後殊
說觸有兩別 若在食前受 食後敢便恣
若食後受持 夜分過不合 若手有雜膩
謂除眾雜緣 不觸於鎗匙 及以觸衣鉢
不受食學處

飲食若不受 怖罪者不食 食咽罪便傷
除水及齒木 菜及淨齒木 有汁還須受
若是生薑者 仍須將火淨 苾芻行乞餅
有餘仍未熟 宜應自煮食 受取取應食
得魚肉果等 先煮已色變 牛乳等三沸
更自煮非恣 他人來設食 有事便棄去
應為此洲想 觀時自取食 以藥灌鼻時

若咽當須受 若能不咽者 不受亦無傷
食有經義等 附近不成觸 觸處除應食

鼠鳥受應知 若手與手受 或物與手請
或手與物請 或物與物受 若入厭賤國
遠置亦感受 更有餘成受 謂象馬獼猴
索美食學處

苾芻身無病 為已不應乞 生酥并乳酪
諸肉及以魚 為病故乞求 縱食而非犯
无痕乞惡作 若食罪便中 俗舍巡行乞
執鉢默然住 他問何所須 欲者隨情說
受用蟲水學處

若知水有蟲 受用全不合 謂外內二種
洗浴飲應知 有蟲无蟲水 此並如前說
羅漢須依法 由是性罪故 有食家強坐學處

苾芻在食家 不應屏處坐 令他生惱意
仍除難怖緣

有食家強立學處
若女人丈夫 欲貪相樂著 說此名為食
屏立亦招憊

與無衣外道男女食學處

苾芻若自手 不與外道食 壁破與隨聽
欲令除惡見 彼樂器在地 悲心應授與
為生哀愍想 不得現度恭

觀軍學處

若觀軍國戰 必當皆不許 必有緣須往
此則在隨開

軍中過二宿學處

有緣須往時 齊兩夜應宿 如其更過宿
除難便成犯

動亂兵軍學處

軍採象馬衆 族三及兵力 國主及大臣
見時便得罪 軍旅謂整裝 兵力謂驍勇
若立標旗處 於此号旗三 人主大臣請
有障難及怖 假使住多時 斯亦非成犯
打莖莖學處

不以瞋恚意 故打他莖莖 違本要期心
不遵於聖教 假令將一指 若打即招僇
况復手足拳 杖木等相害 若將掃帚打
隨有幾多莖 觸彼莖莖身 還招个許罪
如是把豆等 隨打罪應知 若不墮彼身
准教皆惡作 若為彼椎噎 或時因誦呪
莖莖將物打 斯等並無僇 以手擬莖莖學處

若於莖莖處 努手相擬時 即便招墮罪
還如打中說

覆藏他名展罪學處

知他有展罪 元不許覆藏 若有怖畏時

縱覆皆元犯 從波羅市迦 乃至衆教罪
及此重方便 覆至曉招憊
共至俗家不與食學處
不作嫌恨心 故令他斷食 彼人無有病
必得罪相中 觸火學處
若不是開緣 然火皆不許 及滅火觸火
有難便非過 皮毛爪洩唾 擲著火中燒
熟炭不守持 觸皆招惡作
與欲已更遮 學處

僧伽有事時 苾芻先與欲 後時便不許
墮罪必侵身

與未近園人同室宿過二夜學處

未進近園人 與之同室宿 此唯齋二夜

第三便墮罪 說有四種室 一是慈覆障

二慈覆多障 三多覆掩障 四多覆多障

於此四室中 苾芻瞋卧時 獲罪隨輕重

如是四種舍 至三明相出 於中罪輕重

護戒者應知 有三種明相 謂青黃及赤

青光纔現時 即得根本罪 若在高閣處

言聲不了知 及餘諸屋中 共宿成無過

不應於一牀 二人等同卧 於櫛櫺間許

承等隔中間 燃明室中卧 有病在隨聽

及以瞎病人 餘人皆不許 无病晝日睡

嬾惰者便遮 禪誦若勤修 片時隨意卧
閤中礼尊者 不應首至地 當以虔敬心
發言稱畔睇 共求寂道行 同眠應警覺
若困不能者 起坐隨情睡 求寂一切時
懇懃當守護 猶若輸王子 斯為佛樹芽
不捨惡見違諫學處
苾芻作邪行 說欲非障法 此能為障罣
由疑无所知 乃至於三諫 若其見不捨
此是罪中極 宜應速駈擯
隨捨置人學處

知此惡見人 未為隨順法 及不捨惡見
皆不應共住 不共作讀誦 亦不為親友
共受法食者 得波逸底迦 為斷彼惡見
或親或病人 讀誦在隨意 受用便不許
攝受惡見求寂學處

若是未圓人 將求圓寂處 愚癡說欲法
非障道應駈 苾芻離惡黨 益物以為心
共斯無智人 宿便招墮罪
著不壞色衣學處

苾芻得新衣 當須為壞色 新衣謂是白
染壞色有三 青謂汙色青 汙者謂赤石
樹皮花葉等 染色号袈裟
捉寶學處

乍可觸瞋地 醉毒藥治療 不觸於珠寶
及以寶莊嚴 未足真珠等 珊瑚寶裝具
刀稍諸戟仗 鼓等皆不觸 寶物真珠等
觸等皆得罪 若其觸木等 以便成越法
鼓樂絲竹等 刀仗弓箭類 若成及未成
觸皆括惡作 若觸障等 亦得惡作罪
何況刀稍等 堅持罪不傷 像等有舍利
觸時得本罪 若无身骨者 觸時便惡作
歌舞吟詠類 觀聽皆不許 談話并相撲
斯非寂止緣 自為歌舞樂 旋遊於劍底
由不護極門 步步皆括罪 由斯亂心故
不許貪着色 唯求脫三有 終怖越涅槃
寺內見遺財 所謂金銀等 應將草等覆
護防經八日 若省未來求 託驗同應與
若无貯僧庫 藏聚勿令觸 後主未來索
化彼少智人 半信或全觸 更增便不許
非時浴樂處

若非是開緣 半月內洗浴 病道行作業
及以風雨時 若不洗不安 是病當開限
道行及作事 斯並如前說 驚動我角
說此謂風時 雨滴水落身 是雨宜應識
如其風雨雜 說此謂相雜 齊兩月半來
是名為執節 始從脫衣服 至水未盡處

洗浴得輕便 過脊抬墮落 渡河非是犯
悶絕水澆身 或可越陂塘 為難皆無犯
必當行水內 及以乘船時 若在大海中
大小便无犯 若有女人洗 王及諸兵眾
并有傳惡人 遠避不應浴 不應水中戲
游泳或沉沒 以水相澆擲 打水作音聲
若其為學浮 或時須療病 當於隱密處
雖浮亦不遮

殺傍生學處

苾芻殺傍生 自作或遣使 當抬拯苦處
惡道火燒然

故慙苾芻學處

若同梵行所 不應令悔恨 作惱心便犯
異此許無憾 汝未二十歲 不成受近圓
汝鄒波駄耶 破戒眾不集 若以惡作心
說時便獲罪 若說實事者 以此無有過
以指擊手擗他學處

少智雖一指 擊擗便招過 如無戲弄意
亦屬許非憾

水中戲學處

苾芻水中戲 以彼岸往還 於此有開遮
並如前已說

與女人同室宿學處

若元障隔處 不共女同房 若牢關閉門
此成無有過 女於善惡言 解了名及義
此便生重罪 餘者得輕慙 全覆全障等
室相如前說 要待全身卧 是謂眠應知
若其眠睡者 波逸底迦風 能於地獄裏
吹火鐵牀中 於樓閣有女 應可去其梯
或遣苾芻看 縱卧成無犯 若於晝日卧
興上事皆同 并須結下裙 異斯招惡作
恐怖苾芻學處

為尊重佛教 不惱乱衆生 自作若使人
不應為恐怖 或作諸鬼形 若羅刹等像
或以聲氣觸 怖彼罪侵身 可意人主天
食香梵志等 報言來害汝 便招惡作慙
欲前人得益 現極苦令怖 說於三惡道
雖怖亦无傷

藏他衣鉢學處

藏他衣鉢等 戲笑不應為 若作罪侵身
為益便无過

他寄衣不問主 轉著者學處

先與苾芻衣 不語用得罪 若是同意者
雖用理無違

以衆教罪謗清淨苾芻學處

若以衆教罪 謗他清淨人 此成燒煮過

餘皆得惡作

與女人同道行學處

若無男子伴 共女涉道行 得波逸衣迦

里數如常說 行到一一村 即便招隨罪

若其村未至 惡作罪應知 若於險路處

女人為引道 或作防護者 此皆無有過

與賊同道行學處

與賊同行去 即得於墜僇 若開無犯者

如前已宣說 商人偷稅道 此尚名為賊

何況破村坊 打道白劫者

與減年者受近園學處

若年減二十 未合與近園 由於飢渴等

不能堪忍故 若實年不滿 後為此想說

此不名園具 苾芻皆得罪 若彼有疑心

不滿不滿想 告言年滿者 受時便有過

於滿作滿想 告言我年足 或可迷而說

此皆无有犯 近園非一事 隨說有多門

護戒者存心 理應詳審問

壞生地學處

於地作故心 自掘教人掘 損溼招本罪

皮壞得乾僇 說有二種地 生及與不生

若經水雨露 三月名生地 若其无雨露

事須經六月 此據曾耕壞 餘地不論時

三者招本罪 餘者得輕慝 砂石土及泥
輕重皆須識 若於地釘楔 使得根本罪
拔楔及掘泥 此皆招惡作 墮牆及崩岸
得波逸底迦 若損破裂者 此皆成越法
若作遊行心 崩崖動泥等 記數損地罪
不損者無過 為衆修園圃 淨語令掘地
無量者許為 有命皆不合
過四月索食學處

若有四月請 必當應可受 除極請更請
常請及別請 所言我常請 謂恒時請食
於中別請者 應知施別人 極請謂慙慙
更請數數食 除如是請食 餘食咸招罪
請與上妙食 必當索應者 索時得小罪
食便无有過 請與麁鄙食 更乞上妙者
索時得小慝 食時便罪大 與乳便索肉
施酪及求酥 乞小食本慝 不遮於病者
或信或富人 施主有廣意 令彼福增長
久受亦無過
遮傳教學處

汝於此學處 告言令遣學 對諸比丘前
鄙賤去愚小 斯將墮罪網 自斬愚癡身
墮在惡道中 受苦常燒煮 愚謂湯思度
癡謂不了經 不分明不善 不解於經律

作愚癡等言 口說一一語 前人若聞解
得波逸底地 問知三藏人 求解者無犯
智者言應用 聞處作燈明 如其彼妄陳
此人應反詰 縱使去愚等 道實理無傷
默聽評論學處

更互不為忍 瑕隙共相求 默然行竊聽
住時便得罪 他於屏房語 不作聲而聽
了義便招本 聞聲但小憊 若於梵閣中
或出或行道 惡心聽得罪 善意者無憊
不與欲默然 起去學處

若論如法言 或作單白等 不語傍人道
默然而捨去 勿為別眾法 去可語餘人
由其不罵授 獨入無邊海
不恭敬學處

於眾及別人 不為恭敬事 傍眾得本罪
別人招惡作 大眾守寺人 違言亦得罪
別人眾中老 并及已尊師 他有違逆言
情不欲依順 宜應善開示 此則許无憊
飲酒學處

諸酒飲若醉 茅端不滴口 不飲不與人
由斯放逸故 茲第口有病 醫遣合无犯
假令命即死 無容輒吞咽 諸麴等雜物
醞釀方得成 眾人共許者 是名為大酒

若以皮果花汁等用成就 此名爲雜酒
斯皆能醉人或可以糖蜜 薄筍等作成
並在此中又 爲其昏醉故 如其於酒體
未成或可堪 飲時無有過 由其非醉因
諸有醋漿類 及以酪中漿 水和澄濾飲
非時亦無過 諸酒變成醋 飲皆元有犯
醋漿感斯久 並是醋應知 黍秫等非制
說二酒應知 變壞或未成 明其非醉性
酒有色氣味 能醉招大慝 若不能醉人
便招三惡作 如是三二一 飲時皆得罪
隨招一二三 不醉非根本 若皮花果等
能爲醉慝緣 如其麴等和 此還招惡作
非時入聚落不喝 必當學處

非時有必當 入村不喝語 有緣便同過
无事即招慝 始從過午後 終至明相初
此即謂非時 大師如是說 必當若非時
生疑入得罪 時作非時想 及疑招小慝
食前食後誚餘家學處 此人曾不計
必當爲請首 向俗家中食 此人曾不計
更轉向餘家 若於卦請者 告言隨意食
或主人聽去 向餘處非慝
入王宮與子處

王門或宮門 及以近門處 明相未出至

斯皆得本罪 城門與王門 及以宮門間
去斯門不遠 此名為勢分 未曉到城門
復為未曉想 若入過門間 便招惡作僣
若為餘想疑 並皆招惡作 言寶未藏者
謂是未舉置

不攝耳聽戒作不知語學處

已於別脫經 半月曾多聽 言我今方了
戒科咸在斯 此法在經中 自覺世尊說
先當令悔厭 方遣說其僣
用骨牙角作針筒學處
角牙骨所成 針筒不合用 斯人便自入
違教罪箇中 針筒須打破 其罪應須說
棄斯憍逸緣 若留不成悔 針筒有四種
鍤銅赤銅鐵 刀子應鐵作 有三品應知
大者長八指 小者六餘中 應為烏鷲形
或似鷄毛曲 或向餘村等 必苦雖事急
針須將一个 為要擬縫衣
過量作牀學處
慈苦為大衆 作諸牀座等 高善逝八指
越此不應為 善逝八指長 當中人一肘
長者宜應截 說罪准常途
草木綿貯牀學處
衆僧牀卧具 不應貯雜綿 故欲憚餘人

罪前便來射蒲臺及荻苗木綿羊毛等
斯皆須撒去餘罪方應說云何名為財
謂布於牀上粘著苾芻衣令他意不喜
過量作尼師但那學處廣便一手半
若作尼師但大覺三張手
過此不應為長時應截却其罪便須悔
問言除却未方可為蠲慳
過量作覆瘡衣學處寬須張手二
若作覆瘡衣長佛四張手
越此遂招慳
過量作雨浴衣學處
如其作雨衣長佛六張手廣應二手半
異此不應為

與佛等過量作衣學處
但他相多多不合同量作長十廣有六
斯名佛衣量生在苦毒處曾无有少樂
鎮被火燒盡斯名訓釋辭若諸犯戒者
墮於三惡趣愚人罪不悔由斯墮義成
第四部別悔法

從非親尼受食學處

已說於墮罪方陳四別悔略言其白相
委悉可應知非親苾芻尼於村乞食處
自手受取食便招別悔慳

受及招授食學處

若其於俗舍 必當正食食 尼來招授時

與斯醯醢等 舉衆皆須報 姊妹勿為言

若不一人遮 合衆皆招罪 內中外三舍

三處並當食 上座作遮言 乃至軍下座

汝且莫為言 片時待食 或可問中外

頗有遮尼不 若不問而食 家中得本慙

若一下遮時 外邊招惡作 始從於衆首

皆犯於別悔 此別別墮慙 異前波逸底

若在屋宇中 施受全無過 自己財將施

并山重信心

學家受食學處

若於學人家 知衆與羯磨 必當飢渴逼

雖請不應食 花果茶等物 縱受亦無傷

受牀座誦經 並開非是過 若於他舍食

餅惠學家兒 壁破乃令食 勿使空懸望

阿蘭若住處外受食學處

若在阿蘭若 此中多恐怖 必當不應出

寺外受其食 若無觀林者 必當出受食

寺中餘處食 並悔招其罪 必當犯罪訖

應還至寺中 應報諸人言 我說鄙賤事

第五部衆學法

四重別悔法 如犯狀已陳 自餘衆式又

次第今當說	下裙圓整者	不高亦不下
不象鼻鉤頭	不作多羅案	亦不為豆團
如是應當學	支伐羅披者	好圓整應知
不太高及下	好披正覆身	少為言語聲
亦不高遠視	但觀六尺量	可長於一尋
是往俗舍像	如是應當學	俗家不覆頭
亦不偏抄服	及不雙抄舉	不叉腰撫肩
不作蹲地行	亦不足指去	不跳不穴足
不作拄身行	亦不搖身行	不掉臂而去
不作搖頭入	不連手肩排	未許不輒坐
坐須善觀察	若重放身時	此能生大過
不疊足重蹠	亦不急蹠脚	不得長舒足
勿使露身形	下明恭敬食	不應令鉢滿
應留一指許	并羹次第食	行食未當前
不得預張鉢	鉢不安食上	恭敬可為食
圓不極小大	不得預張口	如其口含食
不合輒為言	不以飯覆羹	亦不菜蓋飯
更作怖望意	由此益貪心	不欲不嚼嚙
不可不吹氣	不以餅置屑	不應毀此食
不脹鰓齒半	不舒舌彈舌	不為牽觀液
後破方食散	不故手舐鉢	不振鉢振手
當作鉢中想	繫念可應食	不為輕慢心
觀他比坐鉢	汙手不提器	亦不灑餘人

不於俗舍中 棄其穢惡水 鉢不除殘食
無替鉢不安 不應立洗鉢 不安崩墮處
逆流不酌水 是護鉢應知 次明說法事
已立前人坐 或已坐他卧 無病並不應
已下他在高 人前自居後 他道已非道
覆頂等同前 他乘象馬輿 及著鞋履等
著冠帽繫頭 及以花璫飾 持蓋仗劔甲
斯皆是憍儀 除身帶病人 說法便招罪
不立大小便 不於青草上 一二指洩唾
除病並招愆 不上過人樹 唯除有難緣
式又羯闍居 是悉應當學

七減諍法

已於衆學法 略言其大綱 七減諍相應
次第今當說 所謂評論等有隨法能除
方便七種殊 由人有老別 應老中正人
攝般身語者 衆內當老舉 稱理和其諍
無欲无瞋癡 并以無恐怖 及移不可移
除諍應老此 評論諍若起 可將現前除
及以法現前 當依大師教 由現前能除
故斯名現前 為少慧念者 且陳其一隅
若九人十人 是大衆老道 此老五或過
名為差重老 凡老重老人 正直明三篋
上座不朋一 能為減諍人 若無其五德

設已老應退 具德者應老 今作行籌者
彼可作二籌 顯法及非法 法籌應可直
香滑稱人心 非法籌須曲 臭澁情不樂
左手益而行 法籌應顯露 僧伽應惣集
從初次第行 先呈其法等 三語懇懇與
如其取法等 數多於非法 是名為法滅
淨息理應知 苾芻毀破時 便招其墮罪
非法籌多此 名非法滅計 淨雖非法滅
毀破得小慙 斯乃是多人 毗奈耶滅計
已說評論淨 三法可應除 不細述其緣
具如廣文說 次明非言淨 以其三法滅
謂將可惡法 詰他清淨人 謂是現前事
憶念及不癡 現前如上陳 餘二今應辯
應知念調伏 如友苾芻居 謗毀實力子
大師因此制 應與實力子 作憶念調伏
今在上座前 如是言應說 大德僧伽聽
被他妄說我 我乞憶念法 僧伽應惣聽
如斯三請已 應令一苾芻 秉法為彼人
作憶念羯磨 次作不癡法 如惡羯苾芻
由彼先癡狂 今秉不癡事 致在上座前
自言我昔日 被狂亂所惱 為非不覺知
他便數數詰 云我為惡行 我今乞不癡
毗奈耶應與 所言犯罪淨 由四法能除

自言及現前草掩求其性 既作於罪已
或詰或不詰 當在苾芻前 合掌除其罪
言大德存念 我今犯斯罪 問言見罪不
報言我今見 於後不犯不 報言我不犯
彼說與算迦 此答言婆度 犯他勝等罪
對衆而自陳 此並是自言 能令諍消殄
如哥羅苾芻 被他言所及 由多招詰責
行向釋迦城 現前能滅諍 名為現前法
此亦是現前 重更言其軌 今說草掩法
更相問諍人 上座應就之 正理當教示
報言法難逢 何為作二黨 無事為諍竟
輕慢大師言 言作如是事 我汝咸有犯
陳其後邊罪 應可願蠲除 作斯言告時
如其不違逆 是名住本性 此明應亦然
彼明意靜息 不為違戾言 因此諍能除
名為草掩息 自言犯斯罪 對衆便言無
猶如手苾芻 說有言非有 與作求罪性
苾芻令彼目 大聖誨親言 良由具悲性
彼亦上座前 應可從衆乞 大衆宜於此
作法並同前 欲弥作事諍 應須衆咸集
如不作違非 是諍息應知

已上兩卷明波羅底木又戒本了
次下一卷明跋率觀等事

根本說一切有部毗奈耶頌卷中

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

有部毗奈耶頌卷中 第五張入

根本說一切有部毗奈耶頌卷下

入

尊者毗舍佉造

三藏法師義淨奉

制譯

下明於十七跋闍觀等中述其要

事

跋闍觀等事

若是蒲茶羅 唱令及酒舍 經女王宮處
此五非行境 外道諸與結 習讀將為勝
及數犯罪人 所食皆成毒 常應讀佛教
是惡道良醫 開許讀外書 為欲知其過
一切智言說 美妙多聲辭 豈如外道論
无理言多廢 多造諸惡具 邪師皆不許
若盡坐牀足 斯皆外道儀 若盡身老病
若乘輿隨聽 杖終及衣衣 斯皆在開限
无由帝釋請 遂聞於浴室 并勤定誦人
咸聽小食飯 不注於眼口 亦不查糞尿
不盡金皮鞋 指爪令光淨 衾蓋有二種
若作草竹成 若至村寺時 不應正持入
若作於拿柄 應與衾蓋同 久欲開口時
應將衣手掩 有緣演笑時 不得露斷齒
讀誦大師德 說法時非過 不得長作聲
宣唱半足典 讀誦宜依法 隨處勿相違
若學讀德聲 應在於屏處 為宣揚正法

不應生染心 必當及屋等 五眾許安居
若至夏罷時 五眾集隨意 必當必當屋
一切戒須學 求寂求寂女 受十戒應知
不獨在道行 亦不獨渡水 不故觸男子
不與男同宿 不為媒嫁事 不覆藏他罪
是名為六法 正學女應知 金銀不應捉
不除隱處毛 亦不掘生地 不斷於青草
不得不受食 及以殘宿食 是名為六隨
學之經兩歲 上座於日數 分明須憶知
授事在衆前 日日當陳告 可於六時中
月半減一日 減日成其月 至六成一閏
如其王作閏 月數有參差 必當應可隨
白王有勢力 洗手洗鉢處 若作男荼羅
不似日月形 及似塔形勢 必當涉路去
若過神廟堂 入彈指作聲 伽他說佛語
若至神廟所 不應為損益 必當若違教
便招惡作罪 必當等五眾 不供養天神
自作若使人 亦得惡作罪 若有餘因緣
許香花祭食 不得違時俗 損益不應為
事佛之善神 隨情應供養 於諸大經內
遺作皆无犯 於諸有情類 常擁護行慈
由有慈悲種 不生於苦趣 受敬天神者
常好為供養 世間皆共然 由貪生死樂

皆求世間果 由是祭邪神 惱害殺衆生
引他歸惡趣 先已歸依佛 轉更事天神
供養獲果少 不知尊敬處 破戒者袈裟
欺弄必苦惱 無慚敢人食 事同剛火炭
應寫律教等 流布能生福 忘念者令憶
自身兼讀持 必望入浴室 須揩身體時
應令敬信人 勿使不信者 諸有持戒人
不供破戒者 不可令師子 承事於野干
此是佛法判 正教中死屍 共住及隨行
皆成不應法 親教軌範師 及父母有病
假令是破戒 志可為供給 父母老貧病
乞食半相供 由斯有大恩 是故應瞻養
見有關之處 隨事皆供給 乃至塗足油
洗沐令身淨 必當若用軌 唯得揩踝足
餘身分不許 若為病苦聽 不三晝持梳
及帶於呪線 應繫於左臂 為治病開聽
如其病除愈 應安拄孔中 醫人若遣為
香塗身不犯 若以香塗身 不應出房外
勿令他嫌慢 增其不信心 若有淨信者
為福施香泥 應塗戶身邊 與之能益眼
淨信以香泥 塗摩慈當足 為福宜應受
去時當洗除 必有妙香花 必當欲得與
意欲令明眼 不應生愛心 聽持鐵鑰匙

為防衣弊故 勿與煩惱意 輒捉打衆生
大衆及別人 持印皆聽許 銅鐵木礦石
軌錫等應為 別人髑髏像 或刻為白骨
大衆法輪形 此是作印相 凡食小香果
皆須待授成 欲令其福增 僧伽果須熟
不應臨水鏡 愛心觀面像 為病念无常
照時无有過 不自斷生支 亦不輒石打
宜將不淨觀 洗除娼淫心 洗足盆內高
其形如象跡 竹及多羅葉 二種扇應持
若欲除蚊子 五種拂隨聽 枝梢劫貝莖
麻毛并破帛 若須上高梯 應結裙下緣
必蓋不擎重 應覓俗人持 苾芻之儀式
皆與俗不同 用梳等搔頭 是事咸不可
若疑有塵垢 頭癢手揩摩 或時將故衣
此等皆无犯 寺後西北隅 安置大便室
及以小行室 皆須店門扇 西北角下房
安大衆瓶水 此據門南向 餘面准應知
若見諸俗人 及老苾芻 應六之長壽
不言便得罪 大者見小 應告言无病
小者於尊年 即須去敬禮 凡是噉食時
及便利未洗 或一衣在道 或立穢闇處
或復食雖了 口猶未澡漱 斯皆不禮也
亦不受他禮 若於旦起時 齒木未淨口

礼他及受礼 並皆招惡作 見行遍住等
皆不應礼拜 佛及大比丘 唯此二應礼
於斯聖教內 有二種畔睇 一謂以五輪
二乃搦其脇 持戒者不應 毛繩繫純項
如其不肯去 方便好應駢 應可用軟繩
徐徐繫項藥 宜安喻眾處 勿對於眾人
如是於見等 皆可興悲念 繫放无令害
懇懇善用心 護戒者悲心 蚤虱常存念
置故衣氈內 應安孔隙中 若其餘辟虱
可安青草中 隨其樂處行 勿令生苦害
油器有三種 大者受一抄 小半抄餘中
隨情可持用 道行為法語 或作聖默然
住息說伽他 宿處誦三啓 聽持三種繩
長百五十肘 短百肘餘中 隨處應當用
如其井池淺 或可水平流 長短任應持
或時全不用 若為比丘尼 演說律儀教
中間應慢障 異斯便惡作 不取賊遺物
應可善觀瞻 多人共委知 設取无恁過
比丘若種樹 擬充僧果園 守看經五年
去時須囑授 比丘不呪指 若作似妄語
亦不賭衣等 博弈匪尸羅 比丘見女人
若有染心起 或女生淫意 住處捨應行
若見比丘尼 為來聽法故 不可遣其立

與物令安坐 應與軌木枯 及草穉穉子
唯此令居坐 餘物並不應 居來至寺中
應與其卧具 今用中下者 上物无宜與
必苦必苦居 相對不說罪 由於所犯過
愧耻難陳說 必苦且有疑 於罪應為洗
居須起尊敬 勿生輕慢心 及入僧寺時
至門應遠問 報言无過者 隨意令其入
欲居蘭若人 應先善三藏 日月星行次
皆應分別知 若在蘭若住 應畜油等物
他索可相供 令賊歡喜故 先是工巧人
調度不應畜 醫及解書者 針筆等聽持
必苦住蘭若 應可務精勤 出家勤寂初
懈怠便招罪 縱使行精進 正法亦須求
離此見不明 失信來修習 若離正教授
無宜習定門 能發狂亂心 損害禪支路
於其所住房 香花等香馥 牀服咸應舍
異此心難定 僧家營作本 不可持燒染
若是曲爛者 許用在無傷 若為他解勞
應須觀軌式 彼人有伴屬 勘問乃相客
若見有女人 水火等漂害 必苦應拯濟
由悲故非犯 若有人來問 云何活命緣
必苦隨事教 勿使違時俗 若於寺門下
或在房簷前 若有女人時 必苦不應住

已於五欲境捨之而不愛是故常用心
念住勤修習三世諸如來獨覺聲聞衆
皆依此道云能至涅槃城弟子觀師德
方可請為依師於弟子邊問知應擇受
兩人隨有過彼此並招愆為斯很用心
懇懇好相察師須我行全瞻病不依法
隨時常教授當求如是師弟子亦具戒
對衆性柔和恭敬於師長禪誦無違闕
有緣自行去或復是本師八小道歸俗
斯皆失依止又復隨一人作捨依止念
此即名為捨違否善惡知可貴門徒時
不可便駁逐捨離寺以住若改命歸房
說有五錢呵不語不教授不受其奉事
違善品捨汝可貴又汝感皆須准教行
此二者來違俱招惡作罪懶惰無孝心
應言親惡友於師不恭敬斯人勿懷摩
善捨汝汝家隨將上下衣并與湯水羅
師遺善惡物若已受近園應與其六物
必是毒害汝隨去不須惜若離本依止
一宿不應行仍除滿五年善明於戒律
如其向餘家緣開五日停勤求依止師
若無不得住宜於彼師處應為洗摩身
或洗或發衣斯為弟子法軌範於作業

知量可應為 養護起慈悲 不應令過分
教讀依止師 報恩俱給侍 然於二人處
恭敬有差殊 若无教讀師 在處住無犯
无依不應住 依止倍存心 雖斷煩惱盡
復善聞三藏 若未滿十夏 仍須伏依止
去師兩驛半 半月一度礼 此半八日礼
同處日須三 若於後夏內 依止師身亡
宜應自守心 更互相監察 若至三月滿
處无依止人 第二夏灑陀 不應於此住
既為隨意事 勿更復灑陀 大聖順時開
即名為長淨 更互相教示 隨意聖遺為
常開長淨門 對治眾罪業 寺中有客至
主等或時多 十四五叅老 應隨主人作
若眾客來多 舊住人數少 主應隨彼客
共為復灑陀 僧如不和合 對一人守持
若一人亦無 心念應言說 如是作守持
必善衣及鉢 并捨為分別 兼捨諸應知
大眾若和合 得好人共住 理應許說戒
心念亦隨聽 必若難緣生 有事開心念
應知隨意事 准此亦應為 大眾可同心
應共作隨意 異此應須喫 同行者為之
將去隨意時 可有七八日 應為告白事
令使眾人知 壇場應秉法 界中或出外

一界不別住 衆事悉應為 二十十或五
及以四苾芻 有此四僧伽 隨應盡諸法
不得以世尊 添彼僧伽數 佛寶殊僧寶
秉法者應知 出罪須二十 近圓十人等
滿五應隨意 四為衰灑施 若處秉羯磨
白等如法成 名住處應知 異斯非住處
苾芻不啞默 口應宣法言 是外道愚癡
謗誑諸无識 苾芻安居了 三事應隨意
如不作此事 无難不應行 雖有見聞疑
別遇難緣起 為護於身命 越海亦須行
若有王賊等 樂聞苾芻戒 難緣應為說
无難不應為 貧人有信心 富人无信敬
懇勸樂聞戒 世尊闢為說 苾芻善三藏
法師及病人 衆中軍大者 咸應放知事
聞有明三藏 遠從他處來 鼓樂及幢幡
應迎兩驛半 大衆鳴捷稚 隨力念應迎
美食解疲勞 請次宜應告 房舍及卧具
常不在分限 給淨人相供 不悉知衆事
戒學佛所制 僧制衆同為 乍可乖衆言
无違世尊教 衆意有多途 雖立還復廢
豈有能迴改 无二大師言 五月十六日
應作前安居 六月十六日 苾芻為後夏
但有此一日 合作安居事 中間但空住

不許作安居 必於三月內 不許外遊行
飛禽於夏時 亦不離巢去 若至五月初
過夏須存意 可於其住處 營飾等應為
既至十五日 摠収於卧具 若分卧具人
應須具德者 於欲瞋癡怖 衆過並皆无
善知分未分 此即應差違 毗訶羅波羅
應須告僧制 莫令安樂住 勿使有虧違
諸人樂住者 不應為闕諍 於此受壽人
當須自審察 單白告大衆 今是十五日
僧當共受壽 明作安居事 從上行籌已
次可分房舍 及以牀卧具 皆從大至終
若近安居時 當須善觀察 所行乞食境
無令事有廢 若於所住處 知有同行入
具德有多聞 并淳善和合 不令煩惱起
若起即能除 有此善伴處 宜應共居止
病藥并乞食 斯皆易可求 无多嫌艾家
斯名善行處 當於隱屏處 躊躇對必望
口說安居文 作法應如是 我施主某甲
侍人及作者 我今於此處 作前夏安居
或去作後夏 有破壞修補 我於此夏居
餘並同前說 若於此安居 无法界外宿
現在无饒益 來世受泥羣 若為寺等事
并諸難福業 制底衆食緣 及以出罪等

忌違八敬法 為欲除其罪 或為下三衆
受戒等須看 若諸俗人輩 有請喫等緣
必善察時宜 須時應往赴 三寶及父母
師主等有事 并諸病患緣 皆請七日去
一日二日等 乃至四十夜 必善應可去
勿令前事闕 若有如法事 察知非是虛
僧伽共許差 隨情可行去 仍於一夏中
過半不在外 為斯但四十 若過罪便傷
飲食若有闕 醫藥復難求 全无供侍人
去時非破夏 若處有八難 及姪女黃門
并惡獸等緣 行无破夏罪 若有罪惡人
園果破和衆 恐為非樂事 出去若无傷
聞彼聞諍人 知是已親友 不往諫得罪
停无破夏愆 若其他作契 向某處安居
至日不赴期 必善起惡作 必善若守持
七日或多日 在外如逢難 便住者隨聽
若无有餘緣 留住經多日 輒違於本限
得罪并破夏 結界有多途 略言其四種
任現所須者 隨事今當說 大齊兩驛半
減此任當時 四方應置標 山河樹等記
可於前相中 乃至於住處 除村并勢分
結大界應知 大眾盡須集 一人秉羯磨
白二無差舛 斯名結界成 又為不離衣

依界象羯磨欲令安樂住元白老病緣
雖復離三衣界中別處宿除其村勢分
隨處任遊行於前大界內欲作小壇場
應為白二結先須解大界若欲結小界
置標相同前名曰曼荼羅於斯任象法
先結於小場次結於大界依如是次第
結界者應知衆咸死轉根或時俱捨戒
或盡出界外明相遇不還或時為白四
大衆同心捨有斯五種別捨大界應知
凡欲結諸界標相復須知一樹應兩標
分半為其界或時以一樹為其四界標
四分各相當五分便不許向下兩驛半
向上數亦然齊山頂樹梢或至籬牆上
種種莊嚴具皆恣在隨聽瑩飾大師形
令施福增長不許安耳瑤及以足鳴錫
斯為女人飾勿累大師形欲使衆人散
鼓樂可潛聲供具恣應取無令有虧失
或時大衆集誼開出高聲不知時至中
應鳴蚤擊鼓若分土人物衆大率難為
十人為一朋或至百千數各分取大段
隨人更細分得分未分時若死須分別
分竟身方死物入四方僧若未細分時
當朋人合得有請必當處并喫必當在

舍羅與施時持財安眾首此應為兩分
或隨施主心飲食可平分佛亦咸同此
必三分施物等分應與居士又摩拏居士
應二分與一將欲圖具人亦二分與一
求教求家女三分一應知若有多必盡
盡善屋眾少應計人頭數无宜中半分
若至大會日請像入村城能令災橫除
莊嚴為生福遍洒康莊道嚴儀巷陌中
散花懸妙幡雅麗如天花栴檀及龍腦
沉水香普薰隨風處處行聞者生欽仰
鳴螺擊鼓鼓撞鐘告四方乞聚震鴉音
聽者生隨喜鼓樂無停息高聲出雲表
旛旄遍雲羅斯名大法會大旗有五種
鯨牛妙翅龍師子畫幡旗咸持以供養
人眾皆陪從法俗兩相依如是勝莊嚴
引導如來入由佛入村城敬心與供養
八部天龍等能除眾毒惡因斯獲財利
大家賣應分准價上座知善觀其好惡
若有所須人隨情當上價還價未了者
无宜著此衣敬持妻子等三寶隨一施
不可為作價當隨施主心歌舞伎樂處
必當令作時諸有護戒人不應言汝戲
應告言賢言汝可好用心供養於大師

勿生於顛倒 罕都波掛帳 不應將物釘
元初興造日 安撫在隨聽 塔上然燈供
必當不自昇 有緣須上者 應可令求寂
餘人元可求 香水洗雙足 必當應自上
供養大師心 造寺三五層 香臺或五七
或可隨情作 小寺五三房 略論處中寺
於東西南邊 三層各九房 房中寬丈二
後面亦三層 上取三房地 中擬安尊像
簷前不廢行 或可此簷前 從地為重閣
隨安大尊像 每日設香花 前面兩房地
從下作門樓 門在下層間 小作應牢固
入門於一角 閣道上三層 出上並平頭
四邊皆絕壁 屋寺限三層 香臺隨至五
寺中房輒則 准必當應知 佛像形虧壞
尊經字滅磨 拭却可重修 令其更增勝
制次尊儀影 新壇足不踏 必有緣須過
可請聖伽他 必當乞食時 有人無簡別
佛想喚為佛 持物而相施 必當應問彼
詳審觀其意 汝喚我為佛 為是兩足尊
汝喚為法者 為是盡善法 汝喚為僧者
為是真聖眾 既問決知已 隨彼所樂情
施者應受之 此皆無有過 假令唯一屋
受請向他舍 行初留一座 為擬必當來

苾芻應此座 求寂亦宜居 不解願伽他
苾芻且為作 若无執事人 隨緣詣村落
獲利應須寄 得人方遣持 上明諸雜緣
多是生存事 下論身死後 焚葬事須知
苾芻身既死 告衆鳴健雅 須喚輿死人
柴薪用僧物 香花幡鼓樂 送至焚屍林
親識及門徒 愍念相隨去 善觀應可燒
薪火須豐足 助以旃檀等 隨有灌酥油
身瘡若有蟲 埋時勿令損 或安於露地
草葉覆其身 二身軀內 八力種蟲居
隨身共死生 雖燒亦无過 應持上下衣
覆屍令好密 自餘衣鉢等 准法可應分
燒時隨處坐 略誦無常經 三啓用心聽
各須生厭離 諸行盡无常 緣生法皆滅
剎那不暫住 如露被風驚 遍觀諸世間
无有長存者 咸趣无常海 共被死波漂
四大堅性等 此不可遷移 生者必無常
死王威力大 無常不簡擇 善惡戒多聞
一種皆歸死 不論凡與聖 諸佛及緣覺
聲聞弟子衆 尚捨無常身 何況諸凡夫
如斯法誦已 方說特崎拏 還歸洗手足
制底行旋遶 或可連身洗 更復著餘衣
去時持故衣 勿損鮮花服 諸行无常等

年屋之所說 行思歸寺中 當息慳貪想
所有諸衣物 應隨阿菟摩 佛子共平分
作法如常制 提稚誦三啓 札制底行壽
及為羯磨時 五時皆得分 不應衆未聚
輒共分亡物 上座及行終 應行其兩分
作斯定記已 然後共分財 設後客人來
不應與其分 我死方持與 慳心作此言
准斯无決情 死後宜歸衆 決情无慙意
生存現付與 隨心施別人 此等成依法
俗死多怖望 出家不合然 如為顧戀心
是日增生死 若苾芻身死 自他財雜乱
宜應將鉢等 置在於僧前 觀知是亡物
即應如法分 所有諸寶等 准教而處分
苾芻身若死 還合苾芻分 當時无苾芻
居衆應分取 苾芻居若死 苾芻居合得
如其居若無 苾芻應作主 俗舍苾芻死
无僧由俗人 宜可與先來 俱來與求者
兩人俱並乞 斯應與二人 或隨施主情
與者宜當受 或時近多寺 此家苾芻亡
隨其頭所指 合得亡衣鉢 苾芻負他債
忽尔平身亡 應須細問知 衆用亡衣與
若是知主人 為衆取他物 應將衆物與
還債喜壽量 凡是知事人 向他邊取物

宜應告上座 保券可分明 送死幡衣等
持來施苾芻 受取理无傷 令其福增長
若彼情生悔 還來索此衣 苾芻應盡還
勿令憂火迫 被舉共好人 同居隨一死
亡衣好人得 舉者不應分 若無持戒人
被舉有人死 雖舉未蒙解 宜應共分物
既有明書券 出物與他人 為衆若身亡
衆應依契索 合入衆與衆 剃底亦皆然
堪王送與主 仍除刀箭等 應用此等物
作刀子及針 餘並現前分 本物非分限
若人宣一頌 依佛所說經 由法語得財
此物宜應受 年足有二法 教及證應知
教是阿笈摩 施法應請分 安居若過半
便有捨戒人 此際苾芻亡 應與其人分
造佛窣覩波 蘇迷盧等量 四畔基牢固
乃至安寶瓶 輪一二三四 如次果應知
凡夫具德人 兀頭為剃底 若作佛剃底
輪蓋無定數 過千妙高量 獲福乃無邊
獨覺麟喻佛 不過十三槃 於彼相輪頭
寶瓶不合置 剃底中安佛 兩邊二弟子
餘聖次為行 諸凡應在外 次明看病事
更互可應為 藥直若貧无 僧物宜當與
若病人來乞 洗鉢盛淨水 應誦佛伽他

三遍存心呪 必望為受藥 持將與病人
如其授者無 自取亦聽服 不應就病人
教化取衣鉢 假令雖捨施 大眾不應分
施者及受者 教化者情貪 三俱非淨心
此不應受用 病者若樂欲 供養於佛僧
應用好衣等 守持戒惡服 若彼貧无物
教化可應為 隨情施少多 令其信增長
乃至一盤花 或可持瓶水 應隨病人語
供養使心歡 若於已財物 慳心苦難捨
宜應用心勸 令彼供三尊 或可瞻病人
為捨衣鉢等 令其覩供養 引生檀施心
若於資具內 有愛著須捨 當於戒德人
隨情施衣鉢 必望雖持戒 愛鉢至身死
還生自鉢中 受惡毒地報 若患痔漏等
勿使不信人 造次輒行醫 割除令苦惱
如其療痔病 藥呪可應治 無醫為慶方
不以爪甲截 若無看病人 無弟子及藥
大眾咸供給 藥乃出僧伽 必是孤獨類
全无供侍人 合眾並應看 或可為番次
若患疥癩病 勿汙僧牀褥 宜將厚衣替
咸用已私財 簷廳及門屋 大小便舍中
不應看病人 可居安隱處 造寺主身死
被禁或他行 於斯住五年 雖貧不應棄

更可於五年與近寺同利別為長淨事
守護不令虧看守滿十年若心不樂住
宜將卧具等移安近寺中宜應好閉門
隨情向餘處必若如樂住任意可應居
他寺所寄物他索即應還必若有餘緣
受用誠无過施主有先心施此非餘處
迴將與他寺宜應強奪來若著僧衣服
及自上價衣不應浣染等福增无損故
若於雨雪時不應安露地无宜著此服
入不淨室中若其過初夜卧具不應分
必知長久停宵中亦應給應隨老次第
與牀并坐拈當留一所房與客必若住
縱在阿蘭若隨老樂應分地樹及叢林
准次皆分給設居於靜林亦須留客處
為護其衣鉢異此遂招憊若在於近處
肘地應分卧瓶水及齒木藥雜器皆分
有意欲他行房須淨掃拭如其故令壞
惡作罪侵身正值分房際不囑便外出
更令依次行雖啼不應與卧具及飲食
小者共平分花果等亦然大師法恒亦
若彼身重病不樂出本房乃至未老來
放免其分次若見僧房外卧具露地安
應可持令入老病令人舉見大眾卧具

被火燒水漂 護身當救持 不應為造次
先湏出已財 次出於僧法 後當持佛物
是次第應知 先湏請容許 次可相時宜
方於三歲中 隨情問疑處 凡為教授者
隨行住坐卧 於此四儀中 說法皆非犯
諸有受學人 先湏起恭敬 但除寢卧事
餘三不在遮 教授學人時 彼愚心未曉
悲情善開喻 百遍不應辭 必至舉手打
屋柱樹及牆 斯皆有餘過 智者不應作
辭上不安理 呪線任情持 若有所湏時
繫臂无令現 若誦諸明呪 不得敬餘天
宜應礼二寶 持外道呪術 不於覆鉢家
受飲食牀座 亦不往彼舍 為其說法等
必有淨信心 敷妙衣布地 必當應為踏
念諸行元常 但蓄三衣者 唯開一洗裙
若更蓄餘衣 便乖杜多行 若諸麦豆等
曾經蒸煮來 雖復尚堅生 鞭種皆非犯
嘔食出咽喉 吐却淨漱口 仍除先業力
頸內有雙喉 若有彫彩扇 為衆畜時聽
必當所著衣 不應同一色 若是乞食人
隨衣著拘細 於花果樹下 不棄大小便
寺角中閣道 亦作石不為 重病不礼他
亦不受他礼 洗待身乾已 方可著餘衣

或手拂令乾 或用身巾拭 若得花香物
屏處隨情獻 能使眼目明 今施福增長
孫陀利打衣 寄與難陀者 世尊聞此事
曰斯制打衣 得他先打衣 水灑柔方著
依舊光華者 便招越法愆 知是賊所棄
死實有殘餘 甘蔗等同然 對眾无宜取
若以頭背跨 持物路中行 現苦已招識
當來更被壓 若有貴僧嫌 舉置被毆穿
苦木葉餘香 裹末便不食 父母歿亡日
遺言與焚竺 此物可應取 宜將供三寶
身在他界住 與彼必慈欲 此作法不成
仍招惡作罪 貴僧高攝姿 他施應須受
賣却同分取 割破不應為 必竺不見蛇
被整使命過 壓時蛇復死 為此助觀牀
眠時不照牀 即便招惡作 不應令象馬
鷄雀聞傍觀 若須其便帶 是善逝所聽
老病及風羸 隨情可應用 從斯住處去
或復擬旋歸 卧具囑方行 拂拭令清淨
被他囑授人 應須為堅守 若還應則與
存心為賞持 八日十五日 曬曝看卧具
每半月常然 具斯招越法 大小便利室
及以眾器具 先至宜應用 不應隨大小
若眾家器物 當其受用時 應與先借人

元今廢其事 上妙繩牀座 衆許非別人
倚版為除勞 僧私皆悉許 若大過三夏
開聽一座坐 如未近圓人 曾不許同席
若於俗舍內 別座不可求 設令親教師
許暫同居席 如有難緣事 持衆卧衣行
將者可應眠 无怖還隨次 若恐怖止息
受用可如常 爛破孔穿時 如法應縫補
必不堪受用 乃至襯替衣 裂破作燈心
或作泥填孔 如斯受用時 欲使身安樂
復令於施主 恒為福業因 別寺有定分
餘人輒來食 計價當酬直 此不許分踈
僧祇卧具物 記誌宜須作 此是某甲施
書字好分明 粘上更安粘 此蓋重疊坐
黑耳惡作女 被蓋向幽閑 求寂有信心
存情恭敬戒 常住之卧具 此亦合同分
關皮卧具者 不許在中方 俗舍坐權開
用卧元非許 熊羆皮想許 若坐并承足
邊方並悉開 以皮為卧具 金銀真珠等
希奇寶莊飾 并將象牙帖 此名為大牀
必當牀上坐 垂足不至地 此即是高牀
奉戒者應識 此二大高牀 必蓋不許坐
俗亦遮非許 謂受廢灑施 必是堅牢座
兩人容共坐 牀亦許三人 仍須檢新舊

必欲分財物 或告或鳴雅 或可共行等
捉告僧伽衆 捷雅有五種 所為事不同
任用在當時 無違大師教 一度斂雅訖
更不打一雅 此即是因緣 為喪亡人事
作業三過斂 掇打兩下雅 如增一大雅
是謂衆常法 急難雅无定 為欲警衆人
若為警禪思 應可搖鳴錫 客人將入寺
門外洗手足 若處水難求 宜將茶拂打
既入於寺中 合掌就尊處 主唱善來已
答曰極善來 主人隨所有 斟量為解勞
并設非時漿 令彼心歡喜 无違濯手足
即問僧常制 聞已可隨行 還如佛親說
舊住諸苾芻 所為作制令 咸依緝理教
勿使惱衆人 不得於如知 尊極大師處
苾芻喚名族 及以具壽等 小師於大者
應喚為大德 大者於小年 應命為具壽
既被衆處分 隨力淨僧坊 八日十五日
鳴雅集弟子 大小便洩唾 及以吐血等
聲咳或彈指 再三令警覺 勿在生草上
及於清水中 好樹及淨田 無宜棄不淨
身安无病苦 不數食檳榔 為病乃无違
苾芻應斂食 非時欲受用 於諸果味中
雖不有開遮 略教宜詳悉 猶如日日中

供身恒噉食還須安眼藥佛說遺常為
於寺內淨地不可輒剃頭有病在隨聽
了時須掃拭若於剃髮時必須依小大
若已下手剃喚起理不應續髮隨先後
次拔鼻中毛手足爪方除須知其次第
必並剃髮時不作牛毛剪若有瘡病者
近處剪无傷於三隱密處不許輒除毛
若有病時開報知同淨行剪爪如斧刃
或可剃刀彎甲上聽除垢不合求光飾
若在蘭若處髮不過兩指二指便非各
城村不合然凡剃髮了時遍身皆淨洗
有事便開許但須淨五支無俗剃髮者
應可在房中苾芻若善閑為剃時非犯
晨朝嚼齒木或為說法時及以食了時
不作便招罪齒木有三殊長須十二指
短便八指量此內熟名中隨是何木條
大如小指許嚼頭軟成絮苦澁者為佳
齒木既嚼了刮舌須存意銅鐵亦銅鎗
刮鐸隨樂作若住村城內四中隨一持
淨洗用灰揩勿令生垢汙必其无此者
用前所嚼木擘破兩相揩刮舌貧人用
齒木卒難得口齒終須淨三屑隨時用
權開亦無犯前身作毒蛇今為長者子

出家因淨口 常須刮舌鐔 既除其舌垢
置地殺小蟲 由此佛興悲 不許隨宜棄
凡是淨口時 齒木洗方棄 無水揩塵土
不然招惡作 蠅於齒木死 食此守宮亡
黃独敢斯終 狗食還命過 苾芻有三事
宜於屏處為 謂是大小便 及以嚼齒木
苾芻許皮履 但唯開一重 不許作多重
俗淨方聽著 踏時作聲響 縱淨不應畜
為衆在隨聽 著時元有罪 若在嚴寒國
冰雪滿田中 此時開富羅 著否皆隨意
師子象馬等 五皮不合持 并及此諸筋
不可將連綴 自餘牙爪獸 狢及貓狸等
不合用其皮 由斯能作害 若在毗訶羅
捨不聽著者 得安便轉室 并開俗舍中
芒竹等為鞋 苾芻不合著 脚有風血病
須著者在隨聽 若是无般處 馮牛尾渡河
象馬特水牛 此悉非遮限 租田合取分
耕業絕不聽 守者宜用心 無令損常住
險途逢難緣 自亦持將去 寺中如有賊
鬧亂可應為 若在牧牛坊 懇懃好看守
不應言穀將 方便遣如常 求寂等持糧
身羸須借助 勿令其手放 舉下並無傷
若其全因乏 苾芻應為持 帑上繫長繩

可令求寂捉 賊來驚走棄 或可渡河時
此即自取來 食時无有過 將車載糧食
險處恐摧輶 必苦應共推 仍須防軼處
船中穀食滿 觸淺過灘渦 牽拔助舟人
无宜觸其拖 染衣須靜日 復非陰午時
好地不應為 恐汙生譏過 忽念逢風雨
塵驚恐汙衣 可移簷宇中 汙處應摩拭
同法諸苾芻 見闢宜應解 彼若不用語
捨去不須看 破持戒心持 俱持取聞者
同聞信少欲 少欲有差殊 此二共闢時
兩言俱可信 可問極少欲 二極乃無爭
若因論法相 閑諍遂便生 如其惡不除
應須為捨置 合礼處相逢 雖闢應行敬
大告言无病 若違俱得罪 若入浴室時
令人防守户 洗浴事未了 少信勿令前
若用衆雜彩 繪畫在隨聽 不得畫衆生
仍開剪花葉 若在僧房壁 畫白骨死死
或時為髑髏 見者令生厭 大門扇畫神
舒顏喜含笑 或為藥叉像 執杖為防非
畫大神通事 華中現佛形 及畫生死輪
可於門兩頰 畫香臺戶扇 藥叉神執花
若於僧大厨 畫神擎美食 庖門藥叉像
手持如意帟 或擎天德瓶 口瀉諸金寶

若於供侍堂 畫老比丘像 應為敷演勢
開導於衆生 溫堂并浴室 畫作五天使
生老病死繫 其事准經為 若在養病堂
畫作大師像 躬持大悲手 親扶重病人
應作尸林像 可在舊廊壁 畫佛本生時
難行施女男 捨身并忍事 如斯畫軌式
緣在逝多園 長者造寺成 世尊親為說
若在簷房處 不許火烟熏 必若有餘緣
无烟可持進 於好軌地上 不應軌然火
若有要緣者 宜可在爐中

佛及衆中尊老者 國王恩濟於北房
親教軌軌二尊人 此五善教无宜越
若有苾芻所為事 世尊不聞亦不遮
清淨不與俗相違 斯事應行勿疑慮
若是世間起譏議 苾芻受用不應為
略教能令弟子安 亦明佛是一切智
若毗奈耶蘇怛羅 於其緣起不能憶
六大都城隨意說 縱令老至並無憾
室羅伐城婆羅多 婆羅痖斯及占波
薛舍離城與王舍 此六大城隨處說
長者謂是給孤獨 憍薩羅國勝光王
女人謂是毗舍佉 斯等臨時任釋說

婆羅痲斯大城內 國主名為梵授王
近住女名婁濕陀 有大長者名相續
創在婆羅痲斯國 法輪初轉濟群迷
於斯說法度五人 為報昔時先願意
第二五人隣次度 為說色等空无我
搖觀諸蘊若浮泡 生死輪迴因得出
初由五人著下裙 高下不等招譏醜
令如梵天圓整著 因斯遂制式叉門
從次半左方制戒 蘇陣那等作姪非
緣起學處免初人 此是生天涅槃路
大哉大德六人衆 由斯廣制式叉緣
悉皆明辯利當時 所作事業無重犯
雖為此等制學處 因斯洗濁破尸羅
如信度河至春時 流注平原灌衆澤
鄒波難陀阿湮迦 闍陀難陀鄒陀夷
補捺伐蘇六難調 世尊教中為淨穢
若有妄心不犯戒 斯則名為上智者
雖犯能悔亦勝流 長時不悔生惡趣
諸佛能超德海岸 所有施作叵稱量
宣說調伏濟衆生 於勝善人能引導
凡夫無始積无明 輪轉恒迷處長夜
唯佛能將正法手 慇懃牽使出幽冥
阿僧企耶割跛時 常習大悲熏妙智

善能調御巡三界
所謂授記當來佛
舍利目連第一雙
結界之事終須作
父母獲果說業緣
散札結集諸大德
寶舟沉沒重令浮
亦札侍者阿難陀
令諸品類生欣樂
次札聖者鄒波離
譬如善持明呪者
次札尊者迦攝波
於此世間光普照
次於王城五百衆
重流法雨潤生津
帝釋天王為上首
遍滿空中悉雲集
余時王舍大城側
諸天姝女散名花
次復於彼廣嚴城
七百羅漢弘真軌
大哉佛日坦光盞
幸蒙衆聖結微言

十種大事必須為
留第三分為衆生
佛應化者皆自度
現大神變下天宮
寂後涅槃歸命札
牟尼隱教能彰著
光明普照无邊海
聞持善集於經藏
煩惱繫縛得蠲除
能正宣通調伏藏
能除惡趣毒蛇王
善閉摩室哩迦藏
皆令隱義盡敷揚
結集三藏是應人
我志至誠歸命札
阿蘇羅衆咸恭敬
稽首深心讚希有
天香普馥滿山林
沅芳下落弥山際
赫猴池邊重結集
冥令法教得增明
遺餘法寶恐沉輝
得使人入重歸仰

半星忘倦久輪迴 為求正法於生死
願欲濟斯无救者 集令衆苦盡消除
頭目手足咸持施 骨肉流血濟求人
男女愛如初月輪 皆隨喜捨歸圓寂
大師半星所宣說 乃正正法未滅來
應除懈怠斷愚癡 至願要心勤策勵
言論佛教言中勝 頌陳正法頌中尊
我毗舍伏整微心 結頌令生易方便
若於聖說有增減 前後參差非次第
願引見者共相容 无目偏途能不失
我於茲蓋調伏教 略為少頌取廣文
願得普共諸群生 因此能成福智業
五欲淤泥生厭背 恒持淨信作莊嚴
生生常得交蓋身 堅持佛語窮實際
若希戒品常清淨 无疑正趣涅槃宮
常於略頌憶修行 勿慮一生虛命盡
乃至世間尚煎生熟熱 乃至心內恒為漆火燒
大仙等教猶若線如流 常願久住洗濁无明垢
在那爛陀 已翻此頌 還至都下
重勘疎條 所有福田 願盡合識
專佛解脫 早出生津

根本說一切有部毗奈耶頌卷下

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大愛道比丘尼經卷上

八

附北涼錄

今時佛遊於迦維羅衛釋氏精廬與諸大比丘衆俱是時大愛道來曇弥行到佛所稽首作禮還住一面叉手白佛言我聞女人精進可得沙門四道願得受佛法律我以居家有信有樂欲出家為道佛言且止裘曇弥無樂以母人入我法律中服我法衣者當盡壽命清淨衆已究暢梵行靜意自守未曾起想如道憺然无邪念欲心與空寂為娛樂時大愛道即復求哀言如是行者為可不乎願佛見過度得至泥洹如是至三佛不肯聽之便復前作禮繞佛而去去後未久佛與諸大比丘俱從釋氏精廬行入迦維羅衛時大愛道聞佛從諸弟子未入國中心大歡喜即行到佛所叉手前稽首禮佛足下却坐須臾起長跪叉手前復白佛言我聞女人精進可得沙門四道願得受佛法律使得無上正真之道我以居家有信有樂曉知

無常如是樂欲出家為道佛言止止
婁曇弥無樂以母人入我法律服我
法衣者當盡壽命清淨潔已究暢梵
行靜意自守未曾起想如道憺然無
邪念欲心與空寂為娛樂時大愛道
即復求哀言如是行者為可不乎願
佛見過度得至涅槃如是至三佛復
不肯聽之前復作礼繞佛而去自感愁
毒悔過悲哀淚出不能自止自念作
女人情態罪患乃當如是即便作大
願願一切諸菩薩及人非人共復更
此女人想態也今要當求佛盡形壽
終不懈倦佛時與大比丘留止是國
避雨三月補納成衣已著衣持鉢出
國而去大愛道即與諸老母等俱行
追佛佛轉到那和縣頻止河上大愛
道便前稽首作礼還住白佛言我聞
女人精進可得沙門四道願得受佛
法律我以居家有信有樂晚知無常
如是樂欲出家為道佛言止止婁曇
弥無樂令母人入我法律中服我法
衣者當盡壽命清淨潔已究暢梵行
靜意自守未曾起想如道憺然無邪

念欲心與空寂為娛樂時大愛道即復求哀言如是行者為可不乎願佛見過度得至泥洹如是至三佛復不肯聽之便復前作札繞佛而去退住於外門被弊敗之衣踉蹌而立淚出如雨面目顏色垢穢流離衣服汙塵身體疲勞歔歔悲啼不能自勝自悔恣態惡有八十四迷亂丈夫使失道德佛知深諦實如是審天下男子無不為女人所惑者甚難其難我今用是態欲故要當繫已不敢厭廢也唯子當度母耳終不失子本願也賢者阿難見母大愛道如是不樂即問言裘曇彌何因著弊衣踉蹌面目流離身上蒙塵疲勞悲涕乃尔耶大愛道荅言賢者阿難今我用母人故不得受佛法律是故自悲傷耳阿難言止止裘曇彌且自寬意莫復悲懷乎待我今入當向佛說是事令母得安隱使母歡喜大愛道報言阿難唯賢者當見過度使得成立賢者阿難即入叉手長跪稽首佛足下三自歸命前白佛言我從佛聞母人精進可得沙

門四道今大愛道以至心欲受佛法
律其以居家有信有樂曉知无當自
審欲態深知已諦今欲出家為道願
佛許之佛言止止阿難无樂使母人
入我法律為沙門也所以者何必危
清高之士故譬如阿難族姓之家生
子多女少男者當知其家欲微矣為
已弱衰不得大強盛也今使母人入
我法律者必令佛法地清淨梵行不
得久住也復譬如稻田禾稼且熟而
有惡露災氣則令善穀傷敗令使母
人入我法律者必令佛法地清淨梵
行大道不得久興盛何以故阿難復
譬如好良田持蒺藜種散其中必敗
良田今使母人入我法譬如是母人
入我法律中者无有成我法時但猗
我法欲壞敗清淨梵行使墮欲中立
罪之根耳阿難復言今大愛道多有
善意於佛佛初生時乃自育養至于
長大皆從大愛道善樂之德也佛言
阿難有是大愛道信多有善意於我
有大恩我生七日而母土大愛道育養
我至于長大今我天上天下軍尊自致

作佛号名如來无上正真覺亦念多有恩德於我我念大愛道其恩大重大愛道但由是恩故得來自歸佛自歸法自歸比丘僧又信佛信法信比丘僧不復疑苦不復疑習不復疑盡不復疑諦乃成其道成其信成其禁或成其名聞成其布施成其智慧亦能自禁制不殺生不盜竊於他人不婬嫉於女欲不妄語證人罪不飲酒迷亂如是阿難正使令然身相給施與衣被飲食牀卧具病瘦因緣醫藥不及此恩德也億百千分也佛告阿難假使母人欲作沙門者有八敬之法不得踰越當盡形壽學而持之自紀信解專心行之譬如防水善治堤塘勿令漏洩其已能如是者可得入我法律戒中也何謂為八敬一者比丘持大戒母人比丘尼當從受正法不得戲故輕慢之調欺笑說不急之事用自歡樂也二者比丘持大戒半月以上比丘尼當礼事之不得故言新沙門勞精進乎今日寒熱乃尔耶設有是語者便為乱新學比丘意

常自恭敬謹勅自修勸樂新學遠離
防欲憺然自守三者比丘比丘尼不
得相與並居同止設相與並居同止
者為不清淨為欲所纏不免罪根堅
當自制明斷欲情憺然自守四者三
月止一處自相檢校所聞所見當自
省察若邪語受而不報聞若不聞見
若不見亦無從及之緣憺而自守五
者比丘尼不得訟問自了設比丘以
所聞所見若比丘有所聞見訟問比
丘尼比丘尼即當自省過惡不得高
聲大語自現其欲態也當自檢校憺
而自守六者比丘尼有庶幾於道法
者得問比丘僧經律之事但得說般
若波羅蜜不得共說世間不急之事
也設說不急之事者知是人非為道
也是為世間放逸之人耳深自省察
憺而自守七者比丘尼自未得道若
犯法律之戒當半月詣眾僧中自首
過懺悔以棄憍慢之態今復如是自
耻慙愧深自省察憺而自守八者比
丘尼雖百歲持大戒當慶新受大戒
比丘下坐當以謙敬為作禮是為八

敬之法我教女人當自京修不得踰越當以盡壽學而行之假令大愛道審能持此八敬法者聽為沙門賢者阿難受佛語已以熟諦思惟深而且要便起作礼而出報大愛道言衆曇弥勿可復愁憂也已得捨家之信去家就道亦其安隱矣佛說女人作沙門者有八敬之法不得踰越但當終身勤意學而行之耳持意當如防水善治堤塘勿令漏洩尔時阿難便一為母說佛教勅八敬之事言能如是者可得入佛法律於是大愛道聞是語即大歡喜而言唯諾阿難聽我一言譬如四姓家女沐浴塗香衣被在嚴之事而人復欲利之如是寧當益安隱不對曰无不安隱也復以好華香珠寶結為步瑤持與女人豈不愛樂頭首受乎今佛所教勅八敬法者我亦觀心願以頭頂受而行之遂樂所業萬不作恨自約如是無不悅豫

尔時佛便授大愛道十戒為沙弥尼沙弥尼奉戒者斷之根也不得殺生

禽獸蟲蛇斫樹生折草華終無害心
不得盜不得偷不得貪人財物或娛
色欲軟細語言令人迷亂貪得布施
以為家業此利墮貪盜之中比丘尼
當慎莫豫也尔時大愛道便受十戒
為沙弥尼何等為十戒為賢者道當
以慈心不起毒意盡形壽不得殘殺
群生傷害人物常念所生當慈念之
精進行道欲度父母及一切人慎無
溫訟求直害彼銷飛騶動致行之類
一不得傷害恒欲濟生慈心於道及
見殺者為其墮淚聞聲不食常當悲
哀之自捨姪欲之根乃致是哉乎作
是得是不與他人有犯斯戒非沙弥
尼也

二者盡形壽不得偷盜不得貪財買
賤賣貴主合鉢兩一不得欺人心存
于道靜志自守口不教人買使奴婢
借傭僮客或人惠施財寶及男子衣
被一不得取若受者為不清淨是為
勃亂不得服鈔衣珍寶之衣不得著
珠環璆珞不得坐高牀幃帳之中若
有此想為不清淨衣取蓋形莫用文

采飯取充口立其四大莫著味積穢
惡寶人與莫受惡徒何得前耶若設
受者為不清淨為人說經前歎罪惡
地獄之患賢者當知天上之福不可
稱量違說世間生死之事也若設布
施者寧就斬手不取非財也寂然自
守堅離色欲有犯斯戒非沙弥尼也
三者沙弥尼盡形壽不得淫不得畜
夫聾不得思夫聾不得念夫聾房遠
男子禁閉情態心無存姪口無言詞
華香脂粉无以近身常念欲態垢濁
不淨自念態惡萬事百端寧破骨碎
心焚燒身體死死無姪非姪姪而生不
如守貞潔而死姪姪之態僻如須弥
山溺在海中無有出期姪姪之欲沒
在泥犁中甚於須弥山有犯斯戒非
沙弥尼也

四者沙弥尼盡形壽至誠有信心直
為本口無二言不得兩舌說道軒非
不得惡罵言中傷他人妄言綺語前
譽後毀證入人罪不得誹謗於他人
是不是好不好徐語惟正乃宣不正
無宣也若人說法一心聽之思念要

義意以為慶大士處世芥在口中所
以殺身皆由惡言恣心快語乃致禍
患檢身口意莫當何緣智者所達自
守節一心有犯斯戒非沙弥尼也
五者沙弥尼盡形壽不得飲酒不得
嘗酒不得喫酒不得粥酒以酒飲人
不得言有欺藥酒不得至酒家不得
與酒客共語言夫酒為毒藥酒為毒
水酒為毒氣衆失之原衆惡之本殘
賢毀聖敗亂道德輕毀致灾立禍根
本四大枯朽去福就禍靡不更之寧
飲煬銅不飲酒味所以者何酒令人
失志迷亂顛狂令人不覺入泥犁中
是故防酒耳有犯斯戒非沙弥尼也
六者沙弥尼盡形壽不得乘車馬輦快
恣意可口罵詈咒咀自可不得戲
故五歲男兒不得引掌觸雄畜生不得
毆捶雄畜生不得摸捺雄畜生陰靜
志自守思念經道常以空寂為娛樂
一切群生無快死者欲買其肉五肉
不得食常自慙愧惡露不淨懺悔慈
心无所傷害有犯斯戒非沙弥尼也
七者沙弥尼盡形壽不得采盡不得

金縷繡不作織成衣與他人不得坐
高牀上位惟而坐不得照鏡自現其
形相好不好不得施牀檐衣不得偃
牀而吟不得大笑而語不得高聲大
語語時當軟聲不得彈琴手執樂器
不得歌舞自搖身體不得顧視而行
不得邪視而行不得市買百姓爭欲
利害使人誹謗有犯斯戒非沙弥也
八者沙弥居盡形壽不得學習巫師
不得作醫蠱飲人不得說道日好日
不好占視吉凶仰觀歷數推步盈虛
日月薄蝕星宿變殞山崩地動風雨
水旱占歲寒熱有多病疾一不得知
不得論說國家政事某國強某國弱
某國人健某國人劣可出軍行師攻
伐勝負可得財利以為家業不得道
說某家富樂某家貧苦不得相人其
相富某相貧不得行伐生樹自治屋
室不得自寺折生華以散佛上苦人
持華來上佛應受當為三反呪願當
慰傷於人此華化華耳不得久立一
切人亦復如化皆從女人生形而不
久立坐之苦痛生老病死更相哭弔

憂惱意亂善神日遠邪鬼復燒身當復死是以如化而不久立有犯斯者非沙弥居也

九者沙弥居盡形壽男女各别不得同室而止行迹不與男子迹相尋不得與男子同舟車而載不得與男子衣同色不得與男子同席而坐不得與男子同器而食不得與男子染作采色不得與男子裁割作衣不得與男子浣濯衣服不得從男子有所求乞若男子進貢好物當重察觀之當遠嫌避疑慎所思名不得書跡往來假借倩人使若有布施亦不宜受若欲行者必須年耆慎莫獨行行必有所親視設見色為不清淨不得別行獨止一室而宿也有犯斯戒非沙弥居也

十者沙弥居盡形壽身不犯惡口不犯惡心不犯惡言行相應非賢不友非聖不宗何以故非賢不友也夫賢者心无起滅故何以故非聖不宗也夫聖无縛著之色滅斷種姓貪垢已盡故不宗不孝之子屠兒賊殺嗜酒

之徒志趣邪冥履行凶危慎莫交遊
往來往來者與之淨濁毀壞道行堅
當自持无大笑戲調不得奔走著長
者前不得仰頭而行不得數與國王
相見若道街里有伎樂不得攀垣牆
視之不得倚壁而視不得交脚而坐
不得展脚而坐不得伏坐上而語常
當自羞耻女人惡露有犯斯戒非沙
弥尼也

余時比丘尼義曇受佛十戒一一
不失如十戒行之無有漏故常在佛
左右遂余三年聰明智慧博覽衆經
歡喜不亂志如大山心端意正平直
無邪恒自默傷及一切人銷飛蠕動
蚊行之類莫不悲歎勸化善法終離
惱患三年之中未常短促復還詣佛
稽首陳情叩頭悔過靡所不言佛有
慈悲告訴罪患以見成立以脫惡惱
乃不惟恨願啓一言十戒永止復有
殘餘十戒微少不足設心願告異戒
令心酸勒當學問无有懈怠當如法
律行菩薩焉

佛告比丘尼衆曇汝行十戒如法

者有大戒名具足真諦行之疾得作
佛凡有五曰要事者且復行十事可
得道場者不能行者不得至終不能
得是大具足戒也今時衆曇弥見佛
說是語大歡喜前以頭面著地稽首
礼佛足下却長跪叉手白佛言受恩
使復受十戒之慧佛告沙弥尼已作
沙弥尼依其法律奉行十事可疾得
入何等十一者常有慈心内外清白
無傷害意二者思念布施无變慳惜
不畜遺餘無竊盜意三者常自淨潔
靜志自守无婬邪妬四者常當至誠
口无异言五者常當自清淨終離盛
酒无醉乱意六者常自守志無惡口
罵人七者常謙卑無身高坐珍寶高
牀八者常持齋日中乃食九者常持
等心无嫉妬意十者當觀菩薩及諸
師如現佛想心常柔軟无瞋怒意是
為沙弥尼十事法律也

沙弥尼復有十事法何謂為十一者
當敬佛至心無邪持頭腦著地常自
懺悔宿世罪行惡二者常敬法心存
於道慈孝於經三者常敬於僧心平

不廢至誠有信四者晝夜事師心不
懈憊如事佛五者視一切衆生心皆
平等如自視其師六者還自視諸沙
彌尼心敬愛之如視父母七者視一
切衆以等心如視兄弟姊妹八者視
一切畜獸心慈傷敬愛如視夫主兒子
九者視一切置心樹草木芭蕉敬之
視之無厭如視身十者當念十方天
下蠕動蚊行勤苦不可言是為沙弥
尼十事法律也

沙弥尼事師有十事何等為十一者
當敬於師常附近之如法律行二者
當如師教常當和順三者常當早起
勿後師起自敬其心勿令師呼四者
常誠信於師心直有實五者慈孝於
師心存左右不去食息六者若行國
中見恠異之事當啓語師問其變異
七者從師受經當端心至實身心口
意无差特如无幾八者師設使行所
至到當疾去疾來還設有人問沙弥
尼沙師在不當默然而去不當共相
應和也九者設有過惡尋當疾向師
首過言無狀十者一切勞信向師若

聞人說師即當呵之是為沙弥居十
事法律行之得道佛言已說沙弥居
十戒復說行十事具足無毛髮之使
可師意无增无減一心持之時沙弥
居裘曇弥即頭腦著地作礼而去
尔時裘曇弥自檢校奉持十行事無
一缺減行如中事一心行之終無差
特意无退轉精進誠感應時佛知沙
弥居至誠有信佛語阿難汝見是沙
弥居瑞應百鳥侍之不也阿難對曰
蒙佛恩時沙弥居復來到佛所稽首
作礼却住一面須臾前叉手頭腦著
佛足下復白佛言佛道恩慈多所過
度前受佛十戒為沙弥居次行十事
念具足不審如行不也佛言大愛道
汝自當知之大佳耳大愛道復白佛
言人命无常恍惚之間如大愛道輩
旦日當過去恐不及佛時願佛愍念
授我大戒今至无上之覺一切蒙度也
佛告沙弥居裘曇弥汝欲受具足戒
大善尔時大愛道便更正衣服叉手
作礼繞佛十匝却住一面尔時佛便
授大愛道裘曇弥大具足戒為比丘

居士奉行法律遂得應真道且觀生死
本際所見已諦眼能徹視耳能通聽
身能禪息心知他人意所念身能飛
行然後大愛道比丘尼與諸長老比
丘尼俱行詣佛賢者阿難而問言阿
難是諸長老比丘尼受大戒皆已久
矣勤修梵行且已見諦云何阿難甫
當使我為新受大戒幼少比丘作禮
也阿難言小住且待須我問之須臾
阿難即入稽首佛足下白佛言大愛
道比丘尼言是諸長老比丘尼皆久
修梵行且以見諦云何甫使當為新
受大戒幼少比丘作禮也

佛言止止阿難當慎此言勿得說是
汝所知何以薄少也汝尚未知一焉
能知二汝所知似不如我知諦耶若
使女人不於我道作沙門者外諸梵
志及諸居士皆當以衣被用持布施
以頭腦著地求哀於諸沙門當言賢
者有淨戒志願以足行此衣上令我
長夜得其福德不可稱量皆從心計
如其所願皆得其證若使女人不於
我道作沙門者天下人民皆當解髮

布地以頭腦著地求哀於諸沙門皆言賢者有淨戒聞慧之行願以足行此險上令我長夜身得安隱福德无量若使女人不於我道作沙門者天下人民當豫具衣被飯食牀卧具病瘦因緣醫藥服給願諸沙門當自来取之使我國土人民無啼哭者若使女人不於我道作沙門者天下人民奉事諸沙門當如事日月當如事天神過踰於外道異學者上沙門亦清淨不可沾汙如摩尼珠若國中有沙門者國中常安隱勝於餘國土若使女人不於我道作沙門者佛之正法當住千歲興盛流布歸留一切悲蒙得度今以女人在我法中為沙門故當除減五百歲壽法消衰微所以者何阿難女人有五處不得作沙門何等為五處女人不得作如來至真等正覺女人不得作轉輪聖王女人不得作第七梵天王女人不得作飛行皇帝女人不得作魔天王如是五處者當皆丈夫得作為之尊丈夫得作佛得作轉輪聖王得作天帝釋得作魔

天王得作梵天王得作人中王如是
阿難諸女人譬如毒蛇人雖取殺之
破其身出其腦是蛇以死復有人見
之心中驚怖如此女人雖得沙門惡
露故存一切男子為之迴轉用是故
令一切人不得道佛言如是女人政
使作沙門持具足戒百歲乃至得阿
羅漢故當為八歲沙弥作礼何以故
沙弥具足亦得阿羅漢身中能出水
火以足指按須弥山頂三千大千國
土皆為六及震動如是女人雖得阿羅
漢道不能動搖一鍼大如毛髮也云
何阿難女人坐貢高以陰不淨以染
男子用是故不得道也佛言夙夜不
學目無所見動入罪中死轉益深自
沒其體其亦苦辛往而不反投命太
山地獄之罪難可堪任生時不學死
當入淵老不止雖塵滅世間呼吸而盡
何足自珍能自耽悔守身良真今世
滅罪後世得中有財不施世世受貧
常多疾病面目萎黃行步頭人所亦
不安甯能自悔深遠之端今入我法
律得全人身却後無數亦得自然尔

時大愛道比丘尼與諸長老比丘尼
聞佛說經如是皆大愁憂不樂淚下
如雨前頭面著佛足下白佛言如是
女人為不可度耶佛報言有女人作
沙門精進持戒具足无毀滅不犯如
毛幾現世得化成男子身便得無量
功德得作佛无所罣碍自恣所作若所
求者皆可得大愛道表曇詠比丘尼
復問佛言寧有比丘佛言有乃前過
去佛時有女人持金花散佛上佛即
授決却後如恒沙數劫當得作佛号
名金花佛其女人名恒竭優婆夷受
決已大歡喜踊在虛空中化成男子
身時我上佛華五莖佛亦授我決却
後無數劫當得作佛号字釋迦文今
我身是也我為釋迦文佛時尔時恒
竭優婆夷來生我國土為女人身号
字須摩提誰能當此慧為文殊師利
瑞應故化成男子為作八歲沙弥如是
分明當勤精進可得无上正真之道
佛言復有明比丘過去迦葉佛時國
王家有七女人徙生至長大不樂納
鑄六情斷滅無餘垢欲行觀死人分

別身中惡露愁悲不樂乃徹第七梵
天時第二釋提桓因來下問訊之欲
求何願乎吾皆能得之時七女各各
說願乃願摩訶衍不可思議事尔時
釋提桓因了不能得是願天神語之
迦葉佛近在此可往問之也七女即
從諸女人共到佛所稽首佛足下釋
提桓因叉手白佛言七女願如是我
不能得之願佛開解之使得安隱佛
言如是七女前過去佛時世世作功
德今得生國王家當得受汝此願阿
羅漢辟支佛尚不能及何況諸天
釋梵也尔時七女踊躍歡喜踊在虛
空中皆成男子身却後亦當受汝當
得作佛今大愛道輩常行大慈大悲
却後亦當成男子受汝作佛大愛道
聞佛說是語頭腦著地作札而去

大愛道比丘尼經卷上

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大愛道比丘尼經卷下

八

附北宗錄

余時大愛道及長老比丘尼語阿難言如是佛以為授我決已願佛當復授我法律入出房室行步威儀止住處所檀越請食之法入禪思之慧大行小行之禁願樂欲聞當奉行之賢者阿難言且待我須臾入白之阿難入稽首佛足下白佛言大愛道裘曇弥比丘尼與諸長老比丘尼言佛以為授我決以其恩无量願佛復授我法律入出房室行步威儀法則止住處所檀越請食之法入禪思之慧大行小行之禁願樂欲聞當奉持之佛言阿難是法律大重甚難甚難能持者自然成男子身可得作佛賢者阿難即出語大愛道比丘尼佛說法律大重甚難甚難持之疾得作男子身可得作佛大愛道歡喜即礼阿難而去佛告比丘尼出家求道滅斷陽欲陰氣已盡既隆勸進建立大乘修恂道德精修佛戒行如佛行住如佛住視

如佛視无以虛危捐除俗網正修進
度可勉女身受金剛志作福一日受
無量德无以綺錯幽妙之姿育養媚
色迷惑丈夫自經入罪十死有餘不
念道法專作罪根思之思之慎莫復
姪積功累德可得全身是為比丘尼
立德之本法也

比丘尼以捨家立法當如法行如法
立德如法立志如法立行却情欲態
心常良潔滅除妖惑入深微妙之法
關及大法若能自分別本能之原一
切絕滅與色永然是為比丘尼立法
之本也

比丘尼以捨家立志除去惡露常自
慚愧著耻罪患受女人身不得縱意
迷惑於衆欲破敗道意展轉生死與
罪相值自省慙惡无過是患因拔罪
根求金剛體終離女身求鮮潔志是
故捨家行作沙門斷諸惡論遠離罪
患是為比丘尼立德之本也

比丘尼已受具足戒有三法何等為
三一者常供養於佛先有懈倦心常
用大悲大慈救濟衆生二者常敬慎

於法行无失宜直言至誠所說常諦
依按法律不以憍慢三者當敬比丘
僧視之如見佛至心恭敬是為三尊
也敬之得道終離煩惱不更三處自
然生天莫不離欲其福永安是為比
丘尼立德之本也

比丘尼已受具足戒有三事何謂為
三一者自念惡露不淨潔二者自念
多欲嫉惑一切人皆令意乱三者自
念多恣態燒乱正法皆令敗壞自謂
殊好天下无雙不知罪至欲來纏身
是為比丘尼觀欲之本也

比丘尼若受檀越請食當如法行當
如法食有三事一者不得與比丘僧
共會坐而食二者不得與優婆塞共
會坐食三者不得貪持食用啖年少
優婆塞也是為比丘尼食法也比丘
尼若檀越請食不得受宿請何以故
有宿昔思想故受請即當進道不得
留遲若失一時不應復往也違時行
者是為犯盜食為犯禁法非賢者比
丘尼也

比丘尼若詣檀越家當大小更相檢

按行當低頭直去不得左右顧視戲
笑直行也若於道上見大比丘若沙
彌平等觀之當直作禮而去不得與
相視顏色若視顏色者心為不淨亦
不得問評起居欲至何所設相問評
者必有情態起何以故用心意識想
故雖不得交其心亂矣正念為兩墮
已若有犯者非賢者比丘尼也

比丘尼若受檀越請食當先淨心無
餘結恨靜修齋戒无缺如毛髮心思
經道无懈怠意當自洗心无起滅意
常有慈心无瞋怒意是為比丘尼為
行大慈食也犯者非賢者比丘尼也
比丘尼若受檀越請食當如法食若
時到當食上坐當令下坐皆起呼檀
越來各布香訖三偈禮佛訖還坐檀
越下手巾竟下食訖悉平等乃呪願
達觀而食食不得有聲不得左右顧
視也不得含飯而戲笑亦无含飯而
語犯者非賢者比丘尼也

比丘尼受檀越食訖上座當教語下
坐各出澡手漱口還坐各說一偈訖
乃辭去行當低頭視地不得過三尺

口誦呪願徐徐安詳而行行不得踰地而行不得跳地而行不得雙脚而行不得一脚而行不得搖頭行不得搖身行不得掉兩臂行不得跳尻行不得邪身行不得語笑行不得與男子並行不得與男子語行不得與男子笑行行當如佛行住當如佛住觀當如佛觀語如佛語不得高足行不得犇走行不得遲行不得卑足行行應舉足足去地三寸半應三為一步還到塔寺當礼佛礼佛竟還室礼經像自懺悔惡露不淨今食檀越某食當使十方天下人非人無女之態檀越家門現世得安隱早得佛三十二相八十種好十力具足一切蒙度得福无量皆發大道意等正覺棄作是願者乃是比丘尼耳犯者非賢者比丘尼也

比丘尼受檀越食訖還歸入室靜修厥德學六度无極共相檢勅絕欲情態无有沾汙意在空寂无餘結縛志淨如是可疾得道若无請者自頭其食亦无驚怪今日無食非道不言非

時不食過日中後无得行來經於街
里過中之後一不得復食深密在室
經行如法有犯斯者非賢者比丘尼也
比丘尼入室有十三事法何等為十
三事法一者常當自念惡露不淨迷
惑於人純纏罪根不能自勉二者常
當自念過惡不能自還三者常當自
念罪原深不能自出四者常當自念
多婬欲態不能自淨五者常當自念
婬欲乃乱清淨道志不能自拔六者
常當自念破壞道意不能遠離七者
常當自念心如水中船多欲載人忽
然没水中盡亡其人不能自全八者
常當自念口舌丹赤迷惑人心心乱
意惑目无所見九者常當自念身體
是錦綵之囊用盛臭屎表甚姝好其
人利之近之必汙不淨流出臭不可
當十者常當自念態惡妖冶姿則貢
高自使欲動人心十一者常當自念
弱態欲令人哀之不能自止十二者常
當自念受女人形為欲態自纏不能
自免十三者常當自念恃怙惡露不
淨不能自解是為入室十三者匿事

真為極大罪若有勇猛鯨虎女人自
觀態欲无離此患深思見諦能断態
欲自拔為道行如戒行依按法律礼
節安詳言如威儀可疾得作男子身
宿識故存復加勸助滅諸思想可得
須陀洹亦可得斯陀舍阿那舍阿羅
漢辟支佛道若不取證无数劫中當
成作佛

比丘居入室有四事法何等為四一
者當自伏意無起滅心心存于道二
者當自撿校心常束修志存于法三
者當自念慮欲滅意患无放逸心
自捐睡卧謹勅修身不自憍恣約己
自守四者當建立戒法使衆人樂從
无猜著佛法放縱其心迷乱色欲或
於清淨道中欲治自媚求豫聲名令
人墮墜遭值凶患當自慎護衆獲大
安有犯斯者非賢者比丘居也

比丘居入室有四事法何等為四一
者當直伛頭而前不得左右顧視有
所比像二者不得欹睡室中淨地及
四壁三者不得却踞所止牀不得傍
卧牀上不得伏牀上不得偃卧牀上

四者不得背所止牀立不得背經像立不得背火立是為比丘尼入室四事諦自校計可得自然若犯斯者非賢者比丘尼也

比丘尼入室有四事法何等為四一者當礼經像及自所止牀二者當安坐自思念恣態多當自慙愧三者當讀經行道无懈倦時斷諸邪念四者澹然自守身口心意亦尔常念欲除此惡露之患是為四有犯斯者非賢者比丘尼也

比丘尼入室復有四事法何等為四一者常端坐不得猗卧熟視戶中二者當默然靜息思念經道三者當閉目閉耳閉鼻閉口閉身閉意安心著空中四者當堅自持不得放心恣意身伏坐上發衣肥搔現露形體及諸垢惡不淨令鬼神見設鬼神見為無礼敬是為四若犯斯者非賢者比丘尼也比丘尼入室復有四事法何等為四一者當直視其前端正心意無有邪想二者當端正而坐不得自搖身體不得搖頭搖手不得搖足若自搖者

其心恣搖情態起矣三者當自守志
守眼守耳守鼻守口守身守意守
心守是八者能自致得道四者不得
與伴輩相呼談笑論說世間不急之
事小語大笑動亂道德清淨之志常
當自重不妄出戶三尺罪何從得入
耶若犯斯者非賢者比丘尼也

比丘尼出室小便大便當樹鈴師即
遣沙弥尼二人往整衣服沙弥尼舉
掌蒙袈裟裏識還頭出當札師下漏
而去行不得留遲還至師所漏無餘
闕失札師而去還到室戶當三彈指
沙弥尼皆還至師所坐當經行是為
比丘尼出室法若犯斯者非賢者比
丘尼也

比丘尼出至舍後有十事一者欲大
小便即當行不得自難滯在身中二
者行不得左右顧視及自身陰三者
至圍廁上當三彈指四者當先問沙
弥尼此无人耶沙弥尼言無也乃當
前若有人不得迫促人也五者已至
廁上當三彈指便訖復三彈指乃下
六者不得大咽七者不得低頭歎自

視陰八者不得弄廁上掘土九者不得持澡水澆野十者已澡手未燥不得持物若犯斯者是為非法者非賢者比丘尼也

比丘尼出室有三事應得出何等為三一者誼師受經二者若人欲來見者被師教即當出禮師徐與相見不得離師所三文三者日中食訖當起禮師三事應出若犯斯者非賢者比丘尼也

比丘尼出室戶有三事法何等為三一者出戶當低頭直出不得舉頭四向顧望二者當默聲而行不得自縱大竅唾三者當徐出戶當自慙愧受女人身惡露不淨欲態怨讎為之患厭苦如是女人甚難若犯斯者非賢者比丘尼也

已說出入房室三十九事如初從月至月受持戒法无令有失默然而持之次說奉之令人疾得道

賢者阿難叉手長跪前白佛言佛所說比丘尼法律亦自備足莫不得度者恐佛般涅槃後當復有女人沙門者便可比丘尼作師不也佛語阿難若長老比丘尼戒法具足可尔雖尔當由比丘僧若眾可得耳一比丘不肯不得作沙門也

阿難復問佛言尔為故為故當得比丘僧以成女沙門乎佛言尔阿難所以者何女人多欲態但欲惑色益畜弟子亦不欲學問但知須臾之事是故當須比丘僧耳阿難復問佛言便當令比丘作師耶佛言不也當令大比丘尼作師若无比丘尼者比丘僧可阿難復問佛言願佛說女沙門幾歲應受大戒幾歲應作沙弥尼師幾歲應作沙弥尼和上幾歲作小阿祇黎幾歲應作大阿祇黎幾歲應作和上也幾歲應就檀越請食所止處所為可在塔寺中不也

佛告阿難汝所問大深多所過度諦聽諦聽我當具為若說之阿難言當諦受思是時阿難及諸長老比丘尼

大愛道裘曇弥志性比丘尼皆一心
叉手而聽佛告阿難已受女人作沙
門緣是後世亦當有女人作沙門今
為汝說沙弥尼法教授當來及新發
意者欲作沙門念欲度已遠離罪門
當得衆比丘僧五十人比丘尼三十
人若无比丘尼者不滿其數從師所
請比丘衆皆會坐其女人皆作礼畢
竟叉手却住師呼女人剃頭竟授袈
裟及履鞋訖即授十戒為沙弥尼皆
礼衆僧當言不直衆付便其師年滿
七十應具足比丘尼受三般具足戒
五年應作沙弥尼阿祇黎

比丘尼受三般具足戒十年應作沙
弥尼和上

比丘尼受三般具足戒十年應具足
戒作威儀阿祇黎

比丘尼受三般具足戒十五年應具
足戒作大阿祇黎

比丘尼受三般具足戒二十年應具
足戒作和上

佛言比丘尼正使年過七十有若干
事不得受具足戒何等為若干事不

應具足戒情欲未斷不應得具足戒
慧瞋恚不應受具足戒慧行來不應
受具足戒恚美酒食不應受具足戒
慧貪高洪聲大呼不應受具足戒能
自慎如法律者疾得男子身轉當作
佛阿難復問言如是誠為難矣佛言
不難也但女人自作墨身耳阿難復
問佛言如是大愛道表曇弥志性比
丘居為應在山中樹下若石窟中止
不也應在丘澤塚間人中私寺止不
乎應受檀越請歸食不應療救勞一
切人病不願佛二解說其大要使
立生死之本令後世當來悉皆聞知
成立大法如佛在時莫不得度佛告
阿難亦有二因緣諦聽諦聽我當具
為汝說之善持內著心中若比丘居
倚來在我法中因不能自還若居山
中樹下樹即枯死若居石窟中舉石
燒旱樹木枯燥禽獸飢餓水泉竭盡
衆魔亂矣若居丘澤草不園果悉
閉不生若居塚中死人更相刻校天
地為動若居人中國土不安賊殺橫
出兵不息甲人民呼嗟皆有飢色若

居私寺使諸沙門迷惑於色貪著財
寶飲酒啖肉身衣繒綵欲令身好綺
行雅步亡失經道轉相誹謗更相愁
惱若受檀越請食檀越不得福德便
多疾病錢財消散若勞人病鬼神更
興災禍日增何以故用是兩罪相向
故疾者當何從得愈也是故裘曇
志性比丘尼等入我法中却五百歲
壽如是阿難女人過患如是汝諦奉
持阿難復更長跪叉手白佛言甚可
怪之怪哉何以故比丘尼罪乃如是
乎佛語阿難此是我小說耳女人凡
有八万四千匿態迷惑清淨道士使
墮泥黎中動有劫數不能自免然外
亡失經道夫為女人所惑者皆是泥
黎薜荔禽獸地獄也尔時阿難聞佛
說是語大驚怪恐怖不知是何言伍
頭不樂淚下如雨不能復自動搖佛
告阿難莫恐怖也我當具為若說之
使汝開解得至涅槃

佛告阿難若比丘尼居山中樹下樹
為枯死者用女人多恣態婬細視

丹脣赤口坐樹下亦不念道但念身
好欲惑他人壞人善心令其顛狂亡
失道德用是故樹死不生比丘尼若
居山窟中舉山樵旱樹木枯燥禽獸
飢餓水泉竭盡者用女人多欲態愚
惑自癡不念思道但念姪欲之事心
不自安嗟歎涕泣劇於念道外說經
中義內有情欲之心有人嗟歎者是
愚者所見也夫智者深知此女人不
念大道也但念他男子耳是故致乾
旱水泉竭盡不生比丘尼若居澤中
澤中禽獸更相聚食荊棘百草悉枯
不生何以故用女人多恣態專行姦
惑思念卧起之原本未其心意起永
不見道士失本業徒欲致結毒意一
起目无所見諸魔恣作皆為震動用
是之故並令荊棘草木枯死不生比
丘尼若居塚間塚中死人恚坐榜答
丘墓松柏皆便枯死何以故用女
人多次態靜不念道但念色欲姪姝
之心姪態一起天地恚動鬼神百獸
悉為恐懼用是故丘墓松柏死不生
比丘尼若居人間國中不安蟻蟲數

出賊寇數起兵甲不息人民呼嗟皆有飢色何以故用女人多恣態貪著色欲姪姝之垢欲令人敬都不念道但念男子相好不好某男子健某男子不健晝則談笑暮則思卧起之事用是故令人民窮困不安隱比丘尼若居私寺使諸沙門迷惑於色貪著財寶飲酒斂肉身著繒絲欲令身好綺行雅步亡失經道轉相誹謗更相愁惱何以故用女人多恣態亦不讀經行道但作細軟音聲迷惑丈夫使令心動未得道者其心亂矣更相占覩覩其惡露廁於洞視恣見所有其心歡喜計利一時即墮生死十五劫中當作黃門用是使比丘相憎耳比丘尼若受檀越請食檀越不得其福錢財日盡又多疾病何以故用是女人多恣態亦不如法食但作恣則欲令人觀亦不以食為味但相他人男子中聾不中聾也如是檀越欲作福施更合大罪所以者何用此比丘尼心意亦不用法來食而但持姪姝意來食耳用是故使檀越不得安隱也比

丘丘若行勞疾病者不愈鬼神更與災禍日增何以故用女人多恣態不能自端心焉能端他人心尚不能自度焉能度人身自在罪中焉能脫他人罪也何以故用多欲有所希望故用是故不能愈人病令鬼神乱

佛告阿難我法中今有比丘尼即却壽五百歲我般泥洹後當復有三千比丘尼有千八百比丘尼奉持是法律皆得阿羅漢末世時當有八万比丘尼有七百六十比丘尼奉是法律經皆得阿羅漢其餘者却後百三十劫當復奉是法律當復得阿羅漢今時阿難問佛言比丘尼當云何行得道也當用何法行之乎佛語阿難夫天下欲姪垢大重若能斷是態者便可得道女人身譬如珠寶其像大好不可久立迷乱道德士失人身何以故用珠寶好故當入深海中求之不止殺身不久女人求道但坐外八十四態還自纏身有墮八十四態者如入大深海必沒其身有能除此八十四態者即是阿羅漢也阿難復叉手

長跪前白佛言何等為八十四態令人不得道也願佛加威神解說威德現敬使眾人開解信樂其義終日習聞令脫罪患使得正真即皆歡喜及後當來皆使開解佛言阿難諦聽善思念之內著心中我當具為若說之如是阿難諦受奉持之為當來過去今現在比丘尼布說其要使奉持之行如是法者疾令人得道佛言女人八十四態者迷惑於人使不得道何等為八十四態女人喜摩眉目自在是為一態女人喜梳頭剃髻是為二態女人喜傅脂粉迷惑丈夫是為三態女人喜嬰嫵細視是為四態女人喜丹脣赤口是為五態女人喜耳中著珠璣是為六態女人頸下喜著瓔珞金珠是為七態女人喜著珠寶繒綵之衣是為八態女人喜著系履是為九態女人喜掉兩臂行是十態女人喜邪視是十一態女人喜盜視是十二態女人欲視男子見之復却縮是十三態女人見男子去復在後視之是十四態女人欲見男子見之復佯

頭不語是十五態女人行喜搖頭搖身是十六態女人坐喜搖頭搖身是十七態女人坐喜握手爪是十八態女人坐喜含笑語是十九態女人喜細軟聲語是二十態女人喜捫兩眉是二十一態女人坐喜大聲呵狗是二十二態女人設見男子來外大瞋喜內自喜歡是二十三態女人貢高自可憎妬他人是二十四態女人欲得夫聲適見陽瞋怒是二十五態女人見夫背陽瞋喜之設去復愁憂心悔是二十六態女人見男子來共語陽瞋怒罵詈內心歡喜是二十七態女人設見男子去口誹謗之其心甚哀是二十八態女人輕口喜罵詈疾使遂非是二十九態女人喜歡縱橫非他自是為三十態女人慢易孤弱以力勝人是三十一態女人威勢迫脅語欲得勝是三十二態女人借不念還貸不念償是三十三態女人喜曲人自直惡人自善是三十四態女人怒喜无常惡人自賢是三十五態女人以賢自著惡與他人是三十

六態女人以功自與專已自可名他人功是三十七態女人已勞自然他勞歎意是三十八態女人以實為虛意說人過是三十九態女人意以富倚人以貴熱人是四十態女人以貧妬富以賤訕貴是四十一態女人意譏人自媚以德自顯是四十二態女人意敗人成功破壞道德是四十三態女人意陰懷嫉妬激厲謗勅是四十五態女人論評誹議推負與人是四十六態女人又巨說謗正道清淨之士欲令壞亂是四十七態女人意持人長短迷亂丈夫是四十八態女人意要人自擔施人望報是四十九態女人意與人施追悔責人毀訾高才是五十態女人意自然訐罵詈讕畜是五十一態女人意作妖媚蠱道厭人是五十二態女人憎人勝已欲令早死是五十三態女人意持毒藥配餌中人心不平等是五十四態女人意追念舊惡常在心懷是五十五態女人意自用不受他人諫諛諂寵

候自可是五十六態女人意疏內親
外伏匿之事發露於隣落是五十七
態女人意自健煩苛輕躁不由丈夫
是五十八態女人意自嬌搗捶無理
自瞋自意欲令人畏之是五十九態
女人意貪欲之行威設自由欲作正
法違戾丈夫是六十態女人意貪姪
心懷嫉妬多疑少信忿憎漸地是六
十一態女人意惟怒躊躇无礼自謂
是法是六十二態女人意醜言惡語
不避親屬是六十三態女人意嬌躑
自恣輕易老小無有上下是六十四
態女人意自可惡態醜對言語無次
是六十五態女人意好嗜笑不避禁
法是六十六態女人意禁因丈夫不
得與人言語戲調是六十七態女人
意繚戾自用輕毀丈夫言不遜慎是
六十八態女人意危人自安以為歡
喜是六十九態女人意咀頰弊惡毀
傷賢士詭說姿則惑亂道德是七十
態女人意詭譎諛諂謂人不覺是七
十一態女人意貪者得惡亡得便歡
喜亡便愁惱呼嗟怨天語言噎口是

七十二態女人意罵詈風雨向竈呪咀惡生好殺无有慈心是七十三態女人意教人墮胎不欲令生是七十四態女人意孔穴竊視相人長短有錢財不是七十五態女人意調戲必固迷誤人意是七十六態女人意摘嬈丈夫令意迴轉不能自還是七十八態女人意刳胎剖形視其惡露是七十九態女人意笑盲聾暗瘂寢寢自快惡他人是八十態女人意教人去婦欲令窮困是八十一態女人意教人相搗捶合禍證受是八十二態女人意教人作惡聞訟相言縣官牢獄繫閉是八十三態女人意倡禍導非大笑顛狂人見便欲得以猗狂勃強奪人物令人呼嗟言女人甚可畏也是為八十四態明當知之女人能除此八十四態者无不得度无不得道无不得佛也賢者阿難白佛告如是女人姪欲態為可除不乎佛告阿難此態自是女人所作耳女人能自滅者極可得滅耳滅者是現世阿羅漢也阿難復白佛言天上天下莫

不慙濟群黎之類皆得度脫願佛當
復解說滅除慙欲之患使大愛道等
比丘尼皆得開解

佛言善哉阿難諦聽我所說善思念
之內著心中奉持如法為報佛恩不
如法者勞女人耳諦聽諦聽阿難及
諸長老比丘尼皆同聲言諾受思歡
喜叉手而聽

大愛道比丘尼經卷下

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅剛造

長壽寺藏有部毗奈耶及陀鄰目得迦攝頌二卷

八

三藏法師義淨奉

制譯

在陀鄰五十二頌

目得迦四十八頌

大門惣攝頌曰

初明受近圓次分亡人物

圓壇并戶鈎

菩薩像五門

別門初惣攝頌曰

此有十事盡不截皮

近圓知日數界別不入地

界邊五衆居

不截皮生肉

第一子攝頌曰

近圓男女狀

非近圓為師

難等十无師

莫授我七歲

第二子攝頌曰

日數每應知

告白夜須減

六日十八日

說戒不應頻

第三子攝頌曰

界別不告淨

亦不為羯磨

乘空不持欲

解前方結後

第四子攝頌曰

不入界捨界

出放光

樹界有世尊

不越及可越

羯磨若身死

第五子攝頌曰

地牆等事。事結界无與欲。但於一處坐得。為四羯磨。

第六子攝頌曰

大泉兩驛半。下水上山顛。異見明相過。五衆受七日。

第七子攝頌曰

五衆坐安居。親等請日去。於經有疑問。求解者應行。

第八子攝頌曰

假令不截衣。有緣皆得著。衣可隨身量。若短作篇衣。

第九子攝頌曰

不畜五種皮。由有過失故。闇許得用處。齊坐卧容身。

第十子攝頌曰

生肉及諸醋。有五種不同。痔病爪不傷。迴施知希望。

別門第二惣攝頌曰

分亡及唱導。張衣授學人。重作收攝。求寂同牆上。

第一子攝頌曰

分亡者衣物。牙无應平取。見聞應須諫。隨頭向處分。

第二子攝頌曰

唱導乘輿車得衣應舉掌僧伽獲衣利
凡聖可同分

第三子攝頌曰

有張有不張有出有不出若在於界外
聞生隨喜心

第四子攝頌曰

授學等不秉作法不成訶十二人成訶
不淨犯根本

第五子攝頌曰

更應重作法勿使求寂行守護善用心
見處離開處

第六子攝頌曰

收攝於界內於界心降伏截柱及門檻
居等同駟擯

第七子攝頌曰

破戒應駢逐伏處亦皆除惱俗應收謝
餘衆咸同此

第八子攝頌曰

興求寂令怖為受成近圓五法成就時
五頁離依去

第九子攝頌曰

同分非同分有齊限及无有覆无覆殊

名一種便具

第十子攝頌曰

不牆上行法 非於一二三 不對破戒人
不取授學欲

別門第三惣攝頌曰

園壇求寂墮 一衣烟藥器 鐵椎髮及門
不應隨鐵作

第一子攝頌曰

園壇及天廟 兩驛半依止 無鈴不度人
鈴等不書字

第二子攝頌曰

求寂墮鈴破 閉餘存念者 作一種薰籠
并隨所須物

第三子攝頌曰

一衣不令作 澡浴可遮人 於褥不剃頭
病人隨服食

第四子攝頌曰

烟筒壞色衣 鼻筒飲水器 針筒非寶物
眼藥合并推

第五子攝頌曰

藥器及毘能 承足枯渴藥 苾芻不應作
當擇死人衣

第六子攝頌曰

鐵推并杵杓 身自不負擔 以食供父母
毛毯不充衣

第七子攝頌曰

跋爪窳觀波 任作鮮白色 隨意安燈處
一畔出高簷

第八子攝頌曰

門戶并簷屋 及以塔下基 赤石紫礦塗
此等皆隨作

第九子攝頌曰

不應以板釘 及昇窳觀波 開許金銀花
塔上以合蓋

第十子攝頌曰

鐵作窳觀波 及以金銀等 許幡旗供養
并可用香油

別門第四惣攝頌曰

戶鐸隨處用 需衣大小便 染衣損認衣
餘衣果無淨

第一子攝頌曰

戶鐸倚帶網 取米為衆食 寺內作私房
居人應受用

第二子攝頌曰

隨處當用物 營作人所須 器具食燈油
隨施主應用

第三子攝頌曰

令雨霑僧物 夜半共分牀 小座並依年
敷席咸同此

第四子攝頌曰

大小便利處 經行不惱他 洗足及拭鞋
盥篋不奪用

第五子攝頌曰

染釜及水瓶 僧鉢并飲器 刀刀爪鼻物
支牀不問年

第六子攝頌曰

羯耻那衣損 紺線正縫時 染汁雜物等
用時不應奪

第七子攝頌曰

外道覆認衣 作託死時施 有五種親友
得法獨應行

第八子攝頌曰

賒取他衣去 及為他和市 不高下買衣
應二三酬價

第九子攝頌曰

果園老修理 四種下應分 果熟現前分
觀時莫誼戲

第十子攝頌曰

无淨人自行 自取不應食 不選開其病

結界證耕人

別門第五惣攝頌曰

菩薩像供養 吉祥大衆食 大會草稗居
集僧鳴大鼓

第一子攝頌曰

聽為菩薩像 復許五種旗 為座置尊儀
鐵干隨意作

第二子攝頌曰

供養菩薩像 并作諸瓔珞 塗香及車輦
作傘蓋旗幡

第三子攝頌曰

吉祥并供養 花鬘及香合 諸人大集時
晝開門夜閉

第四子攝頌曰

大衆集會食 辟舍佉月生 香臺五六年
並應為大會

第五子攝頌曰

大會為草稗 不應雜亂坐 應打撻稚鼓
告時令普知

第六子攝頌曰

集僧鳴大鼓 供了去幢幡 若多獲珍財
隨應志分與

大門惣攝頌曰 日得地四十八頌

最初為懺謝 第二定屬物 第三具衣
目得迦惣頌

別門第一惣攝頌曰

懺謝草田中 合免王影勝 糖酥根等聽
狗肉蓋甘蔗

第一子攝頌曰

懺謝非近園 觀求寂相約 必當與居法
若于素皆成

第二子攝頌曰

草四村略說 生心棄濃陀 賊縛不同憊
六開僧教罪

第三子攝頌曰

合免者應放 穿渠遣衆行 一日至四句
皮肉皆不淨

第四子攝頌曰

影勝王牀施 王母物入僧 烏鷄鶴鷄鴈
菴蓋不應食

第五子攝頌曰

狗肉不應取 并食昆鳥獸 及以同蹄畜
亦不食獼猴

第六子攝頌曰

小盞盃及水角 皮革等有過 除其鐵一種
餘物任情為

第七子攝頌曰

甘蔗酪肉麻藥有四種別大麻葛青粥
根等粥應食

第八子攝頌曰

開許沙糖飲得為七日藥生心為五事
益彼應共分

第九子攝頌曰

醫教應服酥油及餘殘觸并開眼藥合
除十為淨厨

第十子攝頌曰

根莖菜花果皆應淨酒浸水攪而飲用
并許其異食

別門第二惣攝頌曰

定物有主處須問僑薩羅從像豫乞老
大減會尼衆

第一子攝頌曰

定物不應移莫拾賊遺物屍林亦復介
隨許並應收

第二子攝頌曰

有主天廟物苾芻不應取看病人不應
勸他捨法服

第三子攝頌曰

物須問施主衆利可平分二大令均分

餘衆應加減

第四子攝頌曰

憍薩羅白疊 佛子因食麩 室利芟多緣
廣論營造事

第五子攝頌曰

從係入城中 受吉祥施物 旗鼓隨情設
苾芻皆不應

第六子攝頌曰

豫先為唱令 五衆從行城 應差掌物人
足無別輪法

第七子攝頌曰

應差分物人 上座宜准價 不得輒酬直
索價返還衣

第八子攝頌曰

寺大減其層 將衣者應用 恐怖若止息
准式用僧祇

第九子攝頌曰

若有大聚會 鳴鼓集衆僧 衆人別為行
檢校人先食

第十子攝頌曰

凡於屋衆首 應安一空座 為待餘苾芻
孤苦勿增價

第三別門惣攝頌曰

資具衣具癡 若是不用俗 正作長者施

剝刀牽觀波 餅酪茶承水 及洗鉢等事

此之十二頌 慈攝要應知

第一子攝頌曰

十三資具物 勝名而守持 自餘諸長衣

委寄應分別

第二子攝頌曰

癡不了三藏 此等十二人 失性復本時

訶言應採錄

第三子攝頌曰

若老十二人 斯語成訶法 受時言我俗

此不成近因

第四子攝頌曰

不用五種脂 隨應為說戒 因憶耳聞粥

王田衆應受

第五子攝頌曰

俗人求寂等 並不合同坐 兩學有難緣

同處非成過

第六子攝頌曰

正作不令起 隨年生深盆 應共護僧園

勿燒營作木

第七子攝頌曰

長者所施物 問已應留舉 隨處莫廢他

洗身方入寺

第八子攝頌曰

剃刀并鑷子 用竟不應留 便利若了時
元宜室中住

第九子攝頌曰

率觀波圍繞 廣陳諸聖迹 濯水隨應飲
若鹹分別知

第十子攝頌曰

餅酪等非汙 亦可內瓶中 洗足五種現
齋何名口淨 茶手承注口 多疑流鉢中

舉糧持渡河 縱觸非成過 洗鉢應用心
他觸問方受 換食持糧等 無難並還遮

別門第四摠攝頌曰

與田分不應 赤體定物施 僧衣字還往
甘蔗果客裙

第一子攝頌曰

與田分相助 車舩涕自取 鳥嘴繩元慚
制底信少欲

第二子攝頌曰

不應令賊住 及以黃門等 乃至授學人
行籌破僧衆

第三子攝頌曰

不赤體披衣 冒雨向厨內 便利宜縫補

和泥福久增

第四子攝頌曰

定物施此中 不應餘處食 若有將去者
並須依價還

第五子攝頌曰

僧衣題施主 別人施私記 氎氎許別人
屋夏應修理

第六子攝頌曰

若還往衣物 送來應為受 為衆取他財
將衆物還價

第七子攝頌曰

甘蔗等平分 不應分口腹 四事無分法
卧具夜不行

第八子攝頌曰

果由藥叉施 淨之方受食 餘者為漿飲
不燒地燈臺

第九子攝頌曰

客舊宜詳審 授受分明付 五閤應惣閉
肘短可隨身

第十子攝頌曰

裙及僧脚敬 香泥汗衣洗 取食除多分
須知十種塵

根本說一切有部毘奈耶毘陀那目得迦攝頌一卷

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

一切有部毘奈耶毘陀那攝頌 第四卷 八

根本說初有部略略奈耶雜事攝頌一卷 八

三藏法師義淨奉制譯

此雜事中摠有八門以大門一頌攝
盡宏綱一一門中各有別門摠攝八
頌就別門中各有十頌合九十頌并
內攝頌向有千行若能讀誦憶持者
即可摠開其義

大門摠攝頌曰 摠有八頌攝

執石及牛毛 三衣并上座 舍利猛獸筋
笈多及除塔

第一別門摠攝頌曰

軌揩剪爪鉉 鏡生支跣衣 水羅生豆珠
洗足裙應結

別門子攝頌十行

軌揩石白土 牛黃香益眼 打柱等諸緣
瓔珞即應知 剪爪髮指光 春時食小果
渴聽五種藥 廣說六生緣 綴鉢畜資具
刀子及針筒 并衣摠有三 是大仙開許
照鏡并盥水 不應用梳刷 頂上留長髮
冷室栗姑毗 生支當護面 不為歌舞樂
許作歌詠聲 用鉢有四種 跣衣并諸飾
褥及於坐具 有緣離三衣 六種心念法

水羅有五種 器共一衣食 露形敢飲食
洗浴事應知 豆生不淨地 吐食拍投索
銅器不應為 盛盥等隨畜 應為洗足處
及以濯足盆 熱時須扇風 蚊蠅開五拂
結下裙不高 不持於重擔 若病許杖絡
服蒜等隨聽

第二別門惣攝頌曰

十行

牛毛并傘蓋 披綖勝鬘緣 出家藥湯瓶
門扇鍤斤斧

別門子攝頌十行

牛毛及隱處 同牀不獨披 若得白色衣
染覆方應用 傘蓋元後世 歌聲不放火
遊行覓依止 毛綖不翻披 披綖聽不聽
惡聲不置鉢 衣關三種細 應知條亦三
勝鬘忌生事 次制諸瓔珞 金條及彩物
斯皆不應畜 出家有五利 不捉錢授學
大眾說如他 烟筒漱聽許 藥湯應洗浴
灌鼻開銅盞 乘輿老病聽 須知便利事
水瓶知淨觸 願世尊長壽 因斯居涅槃
敢嚼俱闍五 安門扇鈕孔 皮替處中窓
內闍網扇樞 開店須羊甲 鐵鍤及鎗子
鐵鍤并木杓 釜牀竈五百 斧鑿金衆皆許
許斤斧三梯 竹木繩隨事 下灌造寺法

說難他因緣

第三別門惣攝頌曰

三衣及衣架 河邊造寺塼 拭面拭身中
寺座刀應畜

別門子攝頌十行

三衣條素量 牀脚拂遊塵 行處著氍毹
扞石須時畜 衣架及燈籠 勿使蟲傷損
熱開三面舍 可記難隨身 河邊制齒木
羅怙遣出門 合訶不合訶 二行應與服
造寺安簷網 廣陳掃地緣 求法說二童
熱時聽造舍 石塼安角內 藥器用氈氍
安替誦經時 以物承其足 拭面巾踈薄
唾盆并觀體 鐵槽砌基地 日光珠浣衣
拭身履地咽 石器生疑惑 漆衣有多種
隨意盡伽藍 造寺所須物 穿牀礼敬儀
別畜剃髮衣 花鬘掛眠處 好座并牀施
香泥及鉢籠 油器法語行 衣袋持三索
須剃刀應畜 及剪甲等物 支牀并偃枕
香土用隨情

第四別門惣攝頌曰

上座及牆欄 緣破并養病 旃荼猪蔗寺
鉢像栽樹法

別門子攝頌十行

上座翻次說 或可共至終 濾作非時漿
處不為限齊 牆柵屋剝具 不著打光衣
得少亦平分 洗淨儀應識 緣破須縫指
明月間便頌 依止知差別 二人共坐聽
養病除性罪 將園不昇樹 王目不受戒
斬手不應為 旃荼蘇陀夷 大衣暫時用
師謨邊蘇達 取鉢已物想 阿市多護月
賊想取白衣 此與大律同 故更不煩出
猪蕪多羅果 毛綾黑喜還 安置刀子針
不用琉璃器 寺中應遍熏 然火并洗浴
鉢水不踏菜 連鞋食不應 无鉢度大賊
安居无依止 五年同利養 負重不應煮
四依求六物 賊盜苾芻衣 委寄五種殊
須知染衣法 須知栽樹法 賊殺作神通
若得上帔衣 不應割去縷

第五別門惣攝頌曰

焚屍詰三轉 捨墮我身土 界必詰不應
不合五皮用

別門子攝頌十行

焚屍誦三啓 目連因打土 不應廣大作
多護諸珍寶 詰問令憶念 問彼容許不
教授事不為 長淨及隨意 佛三轉法輪
初度五人已 不喚名族等 拘尸宣略教

捨墮物不分 蚊虻隨意畜 三股狀作金
應張羯耻那 亡後囑授別 委寄者身死
他方通委寄 若死對餘人 界外不與欲
將行不佞轉 說戒隨意事 違者並招僇
必當應知數 隨意任行籌 不與俗同坐
老少應隨夏 不應居財座 不誘他求寂
不為擔賭物 亦不食席殘 不合自戒身
不為言白等 若得上價寶 賣之應共分
五皮不應用 餘類亦同然 若患痔病時
熊皮履應著

第六門總攝頌曰

猛獸筋不應 燈光及勇健 歐索度尼法
因許喬答弥 尼不前長者 可與餘財具
不合輒瀆水 是惣頌應知
別門子攝頌十行

猛獸筋皮縱 擁前後擁後 兩角及尖頭
諸靴皆不合 四大王初誕 光明普皆照
父母因斯事 各為立其名 腹中天守護
生已蹈蓮花 舉手獨稱尊 灌洗花衣落
阿私多觀相 那刺陀勸師 五百瑞現前
父王立三字 付母養太子 令觀大人相
阿私多遠至 親觀半足形 燈光得為王
有五珠勝物 因敘奇異事 廣說健陀羅

鴿鷄飲乳 芒草尾身齊 斑駁與毛同
沙盆水不溢 盛麴水老別 衣凡變成塵
是謂健陀羅 世間思十事 猛光親問母
知從歟所生 與彼五百金 駢之今出國
猛光侍縛迦 金光醫羅鋒 那刺陀得果
妙髮鉢持油 樓上逢增長 姪女夜觀星
因作馬鳴聲 商人抱枯骨 牛護獵師死
放宮天授歸 猛光向得叉 殺人聲以夢
猛光一切施 影勝捨餅初 卧具謂給孤
善賢造僧寺 文鳩死赤體 三種難不應
觀無厭不眠 惣収其七頌 林內文鳩死
樹下狝猴亡 此世他世中 四盲闇應識
赤體空無用 杵曰唯應一 患害起疑心
輕賤事須漸 三種愚癡人 離間有三別
下品應車裂 姦詐事應知 難得為他事
孤獨事多虛 相違合重打 失去行無益
不應事不觀 不善合駢却 驚怖不歡捨
渴憶難思憂 無厭可愛事 不共戲奪財
不共爭惡心 無依伴不信 不睡及不欲
九惱無悲心 十惡十相違 十力天人現
勇健與寶器 妙光蘭若中 因能活開醫
不度損衆者 馱索等三同 志由緒并問
大神通大藥 刀下下天宮 度屈八敬法

尼欲依次坐 二部事各殊 還俗尼不度
近圓從苾芻 半月請教授 依苾芻坐夏
見過不應言 不嗔訶礼少 意喜而衆中
隨意對苾芻 斯名八尊法 因度喬答弥
出家有五利 可於五衆內 訶責事應知
尼不在前行 見僧應起敬 白僧半加坐
歸俗詰无緣 長者與殘食 殘觸不相避
不問隱屑事 近圓坐應知 苾芻餘卧具
應與苾芻尼 尼不踏橋板 不著裝身物
不漬水汙衣 不持死胎子 不吞於不淨
觸已子非他

第七別門悲攝頌曰

笈多尼不住 僧脚崎二形 道小羯磨沾
轉根寺外石

別門子攝頌十行

笈多共兒宿 王舍藥叉神 施兒衣繫頂
稱名與奈食 尼不住蘭若 不居城外寺
不許門前望 亦不現窓中 許著僧脚崎
有男不池浴 交衢不應越 宜在一邊行
若是二形女 或是合道類 或常血流出
及是無血人 道小音內衣 近苾芻不唾
僧尼不對說 當於自衆邊 苾芻作羯磨
尼可用心聽 數座令人坐 尼座應分別

酤酒姪女舍 途中不觸女 隨時開內衣
歌舞不應作 僧居擬若轉 至三皆撥出
廣說法與緣 蓮花色為使 寺外不為懺
獨不令剃髮 不賃屋寺屋 軌等不揩身
不以骨及石 若木或拳指 唯用手摩身
餘物皆不合

第八門惣攝頌曰

除塔懺門前被老不應畜 不共女由婦
瀉藥三衣地 別門子攝頌十行

除塔損波離 僧制不應越 屋无難聽入
教誡等相隨 屋懺不應輕 隨意不長淨
更互當叔謝 屋衆坐應知 門前不長淨
當須老二屋 若至長淨時 老人待屋白
被老不避去 當問教師名 著帽為鉢囊
結縛屋不合 不應畜銅器 變酒合平復
賃房與俗旅 誑惑作醫巫 不共女人浴
亦不逆流洗 鉢底應安替 不畜琉璃盃
由婦制錫杖 起舞時招罪 淫餅受請食
說法伴白知 瀉藥齒有毒 刮舌鐔應洗
由其罪業盡 證得阿羅漢 三衣隨事著
蘭若法應知 浴守門妙花 不應住非處
由地觀卧具 一衣不為礼 初至寺中時

老年應禮四世尊為高勝廣說弟子行
行雨問大師為說七六法眾集敬大師
聞法生正信自述年衰老說行雨因緣
行雨竹林內修理波叱邑渡河詣小樹
漸向涅槃等

第三十七卷記四黑白次明涅槃事
第三十八說善賢外道得果事次說
諸國爭舍利事

第三十九說婆羅門與諸國分舍利
及牛主結集事等

第四十說五百及七百結集事

根本說一切有部略毗奈耶雜事攝頌一卷

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說目連問戒律中五百輕重事

入

失譯人名今附東晉錄

五篇事品第一

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園是時目連從坐而起白佛言世尊我今欲有所問唯願世尊為我演說佛言善哉汝所問者能大利益無量衆生恣汝所問目連白佛言世尊末世比丘輕慢佛語犯衆學戒雜用三寶物當墮何處今時佛告目連諦聽諦聽當為汝說若比丘無慙愧輕慢佛語犯衆學戒如四天王壽五百歲墮泥犁中於人間數九百千歲犯波羅提提舍居如三十三天壽千歲墮泥犁中於人間數三億六十千歲犯波夜提如夜摩天壽二千歲墮泥犁中於人間數二十億千歲犯偷蘭遮如兜率天壽四千歲墮泥犁中於人間數五十億六十千歲犯僧伽婆尸沙如不憍樂天壽八千歲墮泥犁中於人間數二百三十億四十千歲犯波羅夷如他化自在天

壽十六千歲墮泥犁中於人間數九
百二十一億六十千歲

問佛事品第二

問曰佛物先在一處有比丘賣至餘
處作佛事犯何事答犯棄一切佛物
都不得移動若有事難衆僧盡去當
白衆若衆聽得賣至餘處無罪

問曰佛物得買供養具不答得

問佛物造堂與直可賃不答一切佛
物得買不得賃

問比丘作佛事得佛如牛驢馬得借使
不答若知本是佛物不得不知得以
非法得故

問僧地起塔用佛物作障擁攤裏可
住不答若知而故入犯墮不知不犯若
知故住過三諫犯決斷過四諫轉犯重
問先佛堂壞主人更出私財作堂用
故財施僧僧得取不答不得

問僧地佛物用作障擁攤裏先有井
果菜可食不答不得若是檀越物作
佛事先要以果并菜施僧得食不要
不得食若買五倍價若知不買而食
計錢多少皆犯罪

問佛塔上掃得土棄之有罪不答得
棄不得餘用也問久負佛物去何償
若直償本物以佛不出入故故不加償
鮮亦放入地獄昔佛般涅槃後一比丘
精進聰明有一婆羅門見比丘精進聰
明持女施比丘作比丘尼比丘即受其
女端正比丘後生恣意便共生活用佛
法僧物各一十萬錢用衣食之而此
比丘極大聰明能說法使人得四道
果自思惟罪大深重便欲償之即詣
沙佉國乞大得錢物還欲償之道路
山中為七步地所盤比丘知七步當
死六步裏便向弟子屢分償物遣
還本國言汝償物已還我住此待汝
弟子償物訖還報之即起七步便死
墮阿鼻地獄中初入溫暖未至苦熱
謂是溫室便大舉聲經呪願獄中
諸罪人鬼聞經呪者無數千人得度
獄卒大瞋便舉鐵杵打之命終生三
十三天以此驗知負佛法僧物不可
不償雖復受罪故得時出矣

問佛物出與人取于自用有罪不答
與佛物同體俱犯重合于與佛猶故

无福以壞法身而為形故

問佛畚主遣佛奴小兒給比丘可使不答不得使以是佛物故

問比丘與佛作得食佛食不答不得比丘无客作之理况復得取佛物衣食用耶

問白衣與佛作得佛物用此物作食請僧僧得食不答不得食

問佛事法事得捉金銀錢不答不得捉犯捨墮問人施佛牛驢馬奴造作佛事法事可受不答得受使用但不得賣弓刀軍器一不得受問人施佛光明室宅未用可寄住不答不得便是佛物故

問續佛光明晝可滅不答不得若滅犯墮雖佛无明闇施者得福故滅有罪耳問非佛堂佛像在中可在前食卧不答得若佛在世猶於前食卧况像不得耶但卧須障若有燈明不得從光中過住若自有燈明得問上佛畚佛塔佛牆遠望犯何等事答不知不犯若必急難事上亦不犯知而慢上犯墮過三諫犯決斷過四諫故上

犯棄問指物欲造佛經更得他物不用前物得尔不答不得以許便是故也好惡不得形相其罪甚重必不可為問得買佛上繒作衣不答不得問人作佛像鼻不作孔後人得作不答不得

問佛牆得持物倚不答不得犯墮昔有一比丘欲入寺礼佛有一婆羅門知相比丘有天子相便語比丘言我有一女嫁與比丘比丘言須我礼佛還比丘便持錫杖倚佛背牆入寺礼塔已還出婆羅門便不復與語比丘問故與我女不婆羅門言不與比丘問何言與尔何以不與婆羅門言向見比丘有大貴相故與尔无復此相是故不與所以尔者消功德故是以佛塔及牆壁不可持物倚既犯戒又消其無量功德

問佛物得作人天及畜生像不答佛邊作得

問比丘度人不問本末度後知是佛奴而不發遣犯何事答知是而度犯

重者先不知知便發遣若不發遣亦犯重問其人是大道人不答曰非

問有私財雇比丘作佛像作者得取物不答不得

問先上佛幡得取用作佛事不答佛事得用若檀越不聽不得

問得通礼過去七佛不答得以法身同故

問若人先許佛三會然後作一會或三行者或三布施得了不答不得自違言獲罪

問比丘犯決斷得佛地中懺悔不答不得問久遠故寺都无垣障不知佛地近遠若欲作者去何得知齊畔答不知當以意作齊畔以不知故冒損無罪

問佛物作鬼子母屋及形像有罪不答罪同以佛物施人

問比丘自手斷樹掘地作佛塔寺及造形像有福不答尚不免地獄受大罪苦何有福耶以故犯戒故

問佛塔前得礼比丘不答不得犯墮

問比丘賣佛像有何罪答罪同賣父母

問法事品第三

問高座說法前人著俗服可與說法
不答聽說法者二俱犯衆多過三諫
不改犯突吉羅復經三諫犯決斷復
過三諫犯棄若使不諫經三說戒轉增
問為說法者如法餘聽法者不如法
得說法不合同上

問僧坐先寄佛在上後可於上坐不
答佛坐不得先是僧坐得

問請人說法先高座上帳幔是供養
佛物得於下坐不答都不知不犯知
不得

問若人請比丘讀經及說法施物
得受不答有希望心受犯捨墮若元
貪心受不犯若无衣鉢受不犯

問僧中說法高座上得凭机捉塵尾
不答不病凭机捉塵尾犯墮非尾翅
者皆得

問秘經及戒律有犯不答曰犯墮
問師具著俗服得向說法札不答得
礼不病不得為說法

問白水頭上有帽得為說法不答除
有病必須覆頭餘悉不得

問經上有塵土草穢得吹去不答
不得

問比丘得書經取物不答不得取犯捨墮

問經上食食犯何事答若有慢意故為犯決斷不慢意犯墮

問戒律不用流落得燒不答不得不知有罪燒犯墮若知燒有罪故燒犯決斷與方便被僧同亦如燒父母

問結界法品第四

問結界法云何答結界法若山澤無人處隨意遠近若在城邑聚落不得遠結亦不得夜結結時要須比丘在四角頭立不得使外人入外人入則界不成先結界場僧家白衣奴子盡著界場上然後規度四方結界時除四處一者聚落二者聚落外俗人田地常作事處三者若阿練若獨處山澤恐說戒羯磨時有種種事難不得來白衆求別結小界衆若聽可彼無五人衆當遣僧與結別界此謂阿練若坐處四者受戒場先結界不均除結界場除是結界以是其事或先結大界後結戒場於中受戒如卑公所云恐無所獲然云不知同於

未制賴通此路可有僥倖其人云若有病比丘不能得往僧中求索別一屋中結界僧亦應聽先解大界與結別界結別界訖然後還結大界一切比丘夜不持衣不得入中有一住處有界一比丘亦可打撻推廣說戒先向四方僧懺悔然後說亦可三語三語者謂三說

問結界得通佛地結不答不得於中受戒若先不知法已受得戒師僧若知故違有罪問行舟船上得結界不答得若有沙弥白衣駐著岸上然後結界若不駢出當障隔著一處然後結界結界後比丘夜不持衣不得入水中問大僧盡行唯有沙弥在界為得不答但有一清信士界便不壞况復沙弥盡無一宿界壞若僧盡去不還亦不須解

問賊來界裏殺比丘界壞不答不壞問一二三四人行道或在白衣家得結界不答不得五人以上得結界問結界得通流水池水結不答一切停水盡得分流不得以不知齊畔故

問結界後不打捷推界壞不答不壞
問結界得通王路結不答得當結界
時遣人兩頭斷行人然後得結

問無主地可結界不答得便如鷲單
越法

問先結界後有大水或掘坑長十五
步或復於中行欲此界壞不答盡不
壞其人云假使有掘大坑深廣一由
旬界猶不壞况小小坑耶

問比丘得居界裏宿不答得亦不得
失衣但不得入其房內耳

問僧結界竟後來僧共住不持衣失
衣不答不失當結界時以通三世僧故
問僧不盡集得結界不答若有事屬
授得無事不得

問一結界得經幾時答不限年數若
施主更增地乃更結耳

問先僧結界不解而去後來僧得於
中結界不答不得

問結戒場時要須集一切僧為隨意
多少答五人以上得以無大界故衆
不集無犯

問結戒場要須至場上亦得遙結耶

答要須至場上乃得結耳

問二衆結界得乎相又結不答不得相又得共通結耳

問一界裏得鳴二捷椎不答得但不得二處說戒及以羯磨種種僧事唯得燒香飲食而已

問大僧得與居士通結界不答得

問歲坐事品第五

問夏坐幾日得結坐答從四月十六日盡五月十五日日日可結此謂坐初有事難不得結或五四三日乃至一月盡不失前坐此名三十日結坐一日受歲後坐人唯得一日結坐過七月十五日有事難日日可受歲盡八月十五日此名一日結坐三十日受歲問結坐受七日法為坐初受為行時受答若坐初受者好臨行時受亦得夫受七日法行不滿七日還後行不復更受計滿七日乃復更受若慮忘亦可日受

問夏坐中不受牀座房舍十二物得坐不答不須受

問夏中若三寶事若疾病種種事難

得移坐不答得坐初當白衆衆中受
三十九日法三十九日法已有一事
便出界三十九日三十九日滿得還
好若不得還亦可於彼處受歲無犯
若坐初不受臨行時受亦得若坐已
滿三十九日者有事便出界不須復
受若事不得還亦可於彼處受歲
問結坐而不坐得歲不答若先不知
坐法受歲得若知故違不得

問都不結不坐受歲得不答若先不
知有結不知有坐法受臆得知便應
向衆僧懺悔若先知法故違不得
問不結而坐得歲不答同上事

問夏坐中得入流水池水浴不答界
內盡得若受七日行過水亦得

問夏坐中犯決斷不悔受歲得不答
雖有罪得歲所以介者是比丘故

問受歲不和合得歲不答要先懺悔
然後受歲若其人不悔擯出得受若不
肯出衆當三諫過三諫不受犯決斷
過四諫犯重若力能驅逼出界好若
其不出當牢閉著一房中然後受歲無
咎以其非復比丘故若惡人多衆所

不擯當避出界若共受歲不得歲
問夏坐中得捉扇拂不答一切毛尾
撻翅不得捉葦竹扇得捉

問夏坐中得為亡師造福不答得但
不得手自造事耳

問後坐人得七月十五日受歲起去
不答不得若先不知已受歲得若知
法故違不得若已和合僧就受等而
已若後坐人受歲時前坐人亦亦

問二人同牖小者前坐大者後坐前
坐者已受歲後坐者未受於一月中
何者應大答先大者故大計本日故
問夏中不受七日法暫小小出界故
得坐不答懺悔得

問夏中一因緣得三受七日不答言得
問夏中不坐人或十或五欲來寄住
共受歲得共住共受歲不答若及後
坐當結若不及後坐不得此人若全
不知有坐法得容若知有故違不得
問不結坐或不受七日已受牖得夏
不答不知法已受得牖不得夏若已夏
僧一諫還取好過三諫不取犯戾語決
斷懺還取得當取時白衆然可乃得
問比丘不受歲犯何事答若一比丘

不受歲衆諫使受一諫至三受好若過三不受犯決斷過四不受非沙門以不肯受法故

問夏坐新受戒人日中後結坐得歲不答得唯後夜不得

問夏坐中忘不受七日一出行得坐不答憶即悔得一坐中不得過三悔過三悔不得歲

問受歲時若天雨得屋下受歲不答得問規至某方結坐有尋不達得進得還結坐不答不得正可到彼結後坐若道路有僧住處便應就坐結二三日治房室然後受三十九日得去若无僧住處五人以上共結界坐然後留一二人守界滿三十九日乃得去若後人不滿三十九日去者前去人不知不失坐後人失

問一人至四人得白衣家結坐不答不得五人以上得結

問一人靜處得結坐不答先有結界二人以上得一人不得無人共受坐故无界盡不得若欲別坐當更請僧結界坐然後得

問比丘夏坐中受他淨施及受他寄物

或經十日至三月得亦不答作不貪
意受不限時節

問夏坐中界內作有為事得應坐不
答福事得指授餘不得

問受夏坐文去房舍破當補治為謂
始坐坐訖時耶答三月中破即治

問受歲時居來界內求索受歲應與
受歲不答二居已上得一不得所以
尔者以居獨行出界故犯重故

問度人事品第六

問一人得度沙弥不答二人乃得

問度沙弥得遙請和上不答不得

問未滿五醵度人犯何事其弟子為
得戒不答若知非法而度犯墮過三
諫不止犯決斷若弟子不知是非法
得戒若知不得

問比丘都不誦戒又不知種種僧
事而多度人或作三師有所犯不答
此人尚不應食人信施况復度人

問若人父母王法不聽比丘盜將人去
度犯何事答犯重若官人走奴殺比
丘為道比丘若知而安止未度尚犯重
問若兒先出家父母後出家來投其兒

兒得度不答得

問犯戒比丘得度人不答犯重者無復度人之理若犯決斷事同上未滿五臘者若犯餘輕戒法要須懺悔然後得度

問白衣投一比丘欲出家比丘即受更為請和上戒師所投比丘故是師非答非師若後從受法者可為法師若依隨者可為依止師

問比丘多度弟子或作三師都不教誡犯何事答犯墮若迦葉佛時有一比丘度弟子不教誡弟子多作非法命殁生龍中龍法七日一受對時火燒其身肉盡骨在尋復還復則復燒不能堪苦便自思惟我宿何罪致苦如此耶便觀宿命自見本作沙門不持禁戒師亦不教便作毒念恚其本師念欲傷害會後其師與五百人乘船渡海龍便出水捉船衆人即問汝為是誰答我是龍問汝何以捉船答汝若下此比丘放汝使去問此比丘何豫汝事都不索餘人獨索此比丘者何龍曰此比丘本是我師不教誡我使我今日受如此苦痛是以索之衆人事不

得止便欲捉此比丘下著水中比丘
曰我自入水不須見捉即便投水喪
滅身命生諸苦處受罪無量以此驗
之度人事大不可不教誡

問受戒事品第七

問沙彌犯十戒或一二三不悔受大
戒得不荅若憶而不懺不得都不憶又
不知法已受得夫受戒法師應問沙
彌汝犯戒不若言犯即應教懺若本
師不問壇上師應問若都不問師犯墮
問已受大戒得悔沙彌時所犯不荅
得悔悔法同沙彌時悔法

問沙彌壇上欲受大戒或著俗服脚
著履屐或衣鉢不具假借當時為得
戒不答唯俗服師不問不得其餘盡
得師僧犯墮

問若有比丘不捨戒或作沙彌或即
大道人而更受戒為得戒不答不得
問若不得戒前所受戒故在不答在
問後師故是師不答非

問多人受戒而并請一人為師可得
十人五人一時受戒不答無此理
問沙彌受大戒請一比丘為大成師
而此比丘不知羯磨及受戒法更轉

請一人與受戒以何當為師答與受戒者是師無戒法與者非師

問壇上師僧或著俗服或犯戒受戒者得戒不答若受戒人知是非法不得不知便得

問受戒時眾僧不和或相打罵為得戒不答若壇上僧和得不得

問受戒為有時節不答唯後夜不得初夜中夜无燈燭亦不得要須相觀形色乃得

問受戒時或值雨雨更移戒場屋下受戒得戒不答不得若欲移戒場當先解大界更結戒場乃得受戒不尔者不得

問受戒時或有事難不得究竟是大比丘非答但三羯磨訖便是

問受戒盡十三事後諸戒師和上不續教誡得具戒不答若師不教誡經十五日說戒時專心聽受便得具足

問受戒時三衣不具有持衣氎或染不染或裁不裁得當衣不答盡不得

問受戒時眾僧難得限齊幾僧得受大戒答除三師五人以上得

問沙彌曾詐稱為大道人受大比丘

札後得受大戒不答不得

問沙弥辟師行事難不得還輒於彼處請依止師受戒得戒不答得戒

問若比丘誘他沙弥將至異衆與受大戒犯何事彼衆知應聽不答若其師有非法事沙弥及將去者無罪若無非法將去者犯重壇上師僧犯墮昔有長老比丘雖有一沙弥瞻視有一比丘輒誘將沙弥去此長老比丘无人看視不久命終因此制戒不得誘他沙弥誘他沙弥犯重若有比丘見他沙弥瞻視老病人教使捨去此比丘亦犯重

問受施事品第八

問比丘受檀越請四事供養所受物得以施人不答得

問已受四事長請小小緣事出行得食外食服外藥不答施主聽得

問他人欲施比丘物先問比丘有無比丘實自有以貪心欺彼言無他即施物犯何事答貪取犯捨墮妄語犯墮

問若衆僧食偏與上座上座得食不答上坐貪心犯墮

問比丘不病稱有患苦求索好食既得食之犯何事答犯重

問不著三衣受食犯何事答犯墮問檀越適請二三人須衆唱不答須唱問大比丘羯磨分物時尼來界內應得分不答應得

問有人寄物施一處僧物至後更有一比丘來分時在坐應得分不答打捷推應得不打不得

問比丘行道中婦人施物得受不答是親里若相識得取

問比丘行道中比丘尼施物得取不答施衆得取非衆不得犯墮

問供僧齋米僧去齋主得用供後僧後人得食不答打捷推得食若不打捷推食一飽犯棄

問四月八日親物七月十五日奉僧已去寺主取與後僧後僧分取者犯何事答打捷推現僧共分無罪若不打捷推分者犯盜

問白衣有餘觀物本道人去與後人後人得取不答應問主人奉道人當來不若言永不來便呪願取若言或來不得取活取犯捨墮知死取犯棄

是僧物故

問比丘治生得物施比丘衣食得衣
食不答取衣犯捨墮若窮厄無食處
彼使白衣作可食治生道人若白衣
言此物非我物是使人物若亦可食若
王不白衆食犯墮二三八亦可白若
道人施使人使人言是我物此可食
問比丘得出物不答不得犯捨墮
問長受百日請由間得受他一食二
食不答施主聽得不聽不得

問乞食長得與人不答先無貪心取
長得施衆生若无衆生舉者樹頭有
衆生取好若無衆生明日還自受水
取食不得棄之以信施至重故所以
還得自取者以更无主故如薺單越
取食法

問比丘食或舍一口飲吐之取一搥飯
棄之犯事不答犯墮

問主人慙懃得長受請不答若其處
得行道无衆難无乏得往

問主人請食得遣人代不答若主人
意无在得若主人慙代去者犯墮

問鬼子母食可食不答呪願然後可食
問主人施比丘牛馬奴供食直得取不

答得取用不得賣唯一切凶器仗皆不得受

問人自出物供齋齋竟去餘物後僧來得食不答打撻推得食不打推犯盜問比丘共脩食他分犯何事答若問聽無罪不聽食取犯墮若不問亦犯墮所以不犯盜者以共仰手受故

問比丘乞前人問是好比丘非答是得物犯何事答實好言好犯墮不好言好犯棄

問比丘一切長物施人言我後須還自取得尔不答得與可信者然後更語一人我物施與某比丘若取還語不得輒取

問疾病事品第九

問比丘病時得離鉢食不答重病得小小輕者皆不得

問比丘疾病三衣不持犯何事答大因無所識知得有覺知不得

問看病人不語病者私用錢與他病人作衣食湯藥犯何事答若用五錢犯棄若後語病者病者歡喜不犯若病者瞋懣不償亦犯棄

問為病故主人日供一百錢五十便足

餘者得與餘病人作食藥不答病者
自與便得

問病比丘無人看比丘得與作食不
答山澤無人處日中不得往還得作
七日先淨薪米受取得作

問病人須酒一二升下藥可與不答
若師言必老聽和藥服不得空服

問比丘病得服氣不答不得以同外
道故

問比丘腫病得使人唾吮不答不得
問比丘病因或闕衣鉢施衆或賣用
作福犯何事答若更得弊故即受得
無者犯捨墮

問比丘死亡事品第十

問亡比丘物都不打捷椎不羯磨而
分犯何事答界裏十人以上盡得打
捷椎而羯磨若不打捷椎而羯磨若
打捷椎而不羯磨盡犯棄所以余者
一切亡比丘物盡屬四方僧故不得
輒分若界外五人以上得羯磨分不
須打捷椎以無界故四人以下不得
羯磨分若分犯棄當賣詣僧中若自
取賣去至異衆初入界不犯出則犯
棄如是復至餘衆一出界一犯棄第

子持師物去亦介

問比丘亡弟子不持師物與衆輒自分處供養僧僧可食不答其弟子先知法者有罪僧不打捷稚不羯磨而食犯捨墮

問若師亡僧羯磨分物弟子應得分不答應得即是僧故

問若師亡更無餘僧唯有弟子或五或十得羯磨分物不答得分即是僧故得分要打捷稚羯磨不介不得問病者無常供病餘物得與餘病者不答此是僧物不得輒與直五錢犯棄問師徒父母兄弟死得哭不答不得一舉聲犯墮正可小小泣淚而已

問或比丘死時在羯磨時不在或死時不在羯磨時在各應得分不答及羯磨盡得死時在羯磨時不在不得

問比丘死後人與買棺木衣服葬埋與者犯何事答白僧僧與泥洹僧僧祇支自覆自餘盡人僧物一切不得埋埋滿五錢犯棄若弟子私物得若亡者不知法以自分處與者無罪

問父母諸親死比丘得與辦衣棺木埋不答都不得若父母亡者若病無人

供養得與乞食與半若自能小小紡績綜事不得與食與食犯墮與衣犯捨墮況復棺木葬埋耶

問病者無常衣鉢先與者病者竟不羯磨者病者賣為飯僧僧得食不答衆未羯磨食衆犯捨墮若看病者不知法已作羯磨得食若未作衆當語法問比丘借人物前人死得還自取不答一切不得還自取犯突吉羅白衆衆還得取若衆不與犯墮

問比丘得為亡師起塔不答自物得用師物作不得

問比丘得向師塚作札不答得難曰生是我師已死尚非比丘唯枯骨而已何由向札耶答佛在世應供養恭敬般涅槃後亦是枯骨而已何以故供養耶師生以法益人死後敬札有何過也

問分物時羯磨已訖更有僧來應得分不答若三羯磨訖不與無吝若及後一羯磨者猶故得分

次問三衣事品第十一

問三衣浣要須捨不答須捨若不捨犯墮當施人人還乃得更受

問三衣盡得徐成不答大衣得中衣小衣不得

問小衣得著燒香上誦不答無中衣得若近身淨潔亦得

問浣衣出帛得用米特不答不得犯墮

問三衣應施裏不答裏施不施皆得問大衣得著上誦亦得礼拜不答無中衣得

問三衣得用生絹作不答一切絹木不見身者得著

問比丘瞋忿自壞衣鉢錫杖犯何事答瞋惱自壞三衣鉢犯捨墮壞錫杖犯墮壞他物計錢犯事

問三衣得借人不答不得出界經宿若同界內不限日數

問入乘落中不著大衣犯何事答著肩上去不犯若僧使或為病人不持去皆不犯

問三衣破補便得受須復施他人耶答破容猶子脚便應施人人還乃得補受若先補後施人亦得

問鉢事品第十二

問鉢云何失答若緣缺若穿穴若破裂

若油不捨盡是失緣破穿穴不可復持裂者綴已施人人還更受油不捨亦尔若棄出界經宿不失

問鉢得覆著壁上不答若巾裏得令淨處若囊盛懸壁好不得覆著壁上六群比丘覆鉢壁上墮地即破佛因此制戒自今以後不得覆鉢壁上覆鉢壁上者犯墮墮地破犯捨墮

問早起得用鉢食不用有何咎耶一切食皆應用鉢若一日都不用鉢犯墮問比丘食飯欲盡得側鉢刮取飯不答得

問食飯已訖更取餘果手得離鉢不答得若食未訖亦得暫離

問比丘食鉢要當擎亦得放地耶答要當擎若有必緣放地無犯

問比丘以器盛飯停著鉢中得了用鉢食不答不得犯墮

問鉢得借人不答得除自食

問鉢得炊作食不答不捨炊捨墮

問雜事品第十三

問比丘或被劫盜物未出界主見本物不知誰盜得取不答得取即同九十事中寶相似者當先作念若有人認者

不得取無認者白衆得取若无衆作界內物取不以為已物故取

問衆僧打撻椎食而限外人不與食犯何事答便是失利得突吉羅

問先比丘教化作百人齋長一人至十人應受不教化比丘有犯不答若打撻椎食應受教化者無犯所以者何打撻椎請僧僧多何過夫打撻椎法要作意請四方僧僧來若多若少一切分財飲食无咎

問比丘教化白衣供養衆僧若有外人來乞索得與一升五升不答不得若知非法故私與滿五錢犯棄若白衆衆聽得

問主人供養僧長請一日百錢用五十自供殘者得餘用不答打撻椎得若無衣鉢不打撻椎衆和合得減用若自損施客僧取善

問主人請比丘十日供十日食殘用作五三日好食犯何事答不犯但不得更索索犯墮若不滿十日去亦犯捨墮

問主人請比丘供十日食自裁作一月食得不答打撻椎得若不打撻椎

僧有出去者若不施後人食後人食已分盡食他分一飽犯棄不飽犯墮問父母兄弟破壞得乞物贖不答得但不得自稱已湏乞稱為父母兄弟得若用訖長者不得自入還屬所贖人若自用其所親不憊者犯捨墮若憊不償犯棄

問得酤酒家乞食乞財不無事得空語不答酤酒門一切不得入若入者犯墮若更有餘門得入若請比丘會當問能受一日或不答言能與受戒得往若不能受戒但能一日不酤酒得往屠家亦尔

問勸人飲酒犯何事答強勸不飲突吉羅若飲犯墮

問比丘寄白衣物此人過期不還與餘比丘得取不答不得取若活是有主物若死是僧物

問比丘夜得把火行不答冬得夏燈燭亦得若把火犯墮

問本物直一疋因行至他方賣得五三疋可取不答不得犯捨墮

問一切戲取物及與犯何事答盡犯

捨墮若不與強奪犯棄

問比丘嘗食得食不答不得知而食犯墮前嘗食人亦犯墮若不即懺其罪日增昔有一執事比丘恒知處當僧家飲食常手柱器言取是用是日日常尔而不懺命終後墮餓鬼中有一無著於夜上廁聞呻喚聲問汝是誰答我是餓鬼問本作何行墮餓鬼中答於此寺中為僧執事問汝本精進何由墮餓鬼中答持不淨飲食與眾僧故

問云何不淨答眾僧有種種器物見以指柱器教使取是用是物犯墮三說或不悔轉增乃至重以是故墮餓鬼中兩手擘胃裂皮破肉噉吹噉問何以擘胃答蟲咬身痛故問何以噉集吹噉答以口中有蟲故

問何以呻喚答餓極欲死故問欲食何物答意欲食糞而不能得問何故不得答以諸餓鬼多見推排不能前無著言我知柰何鬼言願眾僧見為咒願答可尔無著即還向眾說彼人墮餓鬼眾僧問本行精進何故墮餓鬼中答去本以不淨飲食與僧而不悔故

願來僧與彼呪願即為呪願便得食
糞不復呻喚以是證故知大比丘不
得以手自造飲食及拄觸僧器物若
非僧器若受得行與僧无犯

問師命弟子販賣作諸非法得遠離
師不答得違捨去弟子有四因緣應
住一者與法與食不與衣鉢應住二
者與法與衣鉢不與食應住三者與
法與衣鉢與食應住四者與法不與
衣鉢不與食應住若師都不與法不
與衣鉢食法應去

問夫淨何者須淨淨有幾事答果菜
須刀手火淨唯穀米須火淨果已淨
食子無苦

問礼拜得著靴履鞋不答淨潔者得
問比丘畜奴牛驢馬犯何事答犯捨
墮不悔轉增如上

問比丘教他販賣犯何事答犯捨墮
問盡作幡華賣得物犯何事答犯
捨墮

問白衣投比丘為道未度得食僧食
不答白僧得不自犯墮

問比丘為僧乞食在道路已身得食眾
僧食不答若去時光白僧僧聽得若去

時不自還白聽亦得若不聽還債若不
償計錢直犯墮

問若他人持食具寄屋中經宿有犯
不答不犯

問續明油一升二升得著自房中不
答得

問藥酒得著自房中不答病得七日
問都不用楊枝有犯不答犯墮

問未曉得楊枝不答明星出後得用
犯墮

問中食後口得用楊枝不答得用若
不用純灰是計都不用犯墮過中
亦犯墮中後除藥一切草木有形之
味不得入口犯墮

問若無楊枝口得用一切餘木不答
盡得

問貧乏得入市乞不答中前得中後
不得亦不得乞錢若欲乞錢當將一
白衣沙弥亦得

問人捉比丘賣得走不答初時得經
主不得

問比丘戲得物作食請比丘得食不
答不得犯墮

問比丘尼不精進可勸罷道不答無

此理

問合藥施人而不知裁節服者死犯
事不答好心與無犯惡心與犯重

問比丘或十臘五臘竟不誦戒犯何
事答若不誦或食人信施日日犯盜
若先不知猶得懺悔

問一切鬼神屋可寄宿不答行路得
宿有觸擾意住犯墮

問比丘散生肉犯何事答犯墮

問二男行欲不竟犯何事答犯決斷

問二男欲口戲擬便止犯何事答犯

墮成者犯決斷

問林席他人於上行欲其處可住不

答見處淨可住

問已唱僧跋上坐未食下坐先食犯

何事答聞唱便食不犯

問比丘不具六物犯何事答不乞作

犯捨墮若乞不能得不犯

問比丘大寒得進衣卧不答著衣得

問比丘自稱貴姓及持戒強力乞得

犯何事答犯捨墮

問妹有腫病或有痛處比丘手案

此處可治犯何事答若起心犯決斷

不起犯墮

問妹姊無兒息語比丘教我方術比丘即教犯何事答犯決斷

問寄比丘物與人竟不與犯何事答自取不過犯重著故壞還計直輕重

問聚落中都不著衣犯何事答犯墮

問比丘罽犯何事答若聚落衆中一作犯墮三諫不休犯決斷

問聚落中持弓刀看犯何事答先不知法無犯知突吉羅

問比丘騎乘犯何事答雄者一往犯過三諫不止犯決斷雌者一載犯決

斷問聚落中比丘看白衣鬪犯何事答犯墮

問比丘暫捉碁子弄而戲犯何事答犯墮

問聚落中三歲小兒抱鳴口犯何事答犯墮

問聚落中合白衣相撲犯何事答犯突吉羅

問聚落中看白衣合畜生犯何事答知非法故看犯墮不知不犯內起媼

心口有染汙言犯決斷

問比丘食不足得嚼未具戒者不答
得唯除婆羅門

問山中曠野中見一無主器物可取
用不答得用要須語王若王家之人
若語餘人得用不得持去犯捨墮
問道人作醫得取物不答若慈心治
得作惡心不得無衣鉢前人與得取
若有衣鉢前人強與為福事得取若
人不與亦不得為福乞犯捨墮
問食巾或少多將菜飯捉墮上要須
浣不答不汙亦須日浣若有沙稱白
衣付之日從受不犯若已付著室中
無苦若不付又不浣犯捨墮

問比丘私房小小一不閉戶有犯不
答犯捨墮

問比丘私房內拍手笑犯何事答犯
捨墮

問比丘得躑過小水小坑不答不得
犯墮昔有一優婆塞請一比丘欲與
作一領好衣比丘即隨去中道有一
小水比丘便躑度此優婆塞便嫌心
念我謂是好比丘欲與一領好衣而
更赴躑溝坑我歸當與半領衣此是

無善人即其人念前行見水復故躑
過賢者復念我歸當與一張鹿毼前
行見水復躑過賢者復念我歸當與
一頓食無善復知其念前行見水便
舉衣涉渡賢者問比丘何以不躑渡
比丘言却前與我一領衣已一躑過
水正得半領復一躑正得一張鹿毼
復一躑正得一頓食我今所不躑者恐
復失食賢者乃知是得道人便向懺
悔將歸大供養以此驗之知比丘不
得躑過坑水

問比丘走犯何事答犯墮有急事不
犯

問有人出家之後還來盜本家物犯
何事答犯棄所以尔者初出家時一
切盡捨非已物故

問比丘本在俗時共父母兄弟藏物
出家後家人盡死比丘還自來取物
犯何事答若自取犯棄若有所親白
衣可語使取作福應分半與官所以
尔者此物無主應屬官不得全取取
犯重

問師更受戒小弟子弟子得下臘下

戒及在下行不若不下得為作禮不
答都無此理

問比丘行他田地中或有苗或無苗
有事不答有苗犯墮急事不犯無苗
盡得

問大悔人已發露或五三日或有難
衆僧分散罪得決不答更求衆乃決
問王者問比丘吉凶事比丘為說然
後供養犯何事答若得食犯墮得衣
犯捨墮若說征伐得供養犯重

問比丘有緣事俗田行得不答得
問比丘未滿五臘不依止犯何事答
不依止師若飲水食飯日日犯盜若
先不知法猶得懺悔

問若比丘或十臘不誦戒答同上依
止

問比丘市賣自譽已物過價前人信
貴買犯何事答犯盜

問比丘行迦路有食無人受云何得
食答正得舒一手下向一捉食便止
過犯墮

問比丘舩行水大不得下得水中便
利不答得

問比丘書經竹木上誦訖拭去犯事
不答犯墮

問未滿五臘得並入誦律不答不得
為可粗教誡而已若誦犯墮捨大戒
不減沙弥戒故是沙弥非答非

問比丘晝眠犯何事答開戶不得犯

墮

問比丘得倚墮伏地不答私戶得衆
中不得犯墮

問比丘舍內都不著三衣犯何事答
坐禪誦經不著犯墮

問比丘行道著泥洹僧得繫脚不答
大寒得

問比丘畜漆器犯何事答漆木器盡
不得用用犯墮

問比丘已食手或搪飲食汗手更得
受食不答得

問比丘至上房中不坐輒坐犯何事
答犯墮

問比丘旋塔或比丘尼優婆夷隨後
旋有犯不答若有優婆塞不犯

問比丘生菜已淨有根得食不答得
問弟子遠行寄師物或師寄弟子過

期不還或經年歲可取用不答若去時無言不得用若知在是有主物若死是僧物

問比丘教白衣不祭一切亡人為是理不答非假使父母不食敬心供養亦得其福

問衆中得共師並坐不答不接得共盤食

問比丘不寒三衣禮佛犯何事答衆多突吉羅

問比丘得手自合藥不答被淨草得問比丘休道意已著俗服經時向其尊禮拜之禮然後還來投衆求服常住為應聽不答若不捨戒者應聽問比丘知其父母兄弟破落屬人而不贖贖有罪不答若為行道不贖無罪

問若人白僧稱言聖衆得然可不答不得然可

問若人持物施僧言施聖衆應受不答若不言得分得取以衆通有俗故問行道過水使人負渡犯何事答若不老病犯墮

問衆僧家奴比丘得小小請使不答小小取與得大事不得

問比丘養爪甲長犯何事答犯墮

問上坐比丘未浴下坐於前浴有犯不答犯墮

問比丘器中忽有異物或復弊故不知誰許可取用不復可棄不答與僧不得私用

問有一住處多去來僧所有遺亡或是新或是弊衣永無取用者可取不答與衆僧衆僧停一月一歲後得用若後主來僧物償若是貴珍寶衆後不能償者勿用

問比丘有知舊白衣未造已得語上坐維那持僧食與不答僧先令得不令不得

問比丘捨道還俗後更出家前師故是師非答非是

問臨壇諸師僧可呼言師不答無此理不從受法者盡不得為師

問一切師得呼為和不稱為弟子不答不得正可敬重如俗中之尊

問三自歸事品第十四

問三自歸趣得人受復有不應受者
不答除五逆罪得

問三自歸斯行何事答身口意不行
邪事及不隨邪見師

問云何犯三歸答好邪見隨外道師
問若犯三自歸云何悔答向本師悔

若無本師向餘比丘亦得
問若不能持得還不答得

問若還還云何答向本師若一比丘言
我從今日以後不復能歸佛法歸比
丘僧如是三說若不滿三故成就三
歸

問或人受三自歸乃悔宿命惡逆為
是理非答無此理

問三歸正得從一人受復得從三人
各得受一歸不答不得

問受三歸法要終身復可得一年半
年十日五日不答隨意多少

問若從師受一年半年自歸日滿後
故是師非答一從受法終身是師

問三自歸得但受一二歸不答不得
問受三歸現前無師得違從文受不
答不得

問先受三歸犯不悔過得更受不答
不得要當悔若欲當受捨先所受若
不捨更受者不得

問五戒事品第十五

問不受三歸得受五戒不答不得

問若受三歸犯而不悔者得受五戒
不答不得

問受五戒法可得但受五日十日一
年二年不答隨意多少

問犯五戒不悔得更受不答不捨不
得更受不悔亦不得捨

問五戒盡得悔不答若殺人婦其所
尊及比丘尼盜三尊財盡不得悔餘
得悔

問五戒若不能持得中還不答得還
若欲都還五戒者合三自歸還言從
今日佛非我尊我非佛弟子如是至
三法僧亦尔若還一三三四者但言我
從今日不能復持某戒如是至三若
不滿三戒猶成就

問五戒可從五師各受一戒不答得
問既受五戒偏所重可但分還一二
不答得

問五戒可但受一二三不答得隨意多少

問比丘犯重戒或犯酒戒得不答得
問頗有八戒白衣不答無唯有八關齊

問十戒事品第十六

問不受五戒得受十戒不答若先三
自歸得以十戒中即有五戒亦不復受

問犯五戒不悔得受十戒不答不得
若先不知悔已而受不悔不得

問若師犯重戒從受十戒得不答不
得

問若犯重戒受十戒得不答不得
問沙弥犯十戒盡得悔不答同上五戒

問沙弥品第十七

問悔須衆不答不須衆但向本師得
了若現在無師向餘一比丘亦得

問沙弥半月一說戒不答無此理所
以今者以沙弥戒不問俗人然終已

可說須十五日一集

問沙弥犯戒得還向沙弥悔不答不

得

問沙弥得著俗服不答不得

問師有種種違法事沙弥得捨更求師不答得

問沙弥叛師以白衣師綜謂俗竟不捨戒或經年月還來投師故是沙弥非但悔過而已不須更受戒耶答故是沙弥但向師懺本不捨戒不得更受受亦不得戒

問沙弥為賊所抄經歷年月或轉經主得逃不答轉經主不得

問沙弥犯禁師僧已擯謝得更出定不答若不捨戒故是沙弥可懺而已問白衣時從沙弥受五戒然後出家受大戒本師故是沙弥得呼為師不答得呼為師但不得為禮沙弥應作禮白衣時從尼受五戒然後出家亦余

問比丘貪資之物其罪甚重昔有一比丘貪著一銅鏡死後作餓鬼眾分物竟便來其身絕大如純黑雲諸比丘驚怖此是何物眾中有得道者言是死比丘貪著鏡故墮餓鬼中今故貪惜來欲索之諸比丘即以鏡還

既得便捉舌舐放地而去諸比丘還
取之而絕臭不可近復使人更鑄作
器猶臭不可用以此驗之知貪為大
患比丘貪著衣服乃有自焚之酷昔
有一比丘喜作衣晝夜染著得病因
篤自知當死便舉頭視衣內起毒想
言我死後誰敢著我此服者不久便
命終作化生地還來纏衣衆昇死比
丘出燒葬訖遣人往取衣物見地纏
衣延咽吐毒不敢近即還白衆具說
所見諸比丘便共往看之都無敢近
者有一比丘得道便入四等觀毒
不中便往近之語言此本是汝衣今
非汝有何以護之便即捨去不遠入
一草毒火出然草還自燒身命終即
入地獄火燒一日之中三過被燒皆
由貪害

歲坐竟懺悔文第十八

若僧聽多薩阿竭所受歲坐比丘應
念我從歲始至今歲竟六月中多所
違失違失者戒事除二鼻貳事餘不
除是世尊集和僧所教勅今我是思
念共諸君發露陳說所違失事君各

忍受我若九十日無世尊定無世尊
智無世尊戒故多犯無世尊智無世
尊戒故犯無世尊戒故犯無世尊智
故多失教事無世尊定故多犯亂意
戒念欲法不行欲事或念盜法不行
盜事或念殺法不行殺事或念欺法
不行欺事或念僧伽婆尸沙法不行
僧伽婆尸沙事

此九十日中所犯事通威儀

問白衣欲出家比丘即受更為請師
故是師非答非師若從受法者可為
師若依隨者可為依止師

問若有比丘不捨作沙彌即大道人
而更受戒為僧不答得

問若不得戒前所受戒故在不答在
問後師是非答非

問多人受戒而并請一人為師可得
十人五人一時受不答無理

問沙彌受大戒請一比丘為大戒師
而此比丘不知羯磨及受戒法轉
請一人與授以何者為師答與戒者
為師是無法非師授五戒比丘唯得
授婆羅門於餘耆尼授比丘不得問

中間事問者犯僧殘

問一切所有王者不金施得不答王
者不嫌便得

問見人行欲不可犯事不答前人可
諫不諫犯墮若不可諫向一比丘好
發露

問比丘先犯事更受戒得共住不答
犯重不得更受戒決斷悔過得更作
不悔亦不得况得共住

問有急事比丘持弓箭上船可隨去
不答主犯重寄載犯捨墮

問比丘官逼作非法犯何事答不得
作

問二男共戲便止犯何事答成犯決
斷

問比丘盜聽二男行欲犯何事答無
欲心聽犯墮有欲心聽身不失犯不
失突吉羅

問比丘病不能得行乘車馬不答雄
者盡得雌者無想犯墮有想犯決斷
不知是雌無罪

問比丘嫌經不好賣去更作好者犯
何事答賣經如賣父母罪同

問二男角力犯何事答犯墮

問畜生行欲比丘驗令全別離犯何
事答犯墮

問著小衣行留大衣得受人施不答
言得

問比丘夏中得受僧物不答若施僧
物即應分不得亭

問比丘有好知家結事委任之更異
比丘從乞得物犯何事答觀主人意
惡不得犯捨墮知主意好得取

問鳩雀於人舍內作窠比丘破或塞
鼠孔犯何事答鳩雀未有子得去有
子不得鼠穴唯有一孔不得塞若有
內外孔得塞內者

問比丘得與師及同學得作書不答
在他方情通異以不得

問人出家王法父母不聽為得戒不
答不得

尔時目連從座而起白佛言世尊快
說毗尼於如來滅度後誰能受持如
是毗尼佛告目連思學毗尼者當知是
人能修行如是毗尼佛告目連吾滅
度後若有比丘比丘尼誹謗如是毗

居者當知是人非魔朋侶非吾弟子
如是人輩世世學道不成不出三界
吾今憐愍諸衆生輩是時目連聞佛
所說歡喜奉行

佛說目連問戒律中五百輕重事

按文國本有三百六十七問丹本同
此則宋本只有二百二十問者脫之
甚矣今取二本補之然亦不滿五百
今疑譯本不足或恐題舉大數標爲
三百而傳寫者錯三爲五焉

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

是時戒律中五百輕重事

爲四十九卷

佛說優婆塞五戒相經一卷

八

宋元嘉年求那跋摩譯

聞如是一時佛在迦維羅衛國舍時
淨飯王來詣佛所頭面礼足合掌恭
敬而白佛言欲所請求以自濟度唯
願世尊哀酬我志佛言可得之願隨
王所求王白佛言世尊已為比丘比丘
尼沙彌沙彌尼制戒輕重唯願如來
亦為我等優婆塞分別五戒可悔不
可悔者令識戒相使無疑惑佛言善
哉善哉憍曇我本心念久欲與優婆
塞分別五戒若有善男子受持不犯
者以是因緣當成佛道若有犯而不
悔常在三塗故今時佛為淨飯王種
種說已王聞法竟前礼佛足遶佛而
去佛以是因緣告諸比丘我今欲為
諸優婆塞說犯戒輕重可悔不可悔
者諸比丘僉曰唯然願樂欲聞佛告
諸比丘犯殺有三種奪人命一者自
作二者教人三者遣使自作者自身作
奪他命教人者教語他人言捉是人
繫縛奪命遣使者語他人言汝識某

甲不汝捉是人繫縛奪命是使隨語
奪彼命時優婆塞犯不可悔罪復有
三種奪人命一者用內色二者用非
內色三者用內非內色內色者優婆
塞用手打他若用足及餘身分作如
是念令彼因死彼因死者是犯不可
悔罪若不即死後因是死亦犯不可
悔若不即死後不因死是中罪可悔
用不內色者若人以木瓦石刀稍弓
箭白鐵段鉛錫段遙擲彼人作是念
令彼因死彼因死者犯不可悔罪若
不即死後因是死亦犯不可悔若不
即死後不因死是中罪可悔用內非
內色者若以手提木凡石刀稍弓箭
白鐵段鉛錫段木段打他作如是念
令彼因死彼因死者是罪不可悔若
不即死後因是死亦犯不可悔若不
即死後不因死是中罪可悔復有不
以內色不以非內色亦不以內非內
色為殺人故合諸毒藥若著眼耳鼻
身上瘡中若著諸食中若被褥中車
輿中作如是念令彼因死彼因死者
犯不可悔罪若不即死後因是死亦

犯不可悔罪若不即死後不因死是中罪可悔復有作無烟火坑殺他極殺疎殺作突殺觸殺毗陀羅殺墮胎殺按腹殺推著火中水中推著坑中殺若遣令去就道中死乃至胎中初受二根身根命根於中起方便殺無烟火坑殺者若優婆塞知是人從此道來於中先作無烟火坑以沙土覆上若口說以是人從此道來故我作此坑若是人因是死者是犯不可悔罪若不即死後因是死犯不可悔罪若不即死後不因死是中罪可悔為人作無烟火坑人死者不可悔非人死者是中罪可悔畜生死者犯下可悔罪若為畜生作坑畜生死者是下罪可悔若人墮死若非人墮死皆犯下罪可悔若優婆塞不定為一事作坑諸有來者皆令墮死人死者犯不可悔非人死者中罪可悔畜生死者下罪可悔都無死者犯三方便可悔罪是名無烟火坑殺也毗陀羅者若優

婆塞以二十九日求全身死人召鬼
呪尸令起水洗著衣令手捉刀若心
念口說我為某甲故作此毗陀羅即
讀呪術若所欲害人死者犯不可悔
若前人入諸三昧或天神所護或大
呪師所救解不成害犯中可悔是名
毗陀羅殺也半毗陀羅者若優婆塞
二十九日作鐵車作鐵車已作鐵人
召鬼呪鐵人令起水洗著衣令鐵人
手捉刀若心念口說我為某甲讀是
呪若是人死者犯不可悔罪若前人
入諸三昧諸天神所護若呪師所救
解不成死者是中罪可悔是名半毗
陀羅殺斷命者二十九日牛屎塗地
以酒食著中然火已尋便著水中若
心念口說讀呪術言如火水中滅若
火滅時彼命隨滅又復二十九日牛屎
塗地酒食著中盡作所欲殺人像作
像已尋還撥滅心念口說讀呪術言如
此像滅彼命亦滅若像滅時彼命隨
滅又復二十九日牛屎塗地酒食著中
以針刺衣角頭尋還拔出心念口說
讀呪術言如此針出彼命隨出是名

斷命若用種種咒死者犯不可悔罪
若不死者是中罪可悔又復墮胎者
與有胎女人吐下藥及灌一切處藥
若針血脉乃至出眼淚藥作是念以
是因緣令女人死死者犯不可悔罪
若不即死後因是死亦犯不可悔罪
若不即死後不因死是中罪可悔若
為殺母故墮胎若母死者犯不可悔
若胎死者是罪可悔若俱死者是罪
不可悔若俱不死者是中罪可悔若
為殺胎故作墮胎法若胎死者犯不
可悔若胎不死者是中罪可悔若母
死者是中罪可悔俱死者是犯不可
悔是名墮胎殺法按腹者使懷姙女
人重作或擔重物教使車前走若令
上峻岸作是念令女人死死者犯不
可悔若不即死後因是死是罪不可
悔若不因死者是中罪可悔若為胎
者如上說是名按腹殺也遣令道中
死者知是道中有惡獸飢餓遣令往
至惡道中作如是念令彼惡道中死
死者犯不可悔餘者亦犯同如上說
是名惡道中殺乃至母胎中初得二

根身根命根迦羅邏時以殺心起方便
欲令死死者犯不可悔餘犯同如上
說讚歎殺有三種一者惡戒人二者
善戒人三者老病人惡戒人者殺牛
羊養鷄豬放鷹捕魚獵師圍兔射麋
鹿等偷賊魁膾呪龍守獄若到是人
所作如是言汝等惡戒人何以久作
罪不如早死是人因死者是罪不可
悔若不因死者是中罪可悔若惡人
作如是言我不用人語不因是死
犯中可悔罪若讚歎是人令死便心
悔作是念何以教是人死還到語言
汝等惡人或以善知識因緣故親近
善人得聽善法能正思惟得離惡罪
汝勿自殺若是人受其語不死者是
中罪可悔善戒人者如來四衆是也
若到諸善人所如是言汝持善戒有
福德人若死便受天福何不自奪命
是人因是自殺死者犯不可悔罪若
不自殺者中罪可悔若善戒人作是
念我何以受他語自殺若不死者是
罪可悔若教他死已心生悔言我不
是何以教此善人死還徃語言汝善

戒人隨壽命住福德益多故受福益
多莫自奪命若不因死者是中罪可
悔差病皆四大增減受諸苦惱往語
是人言汝云何久忍是苦何不自奪
命因死者是罪不可悔若不因死者
是中罪可悔若病人作是念我何緣
受是人語自奪命若語病人已心生
悔我不是何以語此病人自殺還往
語言汝等病人或得良藥善看病人
隨藥飲食病可得差莫自奪命若不
因死者是中罪可悔餘上七種殺說
犯與不犯同如火坑若人作人想
殺是罪不可悔人作非人想殺人中
生疑殺皆犯不可悔非人人想殺非
人中生疑殺是中罪可悔又一人被
截手足置著城塹中又衆女人來入
城中聞是啼哭聲便往就觀共相謂
言若有能與是人藥漿飲使得時死
則不久受苦中有愚直女人便與藥
漿即死諸女言汝犯戒不可悔即白
佛佛言汝與藥漿時死者犯戒不可
悔若居士作方便欲殺母而殺非母
是中罪可悔若居士欲殺非母而自

殺母是犯中罪可悔非逆

若居士方便欲殺人而殺非人是中罪可悔若居士作方便欲殺非人而殺人者犯小可悔罪

若人懷畜生胎隨此胎者犯小可悔罪若畜生懷人胎者隨此胎死者犯不可悔

若居士作殺人方便居士先死後若有死者是罪犯可悔若居士欲殺父母心生疑是父母非耶若定知是父母殺者是逆罪不可悔若居士生疑是人非人若心定知是人殺者犯不可悔若人捉賊欲將殺賊得走去若以實力若聚落力追逐是賊若居士逆道來追者問居士言汝見賊不是居士先於賊有惡心懷恨語言我見在是處以是因緣令賊失命者犯不可悔若人將來多賊欲殺是賊得走者若以官方若聚落力追逐是居士逆道來追者問居士言汝見賊不是賊中或有一人是居士所瞞者言我見在是處若殺非所瞞者是罪可悔餘如上說若居士母想殺非母犯不

可悔非逆罪若戲笑打他若死者是
罪可悔若狂不自憶念殺者無罪若
侵婆塞用有蟲水及草木中殺蟲皆
犯罪若有蟲无蟲想用亦犯若無蟲
蟲想用者亦犯有居士起新舍在屋
上住手中失梁墮木師頭上即死居
士生疑是罪為可悔不問佛佛言无
罪屋上梁人力少不禁故梁墮木師
頭上殺木師居士即生疑佛言无罪
從今日作好用心勿令殺人又一居
士屋上作見泥中有蠟怖畏跳下墮
木師上即死居士生疑佛言無罪從
今日好用心作勿令殺人又一居士
日暮入嶮道值賊賊欲取之捨賊而
走墮岸下織衣人上織師即死居士即
生疑佛言无罪又一居士山上推石
石下殺人生疑佛言无罪若欲推石
時當先唱石下令知又一人病癰
瘡未熟居士為破而死即生疑佛言
癰瘡未熟若破者人死是中罪可悔
若破熟癰瘡死者無罪又一小兒喜
笑居士捉擊握令大笑故便死居士
生疑佛言戲笑故不犯殺罪從今不

應復擊攬人令笑又一人坐以衣自覆居士喚言起是人言勿喚我起便死復喚言起起便即死居士生疑佛言犯中可悔罪

盜戒第二

佛告諸比丘優婆塞以三種取他重物犯不可悔一者用心二者用身三者離本處用心者發心思惟欲為偷盜用身者用身分等取他物離本處者隨物在處舉者餘處復有三種取人重物犯不可悔罪一者自取二者教他取三遣使取自取者自手舉離本處教他取者若優婆塞教人言盜他物是人隨意取離本處時遣使者語使人言汝知彼重物處不答言知處遣往盜取是人隨語取離本處時復有五種取他重物犯不可悔一者苦切取二者輕慢取三者詐稱他名字取四者強奪取五者受寄取重物者若五錢若直五錢物犯不可悔若居士知他有五寶若似五寶以偷心選擇而未離處犯可悔罪若選擇已取離本處直五錢者犯不可悔離本處者若

織物異縵名異處若皮若衣一色名
一處異色名異處若皮裘物一色名
一處異色名異處若毛褥者一重毛
名一處一色名一處異色名異處是名
諸處居士為他擔物以盜心移左肩
著右肩移右手著左手如是身分名為
異處車則輪軸衡軛船則兩舷前後
屋則梁棟椽桷四隅及隙皆名異處
以盜心移物著諸異處者皆犯不可
悔盜水中物者人筏材木隨水流下
居士以盜心取者犯不可悔若以盜
心捉木令住後沉至前際及以盜心
沉著水底若舉離水時皆犯不可悔
復次有主池中養鳥居士以盜心按
著池水中者犯可悔罪若舉離池水
犯不可悔若人家養鳥飛入野池以盜
心舉離水及沉著水底皆犯不可悔
又有居士內外莊嚴之具在樓觀上
諸有主鳥銜此物去以盜心奪此鳥
者犯不可悔若見鳥銜寶而飛以盜
心遙待之時犯中可悔若以咒力令
鳥隨意所欲至處犯不可悔若至餘
處犯中可悔若有野鳥銜寶而去居

士以盜心奪野鳥取犯中可悔待野鳥時犯小可悔又諸野鳥銜寶而去諸有主鳥奪野鳥取居士以盜心奪有主鳥取犯不可悔若待鳥時犯中可悔餘如上說又諸有主鳥銜寶物去為野鳥所奪居士以盜心奪野鳥取犯中可悔若待鳥時亦犯中可悔餘亦同上若居士捕博以盜心轉鹵勝他得五錢者犯不可悔若有居士以盜心偷舍利犯中可悔若以恭敬心而作是念佛亦我師清淨心取者无犯若居士以盜心取經卷犯不可悔計直輕重夫盜田者有二因緣奪他田地一者相言二者作相若居士為地故言他得勝若作異相過分得地直五錢者犯不可悔有諸居士應輸估稅而不輸至五錢者犯不可悔復有居士至關稅處語諸居士汝為我過此物與汝半稅為持過者違稅五錢犯不可悔居士若示人異道使令失稅物直五錢犯中可悔若稅處有賊及惡獸或飢餓故示異道令免斯害不犯又有居士與賊共謀破諸

村落得物共分直五錢者犯不可悔
盜无足衆生者經于投羅蟲等入
取舉著器中居士從器中取者犯不
可悔選擇如上盜二足二足衆生者
人及鵝鴈鸚鵡鳥等是諸鳥在籠樊
中若盜心取者犯不可悔餘如上說
盜人有二種一者擔去二者共期若
居士以盜心擔人著肩上人兩足離
地犯不可悔若共期行過二叟步犯
不可悔餘皆如上說盜四足者象馬
牛羊也人以繩繫著一處以盜心牽
將過四叟步犯不可悔若在一處卧
以盜心駢起過四叟步犯不可悔多
足亦同若一在牆壁籬障內以盜心
駢出過群四叟步者犯不可悔餘如
上說若在外放之居士以盜心念若
放牧人入林去時我當盜取發念之
機犯中可悔若殺者自同殺罪殺已
取五錢向犯不可悔復有七種一非
已想二不同意三不暫用四知有主
五不狂六不心乱七不病壞以此七
者取重物犯不可悔取輕物犯中可
悔又有七種一者已想二者同意三

者暫用四者謂無主五狂六心亂七
病壞八以七者取物無犯有一居士
種植蘿蔔又有一人來全園所語居
士言與我蘿蔔居士問言汝有價耶
爲當直索答言我无價也居士曰若
須蘿蔔當持價來我若但與汝者何
以供朝夕之饒耶客言汝定不與我
耶主曰吾豈得與汝客便以呪術令
菜乾枯迴自生疑將无犯不可悔耶
往汝如來佛言計直所犯可悔不可
悔莖菜華實皆與根同

有一人在彼逗間耕墾脫衣著田一
面時有居士四望無人便持衣去時
耕者遇見語居士言勿取我衣居士
不聞猶謂無主故持衣去耕人即隨
後捉之語居士言汝法應不與取耶
居士答言我謂無主故取之可豈法
宜然耕人言此是我衣居士言曰是
汝衣者便可持去居士生疑我將无
犯不可悔耶即往佛所諮質此事佛
知故問汝以何心取之居士白言謂
言无主佛言无犯自今而後取物者
善加籌量或自有物雖無人守而實

有主者也若發心欲偷未取者犯不可悔取而不滿五錢者犯中可悔取而滿五錢犯不可悔

姪戒第三

佛告諸比丘優婆塞不應生欲想欲覺尚不應生心何況起欲恚癡結縛根本不淨惡業是中犯邪姪有四處男女黃門二根女者人女非人女畜生女男者人男非人男畜生男黃門二根亦同於上類若優婆塞與人女非人女畜生女三處行邪姪犯不可悔若人男非人男畜生男黃門二根二處行姪犯不可悔若發心欲行姪未和合者犯下可悔若二身和合止不姪犯中可悔

若優婆塞婢使已配嫁有主於中行邪姪者犯不可悔餘輕犯如上說三處者口處大便小便處除是三處餘處行欲皆可悔

若優婆塞婢使未配嫁於中非道行姪者犯可悔罪後生受報罪重

若優婆塞有男子僮使人等共彼行姪二處犯不可悔罪餘輕犯罪同

上說

若優婆塞共婬女行婬不與直者犯
邪婬不可悔與直无犯若人死乃至
畜生死者身根未壞共彼行邪婬女
者三處犯不可悔輕犯同上說

若優婆塞自受八支行婬者犯不可
悔八支無復邪正一切皆犯

若優婆塞雖都不受戒犯佛弟子淨
戒人者雖無犯戒之罪然後永不得
受五戒乃至出家受具足

佛告諸比丘吾有二身生身戒身若
善男子為吾生身起七寶塔至于梵
天若人虧之其罪尚有可悔虧吾戒
身其罪無量受罪如伊羅龍王

妄語戒第四

佛告諸比丘吾以種種呵妄語讚歎
不妄語者乃至戲笑尚不應妄語何
況故妄語是中犯者若優婆塞不知
不見過人聖法自言我是羅漢向羅
漢者犯不可悔若言我是阿那含斯
陀舍若須陀洹乃至向須陀洹若得
初禪第二禪第三禪第四禪若得慈
悲喜捨无量心若得无色定虛空定

識象定无所有處定非想非非想處
定若得不淨觀阿那般那念諸天來
到我所諸龍夜叉辟荔毗舍闍鳩槃
荼羅剎來到我所彼問我我答彼我
問彼彼答我皆犯不可悔若本欲言
羅漢誤言阿那般舍者犯中可悔餘亦
如是犯若優婆塞人問言汝得道耶
若默然若以相示者皆犯中可悔乃
至言旋風之鬼來至我所者犯中可
悔若優婆塞聞問而言不問實見而
言不見疑有而言無無而言有如是
等妄語皆犯可悔若發心欲妄語未
言者犯下可悔言而不盡意者犯中
可悔若向人自言得道者便犯不可
悔若狂若心亂不覺語者無犯
通戒第五

佛在支提國跋陀羅婆提邑是家有
惡龍名摩婆羅提跋陀羅惡害無人
得到其家象馬牛羊墮騾驢無能
近者乃至諸鳥不得過上秋穀熟時
破滅諸穀長老莎伽陀遊行支提國
漸到跋陀羅波提過是夜已晨朝著
衣持鉢入村乞食乞食時聞此邑有

惡龍名菴婆羅提陀向暴惡害人民
鳥獸不得到其住處秋穀熟時破滅
諸穀間已亡食至到菴婆羅提陀龍
住處泉邊樹下敷坐見大坐龍聞衣
氣即發瞋恚從身出烟長老莎伽陀
即入三昧以神通力身亦出烟龍倍
瞋恚身上出火莎伽陀復入火光三
昧身亦出火龍復雨雹莎伽陀即變
有虹作釋俱趺隨餅波波羅趺龍復
放霹靂莎伽陀變作種種歡喜九趺
龍復雨弓箭刀稍莎伽陀即變作優
鉢羅花波頭摩花拘牟陀花時龍復
雨毒蛇蜈蚣土龜蚰蜒莎伽陀即變
作優鉢羅花瓔珞瞻蔔花瓔珞婆師
花瓔珞阿提目多知花瓔珞如是等
龍所有勢力盡現向莎伽陀如是現
德已不能勝故即失威力光明長老
莎伽陀知龍力勢力已盡不能復動即
變作細身從龍兩耳入從兩眼出兩
眼出已從鼻入從口中出在龍頭上
往來經行不傷龍身今時龍見如是
事心即大驚怖畏毛豎合掌向長老
莎伽陀言我歸依汝莎伽陀荅言汝

莫歸依我當歸依我師歸依佛觀言
我從今歸三寶知我盡形作佛優婆
塞是龍受三自歸作佛弟子已更不
復作如先勾惡事諸人及鳥獸皆得
到所秋穀熟時不復傷破如是名聲
流布諸國長老莎伽陀能降惡龍折
伏令善諸人及鳥獸得到龍宮秋穀
熟時不復破傷因長老莎伽陀名聲
流布諸人皆作食傳請之是中有一
貧女人信敬請長老莎伽陀莎伽陀
默然受已是女人為辦名酥乳糜受
而食之女人思惟是沙門噉是名酥
乳糜或當冷發便取似水色酒持與
是莎伽陀不看飲飲已為說法便去
過向寺中余時間酒勢便發近寺門
邊倒地僧伽黎衣等漉水囊鉢杖油
囊革屣等咸箇各在一處身在一處醉
无所覺余時佛與阿難遊行到是處
佛見是比丘知而故問阿難此是何
人答言世尊此是長老莎伽陀佛即
語阿難是處為我敷座牀辦水集僧
阿難受教即敷座牀辦水集僧已往
白佛言世尊我已敷牀辦水集僧佛

自知時佛即洗足坐問諸比丘曾見
間有龍名養婆羅提陀迦累惡害先
無有人到其住處象馬牛羊驢騾
馳无能到者乃至諸鳥无敢過上秋
穀熟時破滅諸穀善男子沙伽陀能
折伏令善今諸人及鳥獸得到泉上
是時衆中有見者言見世尊聞者言
聞世尊佛語比丘於汝意云何此善
男子沙伽陀今能折伏蝦蟇不荅言
不能世尊佛言聖人飲酒尚如是失
何況俗凡夫如是過罪若過是罪皆由
飲酒故從今日若言我是佛弟子者
不得飲酒乃至小草頭一滴亦不得
飲佛種種呵責飲酒過失已告諸比
丘優婆塞不得飲酒者有二種穀酒
木酒木酒者或用根莖菜花果用種
種子諸果草雜作酒酒色酒香酒味
飲能醉人是名為酒若優婆塞嘗咽
者亦名為飲犯罪若飲親酒咽犯罪
若飲酢酒隨咽咽犯若飲甜酒隨咽
咽犯若飲麴能醉者隨咽咽犯若取
酒糟隨咽咽犯若飲酒澁隨咽咽犯
若飲似酒色酒香酒味能令人醉者隨

咽咽犯若但作酒色無酒香无酒味
不能醉人及餘飲皆不犯

佛說優婆塞五戒相經一卷

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

優婆塞五戒相經

第三卷

佛說迦葉禁戒經

八

宋居士沮渠京聲譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時摩訶比丘千二百五十人菩薩萬二千人是時佛語摩訶迦葉比丘言比丘有二事身墮地獄中一者言是我所二者求人欲得供養比丘復有二事一者及聽外道二者多欲積衣被袈裟鉢比丘復有二事一者與白衣厚善二者見好持戒沙門反嫉之比丘復有二事墮鑊湯中一者常念愛欲二者意交結知友比丘復有二事一者自有過不肯悔二者反念他人惡比丘復有二事當墮泥犁中一者誹謗經道二者毀傷經戒比丘復有二事一者於都犯戒二者於法中無所得比丘復有二事悔一者強披法衣袈裟二者身不持戒不承事持戒沙門比丘復有二事實難愈一者心邪乱二者止人作菩薩道佛語迦葉沙門何故正字沙門有四事為沙門一者形容被服像類沙門

二者外如沙門內像說諸三者但欲
求索榮華名譽自開貢高四者行戒
不犯是為真沙門何等為形容被服
者除毳毼被法衣持應器心不自政
但欲作惡喜學邪道是為外被服像
類沙門內說諸者安徐而行徐出徐
入外衣食鹿惡內欲甘美外居山間
草樹為廬內无信意自寬賈者內嫌
忠直從因緣多索財物成其承名是
為說諸不持戒不持戒者但欲令人
稱譽說諸外像欲令人稱譽不自起
意趣求度脫但有說諸之態是為不持
戒何等為真沙門持戒行道不惜壽命
捐棄身體不索外物不求供養若有
此五守空行者常觀諸法本无瑕疵
自作慧行不從他人得於佛法中得
溫溫是為真沙門

佛語迦禁欲求道當於是真沙門真
教承名沙門說諸沙門譬如貧人稱名
大富但有富名内无所有佛問迦禁
是人應有不迦禁言不應佛言如是
雖有沙門名者不行沙門法如貧人
稱大富雖如有人為水所沒漂及渴

欲死沙門雖多諷誦高才智慧不去
情欲為是情欲飢渴欲死坐是入泥犁
禽獸薜荔中辟如賢醫師滿一器藥
不能自愈其病雖多諷經不持戒辟
如摩尼珠墮不淨中雖多諷經不持
戒辟如死人者金銀珍寶身不持戒
反著袈裟像類沙門辟如長者子被
服莊飾著好新衣中外潔淨多諷經
不持戒如是

佛語迦葉有四事像持戒人何等四
事一者有比丘禁戒所語言我不犯
雖有是語為有著者自呼有善二者若
有比丘志知深經著行自言是我所
行三者若比丘多著言是我所著四
者自言我常行等心者恐畏於生死
是為沙門自稱譽為持戒佛語迦葉
禁戒無形不著三界无常無吾我无入
無命无意无名无稱無化無教作者無
所從來無所從去無形無滅無身無
所犯无口无所犯无心无所犯无世間
无計無世事无所住亦無戒亦無所
念亦无敗壞是名為禁戒是時佛說
禁戒无瑕穢亦無所著戒者無諸瞋

志安定就度世道如是為持戒不愛
身形不愛壽命亦不樂於五道恣曉
了入於佛道中是為持戒亦不在中
亦不在邊不著亦不轉譬如虛空中
風是為持戒是乃名為無種人有定
心亦無所著亦无我為天人相而曉
是者是為淨持戒不轉於禁戒不自
貢高常欲守道持戒如是無有而過
者耶無有是人信於空者隨佛所行
不染汙從世間冥中入照入明適無
所住立亦莫於三界是戒法佛說是
戒法三万三千諸天人民皆得須陀
洹道八百沙門從是因緣意解得度
行智慧如是

佛說迦葉禁戒經

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說犯戒罪報輕重經

八

後漢安息三藏安世高譯

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園尔時尊者目連晡時從禪定覺
往至世尊所頭面礼足却住一面時
尊者大目連白佛言世尊意有所疑
今欲請問唯願聽許佛告目連聽汝
所問當為汝說目連即白佛言世尊
若比丘比丘尼無慙愧心輕慢佛語
犯衆學戒如是犯波羅提提舍尼波
夜提偷蘭遮僧伽婆尸沙波羅夷得
幾所不饒益罪唯願解說佛告目連諦
聽諦聽當為汝說若比丘比丘尼無
慙無愧輕慢佛語犯衆學戒如四天
王夭壽五百歲墮泥犁中於人間數九
百千歲佛告目連无慙无愧輕慢佛
語犯波羅提提舍尼如三十三天壽一
千歲墮泥犁中於人間數三億六十千
歲佛告目連无慙无愧輕慢佛語犯
波夜提如夜摩天壽二千歲墮泥犁
中於人間數二十億四十千歲佛告
目連无慙无愧輕慢佛語犯偷蘭遮

如兜率天壽四千歲墮泥犁中於人間數五十億六十千歲佛告目連無慙无愧輕慢佛語犯僧伽婆尸沙如不僑樂天壽八千歲墮泥犁中於人間數二百三十億四十千歲佛告目連无慙无愧輕慢佛語犯波羅夷如他化自在天壽十六千歲墮泥犁中於人間數九百二十一億六十千歲時尊者目連聞佛所說歡喜奉行余時尊者目連即說偈言

因緣輕慢故命終墮惡道因緣修善者於此生天上緣斯修福業離惡得解脫不善觀因緣身壞入惡道比丘謹慎樂放逸多憂譴變評小致大積惡入火燄持戒福致喜破戒有懼心永斷三界渴念乃得涅槃戒德可持估福報常隨已見法為人長衆遠三惡道戒慎除恐懼福德三界尊鬼龍蛇毒害不犯持戒人神仙五通人造世諸呪術為諸慚愧者斷諸無慚愧如來制禁戒半月半月說已說戒利益誓首禮諸佛

佛說犯戒罪報輕重經

犯戒罪報輕重經

第二卷入

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說戒消災經一卷

八

吳月支優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在舍衛國舍時有一
縣皆奉行佛五戒十善一縣界无
酒者中有大姓家子欲遠賈販臨行
父母語其子言汝勤持五戒奉行十
善慎莫飲酒犯佛重戒受教而行往到
他國見故同學親友相得歡喜將歸出
蒲萄酒欲共飲之辭曰吾國土奉佛
五戒无敢犯者飲酒後生為人愚癡
不值見佛且辭親行父母相誠以酒
蒸仍違教犯戒罪莫大也知識區區
別久會同心雖悅喜不宜使吾犯戒違
親教也主人言吾與卿同師恩則兄
弟吾親則是子親父母相欽豈可違
之若吾在卿家必順子親事不獲已
乃聽飲之醉卧三日醒悟心悔怖懼
事訖還家具首於親父母報言汝違
吾教加復犯戒亂法之漸非孝子也无
得說之為國作先便以所得物逐令
出國無宜留此子以犯戒為親所逐
乃到他國住客舍家主人所事三鬼

神能作人現對面飲食與人語言主
人爭先積年疲勞居財空盡而家
病死喪不絕愚默此鬼共論之鬼
知人意而惡苦之鬼自相共議此人
財產空說正為吾耳未曾有益今
相默患宜求珍寶以施與之令其心
悅便行盜他方國王庫藏好寶積置
國中報言汝事吾歷年勤苦甚久
今欲福汝使得饒富此乃汝乎主人
言受大神恩鬼曰汝國中有金銀可
往取之方有大福今得汝願主人欣
然入園見物奇異負獲歸舍時謝受
恩明日欲設飲食願屈願下施設
饌香餅是神來詣門見舍衛國人在
主人舍便奔走而去主人追呼詣還
今設微供皆已辦具大神既已願下
委去何為神曰卿舍尊客吾焉得前
重復驚走主人還歸坐自思惟吾舍
之中無有異人正有此人耳即出語
言恭設所有極相娛樂飲食已竟因
問之曰汝有何功德於世有此吾所
事神畏乎而走客具說佛功德五戒
十善實犯酒戒為親所逐尚餘四戒

故為天神所營護卿神不敢當之上
人言吾輩事此神久歎之今欲奉持
佛五戒因從客受三自歸五戒十善
一心精進不敢懈怠問佛所在可得
見不客曰佛在舍衛國給孤獨園中
往立可見主人一心到彼經座一亭
中有一女人端正是敬人鬼婦也男
子行路遑遠時日逼暮從女人寄止一
宿女即報言慎勿留此宜急前去男
子問曰用何等故將有意乎女人報
曰吾已語卿用復問為男子自念前
舍衛國人兒佛四戒我神尚為畏之
乃念我已受三自歸五戒十善心不
懈怠何畏懼乎遂自留宿敬人鬼見
護戒威神徘徊其旁去亭四十里一
宿不歸明日男子進路見鬼所敬人
骸骨狼藉衣毛為起心怖而悔退自
思惟我在本國家居衣食極快足用
空為此人所化言佛在舍衛國未覩
奇妙反見骸骨縱橫惡意更生自念
不如還彼女人將歸本土共居如故
不亦樂乎即時迴還還至亭所因從女
人復求留宿女人謂男子何復還耶答

日行計不成故迴還耳復寄一宿女
言卿死矣吾夫是數人鬼方來不久
卿急去此男子不信遂止不去心更
迷惑姪意復生不復信佛三自歸之
德五戒十善之心天神即去無復護
之鬼得來還女人恐鬼食此男子哀
慙藏之匱中鬼聞人氣謂婦言尔得
肉耶吾欲啖之婦言我不行何從得
肉婦問鬼卿昨夜何以不歸鬼言坐汝
所為而舍尊客宿令吾見逐甕中男
子踰益恐怖不復識三自歸意婦
言卿何以不得肉乎鬼言正為汝舍佛
弟子天神逐我出四十里外露宿震
怖于今不安故不得肉婦聞默喜因
問其夫佛戒云何鬼所奉持鬼言我
大飢極急以肉來不須問此此是元
上正真之戒非吾所敢說也婦言為
說之我當與卿肉鬼類貪殘欲食無
止婦迫問之因便為說三自歸五重
戒一曰慈仁不殺二曰清信不盜三
曰守貞不姪四曰口无妄言五曰孝
順不醉鬼初說一戒時婦輒受之五
戒心執口誦男子於甕中識五戒隨

受之天帝釋知此二人心自歸佛即
還善神五十人擁護兩人鬼遂走去
到明日婦問男子怖乎答曰大怖蒙
仁者恩心悟識佛婦言男子昨何以
迴還答曰吾見新久死人骸骨縱橫
恐畏故屈還耳婦言骨是吾所棄者
也吾本良家之女為鬼所掠取吾作
妻悲窮无訴今蒙仁恩得聞佛救得
離此鬼婦言賢者今欲到何所男子
報言吾欲到舍衛國見佛婦曰善哉
吾置本國及父母隨賢者見佛便俱
前行逢四百九十八人因相問訊諸
賢者從何所來欲到何所答曰吾等
從佛所來問言卿等已得見佛何為
復去報言佛日說經意中同同故尚
不解今還本國兩賢者具說本末以
鬼畏戒高行之人意乃開解俱還見
佛佛遙見之則笑口中五色光出阿
難長跪佛不妄笑將有所說佛語阿
難汝見是四百九十八人還不對曰
見之佛言此四百九十八人今得其
本師來見佛者皆當得道五百人至
佛所前為佛作礼一心聽經心開意

解皆作沙門得阿羅漢道佛言犯酒
戒者則是客舍主人與此女人累世
兄弟也然此二人是四百九十八人
前世之師也世人求道要當得其本師
及其善友尔乃解耳佛說經竟諸比
丘皆大歡喜前為佛作礼而去

佛說戒消災經一卷

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造